

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَلَرٍ مَعْلُومٍ (الجم: ۲۲)

تَقْسِيرُ كُبَرُ

از افاضات

حضرت مُرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ مسیح الثانی المصلح الموعود

رضی اللہ عنہ

جلد دوم

سُورَةُ بَقَرَةِ رَكُوعِ تَاْخِرِ

نظارت نشر و اشاعت قادیان

پیش لفظ !

یہ تفسیر جو احباب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سورہ البقرہ کے اکتیس^۳ رکوعوں کی تفسیر پر مشتمل ہے اور چونکہ اس سے پہلے تفسیر یوگیش کی ایک جلد جو ابتدائی نو رکوع کی تفسیر پر مشتمل ہے خود حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بنصرہ العزیز کے قلم سے شائع ہو چکی ہے اس لیے ان دونوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل سے سورہ البقرہ کی مکمل تفسیر احباب کی خدمت میں پہنچ گئی ہے۔ یہ تفسیر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام بنصرہ العزیز کے اُن پر معارف مسوں کا مجموعہ ہے جو حضور نے ابتداء زمانہ خلافت میں قیام میں دیے تھے حضور نے اپنے نانا خلافت میں قرآن کریم کے ابتدائی دس پاروں کا دو دفعہ درس دیا ہے۔ ایک دفعہ جون ۱۹۱۶ء میں اور دوسری دفعہ اگست ۱۹۳۲ء میں۔ یہ درس انہی دنوں قلمبند کیے گئے تھے۔ اور پھر حضور کے ارشاد پر ان کی ایک مجموعی کاپی تیار کی گئی تھی جس سے انگریزی ترجمہ القرآن والوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب یہی درس اس تفسیری شکل میں اجتماعی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

الجگہ ذکر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آجکل حضور اپنی علالت کی وجہ سے مسودہ پر نظر ثانی کا کام نہیں فرما سکتے اور نہ اتنے بے مضامین حضور کو سننے جاسکتے ہیں اس لیے بطرح آجکل حضور کے تمام خطبات، تقاریر اور ملفوظات وغیرہ حضور کے ملاحظہ اور نظر ثانی کے بغیر شائع کیے جاتے ہیں اور حضور نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہوئی ہے اسی رنگ میں یہ تفسیر بھی الشریک الاسلامیہ حضور کی اجازت کے ماتحت اپنی دور دردی پر شائع کر رہی ہے حضور نے سپر نظر ثانی نہیں فرمائی۔ اگر اس میں کسی دوست کو کوئی ایسی بات نظر آئے جو اُس کے نزدیک حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بنصرہ العزیز کی اپنی کسی تحریر کے منافی ہو تو وہ اس سے الشریک الاسلامیہ کو مطلع کر دے۔ اصولاً یاد رہے کہ حضور کی خود نوشت تحریر راستہ کے لحاظ سے مقدم ہوگی۔ اس تفسیر میں حضور کے ان معارف کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو حضور نے اپنی تقاریر یا خطبات و نصایف میں بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں الشریک الاسلامیہ مکرم مولوی محمد یعقوب صاحب فاضل انچارج شعبہ زود نویسی کی ممنون ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام بنصرہ العزیز کے درسوں کے علاوہ حضور کی نصایف اور خطبات و ملفوظات وغیرہ میں جہد و زحمت سے متفرق طور پر بیان ہو چکے تھے انہیں بھی حضور کی اجازت کے ماتحت اس میں شامل کر کے اس حضور کے بیان فرمودہ تفسیری حقائق کا صحیح رنگ میں لائے اور بنا دیا۔ فخر وہ علیہ السلام بنصرہ العزیز اسی طرح مکرم مولوی ابوالمنیر نورانی صاحب فاضل بھی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تمام مسودہ کو دوبارہ برٹے ہوئے کسب حقہ پڑھا اور اس کی کاپیاں اور پروف بھی بڑی توجہ سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دو اصحاب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں پیش پیش مدد دینے کی خدمت سرانجام دینے کی توفیق بخشے۔

الشریک الاسلامیہ حقائق و معارف کا یہ نایاب خزانہ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو

زیادہ سے زیادہ قرائی انوار اور برکات کی اشاعت کا موجب بنائے اور ایک عالم کو اس کے معارف سے فیضیاب کرے۔ آمین

خاکسار

جلال الدین شمس

ربو د ۳ دسمبر ۱۹۶۲ء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ

اور (میں دت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت

إِلَّا ابِلَّهُ تَعْبُدُوا بِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَ

نہ کرو گے اور والدین سے احسان (کا معاملہ) کرو گے اور (اسی طرح) قرابت دار اور

الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ

یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور (یہ عہد بھی لیا تھا) کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ کلام کیا کرو

اَتِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

اور نماز کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو مگر (اس کے بعد) تم میں سے چند ایک

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

کے سوا باقی سب (کے سب) اعراض کرتے ہوئے پھر گئے۔ لہ

مِيثَاقُ

ہو گئی۔ اگر صرف اس آخری جرم کی وجہ سے انکو نبوت سے محروم کیا جاتا تو بے شک یہ اعراض ہو سکتا تھا کہ صرف ایک جرم کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نبوت سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کا ایک لمبا سلسلہ بیان فرمایا کہ اس اعراض کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارے پائے در پائے گناہوں نے تمہیں اس مزا کا مستحق ٹھہرایا ہے کہ تم کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنو اسحاق میں نبوت کا اجر ان کی کسی ذاتی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ابراہیمی وعدوں کی وجہ سے تھا۔ جب انہوں نے ابراہیمی عہد کو پس پشت پھینک دیا تو محض بنو اسحاق کا ایک فرد ہونا انہیں نبوت کے انعام کا مستحق نہیں بنا سکتا تھا۔

لہ حل لغات :- مِيثَاقُ :- اَلْمِيثَاقُ مَعْدُ
مَوْكَدٌ يَّمِينٌ وَعَهْدٌ - مِيثَاقُ کے معنی میں ایسا عہد کرنا جو قسم سے مؤکد ہو۔ (مفردات)
تفسیر :- گزشتہ کئی دعووں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان افعالِ مشنّعہ کا ذکر کیا تھا جن کا ارتکاب انہوں نے اپنے انبیاء کے مقابلہ میں کیا۔ اور بتایا تھا کہ یہود کی رائے متواتر نامرانیوں کی وجہ سے ابراہیمی وعدہ نبوت بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود صرف اس وجہ سے مجرم نہیں تھے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا بلکہ ان کے جرموں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جسکی بنا پر آخر نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف منتقل

ہیں۔ مزید برآں قرآن کریم نے ان احکام کو ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے جو اس کے حسن کو نمایاں کرنے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی پرستش سے بائیل میں بہت سے مقامات پر رد کا گیا ہے بلکہ یہ حکم خود موسیٰ کے دس احکام میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ خروج باب ۲۰ آیت ۳ تا ۶ میں لکھا ہے۔

”میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا

نہ ہو۔ تو اپنے لئے کوئی عورت یا کسی چیز

کی صورت جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی

میں زمین کے نیچے ہے مت بنا۔ تو اُنکے

آگے اپنے میں مت جھکا۔ اور نہ اُنکی

عبادت کر کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور

خدا ہوں۔ اور باپ دادا کی بدگیاں

اُن کی اولاد پر جو مجھ سے عداوت رکھتے

ہیں تیری اور چھٹی پشت تک پہنچاتا

ہوں۔ پھر اُن میں سے ہزاروں پر جو مجھ

سے پیاد کرتے اور میرے حکموں کو قبول

کرتے ہیں رحم کرتا ہوں۔“

(۲۷) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم

بھی انہیں احکام میں موجود ہے۔ چنانچہ خروج باب ۱۲

آیت ۱۲ میں لکھا ہے۔

”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے

تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا

خدا تجھے دیتا ہے مددگار ہو دے۔“

اسی طرح استثناء باب آیت ۱۸ تا ۲۱ میں

بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ لکھا ہے۔

”اگر کسی آدمی کا بیٹا گدگد کش اور

گرا ہو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی

اس کے بعد قرآن کریم نے انہیں بتایا کہ قہار جرم

اب بھی کچھ کم ہیں۔ اس رسول کے آنے سے پہلے تہائی

قوم جو کچھ کیا کرتی تھی وہ تم نے اس رسول کے زمانہ میں

بھی جاری رکھا ہے۔ اگر اب بھی تہائی قوم میں سے کوئی

نہی آجاتا تو تم اس سے بھی یہی سلوک کرتے۔ پس تمہارا

یہ کہنا کہ ہمارے لئے اس رسول کی تعلیم جوت نہیں ہو

سکتی کیونکہ یہ نیکو بائیل میں سے ہے درست نہیں کیونکہ

تمہارا دعویٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اب بھی

نہی بنایا جاتا تو تم اس کے ساتھ دیا ہی سلوک کرتے

جیسا کہ تم پہلے آنے والے انبیاء سے کرتے رہے ہو۔

اب اس دعوے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم

میں اعلیٰ تعلیم کو جانے دو جس میں نہیں اس رسول سے

اختلاف ہے تم صرف ان افعال کو زیر بحث لاؤ جن کو

تم بھی قوی اور اخلاق ترقی کے لئے ضروری سمجھتے ہو۔

اور بتاؤ کہ کیا تم ان پر کاہند ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ

ہم نے تم سے ایک جہد لیا تھا اور جہد بھی ایسا جو

نہایت سخت تھا جس کے پورا کرنے پر افہام اور ٹوٹنے

پر مہل مقدار تھی۔ مگر کیا وہ جہد تم نے پورا کیا؟ اگر تمہارا

اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں رہا اور ہمارے رسول کا بھی

تم انکار کر رہے ہو تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم کتنے

بڑے مجرم ہو؟

اس آیت میں جس میثاق کی طرف اشارہ کیا گیا

ہے اس سے کوئی خاص عہد مراد نہیں بلکہ مختلف عہد مراد

ہیں جو بنی اسرائیل سے متفرق اوقات میں لئے جاتے ہیں

اور جن پر عمل کرنے کی بائیل میں ان کو سخت تاکید کی گئی

ہے۔ اسی لئے یہ احکام بائیل میں کسی ایک جگہ بیان نہیں

ہوئے بلکہ متفرق مقامات میں اُن کا ذکر آتا ہے قرآن کریم

نے ان احکام کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ ان کو یاد

دلا جا سکے کہ وہ اپنے مذہب سے کس قدر دور جا چکے

ساتھ کر دے تو وہ اُس سے جیوں کا
سا سلوک کرے۔"

(۵) ہمسایہ سے نیک سلوک کا ذکر احبار
باب ۱۹ آیت ۱۳ میں آتا ہے۔ لکھا ہے :-
"تو اپنے پڑوسی سے دغا بازی نہ کر
نہ اس سے کچھ چھین لے۔"

چونکہ ذی القربیٰ سے ظاہری قرابت
بھی مراد ہو سکتی ہے اس لئے ہمسایہ کا ذکر کر دیا
گیا ہے۔

(۶) یتیمی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر استثنا
باب ۱۳ آیت ۲۹ میں آتا ہے۔ لکھا ہے :-

"مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے
پھاٹکوں کے اندر ہیں ادیں اور کھا دیں
اور میر ہو دیں تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے
ہاتھ کے سب کاموں میں جو تو کرتا ہے
تجھے برکت بخشے۔"

(۷) مساکین کے متعلق استثنا باب ۱ آیت ۱۱
میں یوں حکم ہے کہ

"مسکین زمین پر سے کبھی جاتے نہ
ہیں گے۔ اس لئے یہ کہہ کے یں تجھے
حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے
لدا اپنے مسکین کیلئے اور اپنے محتاج کے
واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا ہاتھ کشا
رکھو۔"

(۸) تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنے
کا حکم خروج باب ۲۳ آیت ۱۲ میں اسی طرح ہے :-
"تو کسی کی جھوٹی خبر مت آؤ۔ تو ظلم
کی گواہی میں مشرعوں کا ساتھی مت ہو
تو گروہ کی پیروی بدی کرنے میں مت کھینچو۔"

آواز کو نہ سنئے۔ اور دے ہر چند لئے تمہیں
کریں پر وہ ان پر کان نہ لگاوے۔ تب
اُس کا باپ اور اُس کی ماں اُسے پکڑیں
اور باہر لے جائے اُس شہر کے بزرگوں
کے پاس اور اس جگہ کے صواذ سے پرہیز
اور دے اس شہر کے بزرگوں سے عرض
کریں کہ یہ ہمارا بیٹا گردن کش اور مکر ہے
ہرگز ہماری بات نہیں مانتا۔ بڑا ہی کھاؤ
اور متولا ہے۔ تو اس کے شہر کے سب
لوگ اس پر پتھر ڈالیں کہ وہ مر جائے
تو شہر کے لوگوں کو اپنے درمیان سے یوں دفع
کیجیو تاکہ صارا اسرائیل سنئے اور ڈرے۔"

(۳) ذی القربیٰ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا
ذکر احبار باب ۱۹ آیت ۱۶ تا ۱۸ میں یوں آتا ہے :-
"تو عیب جو یوں کی مانند اپنی قوم میں
آیا جایا نہ کر۔ اور اپنے بھائی کے خون
پر کمر نہ باندھ۔ یں خداوند ہوں۔ تو
اپنے بھائی سے بغض اپنے دل میں نہ
رکھ۔ تو البتہ اپنے بھائی کو نصیحت کر
تاکہ تو اس کے سبب خطا کار نہ ٹھہرے
تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بد امت لے
اور نہ ان کی طرف سے کینہ رکھ۔ بلکہ تو
اپنے بھائی کو اپنی مانند پیاد کر۔ یں
خداوند ہوں۔"

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قورات میں تمام مذکورہ
کے لئے عام طور پر بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے
(۳) ہو سے نیک سلوک کر نیکا ذکر خروج باب ۱
آیت ۹ میں اسی طرح آتا ہے کہ
"اگر وہ اُس کی سنگتی اپنے بیٹے کے

آیت ۱۰ اور ۱۱ میں یوں ہے :-

”اور چھ برس زمین میں کھیتی کر اور اس سے جو پیدا ہو جمع کر۔ پر ساتویں برس اُسے چھوڑ دے کہ پڑی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اُسے کھا دیں۔ اور جو ان سے پیچھے میدان کے چار پائے چریں۔ ایسا ہی تو اپنے انگوڑ اور زیتون کے باغ کا معاملہ بھی کیجیو۔“

مگر باوجود ان احکام کے یہود ان کی پرداہ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے سلوک اپنوں اور میکانوں سے خراب ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرت عزیر کو ابن اللہ قرار دینے لگ گئے تھے۔

جیسا کہ یہود کا مددتی فرقہ جوہن کی طرف رہتا تھا اس شرک میں طوط ہو چکا تھا۔ اور بعض اپنے علماء کے ہر ایک حکم کو وحی الہی کے طور پر مانتے اور اپنی کتاب کے احکام کو پس پشت پھینک دیتے۔ یتامیٰ اور مساکین کے ساتھ ان کا سلوک نہایت بُرا تھا۔ اور بنی نوع انسان کی ہمدردی ان کے اندر ناکوئی نہ تھی۔ عبادتوں میں شست اور زکوٰۃ دینے سے جی چراتے تھے۔ جیسے آجکل کے مسلمان ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ تمام باتیں جو یہود کے متعلق خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہود سے تو صرف یہ ہمدرد کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے صوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن مسلمانوں پر خدا تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ اسلام کی بنیاد ہی اس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر رکھی۔ یعنی اس بات پر کہ خدا کے صوا کوئی معبود نہیں

اور تو کبھی خبر نہ لے میں لوگوں کی بہتات کے سبب اُن کی طرف مائل ہو کے ناحق مت کیجیو اور نہ کنگال کی اُس کے مقدمہ میں طرفداری کیجیو اگر تو اپنے دشمن کے بدل یا گدھے کو بے راہ جاتے دیکھے تو ضرور اُسے اُس کے پہنچاؤ اگر تو اُس کے گدھے کو جو تیرا کینہ دکھتا ہے دیکھے کہ بوجھ کے نیچے بیٹھ گیا اور تو اس کی مدد نہ کرنا چاہے تو البتہ اس کی کمک کر۔ تو اپنے محتاج سے اس کے مقدمہ میں انصاف کو مت پھیر۔ جو طے معاملہ سے دور رہیو۔ اور بے گناہوں اور بچوں کو قتل مت کیجیو۔ کیونکہ میں شریہ کی تصدیق نہ کروں گا۔“

اسی طرح امثال باب ۳۰ میں لکھا ہے :-
”اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اُس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔“

(۹) نماز قائم کرنے کا حکم استثناء باب ۱۳

آیت ۲۲ میں یوں ہے کہ

”چاہئے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو۔ اور اُس سے ڈرو اور اس کے حکموں کو حفظ کرو۔ اور اس کی بات مانو۔ تم اُس کی بندگی کرو اور اس سے لپٹے رہو۔“

اسی طرح استثناء باب ۹ آیت ۱۲ میں لکھا

ہے :-

”تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا۔ اور اُسی کی عبادت کرنا اور اُسی کے نام کی قسم کھانا۔“

(۱۰) زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم خروج باب ۲

یہ عہد لیا گیا تھا کہ قریبیوں - قریبیوں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر تمام دنیا میں مسقدر لوگ ہیں انکو نیک باتیں کہنا۔ یہ کیسی اچھی اور عمدہ تعلیم تھی کوئی بوجھ نہ تھا۔ کوئی عقل کے خلاف بات نہ تھی لیکن جس طرح یہود نے ان احکام پر عمل ترک کر دیا تھا اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان احکام پر عمل ترک کر دیا۔ پھر حکم تھا کہ نماز پڑھو۔ لیکن دیکھو آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حکم تھا کہ زکوٰۃ دو۔ مگر بہت تھوڑے ہی جو اس کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ ان احکام کو من کر پھر گئے اور ان پر عمل نہ کیا۔ اسی طرح اب مسلمانوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے اکثر پھر گئے۔ اسی طرح مسلمان ذوی القربیٰ کو شریک یعنی دشمنی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ نیک سلوک کرنا حکم دیا تھا ان سے دشمنی اور طائی جھگڑے کئے جاتے ہیں۔ قریبیوں کے ساتھ ملامت اور نرمی کا حکم تھا لیکن ان کے اموال بڑی دیر سے کھائے جاتے ہیں۔ مسکینوں کی خبر گیری ان کا فرض تھا لیکن انہیں حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو نیک باتوں کی تلقین کرنا ان کا فرض تھا لیکن اس فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہمیں کا فر کہتے ہو مگر خود یہ کبھی سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ ان کا اپنا عمل اسلام پر کہاں تک ہے۔ ہمے کئی غیر احمدیوں سے گفتگو کرنا موقع ملا ہے جب اس قسم کی بحث ہوتی ہیں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان۔ میں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آج کل مسلمانوں میں اسلامی احکام پر عمل پایا جاتا ہے؟ اس پر انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے

یہ قادر مطلق ہے۔ وہ ہر ایک کام خود کر سکتا ہے۔ اس کو کسی کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ اسلام کی بنیاد لا ایلہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی آج مسلمانوں میں اس قدر شرک پایا جاتا ہے کہ اور قوموں میں اس کی نسبت بہت کم ہے۔ مسلمان قبروں پر بغیر کسی قسم کے حجاب کے اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ خدا کے آگے سجدہ کرنے والوں میں اور ان میں ذرہ بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ تعجب آیا کرتا تھا کہ کیا کوئی مسلمان بھی قبر پر سجدہ کر سکتا ہے؟ اور میں باوجود شہادتوں کے اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب ہم حیدر آبادی ہندوستان میں اسلامی مدارس دیکھنے کیلئے گئے تو لکھنؤ میں فرنگی محل کا مدرسہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ اچھے لائق اور عالم استاد تھے۔ ہوشیار اور ذہین شاگرد معلوم ہوتے تھے لیکن اس مدرسہ اور دوسرے مدارس کو دیکھ کر جب ہم شام کو واپس اپنے مکان کی طرف آرہے تھے تو ایک قبر کے سامنے جو آدمی پورا پورا سجدہ کر رہا تھا وہ فرنگی محل کے مدرسہ کا ایک استاد تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے علم پڑھ کر بھی اس کی کچھ قدر نہ کی۔ اور قبر پر سجدہ کرنے لگ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی بے یہود کا ذکر سنایا تھا کہ ایک دن تم بھی اسی طرح کرنے لگو گے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود سے ہم نے یہ بھی اقرار لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بات بھی اس زمانہ میں مسلمانوں سے بالکل مٹ گئی ہے۔ یہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے نیک سلوک کریں۔ ان کی پرورش کریں۔ ان پر اپنا مال صرف کریں لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اولاد بھی والدین پر احسان کرے اور ان کی خدمت بجالائے۔ اسی طرح یہود سے

دے کر والدین کے ساتھ نیک سلوک کر نیک حکم بیان کیا ہے۔ کیونکہ والدین کا احسان خدا تعالیٰ کے احسان کا ظل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان حقیقی ہوتا ہے اور باقی صواب احسان ظنی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے لئے خدا تعالیٰ کی صفات کے ایک رنگ میں منظر ہوتے ہیں۔ اس لئے توحید کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ صواب سلوک کا ذکر فرما دیا۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مِّمَّنْ يَرْزُقُكَ اللَّهُ
کھانا چاہیے کہ والدین سے سلوک بھی احسان کے معنی میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں احسان کا لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کا عاودہ ہے کہ کسی امر کے بدلہ کے لئے بھی ذہنی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ظلم کے بدلہ کا نام بھی ظلم رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے مراد ظلم نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی صوف ظلم کا بدلہ لینے کے ہوتے ہیں۔ جیسے اسی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَصَبْرٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ مَا عَصَىٰكَ اللَّهُ
یعنی جو شخص تم پر ظلم کرے تم اُس پر صبر کرو (بقرہ ۲۳۸) اب یہ امر ظاہر ہے کہ ظلم کا اسی قدر بدلہ لینا ظلم نہیں کہلا سکتا۔ پس بدلہ لینے والے کیلئے جو اعتداء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی محض بدلہ کے ہیں نہ کہ ظلم کے۔ اسی طرح احسان کرنے والے کے حق میں جب احسان کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی بدلہ احسان کے ہوتے ہیں نہ کہ احسان کے لیکن احسان کر دینا لوگوں کے صواب دوسرے لوگوں کی نسبت اس لفظ کا استعمال اپنے معنی میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد ذی القربی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ کیونکہ ماں باپ سے حسن سلوک کے بعد

کہ نہیں پایا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہیکل مسلمانوں میں حقیقت اسلام نہیں رہی۔ درنہ نام کے لحاظ سے تو وہ یقیناً مسلمان ہی ہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ پس جس طرح مسلمان جانتے ہیں کہ چوری ناجائز ہے۔ جھوٹ اور افتراء ناجائز ہے۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنا ناجائز ہے مگر پھر بھی وہ ان افعال کے متحرک ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود بالکل مطلب پرست اور مشرک ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وہ مسلمانوں سے جو ان احکام پر ملکہ ان کے بڑے بڑے احکام پر عمل میرا تھے رٹنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت صلی علیہ السلام کی صداقت کے متعلق ذیہ عذر نہیں کر سکتے ہو کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے مگر توہرات کے ان احکام کے متعلق کیا عذر کر سکتے ہو۔ تمہارا ان احکام کو تسلیم کرنا اور پھر ان سے کئی طور پر اعراض اختیار کر لینا بتاتا ہے کہ اب تم میں صداقت باقی نہیں رہی۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے اُس نے اس آیت میں بھی یہود کی بیلوں کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی تمام قوم کو یکساں مجرم قرار نہیں دیا بلکہ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فرما کر ان میں سے جو نیک لوگ تھے اُن کو مستثنیٰ کر لیا ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ ترتیب کے حسن کو قائم رکھا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی ترتیب الفاظ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا۔ سب سے پہلے لَا تَقْبِضُوا رِءَاثَةَ اللَّهِ میں واحد خدا پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کر نیک حکم بیان کیا ہے کیونکہ توحید ایک بنیادی اصل ہے جو تمام انبیاء کا مشترک مشن تھا اور جس کے سمجھنے سے ہی باقی تمام مسائل سمجھے جاسکتے ہیں۔

اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا حکم

یعنی یعنی نے فرق بھی کیا ہے۔ کہ اگر حسن ہو تو مصدر
مُحَذِّفٌ تِیْ صِفَتِ ہوگا۔ یعنی قَوْلُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا
حَسَنًا۔ اور اگر حَسَنٌ ہو تو حَذِیْفٌ معنات ہوگا۔
یعنی قَوْلُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا ذَا حَسَنِ (مطالعہ)
دونوں صورتوں میں اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگوں کو ایسی
باتیں کہو جو نہایت اچھی ہوں۔ عام بنی نوع انسان کو
بعد میں اس نے دکھا کہ یہ لوگ بتائی اور مساکین کی طرح
محتاج نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضروریات کے آپ شکر قبول
ہیں۔ پس سب سے کم احتیاج رکھنے کی وجہ سے ان
کو سب سے آخر میں رکھا۔

غرض ان تمام احکام میں ایک اعلیٰ درجہ کی رقیب
پائی جاتی ہے۔ ایک خدا کی پرستش کے ذکر کے بعد اللہ نے
نے بنی نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک
وہ جو بطور حق نیک سلوک کے مستحق ہیں اور دوسرے
وہ جو بطور رحم کے مستحق ہیں۔ پہلوں کا مقدم ذکر
کیا کیونکہ وہ ایک قرضہ کی ادائیگی کی سی وحدت تھی۔

اور جو بطور رحم احسان کے مستحق تھے ان کو بعد میں
رکھا۔ اور پھر جو تھے جس قدر رحم کا محتاج تھا اسی رُہ
پر اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عبادات کو لیا۔
اور ان میں سے بدنی اور مالی عبادات کی سرمدار عبادت
نماز اور زکوٰۃ کو چن لیا۔ اور اس کا ذکر بنی نوع انسان
سے حسن سلوک کے بعد اس نے کیا کہ بنی نوع انسان
کے ساتھ حسن سلوک کو حیانت کی طرف پہلا قدم ہے
اور انسان کو کوئی مواقع پر فطرتاً بغیر کسی شریعت کے
اس کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور عبادات کا تفصیلی
طرح پر بجا لانا ایک دوسرا قدم ہے۔ پس جو شخص پہلا
قدم اٹھائیگا۔ وہی دوسرا قدم اٹھا سکیگا۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کبھی تو بعداً
کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پہلے ذکر کر دیتا ہے

جبکہ ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے
اور وہ بھی والدین کی عدم موجودگی میں والدین کی قائم مقام
سمجھے جاتے ہیں۔ پھر عام لوگوں کو لیا ہے جنکا احسان حقیقی
معنوں میں نہیں ہوتا بلکہ قومی معنوں میں ہوتا ہے۔ ان میں
سے پیسے بتائی کو لیا ہے۔ یہ خود محسوس نہیں ہوتے لیکن ان
کے ساتھ احسان اس نے کیا جاتا ہے کہ وہ بوجہ اپنی کمزوری
اور مغرور بننے کے اپنے مطالبات کو خود پورا کروانے کی طاقت
نہیں رکھتے۔ اور ان کے حقوق کو دیر کے ساتھ صعب
کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس نے بھی وہ محبت اور حسن سلوک
کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ عاطفت
سے بچیں ہیں ہی محروم ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ
قوم کا ایک قیمتی امانت ہوتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح نگرانی
کی جائے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے انکو
آوارگی سے محفوظ رکھا جائے تو وہ قوم کا ایک مفید
وجود بن جاتے ہیں۔ اور نہ صرف انکی اپنی زندگی منور جاتی
ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے
بن جاتے ہیں۔

ان کے بعد مساکین کا ذکر کیا۔ یہ لوگ گو محتاج
ہوتے ہیں مگر سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ
نہیں دیتے۔ پس مساکین کا ذکر کر کے اس طرف توجہ
دلائی کہ تمہیں یہ طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو شخص
تمہارے سامنے دست سوال مہیا کرے اس کی تو تم مدد کرو
اور جو خائوش بیچارہ اس کو تم نظر انداز کر دو۔ بلکہ تم
ایسے لوگوں کی طرف بھی توجہ رکھو جو غربت کے باوجود اپنے
دعا کو قائم رکھتے ہیں اور اخلاقی بلندی کا ثبوت پیش
کرتے ہیں۔

اس کے بعد تمام بنی نوع انسان کی مہمدی کا ذکر
کیا۔ اور فرمایا قَوْلُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا۔ یہ لفظ
حَسَنٌ اور حَسَنٌ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے

سب لوگوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جس میں وہ امور شامل تھے۔ اول تمام بنی نوع انسان سے مذہب و وقت کے امتیاز کے بغیر حسن سلوک۔ دوم بنی نوع انسان کی ممتی کی فکر اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیق۔ پھر یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم خدا اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق توڑتے ہو پھر ان احکام کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ تم انکو تسلیم کرتے ہو تو یہ کس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ تم ان حالات میں مومن ہو۔ اور وہ قوم جو دنیا کی اصلاح کر رہی ہے کافر ہے؛ حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور تم صداقت سے بہت دُور جا چکے ہو۔

ابجگہ اس سوال پر روشنی ڈالنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کیوں فرمایا ہے۔ اگر لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہا جاتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرنی۔ مگر کہا یہ گیا ہے کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ یعنی ہم نے انہیں کہا کہ تم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرو گے۔ گویا بجائے یہی پر زور دینے کے میں سے اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے سوجھو نہیں ہو گئے۔ پس طبقاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ نے یہ نرا طریق کیوں اختیار کیا ہے۔

سویا د رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم اور عام عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ بعض دفعہ نہی پر زور دینے کے لئے نہی کی بجائے نفی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بات زیادہ زوردار طریق پر ذہن نشین کر دینی چاہئے۔ اس کی مثال ہمارے زبان میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہم بعض دفعہ ایک بچہ کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم ایسا مت کرو یہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ یا کہتے ہیں کہ میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ تم ایسا کرو گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ طریق نہی سے زیادہ مؤثر ہے۔

یہ بندوں کے حقوق کا بعد میں ذکر کرتا ہے۔ اور کبھی بندوں کے حقوق کا پہلے ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بعد میں لکھتا ہے۔ درجہ کے لحاظ سے چونکہ اللہ اعلیٰ ہے اور انسان ادنیٰ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر پہلے لکھا جاتا ہے۔ اور بندوں کے حقوق کو بعد میں۔ مگر جہاں بندوں کے حقوق کا ذکر پہلے ہوتا ہے وہاں ان کی کمزوری کو مد نظر رکھ کر پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہے اس لئے اس کے حقوق کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اسی آیت میں بنی اسرائیل کی کمزوری کے لحاظ سے ان کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور مساکین کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے لیکن اَقِمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے اور بعد میں بندوں کا حق بیان کیا ہے۔ اَقِمْوا الصَّلَاةَ میں استعمال کے ساتھ بغیر کسی نفاذ کے غارا دار کرنا شامل ہے۔ اور نوافل اس کے تابع ہیں اور اَتُوا الزَّكَاةَ میں مدد و خیرات بھی شامل ہیں۔ جو زکوٰۃ کے تاج ہے۔ گویا بنی اسرائیل اور مالی دونوں قسم کی عبادت کی ادائیگی کا اس آیت میں ذکر فرمادیا۔

پھر حال قرآن کریم نے بائبل کے پراگندہ احکام کو ایسی عجیب ترتیب دی ہے کہ جس سے ان احکام کی عظمت اور بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اول خدا تعالیٰ کی عبادت کو لیا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر بندوں سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور ان میں سے بھی پہلے والدین کا ذکر کیا جو بطور حق کے حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر قریبوں اور رشتہ داروں کو لکھا۔ جبکہ مقام والدین کے بعد دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام لوگوں کو لیا۔ اور ان میں سے پہلے ان کا ذکر کیا جو اپنی خبر گیری آپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یعنی بنی اسرائیل۔ پھر مساکین کو لیا جو بوجہ خود طاقت رکھنے کے اس قدر مدد کے محتاج نہیں ہوتے جس قدر کہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فرما کر

حسن سلوک کر دے۔ اور لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتیں کہو گے۔ نمازیں پڑھو گے۔ زکوٰۃ دو گے۔ اور یہ وہ احکام ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے مگر یہ ایسا باتیں ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں بلکہ تم خود ان کو اپنے لئے تسلیم کرتے ہو۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ تم توحید الہی پر قائم رہو اور تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہیں ایسا حکم دیا گیا تھا۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہیں واقعہ میں یہ تعلیم دی گئی تھی۔ تمہیں رشتہ دہوں۔ یتیمی اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا تھا۔ اور تم مانتے ہو کہ یہ بات درست ہے۔ پھر تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ ان کے جذبات کا خیال رکھو۔ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ اور تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہمیں یہ احکام دیئے گئے تھے۔ یہی سوال یہ ہے کہ تم ان احکام پر عمل کرتے ہو۔ اگر تم اپنے حالات کا جائزہ لو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم ان احکام پر عمل نہیں کرتے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر قوم میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام غرابی واقعہ ہونے کے بعد بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں گرفتار قوم محبت جمعی مردہ کی کہلاتی ہے کیونکہ اس کی اکثریت احکام الہی سے اعراض کر رہی ہوتی ہے اور یہی یہود کی کیفیت تھی۔

یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہود نے صرف ظاہری طوہر پر کسی مجبوری یا نادانیت کی وجہ سے ایسا کیا ہو۔ درنہ دلوں میں وہ ان احکام کی عظمت اور ان کی اہمیت کے قائل ہوں۔ جیسے مسلمانوں میں کئی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ کئی ہیں جو روزے نہیں رکھتے

بہر طریق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اختیار فرمایا ہے۔ اور لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فرما کر اپنے اسی یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم شرک کر دو گے۔ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہمیشہ اسی کی عبادت کیا کر دو گے۔ گویا یہ کام صرف مجرا ہی نہیں بلکہ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہ ہمارے لئے تمہارے تعلقات ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ تم ان تعلقات کی وجہ سے ایسا بھی نہیں کر دو گے۔ یہ جذبات کو اُبھارنے کے لئے ایک نہایت ہی مؤثر طریق کلام ہے۔ اس سے جذبات بخت برائیغیختہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص ایسے حکم کو توڑے تو اس کا جرم زیادہ شدید ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک حکم کو بھی توڑتا ہے اور دوسرے کی امید بھی ٹھکرا دیتا ہے۔

اس کی اور توجہات بھی کی گئی ہیں۔ مگر میرے نزدیک جذباتی پہلو کے لحاظ سے اس توجہ کو دوسری توجہات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ عَلَى آثَرَ لَا تَعْبُدُوا ہے۔ حرف جار کو حذف کر دیا گیا ہے۔

اور اس کے بعد اُن کو بھی محذوف کر کے فعل کو مرفوع بنا کر لَا تَعْبُدُونَ کر دیا گیا ہے۔ اور گو یہ بھی ممکن ہے۔ مگر میرے نزدیک پہلے معنی زیادہ اچھے ہیں۔ کیا بلحاظ معنوی خوبی کے اور کیا بلحاظ ظاہری کے نفی اُمید بھی دلاتی ہے اور اس میں ہنسی بھی آ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ان توقعات کا اظہار کیا تھا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤ گے۔ والدین کی نفی تک سلوک کر دو گے یتیمی کے ساتھ حسن سلوک کر دو گے۔ مسکینوں کے ساتھ

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتْسِفُكُمْ دِمَاءُكُمْ

اور (اُس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم (آپس میں) اپنے خون نہ بہاؤ گے

وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ

اور اپنے آپ کو (یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو) اپنے گھروں سے نہ نکالو گے اور تم نے (اس کا)

أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ ﴿۵﴾

اقرار کر لیا تھا اور تم (اس عہد کے متعلق ہمیشہ) گواہی دیتے رہے ہو۔ ۵

یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے خون نہ بہاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے۔

اپنے خون بہانے سے اچکلہ اپنے ہم قوموں کا قتل مراد ہے۔ اور یہ الفاظ اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ اپنی قوم کو قتل کرنا مدحیقت اپنا ہی قتل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی طاقت یا ان کا قتل تمام قوم پر بحیثیت مجموعی اثر انداز ہوتا ہے۔

اسی طرح اپنے آپ کو گھروں سے نکال دینے سے بھی اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا مراد نہیں جیسا کہ خود اچلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد بھی اپنی قوم کا نکالنا ہے۔ روز کوئی شخص اپنے آپ کو

اپنے گھر سے نکالا نہیں کرتا۔ اسلئے بھی یہی بیان کیا حکمت کے، نوحوت قوم کے بعض افراد کے نکلنے کا ذکر کرنے کی بجائے اپنا نکالنا بیان کیا گیا ہے تاکہ انکو اپنی حماقت کا احساس ہو۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور اپنی قوم کے افراد کو اپنے گھروں سے نکالنا تمہارے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ مگر تم نے اس حکم کو بھی توڑا جیسا کہ اچلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس آیت کے مترادف میں الفاظ وَإِذَا أَخَذْنَا

کئی ہی جوڑکوة نہیں دیتے۔ کئی ہی جو مستقامت کے باوجود جج نہیں کرتے۔ مگر وہ اپنے دلوں میں نماز اور روضہ اور تکلف

اور جج کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اپنی بد عملی کو صحت غفلت اور گناہ کا غیج قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے یہود بھی صرف ظاہری طور پر بد عمل ہوئے ہوں اور دلوں میں ان احکام کی غفلت کے قائل ہوں۔ اس شہد کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ثُمَّ تَوَكَّلْ

وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ثُمَّ تَوَكَّلْ میں تو اس طرف اشارہ فرمایا۔ کہ تمہارا ان احکام پر ظاہری طور پر کوئی عمل نہیں۔ اور أَنْتُمْ تُشْهَدُونَ فرما کہ اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارے

دلوں میں بھی ان کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی۔ اور اب تم موسوی شریعت سے کئی طور پر میکانہ ہو چکے ہو۔ گویا ظاہری طور پر بھی تم میں بے دینی اور باحت پیدا ہوگئی ہے اور باطنی طور پر بھی تمہاری روحانیت مرجی ہے۔

۵ تفسیر — اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے دُور تمدنی نقص بیان کرتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں خاص طور پر پائے جاتے تھے۔ اور جن کے وہ اکثر مرکب ہوا کرتے تھے۔ فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جب ہم نے تم سے

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ

پھر تم لوگ ہی ہو کہ (اس عہد کے باوجود) آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے آپس میں سے ایک ایک کو

فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ

گناہ اور ظلم کے ساتھ (ان کے دشمنوں کی) مدد کرتے ہوئے ان کے گمراہوں سے نکالتے ہو

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَىٰ

اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر (مدد مانگنے کے لئے) آئیں۔

تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

تو تم فدیہ دیکر انہیں چھڑا لیتے ہو گو حقیقتاً ان کا (گمراہوں سے نکلنا) بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔

أَفْتَوْمُنُونَ بِنِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو؟

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جِزَاءُ فِي

پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں اُن کی سزا (جہنم کی) زندگی (بھی) میں رسوائی (اٹھانے)

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ

کے سوا اور کیا ہے (جو انہیں ملے گی) اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت

سے لے لیتا ہے۔ اس جگہ بھی بنی اسرائیل کی جگہ کُھ
رکھ کہ ایک خاص امر کی طرف متوجہ کیا ہے اور وہ یہ
کہ اول الذکر دبیائیں تو وہ تھیں جو اس وقت تمام بنی اسرائیل
میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور مؤخر الذکر دبیائیں وہ ہیں جو
خاص طور پر یہود کے اُن قبائل میں رائج تھیں جو مدینہ
اور اس کے نواح میں رہتے تھے۔ پس ایک جگہ
بنی اسرائیل کا لفظ دکھ کر اس کی عمومیت کی
طرف اشارہ کیا تو دوسری طرف کُھ فرما کر عرب کے

مِثْلًا کُھ رکھے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلی آیت کو
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ سے شروع کیا
گیا ہے۔ حالانکہ دونوں عہد بنی اسرائیل سے ہی لے گئے
تھے پھر ان دونوں میں مختلف الفاظ کیوں رکھے گئے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ ایک عجیب کمال
ہے جو اس کے بے نظیر ہونے کے ہزاروں دلائل میں
سے ایک دلیل ہے۔ کہ وہ الفاظ کی خفیت تبدیلیوں سے
مختلف معنائیں ادا کر سکتا ہے اور فقرہ کا کام لفظوں

إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۶﴾

عذاب کی طرف دہرائے جائیں گے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ ۸۶

منور دی ہے کہ گھروں سے نکلنے کے معنی غلامی ہی کیلئے جائیں جو جنگ کے نتیجے میں لاوارث پیدا ہوتی ہے۔

یہ حکم کہ تم دو مردوں کو قتل نہ کرو۔ خروج باب

آیت ۱۳ میں اس طرح آتا ہے کہ

”تو خون مت کر۔“

اور دو مردوں کو گھروں سے نہ نکلانے کا اصولی ذکر خروج

باب ۲۱ آیت ۱۶ میں پایا جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے۔

”اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے خود

وہ اُسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے

ہاں سے۔ وہ قطعی مار ڈالا جائے۔“

اسی طرح کسی اسرائیلی کو غلام بنانے کی معائنات کا

ذکر احبار باب ۲۵ آیت ۲۹ تا ۴۱ میں اس طرح

کیا گیا ہے کہ

”اگر تیرا بھائی جو تجھ پاس ہے مغس

ہو جائے اور تیرے ہاتھ بک جائے تو

تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ کرو

بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ

رہے اور یوں کے سال تک تیری خدمت

کرے۔ اور بعد اس کے وہ تجھ سے جدا

ہو جائیگا۔ اور وہ اور اس کے رکے اُس

کے ساتھ اور اپنے گھرانے کے پاس اور

اپنے باپ کی ملکیت کو پھر جائیگا۔“

اسی طرح احبار باب ۲۵ آیت ۵۴ میں لکھا

ہے :-

”اگر وہ ان برسوں میں چھڑایا نہ جائے

تو یوں کے سال (جو ہر ساتویں سال آتا ہے)

یہود تباہی کو خاص طور پر مخاطب کیا اور انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ ان جیروں کے تم خاص طور پر شکار ہو۔

ثُمَّ أَفْزَذْتَهُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ هَدُوتَ۔ اس میں

بتایا کہ بعض اوقات بعض ادب کی وجہ سے انسان کسی بات کو

مان لیتا ہے۔ مگر اس کا دل اس کی برتری اور اہمیت کا

قائل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہ احکام اتنے اعلیٰ درجہ

کے تھے کہ نہ صرف تم نے اپنی زبانوں سے اس کا اقرار

کیا بلکہ تمہارے دل بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ احکام

بہت مفید ہیں۔ مگر تم نے اپنے اقرا کو بھی پس پشت

پھینک دیا۔ اور اپنی قلبی شہادت کو بھی ٹھکرا دیا۔

اور اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے جنگ شروع کر دی۔

سے حل لغات۔ د۔ یحزئی۔ یہ لفظ ذلت۔

سزا۔ بے ادبیت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے

چنانچہ لغت میں لکھا ہے۔ أَلْجَزِي : اَلْهَوَانُ ذِ

اَلْغِيَابِ وَ اَلْبُعْدُ وَ اَلْعَدَامَةُ (اقرب الموارد)

تفسیر :- اس آیت میں بتایا کہ یہود کی

برکیت ہے کہ باوجود اس کے کہ شریعت میں ان کو

ان دونوں کاموں سے روکا گیا تھا۔ پھر بھی وہ ایک

دوسرے کو قتل کرتے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں

سے نکالتے ہیں۔ گھروں سے نکلنے کا مطلب یا تو جلاوطن

کرنا ہوتا ہے یا دوسرے کو غلام بنا لینا۔ غلام چونکہ

دوسرے کے تابع ہوتا ہے اور وہ اُسے جہاں چاہے

لے جاسکتا ہے۔ اس لئے اسلحہ گھروں سے نکلنے کے

معنی جلا وطنی کے نہیں بلکہ غلامی کے ہیں۔ بالخصوص یہ

وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے شِفَاةُ الدِّمَاءِ کا ذکر

کیا گیا ہے جس میں جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ پس

یَحْزِي

وہ آزاد ہو جائیگا۔ اور اس کے لئے اس کے ساتھ۔“

ان احکام سے یہود نے جو کچھ نتیجہ نکالا وہ نحمیاہ بنی کے طریق عمل سے ظاہر ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ان کو بھی جو غیر قوموں کے پاس تھے اور ان کو بھی جو اپنوں کے پاس تھے۔ (نحمیاہ باب ۵ آیت ۸)

اور طالودک زمانہ میں تو یہود کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ یہودی غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴ میں لکھا ہے۔ ”یہ اصل کہ کوئی یہودی کبھی غلام نہیں بنایا جاسکتا طالودی قانون میں شامل کیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ چور بھی جسے اس کے جرم کی وجہ سے فروخت کیا جاتا تھا۔ غلام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور سلوقیوں

SCLEUCIDS اور ٹولیوں PTOLEMIES

کی جنگ کے وقت جب بہت سے یہودی کانفوں کے ہاتھ میں قید ہو گئے تو ان کا چھڑانا ایک فرض اور ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔“ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴۵ ص ۴۵۵)

ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو غلام بنانا جو ان کو گھروں سے نکالنے کے مترادف ہے بائبل کے حکم کے مطابق ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کے لئے ایسے احکام تھے جن کے نتیجہ میں وہ جلد سے جلد آزاد ہو جائے۔ یہودی غلام صرف دو طرح بن سکتا تھا۔ اول اس طرح کہ کوئی اپنے آپ کو بیچ ڈالے۔ ہماری شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے مگر ان میں یہ جانو تھا۔ وہ قرضہ ادائیگی کے باعث اپنے آپ کو فروخت کر سکتے تھے۔ دوم اس طرح کہ

عدالت ان کو بیچ دے۔ خواہ قرضہ میں بیچے یا کسی ایسے جرم کے نتیجہ میں نیچے جس سے مالی طور پر دوسرے کا نقصان ہوا ہو۔ مثلاً کسی نے چوری کرنی ہو یا زمین لے لیا ہو یا کوئی اور نقصان پہنچایا ہو۔ مگر ان دونوں صورتوں میں غیر یہودی کے ہاتھ میں اس کا غلام ہونا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ عدالت جس کی جہتی تھی اس کو بھی کسی غیر یہودی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلو جودا کے کہ تم کو یہ احکام دیئے گئے تھے تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ یعنی اس سے جنگ کرتے ہو۔ اور تم میں سے ایک فریق اپنے آدمیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتا ہے۔ یعنی اس جنگ کے نتیجہ میں وہ قید ہو کر غلام بنائے جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم سے مدد کرتے ہو۔ حالانکہ شریعت تمہارے لئے ان کے خلاف ایسا قدم اٹھانا جائز ہی نہیں۔ اور اگر وہ قیدی کی صورت میں تمہارے پاس لائے جاتے ہیں تو تم فدیہ دیکر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یعنی پہلا کام جس کے نتیجہ میں تم فدیہ دیکر انہیں چھڑا لے ہو وہ بھی تم پر حرام تھا۔ مگر تم نے اس کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اسے یہود کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا وہ مدینہ کے مشترک قبائل کے ساتھ مل کر ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل مشرکوں کی دو بادشاہیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام اوس اور دوسری کا نام خزرج تھا۔

کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جب وہ غلام بن جاتے ہیں تو تم بڑے نیک بن کر انہیں نذیر دیکر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو غلام بنانا حرام کیا ہوا ہے۔ حالانکہ تم خود غیر یہودیوں کی حد کو کہنے آپس میں جنگ کرتے ہو اور یہودیوں کو ان کے ہاتھوں میں قید کر داتے اور ان کو غلام بناتے ہو۔ پس اس سے زیادہ اور کیا شرارت ہوگی کہ تم ایک حقہ کتاب کو تو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو۔ ایک طرف یہودی غلاموں کو آزاد کر دیتے ہو اور دوسری طرف خود ایسے اسباب پیدا کرتے ہو جن سے وہ غلام بنیں۔ پھر تمہارا آپس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تم صرف ایک مشرک قبیلہ کی دوستی کی وجہ سے لڑتے ہو اور اپنے آدمیوں کو غیر مذہب والوں کا غلام بنا کر کہتے ہو کہ ان کو چھڑانا چاہیے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عرب کے قبائل یہودیوں کو طعنہ دیتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ خود پہلے جنگ کرتے ہو اور پھر نذیر دیکر اور یہ کہہ کر کہ ہم میں یہود کا غلام بنانا ناجائز ہے ان کو چھڑاتے ہو تو وہ کہتے کہ ہمارے لئے ان سے لڑنا تو منع ہے لیکن ہمیں اپنے حلیفوں سے شرم آ جاتی ہے اور مجبوراً لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے بعد میں نذیر دیدیتے ہیں۔ (محیط) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حقہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ یعنی جو شخص ایک حقہ کتاب کو مانتا ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کی صداقت کا قائل ہے۔ پس اس کا دوسرے حصے کو ترک کرنا اس کے نفس کی گندگی پر دلالت کرتا ہے۔

فَسَاجِدُوا مَنْ تَفَعَّلَ ذَلِكُمْ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ لَفِي الصَّيْوَةِ الدُّنْيَا ذِيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَذَكَّرُنَّ اَنَّ اَشْمَئَةَ الْاَعْدَاءِ - فرماتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ جن کو اصلاح کے اس قدم واقع دیئے گئے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی باتوں سے

بعثت سے کچھ عرصہ پہلے سے ان کی آپس میں جنگ چلا آتی تھی۔ یہودی قبائل جو مدینہ میں اس خیال سے آکر آباد ہو گئے تھے کہ جب وہ موجودہ نبی جو اس ملک میں آنے والا ہے ایک تو ہم آپس پر ایمان لائیں گے۔ وہ تین تھے۔ بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر۔ اُس زمانہ کے دستور کے مطابق جتھہ بندی ہی امن کا ذریعہ تھی۔ اس کے بغیر لوگ اطمینان سے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ تھی اس لئے انہوں نے یہودی قبائل سے سمجھوتہ شروع کر دیا بنو قینقاع اور بنو قریظہ اوس کے حلیف ہو گئے اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ مل گئے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوئی تو یہودی بھی اپنے معاہدہ کے مطابق ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے اور ان کے ساتھ ہو کر لڑتے اور ان کی مدد کرتے۔ اس طرح ہر قبیلہ اپنے عمل سے دوسرے یہودی قبیلہ کو جنگ کے لئے اس کے گھر سے نکالتا۔ لیکن جنگ کے بعد ان میں سے جو یا رٹی بھی جیتی وہ جہاں دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کو قید کرتی وہاں یہودیوں کو بھی قید کر لیتی۔ اس پر اس پارٹی کے یہودی جو ہار جاتی تھی ان سے جا کر کہتے کہ ہمارے مذہب میں یہودی کو غلام بنانا ناجائز ہے اس لئے تم نذیر لیکر ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ آپس میں جزدہ کر کے ایک بڑی رقم بطور نذیر ان کو دیدیتے اور یہود کو مشرکوں کی فلاحی سے آزاد کر دیتے اور کہتے کہ یہودی کا کسی غیر یہودی کے پاس غلام رہنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود کے اس فعل کو قابلِ خدمت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم کو وہ باتوں سے منع کیا گیا تھا۔ آپس میں جنگ کرنے سے بھی۔ اور اپنے بھائیوں کو غلام بنانے سے بھی۔ مگر تم جنگ بھی کرتے ہو اور اُس کے نتیجہ میں اپنی قوم کے افراد کو غیر یہودیوں کا غلام بنانے یا بنوانے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ مگر غلام بناتے وقت تو نہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ

اس قدر واقف میں نہیں سوائے اس کے اور کیا مراد دی جا سکتی ہے کہ ابن جبرائیل کی وجہ سے ہمیں دنیا میں رسوا کر دیا جائے۔ اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف ہمیں لوٹایا جائیگا۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مرضی جو انسان کی روح کو کھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خشا اپنے خیالات اور اپنی آرزو کے مطابق مذہب کی جس بات کو دیکھتے ہیں صرف اس پر عمل کرنا وہ اپنے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے کہ کئی اور احکام بھی ہیں جن کو وہ بڑی دلیری سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ چونکہ بنی نوع انسان کی عادات مختلف حالات اور مختلف مسمیتوں کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں اس لئے ہر انسان اپنا ایک خاص ذوق رکھتا ہے جس کو وہ پورا کر لیتا ہے۔ اور جو چیز اس کے ذوق کے خلاف ہو اُسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر اپنے ملک کے مختلف علاقوں پر یہی نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض مقامات کے لوگ نمازوں کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور دوزلوں میں سستی کرتے ہیں۔ بعض جگہ کے لوگ زکوٰۃ تو بڑی پابندی سے دیتے ہیں مگر نماز اور روزہ کی پروا نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض جگہ نماز اور روزہ کی تو پابندی کی جاتی ہے مگر زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ پھر بعض جگہ کے لوگ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حج کے لئے بھی جائیں تو شاید اس سفر میں بھی نماز نہ پڑھیں۔ اب اسی نماز، اسی روزہ، اسی زکوٰۃ اور اسی حج کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی بچے دل سے فرمانبرداری کرتے تو جس خدا نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جس خدا نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے اسی نے حج کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم

مانے اور دوسرے کو ترک کرنے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایسے لوگ جس فعل کو خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سمجھتے ہیں وہ درحقیقت فرمانبرداری نہیں بلکہ اُن کے نفس کا ایک دھوکا ہوتا ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت تب ملتا ہے جب انسان ہر ذمہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا فرمانبرداری ہو۔ خواہ وہ حکم اس کے منشاء جلیلہ اور رحم و دودل کے مطابق ہو یا مخالف۔

بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں فہم نہیں ہوتا۔ اُن کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن اگر ان پر کوئی ایسا موقع آئے جہاں خدا تعالیٰ کے لئے ناراضگی کے اظہار کی ضرورت ہو اور وہاں بھی وہ عفو اور مدد گداز کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اُن کا عفو اور مدد گداز اپنے اند کوئی نیکی نہیں رکھتا۔ اگر اُن کا عفو خدا تعالیٰ کے حکم اور خشاء کے ماتحت ہوتا تو جہاں اللہ تعالیٰ کا خشاء تھا کہ عفو سے کام نہ لیا جائے وہاں وہ کیوں عفو سے کام لیتے۔

غرض اطاعت صرف اپنے ذوق کے مطابق احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا نام ہے خواہ وہ کسی کی عادات یا مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ اُن کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بڑے بڑے گناہ لوگ لیتے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور حکموں کے متعلق کہہ دیتے کہ ہم ان کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ اُن کو حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اُن کو حکم تھا کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکالو۔ مگر وہ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو خوب قتل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو گھروں سے

نکالنے کا موجب بنتے لیکن جب اس کے بعد ان کا کوئی آدمی قید ہو جاتا تو پھر وہ چندہ کر کے اس کو چھڑانے کی فکر کرتے اور کہتے کہ بائبل کا جو حکم حکم ہے کہ کوئی یہودی کسی غیر قوم کے پاس قید نہ رہے اس نے ہم اس حکم کی تعمیل میں اسے چھڑاتے ہیں۔ انہیں اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور انہیں جلا وطن کرنے کے وقت تو بائبل کا حکم یاد نہ آتا لیکن قید کے لئے یاد آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کی اس اطاعت سے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ کہ جو حکم اپنی مرضی کے مطابق دیکھا اُس کی تعمیل کر لی اور جو نہ دیکھا اُس کو پس پشت ڈال دیا ایسے لوگوں کو ہم ذلیل اور رسوا کریں گے کیونکہ یہ لوگ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے احکام کی پروا نہیں کرتے اور جب اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ حالانکہ سچا مومن وہ ہے جو ہر بات میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔

حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو زانی تھا میں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ کام چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے تو فلاں عورت سے عہد کیا ہوا ہے کہ تم سے یونانی نہیں کرونگا۔ اگر آپ فرماتے ہیں تو میں یونانی کا جرم کر لیتا ہوں۔ گویا اُس شخص نے بے وفائی اور عہد کے توڑنے کو تو گناہ سمجھا لیکن زمانہ متعلق کسی گناہ کا خیال نہ کیا۔ پس مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہے اور یہودی کی طرح خدا تعالیٰ کے احکام کے ساتھ یہ تسخیر نہ کرے کہ جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کے متعلق جی چاہا اُسے نظر انداز کر دیا۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک زمانہ میں مسلمان بھی یہود و نصاریٰ سے ہم چلیں گے۔ اور وہ اسی طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے۔

دیکھو کہ کتاب اللہ متعام با کتاب والسنہ اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پر تشریف لایا تو وہ تمام خرابیوں میں پائی جاتی تھیں ایک ایک کر کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہونے لگ گئیں۔ یہود کو کہا گیا تھا کہ لا تشیکون و ملاءکم دیکھو اپنی قوم کے افراد سے مت لڑو۔ اور اُن کا خون مت بہاؤ۔ ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور یہی نصیحت مسلمانوں کو بھی کی گئی تھی۔ مگر اسلام کے دور تشریف کی تاریخ اس بات پر مشاہد ہے کہ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کا خون بہایا۔ اور اپنی حکومتوں کو تباہ کرنے کے لئے انہوں نے ہر قسم کی خفیہ ریشہ و دایوں اور سازشوں سے کام لیا یہاں تک کہ عیسائی حکومتوں سے معاہدہ کر کے مسلمان حکومتوں کا تختہ الٹنے کی بھی سازشیں کیں۔ چنانچہ خلافت اندلس نے روم کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا کہ وہ اُس کے ساتھ ملکر خلافت عباسیہ کو تباہ کریں گے۔ اور عباسی حکومت نے شاہ فرانس سے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ وہ سپین کی اسلامی حکومت کو متزلزل کرنے کے لئے اُس کا ساتھ دیں گے۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اسلامی سیاست میں سیمپوں کو داخل کر کے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی جب سارے یورپ کے مقابلہ میں لڑ رہا تھا۔ اُس وقت مسلمان اور عیسائی حکومتوں نے باہم معاہدہ کر کے اس کو قتل کرنے کی سازش کی اور آخر ایک مسلمان کو ہی اس کام پر مقرر کیا گیا اور اُس نے صلاح الدین پر نماز پڑھتے ہوئے قاتلانہ حملہ کر دیا گواہ تھے اُس نے اُس پر فضل کیا اور وہ اس قاتلانہ حملہ سے محفوظ رہا۔ پھر یہود کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کیا دفعی بائبل اختیار کر رکھی ہے کہ ایک طرف اپنے بھائیوں سے جنگ کرتے ہو اور دوسری طرف جب وہ قید ہو جاتے ہیں

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس (جہان کی) زندگی کو بعد میں آئینوالی (زندگی) پر مقدم کر لیا ہے۔

۱۰
ع
۱۰

فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۷﴾

اس سے نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انکی (کسی اور رنگ میں) مدد کی جائیگی۔

سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمانی عذاب بھی ان سے کم نہیں ہونگے اور دنیا کی قومیں بھی ان پر رحم نہیں کریں گی۔ قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے معصوم کو آخر میں پھر دہرا دیتا ہے۔ شروع میں بیان فرمایا تھا کہ یہود کا یہ خیال کہ ہمیں صرف چند دن عذاب ہوگا۔ غلط ہے۔ اب آخر میں خلائے یخففت عنهم العذاب فرما کر بتا دیا کہ اس رکوع میں بھی کثرت تمسنا التادیر آیاتاً متعددة دلائل معنویں ہیں اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شریعت کے احکام کو اس طرح کھیل بنا لینے کے جرم میں مختلف قسم کے آسمانی عذابوں میں گرفتار ہو گئے اور تمہیں کسی کی مدد حاصل نہیں ہو سکیگی۔ پس تمہارا یہ دعویٰ کہ تمہیں صرف چند دن عذاب ہوگا باطل ہے۔ تمہیں عذاب ہوگا اور عذاب بھی ایسا کہ جو ہلکا نہیں کیا جائیگا یعنی ایک لمبے عرصہ تک وہ تمہیں سوزش اور جلن میں مبتلا رکھے گا۔

دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ ہمارا انبیاء سے تعلق ہے۔ وہ ہمارے مدد کریں گے۔ سو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمادی کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کریگا۔

غرض قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے معصوم کو آخر میں پھر دہرا دیتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں گذشتہ بحث ختم ہوتی ہے۔

تو تم ذریعہ سے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہی کیفیت مسلمانوں کی بھی نظر آنے لگی۔ چنانچہ پہلی جگہ عظیم میں مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف لشکروں میں بھی ہو کر جنگ کی۔ لیکن جب وہ لوگ قید ہو گئے تو پھر انکو ذریعہ دیکر چھڑانا چاہا۔ غرض جس طریق پر یہود نے قدم مارا تھا مسلمانوں نے اسی طریق پر چلنا شروع کر دیا حالانکہ یہ واقعات اس لئے بتائے گئے تھے کہ مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنے اندر میں خرابیوں کو پیدا نہ ہونے دیں۔ بیشک جہاں تک اہل کتاب کی اصلاح کا سوال ہے اس سے یہود اور نصاریٰ ہی مراد ہیں۔ لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں۔ بلکہ صحیح معنوں میں اہل کتاب صرف مسلمان ہی کہلا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کمالی کتاب عطا فرمائی ہے جبکہ دوسری قومیں ایسی کمالی اور بے عیب کتاب سے محروم ہیں پس اہل کتاب ہو کر کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ یہود و نصاریٰ کی خرابیوں پر کڑی نگاہ رکھتے۔ اور ان کو اپنے اندر نہ آنے دیتے۔

تفسیر :- اس آیت میں بتایا کہ چونکہ یہود نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لی ہے۔ اس لئے اس جرم کی مزا میں اب ان سے دنیا کی حکومت چھین لی جائے گی اور جب تک کہ وہ پھر دین کو اختیار نہ کریں اس وقت تک ان کے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائیگی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور ہم نے (یقیناً) موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے بعد ہم نے (ان) رسولوں کو بھیجے ہیں جو اس کے پیچھے بھیجا۔

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ

اور عیسیٰ ابن مریم کو (بھی) ہم نے کھلے کھلے نشانات دیئے اور رُوح القدس کے ذریعے سے

الْقُدُسِ وَأَفْكَلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى

اُسے طاقت بخشی (دیکھ تم نے سب کا مقابلہ کیا) تو پھر (تم ہی بناؤ کہ) کیا یہ بات ناپسندیدہ نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول

أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا

اس دشمنی کو لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے ایک فرقہ کا منکرانہ کر لیا۔ چنانچہ بعض کو تم نے

تَقْتُلُونَ ﴿۸۸﴾

جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔ ۵۵

احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور وہ اُن گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ دہم وہ گناہ جن کے کرتے وقت انسان عین ہی نہ کرے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اِس کو کفر میں اللہ تعالیٰ نے تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَفَرِيقًا فَرِيقًا وَتَكْفُرُ مِنْ دِيَارِهِمْ فرما کر دو شاخیں یہود کے اُن گناہوں کی بیان فرمائی ہیں جن کے متعلق انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو وہ ملامت کریں گے مگر باوجود اِس کے کہ یہ نہایت واضح گناہ تھے اور ان کا اُن کی قوم کے ساتھ تعلق تھا پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ اِن گناہوں میں ملوث رہے اور اپنی شرارت کی بے حسرتی کرتے رہے۔

۵۵ حل نجات - قَفَّيْنَا تَقْفَى خَلَايَا زَيْدًا

آؤ پڑھو عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں وہ زید کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور تَقْفَى کے معنی ہیں پیچھے چلایا۔

اور اُممہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔

اِس کو عرب میں پہلے جس عہد کا ذکر کیا تھا وہ عام تھا مگر اِس کے بعد اِس خاص عہد کا ذکر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کماں یہود سے تعلق رکھتا ہے جو مدینہ اور اسکے نواح میں رہنے والے تھے۔ اِس کے بعد اُن کی داد اور قوی غلطیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود میں خدوہمیت کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ پھر اِس ترتیب میں ہی پھر ان غلطیوں کا ذکر کیا جو عیسائیوں کے ترک کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر ان غلطیوں کا ذکر فرمایا جو اپنی ذات میں گناہ اور ظلم ہیں۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا تعلق انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ بھی جیسا کہ دوسرے تعلق ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ گناہ جن میں انسان کو

قَفَّيْنَا

یہ لفظ قَفَا سے نکلا ہے اور قَفَا انسان کے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جسے اردو زبان میں گڈی کہتے ہیں۔ اور گڈی کے ساتھ ساتھ ہونے کے یہ محض ہوتے ہیں کہ وہ چیز بھیجے بھی ہو۔ اور قریب بھی۔ اصل معنی تو اس کے ساتھ ساتھ اور قریب قریب جانے کے ہیں مگر عاودہ میں اس کے معنی وسیع کر لئے گئے ہیں۔ اس لئے اب یہ لفظ ایسے مواقع پر بھی استعمال کر دیا جاتا ہے جبکہ کوئی بھیجے چل کر آئے خواہ وہ فاصلہ پہر ہی ہو۔

بَيِّنَات :- وہ دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اَدْلٰی وہ جن سے کسی نبی کی صداقت کا استنباط کیا جاتا ہے۔ مثلاً زمانہ کے خراب ہو جانے کے وقت نبوت اور اس کی ضرورت بتانے کیلئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا خراب ہو گئی ہے۔ لوگ شریعت کو بھول گئے ہیں۔ اس کے احکام انہوں نے ترک کر دیئے ہیں اس لئے اب ایک نبی کی ضرورت ہے اور وہ آیا ہے۔ یہ سب باتیں ایک نبی کی ضرورت بتانے کے لئے بطور استنباط ہوتی ہیں۔ یہ دلائل توہمیں مگر بیّنات نہیں کہلا سکتے۔ ایسی طرح اگر کوئی ایسی پیشگوئیاں ہوں جو قریب زمانہ کی تعیین کرتی ہوں نہ کہ خود اس زمانہ کی تو وہ پیشگوئیاں بھی اُس نبی کے لئے بیّنات ہیں شکار نہیں ہونگی۔ جیسے وہ نشانات و حالات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہوئے۔ اور جن سے آپ کی صداقت کا استنباط کیا جاسکتا ہے وہ آپ کی صداقت کے دلائل تو ہیں مگر چونکہ وہ معین رنگ میں آپ کی شناخت نہیں کرتے اس لئے وہ بیّنات نہیں کہلا سکتے۔ مگر دوسری قسم کے دلائل وہ ہیں جو بیّنات کہلاتے ہیں۔ وہ ایسے دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا مستلزم کرتے ہیں اور جن کے ذریعہ حق و باطل بالکل کھل جاتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی عاموں کی پیشگوئی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاموں کی پیشگوئی فرمائی۔ اب یہ صرف دلیل ہی نہیں بلکہ قیثہ بھی ہے کیونکہ یہ پیشگوئی قدرت ہی ثابت نہیں کرتی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آئوئے کو آنا چاہئے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ غرض یقینہ وہ ہوتی ہے جو صداقت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ مگر دوسری دلیل صرف اشارہ کنایہ سے صداقت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی صداقت کے بعض دلائل صرف کنایہ و اشارہ کی قسم میں ہیں اور بعض بیّنات ہیں۔ اور درحقیقت ہر نبی دونوں قسم کے دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ صرف کنایہ و اشارہ ہی صداقت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے ساتھ بیّنات کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عام لوگوں پر اس کی صداقت واضح ہو جائے ورنہ انکو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ البیّنات کے معنی عامہ ابو حیان اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اَلْمُحَبَّجَةُ اَلْوَاخِصَةُ الدَّالَّةُ عَلَى نَبَاٍ۔ یعنی ایسے واضح دلائل جو حضرت مسیح کی نبوت کو ثابت کرنے والے تھے (محرطہ جلد اول)

نُذُوحُ الْقُدُسِ :- کے معنی لسان العرب میں روح القدس یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پاک یا مبارک کلام۔ دُرُوح کے معنی کلام اور قدس کے معنی مبارک یا پاک کے ہیں۔ اسلئے دونوں معنوں کے ملکر یہ معنی ہوئے کہ مبارک یا مقدس کلام۔ لسان العرب اور عربی کی دوسری لغت کا کتب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیس کا لفظ صرف اُن اشیاء کے متعلق بولا جاتا ہے جو خدا تعالیٰ سے متعلق دیکھی ہوں یوں تو پاکیزگی کے لئے آدم بھی کئی الفاظ ہیں مگر ان کے لئے یہ شرط نہیں۔ صرف تقدیس کے متعلق یہ شرط ہے کہ اس کا استعمال شرعی یا روحانی اشیاء کے متعلق

تفسیر: جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے لفظ قَفَّيْنَا کے معنی ہیں ہم نے پیچھے چلایا۔ اس لفظ سے نہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء آئے۔ بلکہ یہ ظاہر کرنا بھی مطلوب ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہ تھے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور اسی واسطہ پر چلتے تھے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب "شہادۃ الفرق" میں اس سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی ایسے انبیاء آئے جن کی کوئی جدید شریعت نہ تھی۔ بلکہ وہ تورات کے احکام پر ہی لوگوں سے عمل کر دیتے اور اسی کی تعلیم کو رائج کرتے تھے (شہادۃ الفرق ص ۲۲)

عام طور پر مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے علامہ ابو حیان نے اپنی تفسیر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہی کے تابع ہو کر آئے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں۔ دَعَاكَ يَحْيٰى اَنْ تَكُونَ التَّائِبِيَّةَ مَخْبُوِيَةً وَهِيَ كَوْنُهُمْ يَتَّبِعُوْنَكَ فِي الْحَمَلِ بِالْتَّوْبَةِ وَالْحَمَلُ هَا يَأْمُرُونَ بِاتِّبَاعِكَ وَالتَّبَاعُ عَلَى التَّوْبَةِ هَا دَجَرٌ حَيْثُ جَلَدُ اَوَّلِ مَقَرٍّ، یعنی آیت زیر بحث میں قَفَّيْنَا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تورات پر عمل کرنے اور

ہوتا ہے۔ پس مقدس پاکیزگی وہ ہے جو شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ جیسے مقدس مقام وہ ہوگا جو شرعی اور روحانی طور پر اعتراف رکھتا ہو۔ یوں تو نفاذات کا لفظ بھی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے مگر اس کا تعلق شرعی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک کافر بھی نفعیہت کہلا سکتا ہے لیکن مقدس انسان وہی کہلا سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی اعزاز حاصل ہو۔ اسی طرح مبارک صفت میں کلام بھی صرف پاکیزہ خیالات کو ہی نہیں کہتے وہ نہ ایک فلاسفر کے خیالات بھی پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی طبیعات کے متعلق نئے سے نئے نکتے نکالتا رہتا ہے۔ مگر وہ مؤید بدوح القدس نہیں ہوتا۔ وہ وحی الہی سے مشرف نہیں ہوتا۔ وہ ایسے خیالات سے مشرف نہیں ہوتا جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ مؤید بدوح القدس صرف وہ کلام ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ اور جو ہر لحاظ سے مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔

(۲) روح کے معنی فرشتہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے روح القدس کے معنی ہیں فرشتہ تقدس و برکات۔ فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لاتے ہیں۔ دوم وہ جو اس کلام کو یا فضاء قدس کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔ جو فرشتے کلام الہی لانے والے ہوتے ہیں ان کو روح القدس کہتے ہیں۔ خصوصاً کلام لانے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل روح القدس کہلاتا ہے۔

پس آيَتُهُ رُوحُ الْقُدُسِ کے یہ معنی ہیں کہ وہ نے تقدس و برکات والے فرشتہ سے اس کی مدد کی۔ جو خدا تعالیٰ کے حضور سے کلام لاتا ہے۔ یا (۳) خدا نے اُسے اپنے پاک اور مبارک کلام سے مشرف کیا اور اُسے طاقت بخشی۔

یعنی اُن کے ہلاک ہونے کا باعث یہ تھا کہ اُن کے پاس اپنے اپنے وقت میں ہمارے رسولِ نبیات لے کر آئے تھے بلکہ انہوں نے اُن کا انکار کر دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار ہلاک کر دیا۔ اور وہ طاقتور اور بعض شرارتوں پر فخر مزا دینے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر انبیاء دنیائیں آئے سب اپنے ساتھ نبیات بھی رکھتے تھے۔ اگر اُن کے ساتھ نبیات نہ ہوتے تو وہ رسول ہی ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ پس آیت زیرِ تفسیر میں حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ نبیات کا ذکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انکو اس امر میں کوئی تفسیر خصوصیت حاصل تھی بلکہ اسی سے یہود کو صرف یہ بات بتلانا نہ نظر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بھی اُن تمام انبیاء کی طرح جن کی صداقت کے تم قائل ہو اپنے ساتھ اپنی صداقت کے نشانات رکھتے تھے۔

اسی طرح روح القدس کے ذکر سے یہ بتلانا نہ نظر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح الہام ہوتا تھا۔ نہ یہ کہ اُن کو دوسرے انبیاء پر کوئی خاص تفصیلت حاصل ہے۔ یا وہ صاحبِ شریعت نہیں ہیں۔ اللہ اگر روح کے سننے فرشتے کے لئے جائیں اور روح القدس کے سننے پاک فرشتے کے لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اُن کی تائید کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا۔ تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اُن کی قبولیت چھائیں یا خود اُن کے دل کو مضبوط کریں۔ چنانچہ ایک دوسری آیت ہے اس کی تشریح ہو جاتی ہے فرماتا ہے۔ وَ اِذَا اُذِخِشْتَ اِلَى الْهَوَادِیْسِ اَنْ اَمْتُوا بِحٰی وَ یَسُوْی (سورۃ مائدہ آیت ۱۱۲) اس واقعہ کو بھی یاد کر دیجئے کہ میرے حواریوں کو دجی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دجی

اس کے احکام کو جاننے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں کو اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ تو رات کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی جائے۔ گویا ظاہری طور پر نقش قدم پر چلنا ہی مراد نہیں بلکہ معنوی طور پر بھی چلنا مراد ہے۔

(ب) وَ اَتٰیْنَا عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ بِالْبَيِّنٰتِ وَ اٰیٰتٍ ذٰلِہٖ بُرْہٰنٌ مُّقَدِّسٌ۔ نبیات اور روح القدس کے ذریعے حضرت یحییٰ کا تائید پانا یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں جو حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہوں یا اس سے دوسرے انبیاء پر اُن کی کسی تفصیلت کا استدلال ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم اسی سورۃ بقرہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے۔ وَ لَقَدْ جَاؤْکُمْ مِّنْہِ بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِہٖ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (سورۃ بقرہ آیت ۹۲) یعنی مومن! میرے پاس تمہارے پاس نبیات لے کر آئے تھے۔ مگر پھر بھی تم نے اُن کے (پہلو پر جانے کے) بعد شرک کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر چھوٹے کو معبود بنالیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس بارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں حضرت مومن! علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیات دیئے گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے۔ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ وَ مَا یُکْفَرُوْا بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (بقرہ آیت ۱۰۰) یعنی یقیناً ہم نے تیری طرف نبیات نازل کی ہیں۔ جنکا انکار انوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح سورۃ مومن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ کی اقوام کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ذٰلِکَ بِاَنْھُمْ کَانَتْ تَاْمُرُھُمْ رُسُلُھُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَکَفَرُوْا فَاَخَذَھُمْ اللّٰہُ اِنَّہٗ ذٰلِیْکَ شِدْبَةُ الْعٰقَابِ (مومن: ۲۴)

عام طور پر مانگہ کے توسط سے ہی ہوا کرتی ہے۔ پس ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نائید جبرائیل کے ذریعہ کی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں بلکہ اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو بھی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے۔ اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ (مجادلہ آیت ۲۱) یعنی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے رُوح بھیج کر اُن کی مدد کی ہے۔ یعنی ملائکہ کو اُن کی مدد پر مقرر فرمایا ہے۔ گو اسماء رُوح القدس کے الفاظ نہیں مگر رُوحٌ مِنْهُ اُن کے الفاظ پائے جاتے ہیں اور وہ مع جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ مقدس ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ خُلِّ سُرُّهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رُوحِكَ بِمَا لَحَقَّ بِهِ لَيْثِيَّتِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَبُشْرٰى الْمُتَسْلِمِيْنَ (ذیل آیت ۱۰۳) یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اُو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ رُوح القدس نے اس قرآن کریم کو تیرے رب کی طرف سے جنت و جنت کے ساتھ تارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں دہمیشہ کے لئے ایمان پر قائم کر دے۔ نیز اُس نے یہ کتاب مومنوں کی مزید ہدایت اور انہیں انارت دینے کے لئے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ خَاتَمُ سُرُّهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (سورۃ بقرہ آیت ۹۷) یعنی رُوح القدس نے اسی کتاب کو تیرے دل پر نیز قلعے کے اذن کے ساتھ مازل کیا ہے پس قیامت دیئے جانے اور مؤید روح القدس ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص نصیب نہ۔ نہیں دی جاسکتی۔

قرآن کریم کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی ثابت ہے کہ رُوح القدس کا نزول حضرت یحییٰ نامہری کے علاوہ اور انبیاء و جملہ غیر انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسان کا واقعہ ابھر شاہد ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس زمانہ کے امیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازدواج مطہرات کے خلاف نہایت گندمی تھیں اور اشعار بنا بنا کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک مدت تک تو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صبر سے کام لیتے رہے مگر جب وہ اس خباثت میں حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہ نے حضرت حسانؓ سے خواہش کی کہ وہ ان کا جواب دیں۔ حضرت حسانؓ نے اُن کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ! انہوں نے آپ پر بہت حملے کئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اُن کو جواب دوں۔ اور اُن کے عیوب ظاہر کروں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینا اچھی بات ہے مگر اس میں ایک دقت ہے اور وہ یہ کہ اُن کے اور عبادے آباؤ اجداد ایک ہی ہیں۔ اگر تم اُن پر حملہ کر دو گے تو وہ حملہ ہم پر بھی ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اُن سے اس طرح الگ کر دوں گا جس طرح کھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ اُن کے قادر الکلام ہونے کی دلیل تھی۔ کیونکہ قادر الکلام ضابطہ ہی اس رنگ میں شعر کہہ سکتا ہے کہ دوسرے کو جواب بھی دیدے اور اپنے بزرگوں پر بھی حملہ نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اُھجُ خَرِيشًا دُرُّوْهُمُ الْقُدُسُ مَعَلَّكَ (تجوید الحدیث ص ۶۹) یعنی اے حسان! قریش کی جو کہ رُوح القدس تیرے ساتھ ہے۔

کسی فضیلت کا ثبوت نہیں اس میں تمام انبیاء و ائمہ غیر انبیاء بھی شریک ہیں۔ اور سب کو اپنے اپنے درجہ اور مقام کے مطابق رُوح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے حضرت یحییٰ بن المدین صاحب حبش ترقی رحمۃ اللہ علیہ جو امت محمدیہ کے ایک ستارہ بزرگ ہیں وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دمیدم رُوح القدس امد بخینے می ورد من نمی گویم مگر من عینے ثانی شد م (دیوان شعر خواجہ حسین علیہ السلام ج ۱ ص ۵۱)

یعنی رُوح القدس بار بار میرے اندر اس طرح نفع رُوح کر رہا ہے کہ شاید مجھے عیسیٰ ثانی کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ پس حضرت مسیح کا مؤید ہر رُوح القدس ہونا کوئی قابل تعجب امر نہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اندوہ یہ کہ ذَا اَیْمَانٍ عِیْسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْبَيْتَانِیَّاتِ ذَا اَیْمَانٍ یَزُودُ رُوحَ الْقُدُسِ مِیْنِ اَکْثَرِ سَیِّعٍ مَاصِرِی کُوئی امتیازی خصوصیت بیان نہیں کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی سب انبیاء کا مجموعی ذکر کرنے کے بعد حضرت مسیح کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا ہے اور ان کے متعلق یہ مخصوص طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بیانات دیں۔ اللہ اس کی رُوح القدس سے تائید کی؟

عیسائی تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ انکو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل تھی اندوہ دوسروں سے بازا مقام رکھتے تھے اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر وہ بھی رسول ہی ہوتے تو ان کا الگ ذکر نہ کیا جاتا۔ لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے انبیاء کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے بلکہ موسوی شریعت کے تابع تھے اس لئے ان کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے متبع نہیں تھے بلکہ

اب یہ کوئی الہام نہ تھا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہو۔ بلکہ بغیر الہام کے آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ کیونکہ حَسَنٌ اِس وقت دن کی تائید کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ پس رُوح القدس کے الفاظ کی یہ سمجھنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل تھی درست بات نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حَسَنٌ کو فرمایا۔ وَ جَبْرِئِلُ مَخْلُوقٌ رَاجِعٌ لِحَیْطِ جِلْدِ اَوَّلِ مَکَّہ یعنی جبریل میرے ساتھ ہے حضرت حَسَنٌ اپنے ایک شریں بھی فرماتے ہیں یہ وَ جَبْرِئِلُ رَسُوْلُ اَمَلَةٍ فِیْہَا رُوحُ الْقُدُسِ لَیْسَ لَہٗ کُفْلًا (البحر المحیط جلد اول ص ۲۹۹)

یعنی اللہ کے رسول پر اترنے والا جبریل ہم میں ظاہر ہوا ہے اندوہ ایسی پاکیزہ رُوح ہے جس کا کوئی مثل نہیں۔ یعنی جبریل جو اللہ کا رسول ہے ہم میں ہے اور رُوح القدس کا کوئی مثل نہیں۔ اس شعر کے مطابق تمام صحابہ کرام کو رُوح القدس کی تائید حاصل تھی۔ پس صرف رُوح القدس کی تائید حاصل ہونے سے عیسائیوں کا یہ استدلال کہ نہ حضرت مسیح ابن اللہ تھے یا اللہ تھے ناراضی ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا جواب دینے کے لئے حضرت حَسَنٌ کو فرمایا اور دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ اَرْسِلْ اِلَیْہِ رُوحَ الْقُدُسِ۔ اے خدا! رُوح القدس سے اس کی تائید فرما۔ مشکوٰۃ باب البیان و الشرح کنز العمال جلد ۲۲ ص ۳۳۷ ایک اور روایت کے مطابق فَرَّجَ الْمُشْرِکِیْنَ حَیَاتٍ جَبْرِئِلُ مَخْلُوقٌ رَاجِعٌ لِحَیْطِ جِلْدِ اَوَّلِ مَکَّہ یعنی اے حَسَنٌ صلی اللہ علیہ وسلم میں الاحزاب (یعنی اے حَسَنٌ! منترکین کی جو کہ جبریل میرے ساتھ ہے۔

پس حضرت مسیح کا رُوح القدس سے مؤید ہونا انکی

وہ ایک نئی شریعت لائے تھے اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے
مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ
”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا انجیل کی کتابوں
کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں
بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے
سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین
مُل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات
سے ہرگز نہ ملے گا۔ جب تک سب کچھ پورا
نہ ہو جائے۔“ (متی باب ۱۷-۱۸)

پس یہ تو غلط ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر
اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ صاحب شریعت جدیدہ تھے۔
لیکن یہ سوال ضرور قائم رہتا ہے کہ اگر تورات دیئے جانے اور
تورح القدس سے مؤید ہونے میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں
تھی تو پھر ان کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے
کہ بنی اسرائیل جس قدر انبیاء حضرت یحییٰ سے پہلے گذر
چکے ہیں ان کی عظمت کے بنی اسرائیل کسی نہ کسی رنگ میں
ضرور قائل تھے۔ اور گو ابتداء میں ان کی مخالفت بھی ہوئی
لیکن بعد میں ان کی صداقت کو یہودیوں نے قبول کر لیا تھا۔
چنانچہ بائبل میں ان کی نبی تک سب انبیاء کی کتب موجود
ہیں جن کو وہ پڑھتے اور قابل عمل سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت
داؤد اور حضرت سلیمان جن کے آخر عمر میں مرتد ہونے کے
وہ قائل ہیں ان کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے اور ان کے
اعمال کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے کلام کی ان میں اب
تک قد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد اور یحییٰ کو
بھی گو وہ نبی تسلیم نہیں کرتے لیکن عالم اور نیک آدمی سمجھتے
ہیں۔ پس سب انبیاء کی عظمت کے وہ قائل ہیں کہ بعض
کو بحیثیت عالم اور نیک ہی مانتے ہیں۔ لیکن حضرت یحییٰ
کی نسبت ان کا عقیدہ نہایت گندہ اور ناپاک ہے۔ وہ
آپ پر خطرناک الزام لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ مفری

اور ملعون قرار دیتے ہیں۔ پس یہود نے نبیوں کی جو مخالفت
کی تھی اُس کا ذکر کرتے ہوئے ضروری تھا کہ حضرت یحییٰ
کا ذکر دوسرے انبیاء سے علیحدہ اور خاص طور پر کیا
جائے کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے سب سے بُرا سلوک
کیا تھا۔ اور قرآن کریم کے نزول تک اپنے اس عقیدے پر
قائم تھے کہ نعوذ باللہ آپ مفری تھے۔ اور صداقت
آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ سے یہود
کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بتلانا بھی
ضروری تھا کہ گو یہود انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں لیکن وہ
اپنے ساتھ صداقت کی وہ تمام علامتیں رکھتے تھے جو دوسرے
راستباز انبیاء جن کی نبوت کے بنی اسرائیل قائل ہیں اپنے
ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ انبیاء کی صداقت کی زبردست علامت
میں سے دو کہ حضرت یحییٰ کے ذکر کے ساتھ بیان کر دیاجن
میں سے پہلی علامت آپ کے ساتھ بیانات یعنی کھلے کھلے
نشانات کا ہونا ہے جو ہر نبی کی صداقت کے اظہار کے لئے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے
رُوح القدس کی تائید ہے کہ یہ بھی ہر نبی کے لئے ضروری
ہے۔ بیانات اور رُوح القدس کا ذکر اس لئے بھی کیا گیا
ہے کہ یہودی حضرت یحییٰ پر یہی دو اعتراض کیا کرتے
تھے کہ اول اُس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ دوم
وہ نعوذ باللہ ناپاک تھا اور اُس پر شیطان رُوح آتی
تھی۔ چنانچہ معجزہ نہ دکھانے کے اعتراض کا ذکر متی باب ۱۲

آیت ۳۸ تا ۴۰ میں اس طرح آتا ہے کہ
”تب بعضے فقیہوں اور فریسیوں نے جواب
میں کہا۔ کہ اے اُستاد! ہم تجھ سے ایک
نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُس نے انہیں جواب
دیا۔ اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور برا مکار
لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں۔ پر یونسی نبی کے
نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جا سکتا۔“

کیونکہ جیسا یونس تین رات دن پھل کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔“

اور شیطانی رُوح کے متعلق یہود کے الزام کا ذکر نوباب ۱۱ آیت ۱۵ میں آتا ہے۔ ملاحظہ ہے۔

”پھر وہ ایک گونگی رُوح کو نکال دیا

تھا۔ اور جب وہ بد رُوح نکل گئی۔ تو

ایسا ہوا کہ گونگا بولا۔ اور لوگوں نے

تعجب کیا۔ لیکن میں سے بعض نے کہا۔

یہ تو بد رُوحوں کے سردار بلعز بلبل کی

مدد سے بد رُوحوں کو نکالتا ہے۔“

بلکہ لوگوں نے حضرت مسیح کا نام ہی بلعز بلبل رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلعز بلبل

کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ

کہیں گے۔“ (نوباب ۱۰ آیت ۲۵)

پس اَيْتِسَا هِنَسَا ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتَانِيتِ میں یہود کے پہلے اعتراض کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح کے ہاتھ پر ہم نے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے تھے۔ گو انہوں نے کہ انجیل آپ کے وہ معجزات پیش نہیں کرتی جو یہود کے مقابلہ میں حضرت مسیح کی صداقت کی دلیل ہو سکتے۔ آپ کا حرف ایک ہی معجزہ تھا اُسے بھی عیسائیوں نے اپنی نادانی سے مشتبہ کر ڈالا۔ وہ معجزہ وہی تھا جس کا حضرت مسیح نے خود ذکر کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ انہیں یونس نبی کے نشان کے سرا اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائیگا۔ حضرت یونس تین دن رات پھل کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ ہی نکلے۔ مگر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ہی مر گئے تھے

اور مر کر ہی قبر میں گئے تھے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اس معجزہ کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ مندوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اے خود عیسائیوں نے مشتبہ کر دیا۔ دوسرا حصہ کہ وہ زندہ ہو گئے اُسے یہود ماننے ہی نہ تھے گویا ایک ہی معجزہ جو حضرت مسیح نے دکھانے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی انجیل کے مطابق نہ دکھایا جاسکا۔ ایک حصہ کے متعلق تو عیسائیوں نے مان لیا کہ وہ غلط نکلا ہے اور دوسرا حصہ یہود کے لئے حجت نہیں ہو سکتا تھا۔ پس بیّنات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعتراض کا رد کیا ہے۔ باقی انبیاء کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ اُن پر تو یہ اعتراض ہی نہ ہوا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا۔ پس اس اعتراض کا رد کرنے کے لئے خاص طور پر فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا یہ غلط ہے۔ ہم نے اُن کو بہت سے معجزات اور بیّنات دے کر مبعوث کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت مسیح پر نعوذ باللہ شیطانی رُوح کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اَيْتُ ذَا يَزُوجُ الْقُدُسِ کے ذریعہ کیا۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح کے ایک ہی معجزہ کو یہ کہہ کر باطل کر دیا کہ حضرت مسیح صلیب پر مر گئے تھے اور مر کر ہی قبر میں گئے اسی طرح انہوں نے یہود کے اسی اعتراض کو بھی پختہ کر دیا کہ حضرت مسیح کا نعوذ باللہ شیطانی رُوح سے تعلق ہے۔ کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت مسیح کا امتحان لیا (متی باب ۱۰ اب ۱۰) شیطان کو ایک نبی کا امتحان لینے کی جرات ہی کیسے ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔ مگر انہوں نے انجیل میں اس کا ذکر کر کے یہود کے اس اعتراض کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ کہ حضرت مسیح کا شیطان سے تعلق تھا۔ پس چونکہ اس اعتراض کا بھی کسی اور نبی کے

کسی کو وہ کوئی خاص امتیاز نہیں دیتے تھے اس لئے کہ کسی کا ایک ہی جگہ ذکر کر دیا گیا مگر مسیح کا ذکر اس لئے علیحدہ کیا کہ ان کی اہمیت کی وجہ چادر ہٹانی ضروری تھی جو عیسائی انہیں پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دراصل یہ آیت حضرت مسیح کے متعلق عیسائیوں کے عقیدہ کو رد کرنے کے لئے نافذ کی گئی ہے۔ اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا انہیں خدا یا خدا کا بیٹا قرار دینا تمہاری کم فہمی پر مبنی ہے۔ وہ تو صرف ایک رسول تھے جن کی بیانات اور فصح القدس سے تائید کی گئی تھی اور بیانات شریعت اسلامیہ کی رو سے سب انبیاء کو ملے ہیں۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو بغیر بیانات کے آیا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی نعوص مبینہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی رو سے فصح القدس کا نزول غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ پس حضرت مسیح کو بیانات اور روح القدس کی تائید حاصل ہونا نہ تو انہیں شرعی نبی ثابت کرتا ہے اور نہ ابن اللہ یا اللہ ثابت کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا پہلا لفظ اٰتٰیْنَا ہے یعنی ہم نے انکو دیا اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ خود دوسروں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ مگر حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہم نے اُس کو دیا۔“ پس اس آیت کا پہلا لفظ ہی ان کے اقنوم ہونے کو باطل قرار دے رہا ہے۔

دوبرا بیانات کا لفظ ہے۔ یہ بھی مسیح کی اہمیت کو بال ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی صداقت منوانے کے لئے دوسرے کی دی ہوئی بیانات کا محتاج ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔

دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں ۱۔ ایک مادی

سامانہ کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسیح کا الگ ذکر کر کے اٰتٰیْنَاہٗ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرمادیا۔ اور اس اعتراض کو باطل کر دیا کہ جو یہود آپ کی ذات پر کرتے تھے۔

یہاں تک تو یہود کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت مسیح کا باقی انبیاء سے علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ عیسائیوں کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھ کر جواب دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں۔ عیسائی اس آیت سے فائدہ اٹھا کر حضرت مسیح کو ابن اللہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو ان کو وَحِّیْنَا مِنْ بَعْدِہٖ بِالرُّسُلِ میں پہلے ہی شامل کر لیا گیا تھا پھر ان کا الگ ذکر کیوں کیا گیا۔ اب ان کا الگ ذکر کرنا بتاتا ہے کہ ان کو رسولوں سے باہر ہستی قرار دیا گیا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ انبیاء جنکو وَحِّیْنَا مِنْ بَعْدِہٖ بِالرُّسُلِ میں بیان کیا گیا ہے ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی الگ جماعتیں موجود نہ تھیں شرا حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت سلیمان کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت ایسا کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت زکریا کی کوئی جماعت نہ تھی۔ اسی طرح دانیل اور یحییٰ بن زکریا کی کوئی جماعت نہ تھی۔ پس ان کا الگ ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت یہود سے الگ موجود تھی اس لئے ضروری تھا کہ ان کا علیحدہ ذکر کیا جاتا۔ دوسرے اس لئے بھی انکا علیحدہ ذکر ضروری تھا کہ ان کی قوم نے ان سے رسالت کا اصل رنگ ہٹا کر ان کو اہمیت کی چادر پہنا دی تھی۔ باقی تمام رسول جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعدہ اسرائیل میں آئے ایک ہی تسبیح کے دانے تھے اور ان میں سے

کاری ضرب ہیں۔

اَكْفَلَمَّا جَاءَ كُرْمُ الْحِجْرِ - اس میں بتایا کہ نبی تو اس وقت آتا ہے جب کہ لوگ صبحِ ماستہ کو جھوٹے جھٹتے ہیں۔ اور اس وجہ سے لازماً اس کی تعظیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن یہود نے اپنی یہ علوت بنا رکھی ہے کہ جو بات اپنی دلے کے مخالف ہو اسے قبول نہیں کرتا۔ اس لئے ہر رسول کے آنے پر انہوں نے تکبر سے کام لیا۔ اور اگر ایک حصہ کو مرث زبان سے جھٹلا دیا تو دوسرے حصہ کو قتل کرنے تک کے منصوبے کئے۔

اللہ تعالیٰ یہود کی اس شقاوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب تم نے انکار ہی کرنا ہے تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اگر نبی اسحاق میں سے نبی ہوتا تو ہم اسے مان لیتے کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو تمہارا مرتج جھوٹ ہے۔

فَقَرِيفًا كَذَبْتُمْ وَ خَيْرِيفًا تَقْتُلُونَ کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تم نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ مگر کذبِ بُہر اور قتلِ شُور کے معنیوں میں چونکہ فرق کر دیا گیا ہے اس لئے قَرِيفًا تَقْتُلُونَ سے مراد رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کا ارادہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پھیلوں کو تم نے جھٹلایا اور اس نبی کو تم قتل کرینیکا ارادہ رکھتے ہو۔ یا اس سے روائی آتے ہو۔ اس صورت میں اس کے معنی قتل کے نہیں بلکہ روائی کے ہونگے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گند کم نہیں ہوا بلکہ اور بھی بڑھ گیا ہے اور جہاں تک تمہارا پس چلا ہے تم نے خدا تعالیٰ کے میوں کے مخالفت کرنے کی کوئی کوشش کی۔

۱۲) اور دوسری غیر مادی - ادنی چیزیں سبب اور مسبب کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو اپنا وجود منوانے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر وہ ذات جو غیر مادی ہو۔ وہ مسبب اور مسبب سے بالا ہوتی ہے۔ اسے اپنی ذات منوانے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے دعویٰ کی دلیل خود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ

حضرت معنی علیہ السلام چونکہ اپنی صداقت منوانے کے لئے خارجی دلائل کے محتاج ہوئے اس لئے معلوم ہوا کہ وہ مخلوق تھے نہ کہ خالق۔ اور مخلوق اللہ نہیں ہو سکتی۔

آيَةُ لَهُ بِوُجْهِ الْقُدُّسِ کے الفاظ بھی جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی مدد کے محتاج تھے۔ اور جو دوسرے کی مدد کا محتاج ہو وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے۔ طاقت اور قوت تو اسی کو بخشی جاتی ہے جو کمزور اور ضعیف ہو۔ پس آيَةُ لَهُ بِوُجْهِ الْقُدُّسِ کے الفاظ بھی حضرت مسیح کی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ دُور القدس کی تائید کی ضرورت بھی تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ پہلے ان کی کمزوری مانی جائے۔ اور جو بہت کمزور اور ضعیف ہو وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہلا سکتی۔ پس یہ فقرہ خود ان کی ذات میں ان کی خدائی کی تردید کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہیں پاکیزگی کی قوت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ اگر خدا تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا نہ کرتا تو وہ مرث گوشت پرست کا ایک لوتھڑا ہوتے ہیں یہ فقرات حضرت مسیح کی الوہیت کا ثبوت نہیں۔ بلکہ ان کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والوں پر ایک

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

اور (ہیں معلوم ہے کہ) انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں (مگر یہ بات) نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

سبب سے ان پر لعنت کی ہے پس وہ جیت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ ۸۹

تاکہ وہ یہی نہ ہوں اس لئے قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا فقرہ کہہ کر ان کا غشا یہ ہوتا کہ تم میں کیا سمجھاتے ہو ہمارے دل تو خود بڑے پاک اور ہر قسم کی آفاتوں سے مبرا ہیں۔ اس لئے تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جس تمہارے اثرات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔

اور اگر اس کے معنی نا سمجھ کے لئے جائیں۔ تو قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا یہ مفہوم ہوگا کہ مسلمان جب اُنکے سامنے دلائل پیش کرتے تو وہ اپنا چھپا چھڑانے کیلئے کہہ دیتے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر ہم نا سمجھ اور جاہل ہیں بھلا ہم ان باتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کی تو یہ مراد ہوتی۔ کہ ہم کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تم ہمارے علماء کو سناؤ اور سمجھاؤ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرو۔ اور بعض لوگ طنز کے طور پر کہتے کہ آپ لوگ تو بڑے عالم ہیں۔ ہم جاہل لوگ ہیں یہ باتیں ہمیں کہاں سمجھ آ سکتی ہیں۔ جس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہوتا۔ کہ ہم لوگ جو سمجھدار ہیں جب ہماری سمجھ میں بھی یہ باتیں نہیں آتیں تو تم کیونکر سمجھ گئے۔ یا یہ کہ تمہارے نزدیک ہمارے دل غلاف میں ہیں یعنی مزا کے طور پر ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں تم کیوں سمجھاتے آتے ہو۔

اگر غُلْف کے معنی علم کے خزانہ کے لئے جائیں۔ تو یہودیوں کا ان الفاظ سے یہ مطلب ہوتا کہ ہمارے دل تو

۸۹ حل لغات :- غُلْفٌ : غُلْفٌ کی جمع ہے

اور غُلْفٌ کی بھی۔ اس کے معنی نامختوں کے ہیں۔

فیکس اس کے علاوہ عربی زبان میں دو عام محاورے بھی ہیں۔ کہتے ہیں لا، غُلْفٌ اَغْلَفْتُ یعنی ایسا دل جو اپنے اندر سمجھ نہ رکھتا ہو۔ اور لا، تَشَيْفُ اَغْلَفْتُ یعنی تلوار ایسے غلاف میں ہے کہ جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔

تفسیر :- جب کسی خدا کا مقابلہ دلائل کے ساتھ کوئی انسان نہ کر سکے اور اسے قبول کرنے کیلئے بھی تیار نہ ہو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اسے طمانے کی کوشش کرتا ہے۔

جس آیت میں یہود کا ایک ایسا ہی مذہبیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اسلام سے اپنا چھپا چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی ہندی لوگ اسی قسم کے عذرات کر کے اپنے آپ کو اس صداقت سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجی گئی ہے۔

جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ غُلْفٌ اَغْلَفْتُ کی بھی جمع ہے جس کے معنی نا سمجھ کے ہیں اور غِلَافٌ کی بھی جمع ہے۔ اگر غُلْفٌ کو غِلَافٌ کی جمع سمجھا جائے تو اس کو یہ مطلب ہوگا۔ کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز کی طرح پردہ میں رکھا ہوا ہے۔ تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتیں۔

غلاف چونکہ اعلیٰ درجہ کی چیزوں پر چڑھتا ہوا ہے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

اور جب اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی پیشگوئیوں کو جو اُن کے

لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

پاس ہے سچا کرنے والی ہے تو باوجود اس کے کہ پہلے یہ (لوگ اللہ سے) کافروں پر فتح (پانے کی دعا)

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

مانگا کرتے تھے جب اُن کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان لیا

اُن پر لعنت ڈال دی ہے۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ اسلام کی تعلیم دوسری تمام تعلیموں سے افضل ہے اللہ فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے اور عقل سلیم اس سے مطمئن ہوتی ہے پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ لَحَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرْهُمْ کے الفاظ اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی پر بلا وجہ نہیں پڑتی بلکہ اس کا اصل باعث کفر ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے حد رحم و کرم سے کام لینے والا ہے انہیں اپنی محبت سے محروم نہیں کرتا۔ وہ اسی وقت اپنے قریب کے عداوز سے ان پر مذکرتا ہے جب وہ خود اس کی رحمت کے عداوزوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر مذکر لیتے ہیں۔

فَقَلِيلًا مِّمَّا يَوْمُنُونَ :- اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ وہ تقویرا ایمان لاتے ہیں یعنی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے یہود کے متعلق پچھلے رکوع میں آچکا ہے کہ يَوْمُنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَبَعْضُ مَا يَتَّبِعُونَ یعنی وہ احکام الہی میں سے بعض کو تو مان لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ پس اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ ناقص طور پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس

کے خزانے میں ہیں کسی مزید صداقت کی کیا ضرورت ہے۔ قَوْلُ بَنَّا غُلْفٌ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دل ناپاک ہیں۔ یعنی جب انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم گندے لوگ ہیں میں جھوٹا اور کسی اور سے گفتگو کرو تو یہ مسلمانوں سے وہ اپنا پیچھا چھڑانے کیلئے ایسا کہتے ہیں حالانکہ ہدایت تو آتی ہی ایسے لوگوں کیلئے ہے جو گندے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قَوْلُ بَنَّا غُلْفٌ بطور نفی کے کہتے ہوں۔ یعنی جب تم میں گندہ اور ناپاک سمجھتے ہو تو ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو۔

بَلْ لَحَنَهُمُ اللَّهُ :- فرماتا ہے یہود کا ان الفاظ سے خواہ کچھ بھی مطلب ہو۔ خواہ وہ بات کو ختم کرنے کیلئے ایسا کہیں خواہ طعنے ایسا کہیں خواہ اپنی علمیت کا دھندلانا بیٹنے کیلئے ایسا کہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑ گئی ہے اور اسی لعنت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ قبول حق سے محروم ہو گئے ہیں۔

یَكْفُرْهُمْ میں بتایا کہ یہ لعنت اُن پر اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے متواتر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کیا اور اُن کی مخالفت کی۔ پس نہ تو یہ ایسے نا سمجھ ہیں کہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں اور نہ ہی اعلیٰ درجہ کے سمجھدار و دہود ہیں کہ کسی کی تبلیغ کے محتاج ہی نہ ہوں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾

تو اُن کا انکار کر دیا پس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہ

یہ سننے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ نفی کے لئے بھی قلیل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ علامہ ابو البقاء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ مآ نافیہ مانا جائے اور اصل عبارت یوں سمجھی جائے کہ مَا يُؤْمِنُونَ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا۔ مگر اس صورت میں بھی معنی ایک ہی رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٩١﴾ كَلِمَاتٍ يَسْتَغْفِرُونَ عَنْهُنَّ

خُلَاقَ كے معنی ہوتے ہیں طَلَبُ الْغَفَمِ وَاسْتِغْفَارِ اُس نے فتح اور نصرت چاہی۔ اور اسْتِغْفَارُ الْبَابِ کے معنی ہوتے ہیں فَتْحُهُ اُس نے دروازہ کھولا (اقر) تفسیر۔ مَصْدَقًا تَمَامًا مَعَهُمْ۔ یاد رکھنا

چاہیے کہ تصدیق دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ شہادہ ہم کہیں کہ زید سچا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ زید کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ زید کہے بگو آجائیکا اور وہ آجائے۔

تو ہم کہیں کہ بگرنے زید کو اپنی بات میں سچا کر دیا ہے یعنی اُس نے زید کی بات سچی ثابت کر دی۔ اس جگہ بھی تصدیق کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نے ثقات کی ساری

تعلیم کو سچا قرار دے دیا ہے بلکہ اس کا صریح یہ مطلب ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو بائبل میں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی جاتی تھیں قرآن کریم نے اپنے نازل سے انکو سچا ثابت کر دیا ہے پس یہ تصدیق پیشگوئیوں کے بارہ میں ہے۔ یہ مراد نہیں کہ قرآن کریم بائبل کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔

مَصْدَقًا تَمَامًا مَعَهُمْ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا

ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود یہودی اپنی کتابوں میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر قرآن کریم نہ آتا تو اُن کی پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوتیں مگر اب قرآن کریم نے بائبل کی ان پیشگوئیوں کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ اگر ان کے اندر اپنی کتب پر سچا ایمان پایا جاتا تو ان کا فرض تھا کہ وہ قرآن کریم کی صداقت کو تسلیم کرتے اور اس طرح اپنے عمل سے بائبل کی صداقت کا اقرار کرتے۔

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ

كَفَرُوا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کفار کے ماتحت رہتے تھے اس لئے وہ اُن پر فتح حاصل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور دُعا میں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! اُن کے دل سے موعود نبی کو بھیج۔

اور ایسے سامان پیدا فرما جن کے ذریعہ سے ہمیں کفار پر غلبہ حاصل ہو۔ اس لحاظ سے يَسْتَغْفِرُونَ کے یہ معنی ہونگے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ کفار پر اپنی کتاب کی پیشگوئیوں

کا باب کھولتے تھے اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں ہلاکت رکھنے والے ایک رسول کی ہمیں خبر دی گئی ہے۔ چونکہ اُن کے دلوں میں ابھی اپنی کتاب کا احترام باقی تھا۔ اس لئے وہ اپنی کتاب کی موعود پیشگوئیوں کو جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں کافروں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور اُن کو بتایا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آجائیکا تو ہمیں سب کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔

(ابن ہشام ۱۵۵) یہی بات تھی جو مدینہ کے لوگوں کے

ایمان لانیکا باعث ہوئی۔ یہود کے عین قبائل جو ہجرت

بُعْسَمَا اشْتَرَوَاهُ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا

وہ امر بہت ہی بُرا ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ رکھا ہے۔ اور وہ ان کا اللہ کے آواز سے

أَنْزَلَ اللَّهُ بُعْيًا أَنْ يَنْزِلَ إِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى

ہوئے کلام سے اس بات پر گہرا کر انکار کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (دیکھو) اپنا فضل نازل

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُ وَبَغَضٍ عَلَى غَضَبٍ

کرتا ہے۔ پس یہ لوگ غضب کے بعد غضب کا مودہ ہو گئے

کہ ان کو خود شکوگیاں نکال نکال کر بیان کیا کرتے تھے اور اس بات پر غور کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ موعود نبی آئینا تو پھر ہم تہا ہی خوب تر لگے لیکن جب وہ رسول آگیا۔ تو وہ تاویس کرنے لگ گئے یہی حال آج کل کے لہانوں کا ہے۔ وہ بھی کفار پر غلبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر جب آنے والا آگیا تو وہ تاویس کرنے لگ گئے۔ اور پھر یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خیالات ہمارے اندر مجوسیوں سے آگئے ہیں۔ ورنہ دراصل ہمارے دل کوئی ایسی شی کوئی ہی نہ تھی۔

فَلَقَدْ خَلَقْنَا اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ اس جگہ کافر سے مراد عام کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر زیادہ تر یہی کافر مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ دُعا میں کیا کرتے تھے کہ اے نبی کوئی ایسا رسول مبعوث فرما جو دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کر دے لیکن جب وہ رسول آگیا۔ اور ان لوگوں نے علامات سے یہ بات دیکھ لی کہ باطل پر صداقت غالب آ رہی ہے اور معقریب کلی طور پر غالب آ جائیگی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس واضح صداقت کو دیکھ کر اور حجت قائم ہونے اور دُعا میں کرنے کے بعد اُن کے انکار کرنے سے یہ معنی ہیں کہ اُن پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ ورنہ ایسی واضح صداقت کا وہ بلا وجہ

کر کے دہن آگئے تھے انکو اپنے بزرگوں سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ موعود نبی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں کے سامنے یہ پیشگوئیاں بیان کیا کرتے تھے اور انکو بتا کر تے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی آئیوا ہے اس کے ذریعہ کفر مٹ جائیگا۔ اور دین حق غالب آئیگا۔ چنانچہ ایک سال جب مدینہ کے لوگ حج کرنے کیلئے مکہ مکرمہ گئے تو اُن کو اس بات کا علم ہوا کہ مکہ کے ایک شخص نے رسول ہو نیکا دعویٰ کیا ہے امیر انہوں نے اُس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیگا جسے نہ ماننے والے تباہ ہو جائیں گے۔ چلو ہم اُسے مان لیں اور تباہی سے بچ جائیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اُس میں یہی ذکر کیا کہ یہود عقلمند ہیں۔ مالدار ہیں۔ طاقتور ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اُسے مان کر ہم پر غالب آجائیں۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے مان لیں۔ یہی بات انہوں نے اپنی قوم سے جا کر بیان کی کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی خبر دی۔ امیر وہ قریباً سب کے سب ایمان لے آئے۔ مگر یہود ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا کافر کہنے لگ گئے۔ حالانکہ اس سے قبل آنے والے رسول کے متعلق وہ اپنی

وَلِكُفْرٍ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩١﴾

اور ایسے (ہی) کافروں کے لئے رُسوا کرنے والا عذاب (مقتد ہے)۔ ۹۱

کس طرح نکال کر سکتے تھے۔

واقعہ میں جب ہم اس بات پر غور کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کس طرح حضرت موسیٰ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی عزت عرب کے دلوں میں بیٹھ گئی اور وہ جو ان انبیاء کو مغفروں کی طرح سمجھتے تھے صادقوں کی طرح ان کی عزت کرنے لگے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہود کو آخر وہ کونسی تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے ایسے محسن انسان کی دشمنی اور ایذا دہی میں انہوں نے عرب کے کفار سے بھی زیادہ زور لگایا۔

معنی لغات :- اشترى - یہ لفظ خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی۔ یہاں دونوں معنی چسپاں ہو جاتے ہیں۔

تفسیر :- بَشَرًا اشْتَرَا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ یہ ایک وسیع معنوں ہے جو لمبی تفصیل سے تعلق رکھتا ہے مگر میں اسے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔

قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان ایک سودا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنْ اَنتُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ بَِاَنْتُمْ لَكُمْ الْجَنَّةُ (توبہ آیت ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے

ان کی جانیں اور ان کے اموال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ انہیں اس کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیتا ہے اور اس کی قیمت میں انہیں جنت دیتا ہے جنت مرنے کے بعد ملنے والی چیز ہے

اشترى

اور جو چیز بعد میں ملنے والی ہوتی ہے اس کے لئے سودا کرتے وقت کوئی نہ کوئی رسید دی جاتی ہے جیسے وہ موقع پر دکھا سکے۔ اس نکتہ نگاہ سے جنت کے لئے بھی کوئی پروانہ ہونا چاہئے تھا جسے وہ موقع پر دکھا کر دل ہوسکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ جنت کے لئے ایک پروانہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَادْخُلِيْ فِيْ جَنَّاتٍ يَدْخُلُ فِيْهَا الْجَنَّةُ وَادْخُلِيْ جَنَّاتٍ ۙ (فجر آیت ۲۸ تا ۳۱) یعنی لے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں رجوع کر کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو گویا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ سودا ٹھیک ہے۔ چونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں راضی ہو گئے اس لئے ثابت ہو جائیگا کہ سودا بالکل درست ہے۔ غرض ایمان لانا ایک سودا ہے جو بندہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اس کے لئے پیسے اسے ایک پروانہ دے دیتا ہے اور وہ پروانہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عباد کو تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ گویا عبودیت کا مقام وہ ملک ہے جسے دکھا کر ایک مومن بندہ جنت میں داخل ہو جائیگا۔

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَمَنَّى يَدْرِكُ اللّٰهَ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَتَرَفَعُ صَدْرُكَ بِلَا مُشَلٍّ ۙ

(الغاشم آیت ۱۲۶) یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھلا دیتا

ہے اور کہ کیا بکرنا چاہتا ہے اور جنت میں پہنچنا چاہتا ہے اس کا سببہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

اپنی چیز لے لو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اُن پر ایمان لائی تو اُس کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُسے جنت کے لئے ٹکٹ مل گیا۔ اسی طرح جب عیسائی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو اُس کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُسے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں مومن تھے اور اُن کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُن کو بھی خدا تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ مگر یہود نے یہ حماقت کی کہ انہوں نے اس بیع کو فسخ کر دیا۔ اور جنت کا ٹکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا واپس کر دیا اور اپنی جانوں اور مالوں کو بے لیا۔ خدا کی دی ہوئی چیز ایمان اور اسلام واپس کر دی اور اپنی جانیں اور اموال بے لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بِسْمَا اِشْكُرُوْا يٰۤاَهْلَ الْاٰمَانِ پہلی بیع تو برکت والی تھی مگر یہ بیع نہایت گندی اور تباہ کن ہے۔ پہلے سودے میں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی چیز اچھی تھی۔ اور اُن کی دی ہوئی ناقص تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس نفع مند سودا کو فسخ کر دیا۔ بیع فسخ کرنے کی دُدھی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز جو لی گئی ہو اچھی نہ ہو بلکہ ناقص ہو۔ مگر یہاں یہ بات نہ تھی۔ خدا کی دی ہوئی چیز ناقص نہ تھی بلکہ کامل تھی۔ دُوم خدا کی طرف سے جو چیز لی ہو وہ تو اچھی ہو مگر اُس کے مقابلہ میں قیمت زیادہ دینی پڑی ہو۔ اگر اس وجہ سے بھی سودا فسخ ہو تو بھی قابلِ اعتراض نہیں ہوتا۔ مگر یہاں یہ بات بھی نہ تھی۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یحییٰ مسیحؑ نے میں
 یہود نے کونسی بات کو مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے اُن کے یحییٰ مسیحؑ کرنے کی ان دو پس سے کوئی

اسلام کا لفظ بعض دفعہ ایمان کے لئے بھی استعمال

ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس جگہ اسلام کا لفظ ایمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے گویا سینے کا کھلنا بھی جنت کا ایک ٹکٹ ہے۔ غرض ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کے ٹکٹ کا ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ شرح صدر کو اس کی علامت قرار دیا ہے۔ دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کیونکہ تعبد کے معنی تدلل اور خدا کے نقش کو قبول کرنے کے ہیں۔ اور عبد کا ل وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نقش کو قبول کرنے لگ جائے اور یہی معنی شرح صدر کے ہوتے ہیں۔ غرض یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ انسان کا مومن ہونے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنا مال اور اپنی جان خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہے۔ جنت چونکہ مرنے کے بعد ملا کرتی ہے اسلئے اس دنیا میں اس کے لئے اسے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ اسے دکھانا اور اندر چلے جانا۔ ورنہ اسے کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت ملے گی یا نہیں۔ اس لئے اس کی علامت مقرر کر دی جو عبودیت اور اسلام کیلئے شرح صدر ہے گویا ایمان و اسلام ایک ٹکٹ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو ملتا ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سودا خدا تعالیٰ سے طے پا گیا ہے۔ جب وہ اسے پیش کر دیتا ہے تو اسے جنت مل جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مرد کو شیخ کرنا چاہے تو کیا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے کیسے کہ جس قدر کامیاب داپس کر دے اور

ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر دہرا غضب نازل ہوا۔ ایک تو ان کے کفر اختیار کرنے اور ترک ایمان کی وجہ سے اور دوسرے ان کے اس حسد کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ گویا ایک تو بغاوت اور دوسرے حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اپنا ذاتی فائدہ مد نظر نہ رکھا اور سودا فرخ کر دیا۔

دوم اشفاقوی کے معنی اگر بیچنے کے لئے جائیں تو کسی چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچنے کے لئے منے ہوئے ہیں کہ انسان اس میں نہمک ہو جائے۔ اس صورت میں بنسما اشفاقو دایمہ انفسہم کے معنی یہ منے ہوئے کہ وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ بہت بُری ہے یعنی کفر۔ کفر کیلئے اپنے آپ کو فروخت کر دینا حقیقت ایک محاصہ ہے۔ باسی میں مبتلا ہو جائیکا۔ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم فلاں بات میں ہی لگ گئے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کفر میں ہی نہمک ہو چکے ہیں۔ اور ان کی کفر میں ترقی کی بڑی وجہ یہ حسد ہے کہ بوت میں کیوں نہیں ملی مسلمانوں کو کیوں مل گئی ہے۔ غرض یہاں اشفاقوی کے دونوں معنی چسپاں ہو سکتے ہیں فرید نے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔

فَبَاذُواْ بِغَضَبِ عَلٰی غَضَبٍ مِّنْ بَّانِیَا کَیْہودِ
خدا تعالیٰ کے متواتر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے
کہ گویا خدا تعالیٰ کا غضب انہیں کے لئے مخصوص کیا
گیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! سورۃ فاتحہ
میں جو مغضوب اور ضالین کا ذکر آتا ہے اس میں مغضوب
سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ یہود۔
(فتح البیان جلد اول) اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ متواتر

دجر نہ تھی بلکہ ان کے فرخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں
نے سرکش کی۔ اور بعض شرارت سے کہا کہ ہمارے سودا
کو یہ چیز کیوں دی گئی ہے۔ یہود کی یہ بات کس قدر حق
پر مبنی ہے۔ کیا کوئی دہکا مذاکرے متعلق کہہ سکتا ہے کہ
اس نے ذلّ سودا میرے سودا دوسرے شخص کو کیوں دیا۔

یہود کے اس نظریہ کی تشریح کے لئے حدیث
میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس واقعہ کے ساتھ
ملتی ہے کہ کسی ٹھیکیدار نے بعض اشخاص کو صبح سے
ظہر تک اور بعض کو ظہر سے عصر تک اور بعض کو عصر
سے مغرب تک کام کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اور فردی
سب کو ایک ہی دی۔ اس پر ظہر اور عصر تک کام کرنے
والوں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ عصر سے مغرب تک کام
کرنے والوں نے تو تھوڑا کام کیا ہے اور معاوضہ ہمارے
جتنائے گئے ہیں یہی قرن انعام نہیں۔ اس پر ٹھیکیدار
نے انکو کہا کہ یہ میری مرضی ہے۔ اس پر تم کو کیا اعتراض
ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہی حال یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کا ہے یہود
اور نصاریٰ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دہی انعام
مسلمانوں کو بھی دے دیئے ہیں جو انہیں ملے تھے۔ تو
انہوں نے کہا کہ مسلمان جو آخر میں آئے تھے ان کو دہی
انعام کیوں مل گئے جو ہمیں ملے تھے۔ غرض اس غصہ
اور حسد کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنت مل گئی ہے
حالانکہ جنت صرف ہمیں ملنی چاہیے تھی انہوں نے
اسلام کو قبول نہ کیا اور زبان حال اللہ تعالیٰ سے
کہنے لگے کہ ہمارا جو سودا پہلے ہوا تھا اُسے فرخ کر
دیکھیے۔ یہود کی یہ بات کہ ہمارا سودا فرخ کر دیکھیے
کیونکہ دہی سودا مسلمانوں کے ساتھ کر کے ان کو بھی
جنت کا حقدار قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں تمام اقوم
شامل ہو کر نجات پاسکتی اور جنت میں جاسکتی ہیں اسکا

اور قرآن کریم پر حرف بھرتی ہوئی ہیں۔ پس انکا انکار درحقیقت اپنی کتب کی صداقت سے بھی انکار کرنا ہے۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علامات باطل تھیں اور مجھوٹے آدمی میں بھی پائی جا سکتی تھیں۔ یا یہ کہ نفوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان بھی غیب کی باتیں بنا سکتا ہے۔ اور اُس نے پہلے انبیاء کو آنے والے رسول کی نسبت بعض ایسی باتیں بتادیں جو ایک مجھوٹے نبی میں پائی جاتی تھیں۔

ثُمَّ وَجَّهْنَا أَهْلَ الْاٰثَرِ عَلَيْنَا سَیِّئَ سَبْتِیْ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی ایسا انعام نازل ہو جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچے تو اُس وقت ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ انعام ساری قوم کو ملا ہے۔ چنانچہ دیکھو تو تورات یہود پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر آتری۔ کیونکہ اس کتاب سے تمام یہود نے بحیثیت قوم فائدہ اٹھایا تھا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مان کر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے! گویا وہ بھی ثُمَّ وَجَّهْنَا أَهْلَ الْاٰثَرِ عَلَيْنَا سَیِّئَ سَبْتِیْ کے مصداق بنتے ہیں۔

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ۔ فرماتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمدانی یہ تعلیم حق ہے یعنی ایک اعلیٰ صداقت ہے جو دنیا میں نمایاں ہو کر رہیگی۔ عربی زبان میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت کرتے ہیں یعنی ایسی بات پر جو نہ ٹٹنے والی ہو اور پوری ہو کر رہنے والی ہو۔ پس حَقُّ الْحَقِّ میں بتایا کہ یہ دائمی صداقت ہے جو کبھی نہیں ٹٹے گی۔ انکار تم کو کیا فائدہ دیگا۔ کیوں نہ تم اُسے پہلے ہی مان لو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبل میں پائی جاتی ہیں وہ سب

کی سب قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئی ہیں اور ایسی ذریعہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض پیشگوئیاں عیسائی حضرت یسوع علیہ السلام پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان پیشگوئیوں کی علامات بتا دیتی ہیں کہ ان کا حضرت یسوع پر چسپاں کرنا غلطی ہے۔ اس بارہ میں سب سے پہلی پیشگوئی استثنا باب آیت ۱۷ تا ۱۹ کہ ہے۔ یہ پیشگوئی اتنی واضح ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی کسی اند پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو طور کے دامن میں لے گئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان پر متواتر بجلی چمکنی شروع ہوئی اور اُس سے نور نذر کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہنے لگے کہ تو خود جا اد خدا سے کلام کر ہم اُس کا کلام سُننا نہیں چاہتے اور نہ ہمدانی اولادیں اُسے سُنیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہہ دے کہ میں نے ان کی بات سُن لی ہے۔ اب میں ان سے وہی معاملہ کرونگا جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی اُنہ میں ان میں سے شرعی نبی برپا نہیں کرونگا۔ بلکہ ان کے بھائیوں سے برپا کرونگا۔ یہ پیشگوئی حضرت یسوع پر کسی صورت میں بھی چسپاں نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے اُن پر چسپاں کیا جائے تو ہمیں ماننا پڑیگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی نہ تھے۔ لہذا حضرت موسیٰ شرعی نبی تھے۔ ان کی دلیل حضرت یسوع علیہ السلام کا وہ قول ہے جو بائبل میں آتا ہے کہ

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹھل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے

نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا سے یہ امر بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی ایسا انعام نازل ہو جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچے تو اُس وقت ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ انعام ساری قوم کو ملا ہے۔ چنانچہ دیکھو تو تورات یہود پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر آتری۔ کیونکہ اس کتاب سے تمام یہود نے بحیثیت قوم فائدہ اٹھایا تھا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مان کر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے! گویا وہ بھی ثُمَّ وَجَّهْنَا أَهْلَ الْاٰثَرِ عَلَيْنَا سَیِّئَ سَبْتِیْ کے مصداق بنتے ہیں۔

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ۔ فرماتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمدانی یہ تعلیم حق ہے یعنی ایک اعلیٰ صداقت ہے جو دنیا میں نمایاں ہو کر رہیگی۔ عربی زبان میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت کرتے ہیں یعنی ایسی بات پر جو نہ ٹٹنے والی ہو اور پوری ہو کر رہنے والی ہو۔ پس حَقُّ الْحَقِّ میں بتایا کہ یہ دائمی صداقت ہے جو کبھی نہیں ٹٹے گی۔ انکار تم کو کیا فائدہ دیگا۔ کیوں نہ تم اُسے پہلے ہی مان لو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبل میں پائی جاتی ہیں وہ سب

وَأَشْتَكِبُوا فُتْرَانَ اللَّهِ لَا يَجْعِدُ الْقَوْمَ الْعَالَمِينَ -
(حقائق آیت ۱۱) یعنی کہہ دے کہ اے لوگو! جو قرآن کریم پر غور کرنا بھی پسند نہیں کرتے) بتاؤ تو یہی اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو اور تم نے اس کا انکار جاسکے سمجھے کہ دیا (تو اس کا نتیجہ کیا نکلیگا) اور پھر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص (موسیٰ) اپنے ایک شیل کی گواہی بھی دے چکا ہے۔ پس وہ تو اس پر ایمان لے آیا۔ مگر تم لوگوں نے تکبر کیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیابی کا منہ نہیں دکھاتا۔ یہ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے۔ جو حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ اس جگہ اس پیشگوئی کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیل موسیٰ ہیں۔ اور موسیٰ تو پیشگوئی کر کے اس آنے والے نبی پر ایمان لے آیا۔ مگر تم نے انکار کر دیا اور تکبر سے کام لیا۔ غرض اس آیت میں تحلی مثالبہ کی پیشگوئی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چسپاں کیا گیا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ نے کہیں اسے اپنے ادھر چسپاں نہیں کیا۔

اس سے بڑھ کر ایک آد بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے خود شیل موسیٰ ہونے سے انکار کیا ہے اور ان کا یہ انکار کتاب اعلان باب آیت ۱۹ تا ۲۶ میں درج ہے لکھا ہے :-

”پس توبہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مثلبہ جابض تاکہ خداوند کے حضور سے مانگی بخش آیا تم آدیں۔ اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جس کی منادی تم لوگوں میں آگے سے ہوئی۔ ضرور ہے کہ آسمان اُسے لئے ہے اُسوقت تک کہ مسیح جیسی جن کا ذکر خدا نے اپنے مسیح پاک فیوں کی ذبانی شریعت سے کیا اپنی حالت پر آویں۔ کیونکہ موسیٰ نے

ہرگز نہ ٹھیکاً۔ جب تک مسیح کچھ پورا نہ ہو جائے۔“ (متی باب آیت ۱۸-۱۹)

یعنی اگر بغرض اعلان حضرت مسیح کو شرعی نبی بھی مان لیا جائے تب بھی وہ موسیٰ کی مانند نہیں ہو سکتے کیونکہ عیسیٰ فقط نگاہ سے انہوں نے خیریت کو لعنت قرار دیدیا تھا اللہ خود بھی نفی ہو چکے تھے۔

پھر اس پیشگوئی میں کہا ہے کہ وہ نبی تیرے بھائیوں میں سے ہوگا۔ مگر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کی نسل بتاتی ہے۔ اگر اس پیشگوئی کو حضرت مسیح پر چسپاں کیا جائے تو لازماً ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا غلط قرار پاتا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تاریخ بھی ہی بتاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ پس تیرے بھائیوں سے لازماً بنی اسرائیل مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان کے بھائی بنی اسرائیل ہی مراد ہیں۔

پھر اگر اس سے حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہوتے تو وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق بھی قرار دیتے اور دعویٰ کرتے کہ میں شیل موسیٰ ہوں۔ مگر انجیل کو دیکھنے سے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی شیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قرآن کریم میں یہ دعویٰ موجود ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (زل آیت ۱۶) یعنی اے لوگو! ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر تم کو ہے ہاں اسی طرح جس طرح کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا۔ یہ شیل موسیٰ ہونیکا دعویٰ ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف میں بھی شیل کا لفظ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ قُلْ اَزَيْتُنَّ فِرْعَانَ كَاَنْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ دَكْنًا ثُمَّ يَبِهْ يَشْهَدُ شَهِدَةً مِّنْ بَنِي اِسْرَءٰٓءِلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاَمَنْ

ایک پیشگوئی بیان کی گئی ہے جو یہ ہے :-

”اور اُس نے کہا کہ خداوند سیتا سے آیا
اور متعیر سے اُن پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے
پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار
قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اُس کے
داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کیلئے
تھی۔“

اِس میں آنے والے موعود کے متعلق کئی باتیں بیان
کی گئی ہیں۔ اَدُل یہ کہ وہ فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر
ہوگا۔ اور فاران کا پہاڑ مکہ کے علاقہ میں ہی ہے۔
دوسرے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں
کے ساتھ آئیگا۔ اسمجگہ دس ہزار قدوسیوں سے مراد
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوح مکہ کے موقع پر
دس ہزار صحابہ کا موجود ہونا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کسی
اور نبی کے ساتھ ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوئی۔ اور

پھر صحابہ کے قدوسی ہونا ثبوت بھی قرآن کریم سے
ملتا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَحِیَی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَدَعَا اٰتَمَہُ
(سورہ توبہ آیت ۱۰۰) کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ
صرف بارہ حواری تھے۔ مگر اُن میں سے بھی ایک نے تو
تیس دوپے لے کر حضرت یحییٰ کو گرفتار کر دیا۔ اور دوسرے
نے آپ پر لعنت ڈالی اور باقی سب گرفتاری کے وقت
آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو خدا تعالیٰ نے ایسے جان نثار صحابہ بخشے جنہوں نے ہر شکل
گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا اور اپنی جانیں قربان کر کے
آپ کی حفاظت کی۔ تیسویں علامت یہ بتائی گئی تھی
کہ اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت ہوگی۔ اگر
مثیل موسیٰ سے مراد اسمجگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھے جائیں
تو یہ پیشگوئی غلط ٹھہرتی ہے کیونکہ یحییٰ کے پاس کوئی

باپ دادل سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے
تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک
نبی میری مانند اٹھا دیگا۔ جو کچھ وہ تمہیں
کہے اُس کی سب سنو۔ اور ایسا ہوگا کہ
ہر نفس جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم سے
نیست کیا جائیگا۔ بلکہ سب نبیوں نے
سموائل سے لیکے پھولوں تک جن جنوں نے
کلام کیا ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں
کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے
باپ دادل سے باندھا ہے جب ابراہیم
سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سائے
گھرانے برکت پادیں گے۔ تمہارے پاس خدا
نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھانے کے پہلے بھیجا کہ
تم میں سے ہر ایک کو اُسکی بدیوں سے پھیر کے
برکت دے۔“

اِس حوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام
دوبارہ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ تمام
پیشگوئیاں پوری نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی
تھیں۔ اور آیت ۲۰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثیل موسیٰ یحییٰ
کی پہلی بعثت کے بعد دوسری بعثت سے پہلے آئے گا
گویا اسمجگہ اُن کی دو بعثتوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے پہلی
بعثت مثیل موسیٰ سے پہلے ہے اور دوسری بعثت
مثیل موسیٰ کے بعد ہے۔ پس انجیل مثیل موسیٰ کی پیشگوئی
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دو بعثتوں کے درمیان بتاتی
ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پہلا نزول مثیل موسیٰ سے
پہلے ہوا۔ اور دوسرا نزول اُس وقت تک نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اپنے مثیل کے متعلق بیان فرمائی تھیں پوری نہ ہو جائیں
اسی طرح استثناء باب ۲۲ آیت ۲ میں بھی

اسجگہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کی صداقت منوانے کے لئے تین دلائل دیئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دوم دنیا اس کا مقام نہیں کر سکتی وہ ضرور دنیا میں قائم ہو کر رہے گی۔ سوم یہ تعلیم تمہاری اپنی کتابوں کی پیشگوئیوں کو جو انھوں نے موعود اور قرآن کریم کے متعلق میں پورا کرتی ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو تمہیں اپنی کتابوں کا بھی انکار کرنا پڑیگا۔ اور تم ان پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ چنانچہ دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہود آپ کے منتظر تھے۔ اور اپنے بچوں کے نام تک محمد رکھا کرتے تھے۔ اور اس لئے دیکھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں ہی پیدا ہو جائے۔ لیکن جب وہ آگیا تو اسکا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ وہ نبی امین سے کس طرح آ سکتا تھا۔ اُس نے تو ہماری طاقت کو بڑھانا تھا۔ عیسائی کہنے لگ گئے کہ اس سے مراد کلیسا کی طاقت تھی۔ اسی طرح اور مختلف قسم کی تاویلیں کرنے لگ گئے۔ حالانکہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو یقیناً ان کی طاقت بڑھ جاتی اور وہ سب اسی سے بچ جاتے۔

فَلَمَّا تَقَاتَلُوا أَخْيَارَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ. اللَّهُ تَعَالَى فرماتا ہے کہ اگر تم اس بات میں پچھتے ہو کہ اگر ہم میں سے نبی آتا تو ہم اسے ضرور مان لیتے تو تم یہ بتاؤ کہ تم ان اخیار کو جو تمہاری قوم میں سے آئے تھے قتل کرنے کے کیوں درپے رہے؟ اگر تم میں ایسی ہی شرافت پائی جاتی ہے۔ اور تم اپنی اس بات میں پچھتے ہو تو بتاؤ کہ تم ان پر کیوں ایمان نہ لائے اور ان کا مقام بڑھانا کرتے رہے۔ پس یہ غلط ہے کہ جو کلام امر بالمعروف نہی عنکر نازل ہوا سے تم مان لیتے ہو۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی قربانی کی وجہ سے انسان حق کا انکار کیا

نئی شریعت نہیں تھی۔ اسجگہ قرآنی شریعت کو آتش شریعت اس لئے کہا گیا ہے کہ آتش کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اول جلانا دو قوسے نور دینا۔ گرم پانی یا گرم لوبہ دوسری چیز کو جلاتا ہو سکتا ہے مگر وہ کسی کو نور نہیں دے سکتا۔ مگر آگ جلانے کے علاوہ نور بھی دیتی ہے پس آتش شریعت کہہ کر بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی شریعت ہوگی جو دو کام کرے گی۔ اس میں ایک طرف تو نار ہوگی اور دوسری طرف نور ہوگا۔ وہ ایک طرف تو تمام گندمی اور بری باتوں کو جلا کر راکھ کر دیگی اور دوسری طرف لوگ اس سے نور حاصل کریں گے۔

غرض فاران سے دس ہزار قدسیوں سمیت ایک الہی جلوہ کے ظہور کا وعدہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پورا ہوا۔ فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسی بھی تھے اور کچھ مومنین کے بعد شریعت لانے کا دعویٰ بھی آپ کے سوا اور کسی نبی نے نہیں کیا۔

ان دس پیشگوئیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پائیں ہوتی ہیں۔ دیکھو یسعیاہ باب آیت ۴۰ تا ۴۷ باب آیت ۱۴ تا ۱۷ باب آیت ۹ تا ۱۳ باب ۲۵ آیت ۸ تا ۱۰ باب ۴۰ آیت ۹ تا ۱۲ باب ۴۹ آیت ۵ تا ۸ باب ۶۲ آیت ۲ تا ۴۔ نیز دیکھو دانیال باب ۷ وغزل الغزلات باب آیت ۱۶ تا ۲۱ باب ۲۱ آیت ۴ تا ۲۴۔

غرض فرمایا کہ ایک طرف تو یہ تعلیم حق پر مشتمل ہے اور دوسری طرف اس کے ماننے سے گذشتہ ایسی کتابوں کی پیشگوئیوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کرے تو ان کو اپنی کتابوں کی بھی بہت سی باتیں جھوٹی ماننی پڑیں گی۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

اور موسیٰ تمہارے پاس یقیناً کھلے کھلے نشانات لے کر آیا تھا۔ پھر (بھی) تم نے اس کے

الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذْ

(یہاں پہنچ جانے کے) بعد ظلم کرتے ہوئے (خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر) بھڑے کو (معبود) بنایا۔ ۱۳ اور (موت کو بھی

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے (اور بلند کیا تھا) (یہ کہتے ہوئے کہ)

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا

جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے پکڑو اور اُس (یعنی اللہ کی) اطاعت کرو۔ اس پر (بنی اسرائیل) جو لوگ نوح

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

ہمارا (عجب تھے) انہوں نے کہا تھا کہ: بہت اچھا، ہم نے سُن لیا اور (ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ) ہم نے (اس حکم کے) نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔

اس قول میں سچے ہوتے تو اس سے قبل بھی تم میں انبیاء آتے رہے ہیں تم ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو جس تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے بالکل غلط ہے۔ اب اسی بات کا اللہ تعالیٰ اس جگہ مزید تشریح کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور تم نے اُس کے ساتھ بیانات اور کھلے کھلے وہاں بھی دیکھے۔ مگر جب وہ طور پر خدا سے برکات لینے گئے تو تم نے بھڑے کو معبود بنا کر اُس کی پرستش شروع کر دی۔ اب تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے۔ تم نے اس بنی کے ساتھ جس پر تمہیں بڑا ناز ہے جب ایسا سلوک کیا تو اب تم سے یہ کیسے امید کی جاسکتی ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا

کرتا ہے۔ اور تم بھی اسی درجے سے اس کلام کا انکار کر رہے ہو۔ یہ محض تمہارے نفس کا ایک دھوکا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی نبی ہوتا تو تم اُسے ضرور مان لیتے۔ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم ہمیشہ انبیاء کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہو۔ چنانچہ یہود کی اس درینہ عادت کا حضرت مسیحؑ نے بھی ان الفاظ میں نوحہ کیا ہے کہ

”مے یروشلیم اے یروشلیم جو نبیوں کو مار

ڈالتی اور انہیں جو تجھ پاس بھیجے گئے

پتھر اڑ کرتی ہے“ (متی باب ۲۳، ۳۴)

۱۳ تفسیر:- فَلَمَّا تَقَسَّمْ لَكُمْ أَنْبَاءُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ نے یہود کے اس قول کا اجمالی جواب دیا تھا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اُسے مان لیتے۔ اور فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے

بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ

اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں کھڑا یعنی اسکی محبت کا جذبہ گھر کر گیا۔ تو ان سے کہہ دو کہ اگر تم (میں) ایمان کہتم (دعویٰ کرتے ہو)

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۴﴾

مومن ہو تو وہ کام جس کا تم میں تمہارا ایمان کم دیتا ہے بہت بُرا کام ہے

تو تم اسے مزہ مان لیتے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یقینت کا لفظ رکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا، عیسائی لوگ جینا سے ان کی کیفیت اور الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کا یہ استدلال درست ہو تو پھر نہیں حضرت موسیٰ کو بھی خدا کہنا چاہیے۔ مگر ان کے متعلق وہ ایسا نہیں کہتے۔ پس ان کا صرف یقینت سے حضرت مسیح کی اہمیت یا الوہیت کا استدلال کرنا غلط ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ حقوق کا تلف کرنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول خدا تعالیٰ کے حقوق کو تلف کرنا۔ دقہ بندوں کے حقوق کو تلف کرنا۔ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تلف کئے جانے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تم مشرک ہو جو میرے حقوق کو تلف کرتے ہو۔ ظالم کا لفظ مشرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ظلم کے لغوی معنی دُشعُرُ الطَّمَعِ وَفِي غَيْرِ مَجَلَّہ کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ رکھنا۔ چونکہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و درود کی طرف دُشعُر کر دیتا ہے اس لئے امیر ظالم کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔

۱۔ اِسْمَعُوا: سنیتم کہنے کے معنی میں اِطَاعَةُ اُس کی اطاعت کی۔ میں اِسْمَعُوا کے معنی میں اطاعت کرو۔ اصل میں اِسْمَعُوا لَنَا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا ہے اُس طرح کرو۔ مگر

صلہ کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کے معنی سننے کے کئے جائیں۔ تو پھر اس لفظ کا استعمال لغو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اُن سے پہلے ایک عہد لے لیا گیا تھا اور عہد لے لینے کے بعد اُس کے سننے کا کوئی موصول ہی باقی نہیں رہتا۔ پس اس کے معنی اطاعت کہنے کے ہی ہیں۔

اَشْرَبُوا۔ اَشْرَب سے جمع غائب کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کا محاذ ہے اَشْرَبْتُ فَلَنْتُ حُبْتُ فَلَنْتُ (اقرب) کہ فلاں شخص کی محبت دوسرے کے دل میں نہج گئی ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ مجہول استعمال ہوگا اور اس سے ملانا نہیں بلکہ ملانا مراد ہوتا ہے۔ پس مطلب یہ ہے کہ مجھ پرے کی محبت اُن کے ذہن میں زور لگ گئی۔ اصل میں اس سے مانع کا جامہ چیزوں میں ملانا مراد ہوتا تھا۔ چنانچہ تخریج میں لکھا ہے۔ وَ اِشْرَابُ مَحَلَّةٌ اَلْمَاثِجِ الْجَامِیَةِ وَ تَوَسُّعٌ ذِیْلُو عَشَى صَلَافِی التَّوَقُّی وَ قَالُوا اَشْرَبْتُ الْبِیَاضَ حُمُرًا اِنِّی عَلَیْهَا بِالنَّحْمَرَةِ۔ یعنی اَشْرَابُ کسی مانع چیز کو جامہ ملانے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا استعمال اس قدر وسیع ہو گیا کہ یہ رنگوں کے آپس میں ملانے پر بھی بولا جانے لگا۔ چنانچہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے سفیدی کو سُرخ میں ملا دیا تو اس وقت اَشْرَابُ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی وسعت کے تحت یہ لفظ محبت کے دل میں گھر کر جانے پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے: ۱۔

اَشْرَبُوا

اِسْمَعُوا

کہا کہ اب مجھ میں اور گنجائش نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی
مَعْنَاً وَعَصِيئًا سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ انہوں نے
عمر اس کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے سَمِعْنَا بھی کہا ہو۔
اور عَصِيئًا بھی کہا ہو۔ کیونکہ انسان کسی بات کا دُ
طرح جواب دیا کرتا ہے۔ ایک زبان سے اور دوسرے
دل سے۔ پس اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی
زبانیں سَمِعْنَا کہہ رہی تھیں اور ان کے دل عَصِيئًا
کہہ رہے تھے۔ زبان تو کہتی تھیں کہ بس حضور پر بھیج ہے
گویا وہ فرمانبرداری کا اقرار کر رہی تھیں مگر اُن کے دل
نافرمانی کر رہے تھے۔ اور انکا پر مہر تھے اور کہتے تھے
کہ یہ تعظیم قابل عمل نہیں ہو سکتی۔

وَاشْرِكُوا بِيْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ اَلْعَجَلِ۔ اس واقعہ
کا ذکر خروج باب ۳۲ آیت ۲ میں اسی طرح آتا ہے کہ
”اس نے اس کو بھڑکے کو جسے انہوں نے
بنایا تھا لیا۔ اور اُس کو آگ سے جلیا اور
اُس کو پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلا یا۔“
مگر قرآن کریم اسے رد کرتا ہے۔ کیونکہ مومن نہ
جل سکتا ہے اور نہ پانی میں حل ہو سکتا ہے۔ اس جگہ
عجل سے مراد حُبُّ الْعَجَلِ ہے۔ یعنی اُن کے دلوں
میں اُس کی محبت گھر گھر تھی۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنِمْذَرَكُمْ رَبِّيْ اَنْ تَكُوْنُوْا
اَكْثَرُ مِمَّنْ اٰمَنُوْا لَنْ يَّكُوْنُوْا اَكْثَرُ مِمَّنْ اٰمَنُوْا
اِيْمَانُ تَمِيْنٌ اِسْمُ بَاتِ الْاِجَابَةِ دے سکتے تھے کہ جب
موسیٰ چند دنوں کے لئے باہر جاتے تو تم بت پرستی شروع
کر دیتے۔ پھر لو اس ایمان سے کفری بہتر ہے۔ یہ دیکھا
ہی مضمون ہے جیسا کہ حضرت سرج موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ
بعد از خدا بعشق محمد محترم
گر کفر ای بود بخدا سخت کاذم

اِذَا مَا اَنْقَلَبْتَ اَسْرِبْ خُبْرًا
قَلْبًا مَلَّ لَهٗ عَنْهُ اَنْصِبْ خُبْرًا
یعنی جب کسی کے دل میں کسی کی محبت مراست کر
جاتی ہے تو اُس کے بعد یہ اُمید رکھنا کہ وہ محبت اُس سے
جاتی رہے گی ناممکن ہے۔

تفسیر۔۔۔ اِذَا اَخَذْنَا مِثْنًا قَلْبًا۔ اس میں
یہود کی عہد شکنی کا ایک اور مثال بیان کی ہے۔ فرمایا
ہے تم اُس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے زمانہ
میں تم سے ایک عہد لیا۔ اور عہد بھی اسی حالت میں لیا جبکہ
تم طود کے دامن میں کھڑے تھے جو کہ ایک مقدس مقام تھا
مگر پھر بھی تم نے عہد ہی سے کام لیا اور طود کی تقدیریں
اور اس کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا۔ وہ حقیقت کسی
مقدس مقام میں کھڑے ہو کر جو عہد کیا جاتا ہے اُسے باقی
عہدوں پر ایک نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم
نے بھی بعض قصوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نماز کے بعد لی
جائیں۔ کیونکہ ایسے موقع پر لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت
سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ عہد کیا تھا جو بنی اسرائیل سے
لیا گیا؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے کہ جو کچھ
ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ہماری اطاعت
کو۔ مگر انہوں نے بجائے اطاعت کرنے کے کہا کہ ہم نے
بات تو اُس کی ہے مگر ہم یہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم
اس کی نافرمانی کر گئے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنی
زبانوں سے ہی یہ الفاظ کہے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اُن کی
عملی نافرمانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا گیا ہو۔ یعنی اُن کے
اندھ دھانی لحاظ سے ایسا بگاڑ تھا کہ وہ ادھر بات سنتے
اور ادھر اس کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ عربی زبان میں خَالَ
کا لفظ کبھی زبانی قول کی بجائے عملی حالت کے اظہار کے
لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں اَمْتَلَا اَلْحَدِيْثُ
وَقَالَ قَطِيْعِيْ۔ یعنی حوض مہر گیا اور اُس نے بزبانِ حال

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ

تُو (ان سے) کہہ کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر (باقی) لوگوں کو چھوڑ کر صرف

خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

تمہارے ہی لئے ہے تو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو تو موت

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾

کی خواہش کرو - ۹۵

یعنی مجھ میں حدیثوں کا عشق پایا جاتا ہے ایک اللہ کا اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تم اس درجے سے مجھے کافر ٹھہراتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں بڑا سخت کافر ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تو تمہارا وہ ایمان تمہیں پہنچے گا جو تمہارے حکم دیتا ہے کیونکہ تم اللہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے فیوض کا انکاد کرتے آئے ہو اور نبیوں کی مخالفت خواہ زبان سے ہو خواہ اعمال سے کبھی نیک نتائج پیدا نہیں کرتی۔ پھر اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو ایماندار اور نبیوں کیسے کہتے ہو۔ اگر اس کا نام تم ایمان کی بجائے انکار رکھو تو بہتر ہے۔ کیونکہ ایمان اور نبیوں کی مخالفت دونوں کچھ نہیں ہو سکتے۔

بظاہر ایک جھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت خطرناک ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قرآن مجید سے جس اس حقیقت کو اور کسی نے نہیں سمجھا۔ حالانکہ یہ ایسی غیر معقول بات ہے جسے کوئی عقل سلیم کہنے والا انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ خیال صرف یہودی کا نہ تھا بلکہ اس وقت بعض اور اقوام میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ہندو قوم کو دیکھ لو۔ وہ بھی نجات صرف اپنے اندر محدود قرار دیتی ہے۔ کسی اور کو نجات یافتہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ عیسائیوں نے بے شک آجکل اپنے مذہب کی تبلیغ عام کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسیح کے کفارہ پر ایمان لائے آئے وہ نجات پا سکتا ہے مگر بخت مسیح سے پہلے وہ بھی نجات کو محدود قرار دیتے رہے ہیں اور اب بھی وہ اگر ساری دنیا کو تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت مسیح کی تعلیم کے مطابق نہیں کر رہے۔ بلکہ اس کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر کہہ رہے ہیں وہ نہ مسیح نے تو خود کہا تھا کہ

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بچڑی کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔“

(متی باب ۱۵ آیت ۲۴)

۹۶ تفسیر - جو قوم اپنے اللہ نبوت کو محدود کرتی ہے وہ لازماً نجات کو بھی محدود قرار دینے پر مجبور ہوتی ہے۔ چونکہ یہودی کے اندر یہ خیال راسخ ہو چکا تھا کہ انبیاء صرف نبی اسرائیل میں ہی آ سکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ان کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اگلے جہان کے انعام کے بھی وہی حقدار ہیں۔ اور نجات صرف انہی کا حق ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ

کا عبد بنے اور اس کی صفات کا انعکاس اپنے اُمّیہ طلب میں پیدا کرے۔

زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے دو دعوے بیان کئے ہیں۔ ایک یہ کہ جنت میں کافروں کا حق ہے اور دوسرا یہ کہ جنت میں ان کے سوا اور کوئی نہیں جائیگا۔ اللہ تعالیٰ اسوجہ کہ یہود کے اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دار آخرت صرف تمہارے لئے مخصوص ہے اور تم اپنے اس دعویٰ میں پتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف تمہارے گھر کے لئے ہی مخصوص کر دی ہے۔ اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں تو پھر آؤ اس جھگڑے کے تصفیہ کے لئے موت کی منشا کرو۔

فَتَحْتَوُوا الْمَوْتَ کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ تم مباہلہ کرو۔ یعنی مسلمانوں کا دُعا سے مقابلہ کر کے دیکھ لو اور کہو کہ الہی ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اُسے تباہ و برباد کر دے۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تم سچے ہوئے تو خدا تعالیٰ تمہیں بچا لیگا۔ اور اگر مسلمان سچے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور مسلمانوں کو بچا لیگا۔ اور اس طرح دنیا کو تباہ کر دے گا۔ کہ خدا تعالیٰ کس سے ناراض ہے اور کس سے خوش۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مَوْتَکُمْ نہیں فرمایا کیونکہ مباہلہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ دونوں فریق یہ دُعا کریں کہ جھوٹے پر مذاب نازل ہو۔ اس میں کسی فریق کی تعیین نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں بھی یہ الفاظ رکھے ہیں کہ فَذَیْجَعَلْ كَعَنْتِ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ ذٰلِکَ وَیَقِیْنُ وَالْغُرٰنِ آیت ۶۲) یعنی ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں پس فَتَحْتَوُوا الْمَوْتَ کے یہ معنی ہیں کہ اگر یہود حق پر ہیں اور اگلے جہان میں خدا تعالیٰ کے انعامات کے دی وادار ہیں تو اس بات کو ثابت کرنے کے لئے وہ مسلمانوں

یہی طرح انہوں نے ایک طالب ہدایت عورت کو جو کہ ہمرنگی نہ تھی بلکہ کنعان کی رہنے والی تھی۔ صرنا طور پر کہا کہ

”مناصب نہیں کہ راکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینک دیں۔“

(متی باب ۱۵ آیت ۲۶)

پھر حواریوں کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ کہ وہ غیر توام میں انجیل کی منادی کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ اعمال میں لکھا ہے کہ

”مے جو اس جو وہ جفا سے جو کچھ مستغنی کے سبب برپا ہوئی۔ تتر تتر ہوئے تھے پھرتے پھرتے فینے دکر میں اور انطاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے صواکسی کو کلام دے مٹاتے تھے۔“

(اعمال باب ۱۱ آیت ۱۹)

اسی طرح جب حواریوں نے سٹاک پطرس نے ایک جگہ غیر تواموں میں انجیل کی منادی کی ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ اور جب پطرس یروشلم میں آیا تو محنتوں اس سے یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ تو نامحنتوں کو پس گیا اور ان کے ساتھ کھائیا۔ (اعمال ۱۳)

غرض مسیحیت کی عام تبلیغ انجیل کے نقطہ نگاہ سے بالکل ناجائز ہے۔ اور جب مسیحیت کا دائرہ بھی ایک خاص طبقہ تک محدود ہے تو ہزاروں کے نزدیک بھی نجات الہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اسلام بتاتا ہے کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ نجات کسی خاص قوم میں محدود ہے۔ وہ دَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ وَارِیْشَ اِلَیْہِ لَیَجِدَ وُنَّ فَرَاکَ نجات دنیا کے ہر فرد کا حق قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان کی پیدائش ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ

مقابل میں یہ دعا کریں کہ الہی ہم میں سے جو فرقہ چھوٹا ہے اور جس سے تو ناراض ہے اسے ہلاک اور برباد کر دے۔ اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک واقع میں یہود پسندیدہ ہیں۔ اور مسلمان قابلِ سرزنش ہیں تو مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور یہود کو مرفرازی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس طرح دنیا کو فیصلہ کر نیکام موقع مل جائیگا کہ آخرت کے متعلق کس قوم کا دعویٰ سچا ہے۔ کیونکہ آخرت کے متعلق مختلف مذاہب کے دعووں کی صداقت پر کھنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ اس دنیا میں ہی آسمانی تائیدات سے مذہب کے ادعا کو ثابت کر دیں۔ اور دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔

فَتَمَتُّوا الْعُمُوتَ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم ہی نجات یافتہ ہو تو اس دعویٰ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارے متعلق یہ سمجھا جائے کہ تمہارا ہر فرد پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر قائم ہے۔ اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار اور اسکی برکات کا تجلی گاہ ہے۔ اسی صورت میں تم خدا تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کیوں نہیں کرتے اور اپنی صفی زندگی پر ایک موت دار کیوں نہیں کرتے۔ جو قوم اسکی جنت کی مستحق ہو اسے اس دنیا سے محبت کیوں ہو۔ اسے تو رضاء الہی کے کاموں میں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ نے بہترین جہاں اس کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ پس فَمَتُّوا الْعُمُوتَ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ اور اس راہ میں جس قدر بھی تکالیف ہیں برداشت کرنی پڑیں ان کو برداشت کرو۔ اور ہر قسم کے جانی اور مالی قربانیوں میں حصہ لیکر ثواب کر دو کہ تم نے ایک بے جان چیز کی طرح اپنے آپ کو فنا کرنے کے پیر کر رکھا ہے۔ اگر تم ایسا کرو

تو یہ سمجھ لیا جائیگا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تمہارا سوا اور کسی کے لئے آخری انعامات مقدر نہیں۔ مگر فرمایا۔ وَلَئِنْ يَتَمَنَّوْا اَبَدًا اَبَاحًا قَدْ مَتَّ اَيْدِيَهُمْ۔ وہ اس موت کو کبھی بھی اپنے اور دلوں نہیں کر سکتے کیونکہ دھیشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت سے غافل ہیں۔ یہیں میں اخلاص اور قربانی کی کوئی نذر موجود نہیں۔ اور جنت کا ان کے لئے مخصوص ہونا تو الگ دیا۔ ان کو جنت کے طے کا بھی یقین نہیں۔ بلکہ اس کے وجود پر بھی انہیں یقین نہیں۔ کیونکہ دنیا کی محبت ان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہ محبت ان کے بعث بعد الموت پر عدم ایمان کا ایک نمایاں ثبوت ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو آیا ہے کہ یہود کہتے ہیں لَئِنْ تَمَسَّسْنَا النَّارَ لَا نَكْفِيكَ مَا مَتَّحِدُوْا ذَٰلِكَ یعنی میں مدغ میں صرف چند دن کے لئے ڈالوا جائیگا۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنت صرف ہمارا ہی حق ہے۔ ان دونوں باتوں میں تو بہت بڑا اختلاف ہے۔ پھر ایک وقت دونوں باتیں انکی طرف کس طرح منسوب ہو سکتی ہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہود کے دُغمہ ہیں اور ان دونوں کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ ہم کچھ دن مدغ میں رہ کر نکل آئیں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم مدغ میں بالکل نہیں جائیں گے۔ پہلے اس گروہ کا ذکر آچکا ہے جو صرف گنتی کے چند دنوں کے لئے مدغ میں ڈالے جانے کا قائل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس گروہ کا ذکر کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات صرف بنی اسرائیل سے مخصوص ہے اور نبوت بھی کسی اور قوم میں نہیں جاسکتی۔ اس گروہ کے متعلق یہود کے کتاب امیر بن طائوف میں لکھا ہے کہ گنہگار یہود دوزخ کے لئے

لے جائے جائیں گے۔ تو وہاں تو بہ کر لیں گے۔ اور وہاں سے بغیر سزا دیئے کے واپس کر دیئے جائیں گے اور پھر اُن کو جنت میں لے جایا جائے گا (حیوش انسا کو بیڈا زیر لفظ (GEHENNA) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود کا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسروں کے لئے ہرگز نجات نہیں۔ وہ اگر اپنے اس عقیدہ میں سچے ہیں تو مسلمانوں سے مباہلہ کر لیں۔ یا اپنے عمل سے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اوپر موت وارد کر کے اپنی پاکیزگی نفس اور بندگی کردار کا ثبوت پیش کریں حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل تقریباً تمام مذاہب میں یہ تعلیم پائی جاتی تھی کہ نجات صرف انہی کا حق ہے۔ بلکہ ہندوؤں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو منور دیدہ من لے اُس کے کانوں میں سیسہ بٹھکا کر ڈالا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے۔ مگر ان کو کلام الہی سننے کا کوئی حق نہیں۔ بدھ قوم میں دوسروں کی نسبت قوی احساس کم تھا اور ان کی تبلیغ عام تھی لیکن تبلیغ عام ہونے کے باوجود وہ فوت کو عام نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُسے محدود قرار دیتے تھے اس لئے اُن کے نظریہ میں بھی وہ دسعت نہیں تھی جو اسلام نے پیش کی ہے۔

یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی تو وہی عقیدہ ہے جو یہود کا تھا کہ فوت صرف ہم میں ہی رہے گی اور ہم ہی نجات کے مستحق ہیں۔ پھر مسلمانوں کو دوسروں پر کیا فضیلت حاصل ہوئی اُس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان نہ تو ہر نام نہاد مسلمان کے لئے جنت ضروری قرار دیتے ہیں اور نہ کسی خاص قوم کے آدمیوں کے سوا دوسروں کے لئے نجات کا مدعا وہ بند قرار دیتے ہیں بلکہ وہ سب دنیا کے لئے اُس کا مدعا وہ کھلا تسلیم کرتے ہیں۔ پس اسلام پر یہ اعتراض

ہمیں ہو سکتا کہ اُس نے بھی نجات اپنے پیروؤں کے لئے مخصوص کر لی ہے۔ اسلام تمام قوموں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اور دنیا کا ہر فرد اس کے پیغام کا مخاطب ہے۔ اگر نبی اسرائیل بھی اس نبی کو مان لیتے تو وہ اپنے اوپر نجات کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ اس طرح دوسری اقوام بھی اس نبی کو مان کر نجات پا سکتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک بات بطور استحقاق ہوتی ہے اور ایک بطور تفضل اور رحم کے ہوتی ہے۔ جو شخص سچی تعلیم کو ماننے والا ہو۔ اس کا ایک حق ہوتا ہے اور گروہ حق اس کا ذاتی طور پر نہیں ہوتا مگر بہر حال خدا تعالیٰ نے اس کا ایک حق قائم کیا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے جو شخص شریعت حقہ اسلامیہ پر ایمان رکھے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اُسے نجات دیگا۔ یہ امر اس کے لئے استحقاق کے طور پر ہے اور اسی وجہ سے سچے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ بطور تفضل اور رحم کے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اعراف آیت ۱۵۷) کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس رحمت عام میں یہودی عیسائی اور ہندو وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ماتحت ہر شخص جنت میں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام پر اعتراض تب ہوتا جب اسلام میں دوسرے لوگ شامل نہ ہو سکتے۔ مگر جب اسلام نے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں اور ان کو دعوت دے دی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض اُن مذاہب پر طے نا ہے جنہوں نے نجات کا

جو صداقت کے سمجھنے سے گریز کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ حقائق کی بات اس کے کان میں نہ پڑے تاکہ اُسے ماننی نہ پڑے یا جس پر محبت تمام ہو جائے مگر پھر بھی ایمان نہ آئے۔ وہ خدا کا لئے کھنڈہ نیک قابل مواخذہ ہے۔
بانی سلسلہ احمدیہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اگر وہ حقیقت خدا تعالیٰ کے علم میں ایسا ہوگا کہ اس پر تمام محبت نہیں ہو تو اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو اسلام سے محض بے خبر ہے اور بے خبری میں سر جائے جیسے نابالغ بچے اور مجاہدین یا کسی ایسے حاکم کے رہنے والے جہاں اسلام نہیں پہنچا تو وہ معذور ہیں۔“

(حقیقتہ الوحی ص ۱۸۱)

اسی طرح آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-
”اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی ان کی نجات کا کیا حال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ وحشی اور عقل منسانی سے بے بہرہ ہیں تو وہ ہر ایک باذہن سے بُری اور فروغِ انوار ہیں۔ اور مجاہدین اور مسلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے اُن سے بقدر عقل ان کی فاسد ہوگا۔“

(براین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۸۱ حاشیہ ۱۱)

اگر کوئی شخص سوال کرے کہ اگر اسلام قبول کئے بغیر بھی انسان کو نجات مل سکتی ہے تو پھر مَن یَبْتَغِ عِلْمَ الْوَحْدِ سَلَامًا مَرَدِيًّا فَلَنُتَقَبَّلَ مِنْهُ (اعل عمران آیت ۸۶) کا کیا مطلب ہے؟ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات جو استحقاق

دواذہ دوسروں کے لئے بند کر دیا ہے اور انہیں اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ بہر حال اسلام کے موافق تمام مذاہب نے نجات کو اپنے لئے محفوظ کیا ہوا ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اسے اپنے ساتھ مخصوص نہیں کرتا۔ کیونکہ تعلق کی نجات صرف مسلمانوں کیلئے مخصوص نہیں بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر یہودی تعلیم کی دوسے کوئی غیر یہودی نجات حاصل نہیں کر سکتا اور عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیر عیسائی نجات نہیں پاسکتا لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جنت صرف مسلمان بھلائے پر ملتی ہے۔ بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر برے کام کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر مذہب ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ جنت میں داخل جائے۔ کیونکہ جنت صرف مومن کے لئے ہے اور اگر کسی شخص نے بہت سی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اسی طرح دوزخ صرف مومن کے انکار کا نتیجہ نہیں بلکہ دوزخ کا شکار بننے کے لئے بہت سی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی انسان فحش میں نہیں جاسکتا جب تک اس پر تمام محبت نہ ہو خواہ وہ بڑی سے بڑی حد تک منکر ہی کیوں نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں مر جانے والے یا اتنے بوڑھے جن کی سمجھ مادی گئی ہو۔ یا پانچ سو عقل سے عاری ہوں یا بہرے جو کسی بات کو نہیں سن سکتے۔ اُن سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ نیامت کے دن ان لوگوں کی طرف دبا بقی معوش فرمائے گا اور ان کو کچ اور جھوٹ پہنچانے کا موقع دیا جائیگا تب جس پر جنت تمام ہوگی وہ دوزخ میں ڈالا جائیگا اور جو ہر بات قبول کرے گا جنت میں جائیگا (روح المعانی جلد ۴ زیر آیت وَاَكَلْنَا مَعْدِنِمْ حَتَّىٰ نَبْغِثَ دَسْوَلًا)۔ یہ غلط ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا دوزخ میں ہے۔ نجات کے متعلق اسلامی نقطہ یہ ہے کہ وہ شخص

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

اور (اے مسلمانو! یاد رکھو کہ) جو کچھ ان کے ہاتھ آگئے بھیج چکے ہیں اس کے سبب وہ کبھی بھی اس قسم کی موت

وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالْظَالِمِينَ ﴿۹۶﴾

کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ۱۳۵

۱۳۵ تفسیر: تَمَنَّاوُا اَلْمَوْتَ کے دو معنوں کی دوسری اس کے بھی دو معنی ہونگے۔ اگر موت مباہلہ مراد لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ ہرگز مباہلہ نہیں کریں گے۔ اور ان کا یہ گریز اس امر کا ثبوت ہوگا کہ ان کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا۔ دوسرا دہر کیا ہے کہ وہ کبھی ہٹتے ہیں۔ اُن کا کبھی ہٹنا بتاتا ہے کہ انہیں اپنی برائی معلوم ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا تو انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل جائیگی۔

دوسرے معنی تَمَنَّاوُا اَلْمَوْتَ کے یہ تھے کہ تم خدا کی رضا کے لئے اپنے آپ کو ناکرد اور اپنے اوپر وہ موت وارد کرو جو ابدی زندگی کا پہلا قدم ہے۔ اس منہم کے لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس موت کو جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حیات ابدی عطا کرتا ہے قبول نہیں کریں گے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اُن کی روحانیت مسخ ہو چکی ہے اور اب وہ ایسے مقام پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ خدا کے لئے اپنے آپ پر موت وارد کریں۔ گویا اُن کی گردنوں میں جو گناہوں کے طوق و غلال پڑے ہوئے ہیں ان کی دہر سے انہیں یہ توفیق ہی نہیں ملے گی کہ وہ یہ نمونہ دکھا سکیں۔

وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالْظَالِمِينَ میں بتایا کہ جھوٹے عبادت سے کہ وہ انوں بہانوں سے مباہلہ کو ملاتا

کے طور پر ملتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے سوا اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ حق بھی وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ دوسرا مذہب کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذاتی حق نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے خود بندے کا اپنے اوپر ایک حق قائم کر لیا ہے اور خدا تعالیٰ کے معذور کرنے کی وجہ سے بطور استحقاق نجات صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے۔ ان میں سے جو شخص بھی قرآن کریم پر عمل کریگا نجات حاصل کریگا لیکن دوسرے لوگ بطور رحم کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ بہرہ و یا بخل اور معذور ہو تو اسے دوبارہ موقع دیا جائیگا۔ اور یا پھر اس کے فطری ایمان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائیگا اور یہ دیکھا جائیگا کہ آیا اس نے اس ایمان کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں ورنہ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو ہم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ وہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے۔ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُعْبَلَ مِنْهُ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص غیر اسلام کا انتخاب کرتا ہے وہ عام قانون کے مطابق نجات نہیں پا سکتا۔ کیونکہ وہ خود اپنے لئے نجات کا صداۂ بند کرتا ہے اور استحقاق سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ لیکن نجات کے اند بھی ذائقہ ہیں۔ اگر اُن کی نجات کوئی شخص آجائے تو یقیناً نجات پا جائیگا۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ

اور تو یقیناً انہیں (دیکھی، اور بعض اُن لوگوں کو دیکھی) جو مشرک ہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا

حریص

الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ

حریص پانچ سو اُن میں سے (ہر، ایک دیکھی) چاہتا ہے کہ اُسے ہزار سال کی عمر

سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْحِرٍ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ

مل جائے حالانکہ یہ (امر) یعنی اس کا (دیکھی، عمر پانا) اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

ع ۱۱

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾

اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اُسے دیکھ رہا ہے ۹۴

گویا ان کا حوس پر زیادہ زور دینے کے لئے میں اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا کو النَّاس سے علیحدہ کر لیا۔ جیسے کہتے ہیں جَاؤْ قَوْمِ دَّآبِیْنَا وَعَمْرُو قَوْمِ کے لوگ آئے اور زید اور عمرو بھی آگئے۔ حالانکہ زید اور عمرو بھی قوم میں شامل ہیں مگر ان کو نمایاں کرنے کیلئے الگ نام لے لیا گیا۔

یٰۤاَشْرَکُوۡنَ

مشرک دوستم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو قیامت کے عکس ہوتے ہیں اور اس جہان میں آرام سے رہتے ہیں۔ وہ طبعاً دنیوی زندگی کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے مشرک وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے تو متکبر ہوتے ہیں مگر اس جہان میں انہیں آرام نہیں ہوتا۔ اسی قسم کے مشرک زندگی کے ختم ہونے کے منتہی ہوتے ہیں تاکہ انہیں ان تکالیف سے نجات مل جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا ختم ہو جانا ہی سکھ کا موجب ہے۔ اس لئے فرمایا کہ مِنَ الَّذِیْنَ اٰشْرَکُوْا۔ ان مشرکوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ہزار سالہ زندگی چاہتی ہے دوسرے مشرک ایسے نہیں۔

اس آیت سے نص صریح کے طور پر تو نہیں قرار دیا

چلا جاتا ہے کبھی مقابلہ پر نہیں آتا۔ مگر کیا وہ اس طرح بچ جائیں گے؟ آخر ایک دن پکڑے جائیں گے۔ اور ان کا انجام لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ کون ظالم تھا اور کون مستباز چنانچہ یہود پر جو تباہیاں آئیں۔ اُس نے اُن کے انجام کو ظاہر کر دیا۔

۹۴ حل لغات:۔ یَوَدُّ کے معنی پسند کرنے کے ہیں مگر جب اُن کو اس کے بعد آئے تو اس کے معنی تمنا کرنے کے ہوتے ہیں۔

تفسیر:۔ فرماتا ہے۔ یہ لوگ سب سے زیادہ اس بات کے حریص ہیں کہ زندہ رہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ گویا آخر ص ہونا یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یوں مشرک بھی بڑے حریص ہوتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس قدر ہر کے دنیا میں زندہ رہیں۔ مگر فرماتا ہے۔ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے مشرک کیا ہے بعض کو تو دنیا کی زندگی کا زیادہ حریص پانچ سو۔

استنباط کے رنگ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآنی نظریے کے مطابق انسان کی ہزاروں سالہ زندگی ایک بعد از قیام امر ہے۔ حضرت سراج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کتاب "چشمہ معرفت" لکھ رہے تھے تو آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ بعض دفعہ اُس کے مضامین دوسروں کو بھی سُنا دیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے حضرت نورح کی ۹۵۰ سالہ عمر پر اُپلو کے اعتراض کے باوجود فرمایا کہ ہم نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی عمر سے مراد اُس کی اپنی عمر نہیں ہوتی بلکہ اُس کی جماعت کی عمر ہوتی ہے۔ آپ یہ سُنا ہی رہے تھے کہ حضرت نانائاجان میر نادر نواب صاحب تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے مگر وہ نچرت کی طرف اُل بوجلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ جو تم میں تو ہوں پھر کیا ہوا۔ ہیں تو جان بھی اسلام کی صداقت نظر آنی ہے۔ اُسے پیش کرینگے خواہ کوئی دُشمن سے نچرت کی طرف ہی کیوں نہ اُل بوجھائے۔ بہر حال قرآن مجید میں جہاں کسی نبی کی زیادہ عمر کا ذکر آتا ہے۔ وہاں ایک فرد کی عمر مراد نہیں بلکہ اُس کی امت کی عمر مراد ہے۔

دَمًا هُوَ بِمَزْخَرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ
هُوَ كِي مَيِّرَ اَحَدُهُمْ كِي طَرَفَ جَانِبِي
لِطَرَفٍ سَيِّئَةٍ مَعَارِفَتِي هُوَ كِي مَيِّرَ اَحَدُهُمْ
بِمَزْخَرِجِهِ تَقْسِيمًا لِمِنْ الْعَذَابِ كِي اَنْ
كُوْنِي هُوَ اِيْسَا هُوَ كِي مَيِّرَ اَحَدُهُمْ
سَيِّئَةٍ مَعَارِفَتِي هُوَ كِي مَيِّرَ اَحَدُهُمْ

فرما ہے یہی عمر کی خواہش کا کوئی تقیہ نہیں نکلی
سکتا۔ کیونکہ آرام کی یہی گھڑیوں دکھ کی ایک چھوٹی سی
گھڑی کے مقابلہ میں بھی بیچ ہو جاتی ہیں۔ اور دراصل حب کی
گھڑیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ پس یہی عمر انہیں عذاب سے
بچا کر کہاں لے جائیگی۔ ادا ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا
یہ تو حاکم کی بات ہے۔ مگر وہ اس میں اسی طرح مبتلا ہیں

جس طرح وہ اپنی اس پہلی محافط میں مبتلا تھے کہ بنی اسرائیل کے وہ کسی آدم کو انعام نبوت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی یہ احمق لوگ یہ خواہش تو نہیں کرتے کہ عذاب کو ان سے ٹلا دیا جائے۔ بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ عذاب کچھ دیر پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ اس سے انہیں کیا فائدہ؟ اصل محتاج تو یہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے جس نے ان کے لئے نجات کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کر کے اس عذاب کو ٹلا دیں یہ ان کو شش میں گئے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس سے بچ جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیں۔

اس رکوع کی آیت ۳۵ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بتایا تھا کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نیکو حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہو اور لوگوں کی مخالفت تمہارے آباؤں کی مگر تم بھی اس میں اس لئے شریک ہو کر تمہاری اداؤں کی مخالفت کی وجہ سے ایک ہی ہے۔ یعنی اپنے غشادر کے خلاف نبی وقت کی تعلیم کا ہونا۔ پس اگر ان کے وقت میں تم جوتے تو اُمرت بھی تم ہی کچھ کرتے جواب کر رہے ہو۔

آیت ۸۹ میں یہود کا ایک قول نقل فرمایا کہ نبیوں کے جواب میں ایسے اقوال سے تم ان کی ہنس اڑایا کرتے۔
اپنے نمبر کا اظہار کیا کرتے تھے۔

آیت ۹۰ میں بتایا کہ غضب الہی اور تمہاری آبی
عادت کا یہ نتیجہ ہے کہ جب وہ موعود رسول آیا جس کا
تم انتظار کر رہے تھے تو تم انکار کر بیٹھے۔ آیت ۹۱ میں
اس کے انکار کی وجہ بتائی جو صرف یہ ہے کہ غیر قوم سے
کیوں رسول آیا؟ آیت ۹۲ میں ان کے تہرانہ انکار کا نقشہ
کھینچا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پیش
کجا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اور دلائل پر غور کرنے کے کہہ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ

تُو (اُن سے) کہہ دے کہ جو شخص اس وجہ سے جبریل کا دشمن ہو کہ اُس نے قرآن پر اللہ کے

قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

حکم سے اس (کتاب) کو اتارا ہے جو اس (کلام) کو جو اس سے پہلے موجود ہے سچا کرنے والی ہے۔

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

اور مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ ۱۸

جِبْرِيلَ

۱۸۔ جبریل کا لفظ

جبر اور ایل سے مرکب ہے۔ جبر کے معنی جبرانی زبان میں خادم اور غلام کے ہوتے ہیں۔ اور ایل کے معنی خدا کے۔ پس جبریل کے معنی ہیں خدا کا خادم یا خدا کا غلام۔

عربی زبان میں جبریل کا لفظ لٹوی ہوئی چیز کو جوڑنے کے ہوتے ہیں (۲۰) دوسرے معنی کسی کو کام پر مجبور کر دینے کے ہیں۔ (۲۱) تیسرے معنی اَلَّذِیْ جُعِلَ السُّجَّاعُ کے ہیں (اقرب) یعنی بہادر آدمی۔ چنانچہ جبریل کا لفظ ایک شعر میں بھی بہادر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عرب شاعر ابن عمر کہتا ہے۔

وَالْحَمْدُ صَبَاحًا أَيْكُمَا الْعَبْرَ

اسے بہادر آدمی تم پر صبح اچھی ہو۔ گڈ مائننگ GOOD MORNING اِس سے لیا گیا ہے۔

پس جبریل جو عربی میں خادم اور غلام کے معنی رکھتا ہے اس کے یہ معنی عربی زبان میں بھی ملتے ہیں لیکن ایل کے معنوں میں عربی اور عبرانی زبان میں بڑا فرق ہے۔ عبرانی میں عام طور پر یہ لفظ خدا کے لئے آتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی عربی میں نہیں پائے جاتے۔

دیتے ہیں کہ ہم تو وہی ایمان کے جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوا۔ حالانکہ یہ نبی بھی انہی انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے۔ پھر اُن کے اس مقابلہ کو یاد دلانا کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کا دقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں ان کو نادم کیا گیا ہے۔ کہ تم نے اُن کے دقت میں اُن کو بھی نہیں مانا تھا۔ آیت ۹۴ میں بتایا کہ اور انبیاء تو الگ رہے خود حضرت موسیٰ کی تم نے مخالفت کی آیت نمبر ۹۴ میں بتایا کہ یہ مخالفت ایسے وقت میں کی جب تم طور پر نیا نیا عہد باندھ کر آئے تھے۔ آیت نمبر ۹۵ میں بتایا کہ ان کا یہ غد باطل ہے کہ ہم صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کا کلام مانیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات ہمارے لئے مخصوص ہے۔ اچھا اگر اُن کو اس بات پر یقین ہے تو مقابلہ کر لیں۔ آیت نمبر ۹۶ میں بتایا کہ وہ مقابلہ کے لئے ہرگز نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا علم ہے۔ آیت نمبر ۹۷ میں اُن کی اس بُری حالت کو مشرکوں سے بھی بدتر بتایا۔ اور فرمایا کہ آخرت میں جانے سے تو اس لئے ڈرتے ہیں کہ دہاں نرٹھ لگی لیکن ان کے لئے اِس دُنیا میں بھی شکم نہیں پس ایسے عُذرات سے کیا حاصل ہے +

بلکہ ایل کا لفظ ہی عربی زبان میں نہیں آتا۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں اشل کا لفظ آتا ہے جو ال سے اسم نازل کا صیغہ ہے۔ اور آل کے معنی ہیں۔ اُس نے تدبیر سے حکومت کی۔ چنانچہ آل افعالہ رَحْمَتِ اللہ کے معنی ہوتے ہیں ماسکھم بادشاہ نے اپنی رعایا کی ضروریات کا انتظام کیا۔ اور آل علی انقو کے معنی ہیں دینی وہ قوم کا بادشاہ بن گیا غرض آل کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کے لوٹنے کے بھی ہیں اس محاط سے اشل لوٹنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرب) پس اشل لوٹنے والے مدبر حاکم اور بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ سب الفاظ خدا تعالیٰ پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ ان معانی کے محاط جبریل کے تین معنی ہونگے ۱۷ بادشاہ کا بہادر اور اچھا خادم (۱۲) ایک مدبر ہستی کا بہادر اور اچھا غلام (۱۳) اپنے بندوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم۔

عبرانی زبان میں بھی ایل کے معنی اشل سے ملتے جلتے ہیں۔ کیونکہ عبرانی کے بعض ماہر علماء کہتے ہیں کہ ایل کے معنی طاقتور کے ہیں (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۳ کا نم ۳۲۶) جو حاکم یا مدبر سے ملتے ہیں۔ لیکن عبرانی کے بعض دوسرے ماہر کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں وہ وجود جو صائب انسانوں کا مرجع ہے۔ یہ اشل کے دوسرے معنی یعنی لوٹنے والے سے کسی قدر فرق کے ساتھ ملتے ہیں۔

عربی زبان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جبریل کے معنی ہیں بار بار لوٹنے والے یعنی توبہ خدا کا خادم یہ خدا تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ بار بار اہام نازل کرتا ہے اور بار بار اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن عیا کہ جس ادب پر تاج چکا ہوں عبرانی زبان کے

ماہر کہتے ہیں کہ عبرانی میں ایل کے معنی ہیں وہ ذات جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اور جو صائب انسانوں کا مرجع ہے۔ یہ معنی عربی زبان سے کسی قدر مختلف ہیں۔ گو جہاں تک لوٹنے کا سوال ہے اس کا دونوں معنوں میں ذکر آتا ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ عبرانی نے اُسے مرجع بتایا ہے اور عربی نے راجع۔ یعنی عربی میں اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا جو بندہ کے پشیمان ہونے پر بار بار اپنے فضل کے ساتھ اُس کی طرف رجوع کرتا ہے اور عبرانی میں اس کے معنی ہیں وہ ہستی جس کی طرف لوگ بار بار رجوع کرتے ہیں۔ یہ تغیر ایسا ہی ہے جیسے عبرانی میں ایلوہیم جس کے معنی مضبوط اور طاقتور ہونے کے ہیں ان کے معنی مضبوط کے ہو گئے ہیں اور اب محاورہ میں یہ لفظ ہر اس وجہ کے لئے استعمال کر لیتے ہیں جو مضبوط اور طاقتور ہو۔ پس جس طرح یہاں معنوں میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اشل کے معنی لوٹنے والے سے بدل کر "جس کی طرف لوٹا جائے" ہو گئے۔

اس کی زیادہ تر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود خدا تعالیٰ کی توبہ صفت کے قائل نہیں تھے اور وہ اس کے قائل ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو توبہ یہ سمجھتی ہو کہ خدا تعالیٰ پر ہمارا حق ہے وہ ہمیں بہر حال نجات دیگا وہ خدا تعالیٰ کو توبہ کیسے مان سکتی ہے وہ تو اُسے کبھی بھی توبہ نہیں مان سکتی اُسے توبہ دی مان سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ اُس پر میرا کوئی حق نہیں۔ مگر یہود کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ وہ خدا تعالیٰ پر اپنا حق جتاتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے ایل کے معنی کر دیئے "وہ ہستی جس کی طرف لوگ لوٹتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ خدا جو لوگوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

عبرانی زبان میں کتاب کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان نہیں ہوئی۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کے اصل معنی لئے جائیں۔ یعنی بار بار لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم یا ایک مدیرِ مہتمم کا بہادر اور اچھا خادم۔

تفسیر:-

قرآن کریم اور بائبل دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ جبریل خدا تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کا سردار ہے اور اس کا کام بندوں تک کلام الہی پہنچانا ہے۔ مگر یہود اپنے نازل کے زمانہ میں جبریل کو لڑائی اور عذاب کا فرشتہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ اور اسے اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل اور ابن کثیر کی روایت ہے کہ یہود جب مسلمانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے وہ ٹکڑے اور براہین سننے لگے اور کوئی جواب نہ دے سکتے تو کہہ دیتے کہ اچھا ہمیں یہ بتاؤ۔ کہ تمہاری طرف دھی کون لاتا ہے؟ اس کے جواب میں مسلمان کہتے کہ جبریل۔ اس پر یہود بکاڑ اٹھتے کہ جبریل ذَا الْقُوَّةِ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْخُزُبِ الْإِقْتَالِ وَالْعَذَابِ غَدُوقًا یعنی جبریل تو وہ فرشتہ ہے جو جنگ و جدال اور عذاب لے کر نازل ہوتا ہے اور ہمارا دشمن ہے اس لئے ہم یہ کلام نہیں مان سکتے۔

یہود میں یہ خیال زیادہ تر ظالمودی روایات اور طارک م کی تفسیروں سے پھیلا ہے۔ ورنہ بائبل جبریل کو کلام الہی لانے والا فرشتہ ہی قرار دیتی ہے چنانچہ دانیال باب ۸ آیت ۱۶ و ۱۷ میں لکھا ہے:-

لے انسایکو پڑیا بلیکا۔ زیر لفظ جبریل۔

۲۵ تفسیر ابن کثیر جلد اول بر حاشیہ تفسیر فتح البیان

جلد اول ۲۲۲

”اور میں نے ادلائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبریل! اس شخص کو اس روایا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آسنے سے تڑ گیا اور منہ کے بل گرا۔ پر اس نے مجھ سے کہا۔ اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ روایا آخروی زمانہ کی بات ہے۔“

اسی طرح دانیال باب ۹ آیت ۲۱ میں لکھا ہے:-

”میں دُعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبریل جسے میں نے شروع میں روایا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پرواز میں کرتا ہوا آیا اور شام کی قرانی گھنٹا کے وقت کے قریب مجھے چھو اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کیں۔“

لوقا باب ۱ آیت ۱۹ میں بھی لکھا ہے:-

”فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا۔ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس نے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی توضیح دوں۔“

اسی طرح لوقا باب ۱ آیت ۲۶ میں لکھا ہے:-

”مجھے پہلے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گھلنے کے ایک شہر میں جس کا نام ناصره تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔“

مگر بعد میں یہودی احادیث میں جبرائیل کو عذاب کا فرشتہ قرار دے دیا گیا۔ اور میکائیل کو وحی الہی لانے والا فرشتہ سمجھا جانے لگا۔ دانیال نبی کے

اس جگہ قَائِلُهُ بِرَأْفَةٍ کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے جبریل سے عداوت کرتے ہیں کہ اُس نے یہ کتاب کیوں نازل کی۔ حالانکہ یہ ایسی کتاب تھا جو اپنے اندر کئی قسم کی خوبیاں رکھتی ہے اور جن کو دیکھتے ہوئے اس سے دشمنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ یہود کے مذکورہ بالا شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ کوئی فرشتہ اپنی طرف سے کلام نازل نہیں کر سکتا بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ پس خود کوئی فرشتہ کلام نازل کرنے والا ہو۔ جبریل ہو یا میکائیل جسے وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں بہر حال کلام نازل کرنے والا تو خدا ہے اور اس کے کلام پر فرشتہ کی دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ کلام لائولے کے فرق سے کلام میں فرق نہیں آ سکتا۔ پس اگر کسی قومی ہدایت کی وجہ سے جبریل سے نفرت بھی ہو تو اس کلام سے نفرت کس طرح جائز ہو سکتی ہے جو وہ لاتا ہے۔ وہ حکم تو بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گا اور اُس کا قبول کرنا ضروری ہو گا۔

باقی رہا یہ کہ جبریل اسے کیوں لایا میکائیل کیوں نہیں لایا۔ سو جبریل نے اسے خود نازل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اور جب خدا کے حکم سے اُس نے اسے اتارا ہے تو اس سے دشمنی کیسی؟ اُس نے تو خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

ایسی مین میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برتری اور اس کی فضیلت کی ایک یہ بھی دلیل دی ہے کہ یہ تعلیم اس نبی کے دل پر اتاری گئی ہے۔ جس کی وجہ سے اس تعلیم نے اس کے جذبات کو اس کے تاجح کر دیا ہے۔

اس جگہ فلاسفوں کے خیالات اور نبیوں کے کلام میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ نبی پر جو کلام اُترتا ہے وہ اُس کے

وقت تک وہ مانتے تھے کہ جبرائیل کلام الہی لانے والا فرشتہ ہے۔ اور زمری ترقیات کا تحقق میکائیل کے ساتھ ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ میکائیل کو کلام الہی لانے والا فرشتہ سمجھنے لگے۔ اور جبرائیل جو کلام لاتا تھا وہ چونکہ زمانے والوں کے لئے مزا کا بھی پیغام لاتا تھا اس لئے وہ اُسے ناپسند کرنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہود کا یہ پختہ خیال ہو گیا کہ جبرائیل گرج اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ (اسٹیکو پیڈیا بلیکا زیر لفظ جبریل) معلوم ہوتا ہے کہ یہود چونکہ مغضوب قوم تھی۔

اور جو نبی بھی اُن کی طرف آتا وہ اُنہیں ڈراتا اور کہتا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لئے وہ عذابوں کے پتے پتے لانے کے سبب سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ جبرائیل اُنکا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ جو کلام بھی لاتا ہے اُس میں عذاب ہی عذاب کی خبریں ہوتی ہیں۔ پس وہ جبریل سے عداوت رکھنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ اصل فرشتہ میکائیل ہے جس کی لائی ہوئی وحی ماننے کے قابل ہے۔ وہ جبرائیل کو لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنے والا فرشتہ اس لئے کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کا انکار کرتے تھے اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن پر عذاب نازل کیا کرتا تھا۔ ان عذابوں کو وہ جبرائیل کی طرف منسوب کر دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ اکیل بھی لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے ماتحت جب عذاب آتے دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے نہیں جو دنیا کو ہلاک کرنے کے لئے آئے ہیں یہی الزام جبرائیل پر لگایا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دُور کیا ہے۔

قَائِلُهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے اُس سے عداوت کرتے ہیں کہ اُسے قرآن مجید کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔

قَائِلُهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے اُس سے عداوت کرتے ہیں کہ اُسے قرآن مجید کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔

جو اس عظیم الشان امانت کا سب سے زیادہ اہل تھا۔

دوسری بات یہ بتانی کہ وہ کلام جو اس رسول پر نازل ہوا ہے اُن پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے جو تمہاری کتب میں موجود ہیں۔ پس یہ تو عداوت نہیں بلکہ دوستی کی علامت ہے کہ ایسے کلام کا نزول ہوا جو تمہاری کتب کی صداقت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر یہ کلام نہ اترتا تو تمہاری کتب میں جھوٹی ہوجاتیں اور اُن کی پیشگوئیاں باطل قرار پاتیں پس یہ تعلیم جو جبریل نے اتاری ہے ایسی ہے جو تمہاری کتابوں کی پیشگوئیوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر یہ نبی اس زمانہ میں نہ آتا یا نبی اس میں سے نہ آتا تو یا سبل کی پیشگوئیاں غلط ہوجاتیں۔ پس جبریل نے تمہاری دشمنی نہیں کی بلکہ خیر خواہی کی۔ اگر جبریل کی تمہارے ساتھ دشمنی ہوتی تو پھر یہ کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کیوں کرتا۔ پس اس وحی کے قبول کرنے میں ہی تمہاری عزت ہے۔ تمہیں اس کلام کو رد نہیں کرنا چاہیئے۔

تیسری بات یہ بتانی کہ یہ کتاب لوگوں کے لئے ہادی اور رہنما ہے۔ یعنی اور باتوں کے علاوہ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت کے صحیح راستہ کی طرف سے جاتی اور گمراہی سے بچنے کے ذرائع بیان کرتی ہے۔ اور اگر یہ قرآن تم کو تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ بہر حال اس کا قبول کرنا تمہارے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ تم اس کے ذریعہ سے پاک اور متقی بن جاؤ گے۔ اگر یہ کتاب باطل کی طرف سے جاتی تو پھر بے شک تم اس کا انکار کر سکتے تھے۔ مگر تم جانتے ہو کہ یہ کتاب باطل کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کی طرف سے جاتی ہے اور کسی کلام کے ماننے یا رد کرنے میں اصل سوال یہی قابل غور ہوتا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط۔ پس اگر یہ کلام صحیح ہے اور اس میں بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور اُن کی ترقی کی تعلیم دی گئی ہے تو تمہیں

دل پر نازل کیا جاتا ہے۔ مگر بلا سفر کے خیانت کا نزول اُس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ بلا سفر بھی ایسی باتیں کہتا ہے مگر اُس کے جنابات اُس کے افکار کے تابع نہیں ہوتے اور وہ جو کہہ جاتا ہے اُس کے مطابق اُس کا عمل نہیں ہوتا۔ لیکن نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے اُس کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انگریزوں میں کئی بڑے بڑے فو مسفر گذرے ہیں جن کی کتابیں اخلاقی باتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اُن کا عمل دیکھ کر انسان کو سخت مایوسی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اُن کے فلسفہ کا نزول دماغ پر ہوتا ہے اور کلام الہی کا قلب پر جس کی وجہ سے کلام الہی انسان کی زندگی کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ایک فو مسفر کا فلسفہ اُس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل نے اس کلام کو تیرے دل پر نازل کیا ہے یعنی اُس نے اس کلام کو تیرے جسم اور نصیح کے ذریعہ ذرہ ذرہ میں داخل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ گو خود قرآن ہو گیا ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا -

كَانَتْ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ رَاجِعًا لِّمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ حَقِّهِ

کے اخلاق معلوم کرنے میں تو قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لو جتنی باتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں وہ سب آپ میں پائی جاتی تھیں

غرض سَنَرَأِيَهُ عَلَى خُلُقٍ لَّيْسَ بِمَنْحَرٍ

جواب دیا گیا ہے کہ جبریل نے یہ کلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے۔ اس میں اُس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اُس نے تم سے دشمنی کی وجہ سے کسی اور پر وحی نازل کر دی ہے۔ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کا ذکر فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ جبریل نے تمہاری دشمنی کی وجہ سے بنی امیہ کیل کے ایک فرد پر یہ کلام بلا وجہ نازل کر دیا ہے غلط ہے۔ یہ کلام اُس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُسی شخص پر نازل کیا ہے

کسی اور امر کو مد نظر رکھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیئے۔

چوتھی بات یہ بتانی کہ یہ تعلیم ایسی ہے جو اپنے ماننے والوں کے لئے بُشروی ہے۔ یعنی ان کو بڑے بڑے انعامات کا وعدہ دیتی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص صرف اس لئے کسی عداوت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر عداقت ہے بلکہ وہ انعامات کا بھی طالب ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیئے کہ جو شخص اس پر پیچھے دل سے عمل کرے گا۔ اُسے بڑے بڑے انعامات بھی ملیں گے۔ پس اس کو چھوڑنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ اس فقرہ میں بھی یہود کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جبریل عذاب کا فرشتہ ہے۔ مگر اس کلام میں تو بشارتیں ہی بشارتیں بھری پڑی ہیں۔ پھر وہ عذاب کا فرشتہ کیسے ہوا؟

غرض بتایا کہ یہ بحث ہی لغو ہے کہ کلام الہی جبریل لاتا ہے یا میکائیل۔ کلام تو خدا نازل کرتا ہے۔ پس اگر کلام کی وجہ سے کسی سے دشمنی ہونی چاہیئے تو خدا سے ہونی چاہیئے۔ جبریل جو ایک درسیانی واسطہ ہے اسے دشمنی کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔ مگر تم خدا کو تو اپنا دوست قرار دیتے ہو اور جبریل جو اس کا ایلی ہے اُسے گالیاں دینے لگ جاتے ہو۔ پھر دوسری طرف تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جبریل اس پر کلام کیوں لایا۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اُن کی پیش گوئیوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا آتا اس بات کی علامت ہے کہ جبریل تمہارا دشمن ہے تو یحییٰ دشمنی ہے کہ مہسی کے کلام سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر اس کا کھڈی اور بُشروی ہونا بھی بتاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جبریل آگ اور عذاب کا فرشتہ ہے کیونکہ اس کے ذریعہ جو کلام نازل ہوا ہے وہ ہدایت سے پُر ہے اور ایمان

لانے والوں کو اعلیٰ درجہ کے روحانی انعامات سے سرفراز کرتا ہے۔ پس جبرائیل یا میکائیل کی بحث میں پڑ کر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لینا چاہیئے۔

میں نے اس آیت میں خَاتَمَ اَمْرِہ کے معنی دئے کہ تمہارے لئے ہیں۔ کیونکہ میرے نزدیک یہاں خاتم لام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مگر خاتم کے عام معنی قائم رکھ کر دوسرے معنی بھی کئے جا سکتے ہیں۔ مگر اس عداوت میں یہ جواب محذوف ماننا پڑے گا۔ کہ فَلَا وَجْهَ لِمَعْدَاہِہ۔ اس سے عداوت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ اُس نے اس کلام کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے۔ اس میں بتایا کہ وہ لوگ جو جبریل سے دشمنی کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیئے کہ جو کچھ اس نے اس رسول کے دل پر اتارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق اتارا ہے پس اسے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم دشمنی کر دو گے تو اللہ تعالیٰ سے کر دو گے نہ کہ جبریل سے (۲۱) وہ تعلیم تمہاری کتابوں کی پیش گوئیوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر جبریل کو تم سے دشمنی ہوتی تو وہ ایسی تعلیم جو تمہاری تعلیم کو پورا کرتی ہے نہ اتارتا۔ پس جبرائیل سے دشمنی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنی کتابوں سے بھی دشمنی کر رہے ہو۔ (۲۱) پھر یہ کلام اس حال میں اتارا ہے کہ وہ ہادی اور مُبَشِّر ہے۔ جو شخص ہادی سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا اپنی جان سے دشمنی کرتا ہے۔ اور جو شخص مبشر سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنی آئندہ فسلوں سے دشمنی کرتا ہے۔ ہدایت انسان کے اپنے نفس سے تعلق رکھتی ہے اور بشارت آئندہ فسلوں کے ساتھ۔ ہدایت و رستہ میں نہیں دی جاتی۔ مگر رُہوی انعامات عام طور پر رستہ میں چلے جاتے ہیں پس فرمایا کہ یہودی لوگ منبع سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ اور

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَ

(تو اُسے یا درجہ کہ) جو شخص (بھی) اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور

جِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو (ایسے) کافروں کا اللہ بھی یقیناً دشمن ہے۔ ۱۹

کی دشمنی کرنا خدا تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کا انکار دراصل موسیٰ کا انکار ہے جس نے اس کی پیشگوئی کی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم اس مخالفت میں کہاں تک حق بجانب ہو۔

۱۹ تفسیر :- اس میں بتایا کہ فرشتے

تو ایک واسطہ ہیں جس طرح ہوا آواز پہنچانے کا واسطہ ہے۔ پس جو شخص اُن سے عداوت رکھتا ہے وہ درحقیقت اُس سے عداوت رکھتا ہے جس نے انکو بھیجا۔ اور اُس پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اتنا بے وفائی کی۔ پس اس قسم کے خیالات کہ یہ جیسے ہیں کہ یہود خدا سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیونکہ انہی کی جنگ درحقیقت بادشاہ کی جنگ ہوتی ہے۔ پس جو شخص فرشتوں میں سے کسی کو برا کہتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اُس نے دجی الہی نازل کرنے کے لئے ایک ناقص ہستی کو تجویز کیا۔ پس جبریل کی دشمنی صرف ایک فرشتہ کی دشمنی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ پھر جبریل کا دشمن ہے وہ تمام ملائکہ کا بھی دشمن ہے۔ کیونکہ جبریل خود ملائکہ میں سے ایک ملک ہے۔ پھر جبریل کی دشمنی کے نتیجہ میں انسان تمام رسولوں کا بھی دشمن بن جاتا ہے کیونکہ جبریل ابتداء سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر کلام الہی لاتا رہا ہے۔ آخر میں پھر جبریل کا ذکر کر کے یہود کو متنبہ کیا،

درمیان حالات سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انتہائی حالت سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ (۱) منع تو اللہ تعالیٰ ہے جس سے وہ دشمنی کرتے ہیں (۲) پھر وہ انبیاء جو دنیا میں اُس کے ظلم اور مظہر ہوتے ہیں اور ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں اُن سے دشمنی کرتے ہیں۔ (۳) پھر اپنی ذات کے بھی دشمن ہیں اور اُنہندہ نسلوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انہیں اُن لغات اور افضال سے جو ایمان لانے سے انکو مل سکتے ہیں محروم کرتے ہیں۔ پس جبریل کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں جو اُس سے دشمنی کرتا ہے وہ دراصل اس کے نہیں بلکہ اللہ اور اپنی جلیں اور اپنی اُنہندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے۔

دوسرے معنی کی صورت میں مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے آخر میں رکھا ہے۔ یعنی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ مگر چونکہ فقرہ لمبا ہو گیا تھا اس لئے اس کے بعد پھر اس کے ذکر کو دہرایا ہے۔ اور ساتھ ہی میکائیل کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ کیونکہ جبرائیل کی دشمنی میکائیل کی بھی دشمنی ہے اور اس کے بعد اس کی اصل جزاء بتا دی ہے۔

ادھر جو مضمون بیان ہوا ہے اس سے یہود کو یہ بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دجی الہی کا نزول خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اسی نے ان کو نبی بنایا ہے۔ پس تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

چھوڑ دے گا اور دشمن ہو جائیگا۔ غرض یہود کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم جبریل سے دشمنی کرو گے تو میکال بھی تمہارا دشمن ہو جائیگا۔ اور اس طرح تمہارا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔

جبریل اور میکال کے دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد تاکید بھی ہے۔ یعنی جو کوئی ان کا دشمن ہوگا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی دشمنی میں اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے تمام رسولوں کی دشمنیاں بھی شامل ہیں۔

پھر ان فرشتوں کا دوبارہ ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرشتے اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں وہ صرف ایک درمیانی واسطہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرشتہ کی مثال ہوا سے دی ہے یعنی جس طرح کلام کرنے والے اور سُننے والے کے درمیان ہوا کا واسطہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس واسطہ سے دشمنی کرتا ہے جو ایک مزدی چیز ہے تو وہ اصل اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے نہیں بلکہ اس سے دشمنی کرتا ہے جس نے اس واسطہ کو بنایا ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب میں غلطی کی ہے۔ پس دراصل جبرائیل کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ اور جو آقا کا دشمن ہوتا ہے ماتحت بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ میکائیل بھی ان کا دشمن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آقا ہے اور باقی سب اس کے تابع ہیں۔ جو ذخیرہ کیڑیوں کی طرح ہیں۔ اگر ذخیرہ کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو ساری کیڑیوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جبریل کی دشمنی سے نہ صرف وہی بلکہ تمام ملائکہ دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک کڑی کے ٹوٹنے

کو اس کو اپنا دشمن مت سمجھو ورنہ اس کی دشمنی تمہیں خدا تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل کر دیگی۔ اور خدا تعالیٰ کے افعال پر جرح کرنا انسان مجھد ہوتا ہے کہ وہ سب ملائکہ اور رسولوں پر بھی معترض ہو کیونکہ ان سب کی عزت ذات باری کی افواض کے ساتھ وابستہ ہے پس مدعیان سلسلہ کے کسی ایک ارکان پر الزام لگانا یا اس سے عداوت کا اظہار کرنا انسان کو ہدایت سے بہت دُور لے جاتا ہے اور ایسے اشخاص آخر اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یعنی ان فیوض اور برکات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں جو ان کے حصول پر نازل ہوتی ہیں اور ان عذابوں کے مورد بن جاتے ہیں جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔

جبریل کے بعد میکائیل کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ یہود کا خیال میکال ان کا خاص ہمرانِ حشر ہے۔ اور وہ اسے اسرائیل کا محافظ فرشتہ یا منہزادہ خیال کرتے تھے (دیکھو پیڑیا برٹشیکا جلد ۸ ص ۲۵۲) میکال کے معنی ہیں خدا کی مانند جس کی وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فرشتہ کا کام زیادہ تر صفات ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی اس کے سپرد دنیا کا مذاق اور خبر گیری ہے اور جبریل کا روحانیات کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کلامِ الہی لاتا ہے۔ گویا ہدایت لانے کا کام جبرائیل کے سپرد ہے۔ اور بُشْرٰی یعنی نبوی ترقیات کے سامان ہتیا کرنا میکائیل کا کام ہے اور بُشْرٰی ہمیشہ ہدایت کے تابع ہوتی ہے جب انسان اس تعلیم پر جسے جبرائیل لاتا ہے عمل کر کے ہدیٰ بن جاتا ہے تب اسے بُشْرٰی یعنی نبوی انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ پس جو شخص ہدیٰ نہ ہو وہ نبوی انعامات بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص جبرائیل سے دشمنی کرے گا میکائیل خود بخود اس کا ساتھ

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا

اور ہم نے یقیناً تجھ پر کھٹے کھٹے نشانات نازل کئے ہیں اور

چنانچہ دانیال باب ۱۰ آیت ۱۲ میں لکھا ہے کہ
”میکائیل جو مقرب فرشتوں میں
سے ہے میری مدد کو پہنچا۔ اور میں
شاہانِ فارس کے پاس رُکا رہا۔“
اور آیت ۲۱ میں لکھا ہے :-

”جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا
ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے مولیٰ
میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی
مددگار نہیں ہے۔“

اسی طرح دانیال باب ۱۷ آیت ۱ میں
لکھا ہے :-

”اور اس وقت میکائیل مقرب
فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی
حمایت کے لئے کھڑا ہے اٹھیکا اود
وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ
ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی
نہ ہوا ہوگا۔ اور اس وقت تیرے لوگوں
میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں
لکھا ہوگا رہائی پا ئیگا۔“

غرض میکال کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اُس کے ساتھ
دشمنی کرنے سے روکا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا
نہ ہو تم ضد میں آکر اپنا نقصان کر لو۔ اہل یہود کے
مقابلہ میں میکال سے دشمنی کرنے لگو۔
فَاتِ اللَّهُ عَدُوًّا لِلْكُفْرَانِ میں ضمیر کجا
اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ضمیر کے استعمال
سے یہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کا مرجع میکال کو نہ قرار

سے ساری ذخیرے کا رہ جاتی ہے۔ یہود میکائیل کو
امرائیل کا شہزادہ اور اپنا دوست اور محافظ سمجھتے
تھے۔ اس لئے اُس کا خاص طور پر ذکر کر کے بتایا کہ
جبرائیل کی دشمنی سے وہ بھی تمہارا دشمن بن گیا ہے۔

پھر میکال کا اس لئے بھی خصوصیت سے ذکر
کیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب
اُن کی کسی مقدس ہستی کو کوئی نادان بُرا کہے تو وہ مُند
اور تعصب کی وجہ سے دوسرے کی مقدس ہستیوں کو
بھی بُرا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ چونکہ ممکن تھا کہ
کسی وقت مسلمانوں میں سے بھی بعض نادان یہود کی
مُند کی وجہ سے میکال کو بُرا بھلا کہنا شروع کر دیتے
اور ان دونوں فرشتوں کو یہود اور مسلمانوں کے
خاص محافظ فرشتے قرار دے کر ایک دوسرے کے
مقابل میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اس لئے اُس غلطی سے مسلمانوں
کو محفوظ رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے میکال کا نام بھیجہ
بھی لے دیا تاکہ یہود جب مسلمانوں کے سامنے یہ کہیں
کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے تو مسلمان ان کے مقابلہ میں
ان کی اس عداوت کی وجہ سے یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا
اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو میکال ہمارا دشمن ہے۔
اس خطرہ کو دُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے میکال
کا ذکر خصوصیت سے فرما دیا اور بتایا کہ یہ سب
اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں۔ ان سے عداوت کوئی
کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہود جبرائیل کے دشمن
ہیں تو تم میکال کو بُرا نہ کہو۔
بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو رزق دینے
والا اور لوگوں کی خبر گیری کرنے والا فرشتہ میکال ہے

يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿١٥﴾

نافرمانوں کے سوا اُن کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ ۱۵

تب بعض فقیہوں اور خریسوں نے جواب میں کہا۔ کہ اے استدہم تمھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُس نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکاروں کو نشان ڈھونڈنے میں پرہیز نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائیگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اُس وقت تک جب آپ نے یہود کو یہ جواب دیا تھا کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ اور پھر اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر یہود کو کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ یروش نبی سے مخالفت کا نشان دہ ہے جو اُن کی موت کے وقت ظاہر ہوا۔ اور یہود کا سوال یہ تھا کہ میں اب کوئی نشان دکھایا جائے۔ مگر جب اُن سے کوئی نشان طلب کیا گیا تو انہوں نے بقول انجیل یہ کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکاروں کو کوئی نشان نہیں دکھایا جائیگا۔ گویا انہوں نے دشمن کے مقابل میں اپنے عجز کا اقرار کر لیا۔ اور کہا کہ اُن کو سوائے یروش نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائیگا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا اور آئندہ کے لئے بھی صرف ایک نشان کا انہوں نے وعدہ کیا مگر یہ وعدہ بھی غلط ہو گیا۔ کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر مر گئے تھے۔ اور مر کر ہی وہ قبر میں گئے تھے۔ مگر یروش علیہ السلام سمندر میں گرے تو زندہ رہے۔ پھر مصلیٰ نے اُن کو نکالا تب بھی وہ زندہ ہی رہے۔ اور پھر اس کے مصلیٰ میں سے بھی زندہ ہی نکلے۔ مگر مسیح علیہ السلام تو اُن کے نزدیک صلیب پر ہی مر گئے تھے۔ گویا ایک ہی معجزہ

دے دیں۔ پس میر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بتایا کہ اگر تم جبریل کو بُرا بھلا کہو گے اور اپنی اس عادت کو ترک نہیں کر دے گے تو پھر خدا بھی تمہارا دشمن ہو جائیگا۔ اور تمہاری ناکامی دنیا مرادی میں کوئی شبہ نہیں رہیگا۔

۱۵ تفسیر:۔ عیسائی لوگ اس سورۃ کی آیت وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزِّلُنا آيَةً (۱۵) سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیوں ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا یا کیوں ہمارے پاس تو کوئی نشان نہیں لاتا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بیّنات کا لفظ آجائے جیسا کہ پچھلے دعوے میں ہی آچکا ہے تو وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسیح نبی نہیں تھا بلکہ نبیوں سے بالابستی تھی۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہی الفاظ آجائے تو نہایت خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ بلکہ کفار کے مطالبہ کو یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ میں آیات نہیں دکھائی جاتیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔ حالانکہ اگر کفار کے آیات مانگئے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تو پھر یہی اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اور اُن کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ چنانچہ متی باب ۱۲ آیت ۳۸، ۳۹ میں لکھا ہے کہ ۱۔

أَوْ كَلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا تَبَذَّلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

اور کیا (یہ بُری بات نہیں کہ) جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اُسے پھینک دیا۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

(یہی نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر تو) ایمان کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ ۱۱

ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کے منکرتابہ ہوئے اُسی طرح یہ بھی تباہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس سکیم کو پورا کر کے رہیگا جس کے لئے وہ متواتر اپنے نبیوں سے ہر زمانہ میں پیشگوئیاں کرواتا چلا آیا ہے۔

۱۱ تفسیر۔

عہد و پیمان کرتے ہیں۔ مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انہی میں سے کچھ لوگ اُس عہد کو پس پشت پھینک دیتے ہیں۔ اور ان کا حلال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ مرض صرف یہود ہی میں نہیں بلکہ تمام اقوام اس مرض میں شریک ہیں۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہیں جن میں عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دینے کا مرض پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ مرض کبھی دور بھی ہوگا یا نہیں۔ نبی کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اُس وقت آسمان و زمین کے ذرہ ذرہ میں ایک ہرجماں پایا جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک عورت کو بچہ جننے کے وقت دردِ زہ کی تکلیف ہوتی ہے اُسی طرح نبی کے آنے کے وقت زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ میں دردِ زہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اُس کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کہیں زلزلے آتے ہیں کہیں طوائیاں ہوتی ہیں کہیں ستارے ٹوٹتے ہیں کہیں میاں بیاہیاں پڑتی ہیں کہیں قحط آتے ہیں۔ غرض سارے عالم میں ایک ہرجماں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی دردِ زہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا پر موت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آخر دردِ زہ کی اس کیفیت کے بعد

میں کے دکھانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اُس کے متعلق مسیحیوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں دکھایا گیا۔ (اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔

مگر اس کے مقابلہ میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی کثرت کے ساتھ معجزات دیئے گئے تھے۔ مہینا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معجزات منسوب کئے جاتے ہیں انہیں ہم معجزہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے مگر یہ کہنا کہ قرآن کریم رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے صحیح کا فہم ہے۔ قرآن کریم نہایت واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يَكُونُ لَكَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِّمَا تَدْعُو النَّاسَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (سورۃ النحل: ۱۰۵)۔ اس جگہ آیاتِ تبیین سے وہ تمام نشانائے مراد میں جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اور جن کی نظیر نہ مومنوں کے نشانوں میں مل سکتی ہے اور نہ عیسائی کے نشانوں میں۔ مگر فرمایا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا آلَةُ الْفٰسِقُوْنَ (سورۃ النحل: ۱۰۶)۔ مگر ان کے کفر کی بارش برس رہی ہے پھر بھی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ انکار پر کمر بستہ ہیں۔ مگر ان کا انکار انہیں کیا فائدہ دے سکتا

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا جو اس (کتاب) کو جو ان کے

مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ

پاس ہے سچا کرنا والا ہے تو ان لوگوں میں سے جنہیں (وہ) کتاب دی گئی تھی ایک فریق نے اللہ کی (تائید)

وَرَأَوْا ظُهُورَهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ گویا کہ وہ (اُسے) جانتے ہی نہیں۔ ۱۰۱

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۚ

نیز وہ (یعنی یہودی) اُس (طریق عمل) کے پیچھے پڑ گئے جس کے پیچھے سیمان کی حکومت کے زمانہ میں (اسکی حکومت) باغی

وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

بڑے بہتے تھے۔ اور سلیمان کا فریاد تھا بلکہ (اُس کے) باغی کا فریاد تھا۔

نہیں سماتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو وہ پیٹھ پیر کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ میں نور ایمان ہو تو اُس اُٹاؤ کو نہ مگر انسان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے۔ دنیا کے اعزاز اس کے مقابلہ میں کیا چیزیں؟ خدا تعالیٰ خود بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اور اپنا نبی ان میں بھیجتا ہے مگر لوگ ایسے یوقوت ہوتے ہیں کہ وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ میں آواز پر لبیک کہنا ان کے لئے فخر کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہود کو تو خوشی منانی چاہیے تھی کہ ہمارے کتابوں کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ نبی ان کی کتابوں اور بندگوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر وہ قوم جو غلط رویہ اختیار کر چکے ہو وہ ایسا کس طرح کر سکتی؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ سے یہی مراد ہے کہ اس رسول نے اپنی بعثت کے ساتھ ان بیشکگوئیوں کو پورا کر دیا۔

نہجس ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی غور و پروا شروع ہو جاتی ہے۔ گریہ بھی زیادہ عرصہ نہیں لگتا کہ کچھ لوگ فتنہ و فساد اور شرارت بر کربستہ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان پھر اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسم کے شیطانی عنصر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اَلَّذِينَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو حقیقی ایمان سے محروم ہونے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بے ایمان بنادیں۔ اور اُس مقصد کو باطل کر دیں جس کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا تھا۔

۱۰۲ تفسیر :- فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو ایک فریق اپنے کانوں میں ردی ٹھونس لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ حالانکہ خدا کا بلاوا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر ایک معمولی عنصر کا بھی بلاوا آجائے تو بسا اوقات انسان پھولا

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

وہ لوگوں کو دھوکا دینے والی باتیں سمجھاتے تھے اور (بزرگم خود) اس بات کی (بھی نقل کرتے ہیں) جو بابل میں

بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يَعْلَمَنَّ مِنْ أَحَدٍ

دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر آماری گئی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں (تو) جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم

حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ

(خدا تعالیٰ کی طرف) آزمائش کے طور پر (مقرر ہوئے) ہیں۔ اس لئے (وہ غلط) تمہارا احکام کا انکار نہ کرنا کسی کو کچھ نہیں سمجھاتے تھے

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ

جو ہر وہ (یعنی اس زمانہ کے لوگ) (وہ دونوں) سے وہ بات سیکھتے تھے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے اور وہ

بِضَارَيْنِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ

اللہ کے حکم کے سوا کسی کو بھی اس (بات) کے ذریعہ سے ہنر نہیں سیکھتے تھے۔ اور (اس کے اقبال) یہ (یعنی بول کر) ہم کو

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا

تو وہ بات سیکھ رہے ہیں جو انہیں ضرر دیتی اور نفع نہیں دیتی۔ اور یہ لوگ یقیناً جان چکے ہیں کہ جو اس (طریق) کو

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ وہ صرف ان
ممنونوں میں مصدق ہیں کہ آپ نے اپنی بعثت سے ان کی
پیشگوئیوں کو عقلاً ثابت کر دیا اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر
المرسلین نبیوں کی سبائی ظاہر ہو گئی۔ اب یہ ان لوگوں کا
کلام ہے کہ وہ اپنی کتاب کی لاج رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں یا اسے رد کر دیں۔
مگر جیسا کہ آیت کے اگلے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے یہود
نے ان پیشگوئیوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور انہوں نے
کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔

اس جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہے اور اسے
اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے سے یہ مراد ہے کہ وہ

جو خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیان فرمائی تھیں جو یہود کے پاس
ہیں۔ گویا اس رسول کے ذریعہ اسرائیلی نبیوں کی صداقت
واضح ہو رہی ہے۔ پس اس رسول پر ایمان لانا درحقیقت
ان کا اپنے سابق الہامی کلام کی تصدیق کرنا اور اس کے
حکموں کی تعمیل کرنا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہیں
لا سکتے تو یہ اپنی کتاب اور اپنے نبیوں کی پیشگوئیوں کو
جھٹلاتے ہیں۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق
ہیں موسیٰ کے، مصدق ہیں تورات کے، مصدق ہیں تمام
اسرائیلی نبیوں کے مگر ان ممنونوں میں نہیں کہ تورات اپنی
موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا موسیٰ اور عیسیٰ
اور دوسرے نبیوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے محمد رسول اللہ

سُخَّرَ: اس کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ اَوَّلُ صَلَوةٍ
مَا نَلَقْتَ مَاغْذَاكَ وَذَقْتَ - ہر وہ بات جس کا ماضی نہایت
باریک اور دقیق ہو۔ اور جس کی اصلیت معلوم نہ ہو سکے
سحر کہلاتی ہے۔ دَقَمَ فساد - سَوَمَ انحراف اَوَّلُ اَلْبَابِ
فِي سُورَةِ النِّحْي - باطل کو سمجھائی کی صورت میں پیش کرنا۔
چہارم بَعْدَ اَعْنِ یعنی دھوکا - پچھم طمع سازی
ششم راستہ سے ہٹا دینا - چنانچہ سُخَّرَ کے معنی
ہوتے ہیں مَعْرِضُ اَمْرٍ ایک طرف کر دیا۔ (اقراب الحوارد)

مَلَائِكَةٍ: مَلَائِكَةُ کے اصل معنی فرشتہ کے ہیں۔
لیکن مجازاً مَلَائِكَةُ کا لفظ نیک انسانوں پر بھی بولا جاتا
ہے۔ اور چونکہ اس کی ایک قرأت مَلَائِكِينَ بھی آتی ہے
(بحر محیط) اور قرأت صحیح معنوں کی مفسر ہوتی ہے اسلئے
یہ دوسری قرأت اس کے صحیح معنوں کو حل کر دیتی ہے اور
بتا دیتی ہے کہ اس جگہ دو فرشتے مراد نہیں بلکہ دو فرشتہ خصلت
بزرگ مراد ہیں جن کو انکی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے ملک
قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مَلَائِكَةُ
کا لفظ استعانة اچھے اور نیک انسان پر بھی بولا جاتا
ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے
کہ اِنَّ هَذَا اِلَّا مَلَائِكَةٌ كِرْتُمْ (یوسف: ۳۲) یعنی یہ تو
ایک معزز فرشتہ ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ بڑا بزرگ اور
خوبیوں والا انسان ہے۔ مَلَائِكَةُ کے اس استعمال کو مد نظر
رکھ کر مَلَائِكِينَ کے معنی یہ ہونے کے دو نہایت اچھے
شریف اور فرشتہ خصلت بزرگ۔ اور بھی معنی اس جگہ
چسپاں ہوتے ہیں۔ مَلَائِكَةُ سے مراد فرشتہ کی بجائے
انسان ہم اسلئے بھی سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ان دونوں کا کام
یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ملے تھے اور انہیں ہم
باتیں سکھاتے تھے۔ اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ ملائکہ
انسانوں کی طرف اس طرح نہیں بھیجے جاتے کہ وہ انسانوں
میں بڑے مل کر رہیں اور انہیں پڑھائیں اور سکھائیں۔

بلکہ ہمیشہ انسان رسول ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث
کئے جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر
فرماتا ہے۔ وَمَا مَنَعَكَ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ
بَشَرًا رَسُولًا (دہی السبل ۱۷ آیت ۹۵) یعنی لوگوں
کو ہدایت کے قبول کرنے سے سوائے اس بات کے اللہ
کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نبی
آنا تھا تو کیا آدمیوں میں سے ہی آتا ہے فرماتا ہے۔

تو انہیں جواب میں کہہ دے کہ نَوَكَّاتٌ فِي الْأَرْجِ
مَلَائِكَةُ يَكْمُشُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنْ نَزِلْنَا عَلَيْهِمُ رَحْمَةً
الْمَسْحَارِ مَلَائِكَةُ رَسُولٍ (دہی السبل ۱۷ آیت ۹۶) اگر
زمین میں آدمیوں کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان
سے چلتے پھرتے تو ہم بے شک کسی فرشتہ ہی کو
رسول بنا کر بھیج دیتے۔ مگر چونکہ دنیا میں آدمی بستے
ہیں اس لئے ہم بھی آدمیوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔
غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمیشہ آدمی
ہی رسول بن کر آتے ہیں اس لئے اس جگہ بھی انسان ہی مراد
ہو سکتے ہیں فرشتے نہیں۔

پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بطور واقعہ کے
فرماتا ہے کہ جس قدر رسول دنیا میں گئے ہیں وہ سب
انسان ہی تھے۔ جیسا کہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمُ قُلُوبًا
أَهْلُ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ (انبیاء: ۱۷)
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے تجھ سے پہلے جتنے
رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب انسان تھے جن کی
طرف ہم وحی بھیجتے تھے اور اگر تم کو اس بات کا علم
نہیں تو تم ان قوموں سے جن کے پاس کلام الہی ہے
پوچھو کہ دنیا میں انسان ہی ہو کر آتے تھے یا فرشتے؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت بتا دیا ہے کہ

دنیا میں کبھی بھی آزمائش یا ہدایت کے لئے ملک رسول نہیں آئے بلکہ ہمیشہ مرد رسول آتے رہے ہیں۔ اور فرشتے صرت انبیاء و اولیاء پر کلام الہی کے کرنا زائل ہوتے ہیں یا شاید وادار کے طور پر بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشفی طور پر نظر آجاتے ہیں اور چونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ دونوں ملک دنیا میں رہتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس لئے اس جگہ ملکین سے دو فرشتے نہیں بلکہ دو فرشتہ صملت بزرگ مراد ہیں جو اپنی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ میں شامل تھے یعنی انہیں جو بھی حکم دیا جاتا اس پر وہ چلتے تھے۔ اور اس کی کسی حالت میں بھی خلاف رزق نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ ملائکہ کی بھی یہی صفت ہے۔ اس لئے ان کا نام بھی ملک رکھا گیا۔

پھر اس کی ایک قرأت جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے مَلٰئِکَتٌ بھی آئی ہے۔ اس سے بھی ان معنوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ هٰؤُلَاءِ وَاُولَٰئِكَ دو فرشتے تھے جنہوں نے بائبل میں اگر لوگوں کو سحر سکھایا اور ان کے ایمان کی آزمائش کی وہ قرآن کریم کے مطالب سے آگاہ نہیں۔ درند جب دنیا میں فرشتے نہیں بستے تو فرشتے رسول بن کر کیوں آئیں پس یہ تفسی طور پر محال ہے کہ بجائے انسان کے فرشتے لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا کریں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو ہمیشہ راجل ہی نبی بن کر آیا ہے۔ نہ کبھی عورت نبی بنی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی غیر انسان نبی ہو کر آیا ہے۔

پس یا تو اس کے یہ معنی کرنے پڑینگے کہ هٰؤُلَاءِ وَاُولَٰئِكَ دونوں ملکوتی صفات انسان تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اِنَّ هٰذَا اِلٰهٌ مِّنْ اِلٰہِکُمْ کَرِیْمٌ۔ اور یا یہ ماننا پڑیگا کہ اگر وہ واقعی فرشتے تھے تو وہ دونوں پر اترے تھے نہ کہ عام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے کیونکہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت

لَوْ کَانَ فِی الْاَرْضِ مَلٰئِکَةٌ یَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّیْنَ (نبی اسرائیلؑ) سے ظاہر ہے فرشتے مُطْمَئِنِّیْنَ کی طرف آیا کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کی طرف جو نیک اور پاک اور خدا رسیدہ ہوں۔ بدیوں سے کٹی طور پر اجتناب کرنے والے ہوں۔ ہر قسم کے زنا سے محفوظ ہوں اور الہی انعامات اور برکات کے مورد ہوں۔ مُطْمَئِنِّیْنَ کی یہ وہ تعریف ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کی ہے یٰۤاٰیَّتِهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّۃُ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّکِیْ وَارْضٰیۃً مَّرْضِیۃً فَاَدْخِلْکِ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخِلْکِ جَنَّۃً (سورۃ فجر آیت ۲۸، ۲۹) پس مطمئنیں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نفس مطمئنہ رکھنے والے ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ اطمینان سے زمین میں کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہوں۔ اور ظالموں سے اجتناب کرتے ہوں۔ اور درحقیقت ایسے ہی لوگوں پر ملائکہ کلام الہی کے کرنا زائل ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کفار پر ملائکہ نازل ہوئے ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے گئے ہوں۔

هٰؤُلَاءِ : ہرگز سے نکلا ہے اور ہرگز کے معنی میں پھاڑنا۔ پس هٰؤُلَاءِ کے معنی ہیں بہت پھاڑنے والا۔

وَاُولَٰئِكَ : مَرّت سے نکلا ہے جس کے معنی توڑنے کے ہیں۔ پس وَاُولَٰئِكَ کے معنی میں بہت توڑنے والا۔ فُتِحَتْ : وہ آزمائش جس کے ذریعہ کسی انسان کی خوبی یا بُرائی معلوم کی جائے۔ اور پھلے بُرے کو پرکھا جائے۔ اور خیر و شر کا پتہ دکھایا جائے۔ جیسے امتحان کے ذریعہ انسان کی خوبی یا نقص کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔

تفسیر: حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مئی ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تھے۔ غالباً آپ کی دنیا کے ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ مجھے الہام ہوا: اَعْمَلُوا اِلٰی ذَا ذَا شُکْرًا۔ اسے دَاؤ کی نسل

هٰؤُلَاءِ

وَاُولَٰئِكَ

فُتِحَتْ

ہم بچپن میں وہ کہانیاں سنا کرتے تو بڑے حیران ہوتے تھے اب تو شاید ہی کبھی احمدی بچوں کے کانوں میں وہ کہانیاں پڑتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی برکت سے وہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ اُسی کو خاتم سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ انگوٹھی شیطانوں نے کسی بہانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے علیٰ سر کی وجہ سے سالہا سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام ہٹکتے پھرے لہر شیطان اُن کی صورت پر کر لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ ایک لمبے عرصہ کے بعد وہ انگوٹھی ایک شخص کو ملی اور اُس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ بادشاہت نصیب ہوئی۔

اسی طرح ہاروت و ماروت کے متعلق بھی عوام میں یہ قصہ مشہور ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جنہوں نے خدا تعالیٰ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آدمؑ دوسرے شخص میں فرشتوں والی بات درست نکلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنا کر گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہا لے گی۔ نور خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے۔ مگر آخر اُن کی بات درست نکلی کہ آدمؑ کی نسل دنیا میں شیطان کے قبضہ میں چلی گئی۔ اُن فرشتوں نے خدا تعالیٰ کو کہا کہ اگر ہم دنیا میں ہوتے تو یہ شرارتیں کب ہوتیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو دنیا میں بھیج دیا۔ اور فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وہ دنیا میں آگئے اور لوگوں میں رہے۔ انکو اسم اعظم اور جادو آتا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہے اور خدا تعالیٰ یہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کا سکھنا منع ہے اس سے انسان کا فوجو جاتا ہے اب جس کی مرضی ہے سکھ لے اور جس کی مرضی ہے نہ سکھے مگر لوگ پھر بھی سکھ لیتے۔ وہ صرف مردوں کو سحر سکھایا کرتے تھے جس کے نتیجے میں عورتوں سے بچائی ہو جاتی تھی۔ اسی دوران میں مُہرہ نامی

شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال بجالاؤ۔ اس انہماک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سلیمان کو استعمال نہیں فرمایا مگر آل و اُذد لہر حضرت سلیمان کی بعض خصوصیات کا مجھ کو وعدہ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اُن باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہمیشہ لوگوں کے لئے اضطراب کا موجب رہی ہے مجھ پر ابتدائی زمانہ ہی میں کھول دی تھی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی شگنی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلافت کے خاتم ہو مجھ کو کھڑا کیا جائیگا اور ان مشکلات کا بھی اس میں ذکر تھا جو میرے راستہ میں آتی ہوں۔ چونکہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تکالیف اور اضطراب سے گھبراتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تکالیف اور اضطرابات کوئی بُری چیز نہیں ہیں بلکہ آل و اُذد ہونے کے لحاظ سے ہمیں ان کا منتظر رہنا چاہیے۔ اور ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آیت زیر تفسیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض اُن مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے جو اُن کو پیش آئیں۔ گو یہ آیت ہمارے نزدیک داغ ہے لیکن اس کے متعلق پہلے مفسرین کو بہت قیاس پیش آئی ہیں۔ اور آئندہ اس کے یہ سننے کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دنیا میں دُور دفعہ تحریر کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیطان آدمیوں میں رُل چل گئے تھے اور وہ اُن کو تحریر سکھایا کرتے تھے اور دوسری دفعہ بال میں دو فرشتے ہاروت و ماروت خدا تعالیٰ کی طرف آئے تھے اور وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ گردہ لوگوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے آزمائش کیسے بھیجا ہے اسی طرح جو لوگ اُن سے سحر سکھانا چاہتے تھے اُن کو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ سحر سکھانا کفر ہے لیکن اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو تو ہم تم کو کفر سکھا دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسجہ ان دنوں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عوام میں اس کے متعلق عجیب عجیب کہانیاں شہور ہیں

ایک کھنٹی اُن سے اسمِ اعظم سیکھنے کیلئے آئی۔ وہ دونوں اسپر عاشق ہو گئے۔ چنانچہ اُن دونوں نے اُسے ایک دن شراب پلائی اور اُس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہوئے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُن سے پوچھا کہ اب بتاؤ اس کی مزا میں تم دنیا میں کنوئیں میں ٹنگنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن تم کو سزا ملے چونکہ انہوں نے خدا کا عذاب دیکھا ہوا تھا اسلئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہی ہمیں عذاب دیدیا جائے۔ چنانچہ باقی میں ایک اندھے کنوئیں میں گر گئے تھے اور وہ اُس میں اب تک ٹھکے ہوئے ہیں۔ اور فرہرہ جس نے اسمِ اعظم سیکھا تھا عوام کے نزدیک ستارہ بن کر آسمان پر چلی گئی۔ اُن کے نزدیک آسمان پر جو زہرہ ستارہ دکھائی دیتا ہے وہ وہی کھنٹی ہے جو بادلتِ مادیات کے پاس آئی تھی۔

کشمیر لوں نے تو اس کے متعلق حدیث کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کا کنوئیں کشمیر میں ہے۔ گویا وہ بابل سے اُٹھ کر وہاں جا پہنچے تھے۔ ان خرافات کو پیش کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ درست نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے آدم کو بھیجا۔ مگر اُس کی نسل خراب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مد فرشتے بھیجے۔ مگر وہ بھی انسانوں کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ حالانکہ اُن کا یہ خیور برسرِ غلط ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ طائفہ سب کے سب نیک ہوتے ہیں انسان ہیں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ ہی نہیں پایا جاتا۔ لیکن انسانوں میں بعض نیک اور بعض بد ہوتے ہیں۔ اگر انسان خراب ہو گئے تھے تو اعتراض ہوتا ہے کہ آدمیوں کے مقابلہ میں فرشتے بھی خراب ثابت ہوئے۔ اس سے تو اعتراض دُور نہ ہوا بلکہ اور بھی سخت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نہیں گمراہیں گے وہ بھی گمراہ گئے۔ انسانوں کے متعلق تو فرمایا تھا کہ اُن میں کچھ نیک اور کچھ بد ہمیشہ رہیں گے مگر فرشتوں کے متعلق تو یہ کہا گیا تھا کہ لَا يَحْصُونَ اللہ مَا أَمَرَہُمْ وَ

يَنْفَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (تحریمِ آیت)، انکو جو حکم دیا جاتا ہے اُس کی وہ خلافِ مندی نہیں کرتے بلکہ جو کچھ اُن کو کہا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں۔ مگر اس قصہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کے مہرِ جبرِ احکام کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کھنٹی اُن کے مقابلہ میں زہرہ بن جاتی ہے۔ اور وہ سزا کے طور پر کنوئیں میں ٹنگا لے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم نے خود ان کو بابل کے کنوئیں میں ٹھکے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اُن کی زیارت کی ہے۔ مگر یہ سب خرافات اور اہمیاتِ حقہ ہیں۔

میرے نزدیک یہ کہنا کہ دفرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو جانتے تھے اور لوگوں کو سحر کھاتے تھے باطلِ غلط ہے۔ کیونکہ اس سے انبیاء اور ملائکہ دونوں پر اعتراض پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بات تاریخ کے بھی باطلِ خلاف ہے۔ اس قسم کا سحر کوئی ہے ہی نہیں۔ مسمریزم بالکل اور چیز ہے۔ مگر یہ ادھر کچھ ٹھونکا اور ٹوٹا کوئی عجیب چیز نہیں ملتی بالکل غلط بات ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت ذیل تفسیر میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود کی بعض خبیثاتوں اور شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ویسا ہی طریق کار اختیار کر رہے ہیں جیسے حضرت سلیمان کے ایامِ حکومت میں اُن کے مخالف اُن کے خلاف کیا کرتے تھے اور جس کے ذریعہ سے وہ آپ کی حکومت کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر ان سازشوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے۔

اگر مفسرین کے بیان کردہ قصہ درست ہوں جس میں زندانیوں نے چھوڑ دیئے ہیں تو اس کا جوڑ پھلی آیات کوئی نہیں بنتا۔ اور یہ آیت بے تعلق ہو جاتی ہے لیکن میرے اس مضمون سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھ لایا ہے اس کا جوڑ

جو تھی بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ تینوں دفعہ اس عمل کا صدور یہود سے ہوا تھا۔ یہ چار باتیں ہمارے تینوں کو محدود کر دیتی ہیں۔ پس وہی معنی ہونگے جو مذکورہ بالا چار باتیں اپنے اندر رکھتے ہوں۔ یعنی وہی معنی ان آیات کے مطابق ہوسکتے ہیں جو

(۱) ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوں جو تین دفعہ صادر ہوا ہو۔

(۲) جو کسی ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوں جو بغیر سازش یا خفیہ سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔

(۳) جو ثابت کرتے ہوں کہ ان کا ایک وقوع حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت۔ دوسرا بابل میں اور تیسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہوا۔

(۴) جو معنی یہ بتائیں کہ تینوں واقعات یہود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

پس جو سننے اس کے خلاف ہوں گے آیت ابن کورد کر دیگی۔ اسی طرح جو سننے مفسرین نے بیان کئے ہیں لہذا ان میں بھی ان چاروں پہلوؤں میں سے کوئی پہلو ضرور منقوض ہوگا یعنی

(۱) یا تو یہود کا ان سے تعلق نہ ہوگا۔

(۲) یا وہ تین دفعہ نہ ہوا ہوگا

(۳) یا ان تینوں موقعوں پر نہ ہوا ہوگا۔

(۴) یا اس میں خفیہ سازش اور سوسائٹیوں کا ذکر نہ ہوگا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی بات ہے جو ان چاروں اصول پر حادی ہو۔ اور پھر تین زمانوں پر حادی ہو اور انہیں زمانوں پر حادی ہو جن کا اجماع ذکر ہے۔ ان چاروں اصول میں سے ایک اصل ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے جس پر ہم اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ سننے ایسی خفیہ سازش اور سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔

پہلی آیات سے قائم رہتا ہے اور دوسرے پر بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے واقعات کے خلاف بھی کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔

تین بات چکا ہوں کہ جو قصے اس آیت کے متعلق لوگوں میں مشہور ہیں وہ اول تو بے ثبوت ہیں۔ دوم وہ ایسے نعو ہیں کہ عقل ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور قرآن کریم کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اب ان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے منہ کی باتیں اور اس لئے کہ لوگ آسانی سے اس کے سننے سمجھ سکیں میں وہ داعی اور فکری عمل جو اس قبیحہ تک پہنچنے کے لئے طبعی طور پر کام کرتا ہے مد نظر رکھوں گا اور اس کے مطابق تشریح اور تفسیر کروں گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تین وقت کے اعمال کا ذکر ہے۔ وہ عمل جو تینوں دفعہ ہوا کوئی خفیہ یا یا سازش ہے۔ یہ عمل مندرجہ ذیل تین مواقع پر ہوا ہے۔

اول۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں دوم۔ بابل میں سوم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت اس کا وقوع وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَائِكِ سُلَيْمَانَ کے الفاظ سے ثابت ہے۔ اور بابل کے موقع کے لئے مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ کے الفاظ شاہد ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کا صدور وَتَعَلَّمُوا مَا يُضَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ سے ثابت ہے۔ بلکہ دوسری آیت وَكَذَّبُوا عَنْهُمْ أَنْبِيَا وَاتَّقُوا سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ غرض آیت کے یہ تین حصے اس عمل کے تین دفعہ صادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

گر ایک اہل میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسی خفیہ موسیقی کا یہود سے تعلق ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان تینوں باتوں کا یہود سے ہی تعلق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا فری میسن موسیقی کا یہود سے کوئی تعلق ہے؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ جس میں یہودیوں کے متعلق فری میسن *Freemasonry* کے تحت اس بات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فری میسنوں کا یہود سے کوئی تعلق ہے۔ اسی سے اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ یہود فری میسنوں سے تعلق رہا ہے۔

اول تو انسان اسی معنوں سے سمجھ سکتا ہے کہ انکا اس موسیقی سے تعلق رہا ہے ورنہ انہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی لیکن اسکے علاوہ اس معنوں سے بھی واضح ہو کہ یہود کا اس موسیقی سے تعلق رہا ہے۔ چنانچہ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فری میسن موسیقینوں کے اصولوں میں یہودی نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات موسیقی کا اُن سے تعلق ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ ان نشانات کا ابتدائی تعلق اُن نمبروں کے ساتھ ثابت ہے جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذکر کردہ معبد میں دخل تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس موسیقی کی علامات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے تیار کردہ معبد کے انجینیئروں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ موسیقی بھی تسلیم کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا پہلا معبد بنایا۔ اُس وقت ہماری موسیقی کی ابتدا ہوئی۔ بلکہ بعض لوگ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہماری ابتدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہمارے گریڈ ماسٹر ہیں۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ان کی روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اُن کا

جو مرد اور عورت کے مابین تفریق پیدا کر دیتی تھی یعنی وہاں یہ شرط پائی جاتی تھی کہ اس میں صرف مرد ہی داخل ہو سکتے ہیں عورتیں نہیں۔ اس شرط سے ہمارے لئے عقیدات میں بہت سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی موسیقی ہے جو مرد و عورت میں جدائی ڈالتی ہو اور آیا اس کا تعلق ان زمانوں کے ساتھ ہے جو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی موسیقی ہے جس میں مرد اور عورت میں تفریق پیدا کی جاتی ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک نظر آتی ہے بلکہ آج سے پندرہ میں سال پہلے تک بھی چلی آئی ہے۔ اور وہ فری میسنز کی موسیقی ہے۔ جو پنجاب میں جادو کی موسیقی کہلاتی ہے۔ یہ ایک خفیہ موسیقی ہے جس کا اصول یہ ہے کہ عورتیں اس کی ممبر نہیں ہو سکتیں صرف مرد ہی ممبر ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہم اصل معنوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ موسیقی مخفی بھی ہے اور پھر مردوں ہی کو اپنے اندر داخل کرتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ فری میسن موسیقی کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں اس میں صرف اُس فری میسن موسیقی کا ذکر ہے جس کا تعلق تین زمانوں سے ثابت ہو اور تاریخی واقعات سے بھی اُس کی تصدیق ہو۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ کسی فری میسن موسیقی کا آج تک تسلسل قائم نہیں رہا۔ کوئی چار سو سال تک ہی کوئی پانچ سو سال تک۔ کوئی باہویں صدی میں مٹ گئی کوئی پندرہویں صدی میں۔ کوئی اٹھارویں صدی میں قائم ہوئی اور پھر اسی صدی میں مٹ گئی اور کوئی انیسویں صدی میں قائم ہوئی۔ پس ہم کسی ایک موسیقی کے اصول پر قطعی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ بہت سی موسیقیاں قائم ہوئیں اور انہوں نے پہلوں کی بعض باتیں لے لیں اور بعض ترک کر دیں۔

یہودی خیالات و روایات فری میسنوں میں پائی جاتی ہیں بالکل ممکن ہے کہ بغیر یہودیوں کے دخل کے خود انہوں نے بائبل سے نقل کملی ہوں۔ لیکن ہر حال بہت سی روایا یہودی سے لگی ہیں۔ اور ان کے دوست فری میسنوں کی علامات میں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ دو معبود JACHIN اور BRAZE کو فری میسنوں کی علامت میں خاص اہمیت دی جاتی ہے۔

فری میسن موسائی کا یہود سے تعلق اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ سکاٹ لینڈ کی فری میسنز موسائی ہیں جو فری مین نے اور سال استعمال کئے جاتے ہیں وہ ابتدائی یہودی زبان کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ مگر جیوش انسائیکلو پیڈیا کا مصنف اس کے متعلق کہتا ہے کہ کیا پتہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے ذریعہ سے ان میں داخل ہو گئے ہوں۔ وہ ان اصطلاحات کی لسٹ دیتا ہے جو ان میں داخل ہیں۔ اعداد تیس چالیس کے قریب ہیں۔ اسی طرح فری میسنوں کی جو اصطلاحات ہیں ان میں حورام کا بھی نام آتا ہے اور وہ ساری رسوم اور اصطلاحات یہودی ہیں۔ اور انسائیکلو پیڈیا میں اسے تسلیم کیا گیا ہے۔

فری میسنوں کی کتابوں میں یہ بھی روایت پائی جاتی ہے کہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ تھا۔ چنانچہ فری میسنوں کی ایک کتاب دنیا کی نفع بخش ہے۔ اس کی جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ان کا ایک انجیلر حرام تھا۔ اس پر بلقیس عاشق ہو گئی تھی اور وہ بلقیس پر عاشق تھا سلیمان کو حسد پیدا ہوا اور انہوں نے حورام کے تین نامیہوں کو جو اس کے حامد تھے اپنے ساتھ ملا کر اسے قتل کروا دیا اور خود بلقیس سے جبراً نکاح کر لیا۔ اور یہ کہ اسی وقت سے فری میسن چلے آ رہے ہیں۔ اور

حورام ابی سے تعلق ہے جس نے مسجد بنائی تھی۔ اور جس کا ذکر ۱۲ دہائی ۱۲ میں اس طرح آتا ہے :-

”اور اب میں حورام ابی ایک ہوشیار شخص کو جو کہ اختیار کرتا جاتا ہے بھیجا ہوں وہ دن کی بیٹیوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے۔ پر اس کا باپ صود کا ایک شخص ہے۔“

وہ سونے اور روپے اور پتیل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی اور انگوٹھی اور آسمانی اور کتان اور قمری اور ہر طرح کی نقاشی کا کام جانتا ہے۔ اور ہر ایک منصوبے کو جو اُسے پوچھا جاوے اس کے ایجاد کرنے میں ماہر ہے۔ وہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ داؤد کے ہنرمندوں کے ساتھ سب کام بناوے گا۔“

فری میسنوں کی روایات کے مطابق مسجد بننے کے بعد تین مزدوروں نے حورام ابی کو قتل کر دیا تھا۔ اور فری میسنوں کی رسوم میں اس کی موت کو بڑا بھاری عہد قرار دیا جاتا ہے۔

مصنف کہتا ہے کہ ہم اس کا حل یوں کر سکتے ہیں کہ ابی لفظ پھر میں جو روایات آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انجیلر نے کام پورا کر لیا تو ان کو اس وجہ سے قتل کروا دیا گیا کہ وہ مسجد کو بت خانہ نہ بنا دیں اور اس طرح اس کی ہتک نہ ہو۔ ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ حورام حنوک کے پاس آسمان پر بیٹھا ہے۔ فری میسنوں کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بائی انجیلر کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا۔ مگر حورام آسمان پر آٹھا لیا گیا۔ مصنف کہتا ہے کہ ہماری رائے ہے کہ بائی تاریخ کتب میں اس بات کو نہیں آتا۔

پھر وہ کہتا ہے کہ جو اصطلاحات و نشانات اور

اُن میں معماری کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بلکہ فری میسنز ACCEPTED MASONS کے معنی ہی آزاد معمار کے ہیں۔ اس ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فری میسنز سوسائٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں کا گہرا تعلق تھا۔ اور لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور فری میسنز میں دشمنی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور بھی ہدایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ایک خفیہ سوسائٹی تھی جو آپ کے خلاف کام کر رہی تھی لہ وہ ایک پرانی ہدایت ہے جو ندیم فری میسنز میں مشہور تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ متقیں سے قبل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حورام سے دشمنی تھی۔ وہ بڑا عقلمند

اور ذہین تھا۔ اور اُسے بڑا سوخ حاصل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی عقل اور ذہانت پر حسد تھا۔ انہی نے ایک دفعہ اُسے خفیہ طور پر ہلاک کرنا چاہا اور اُسے اُبلتے ہوئے تیل کے تالاب میں گدھا دیا لیکن اُس کے دادا قابیل کا نوح نے اس کو دال سے نکال کر پکڑ لیا مگر ساتھ ہی اُسے یہ بھی خبر دے دی کہ آخر دشمن غالب آ جائیگا۔ اسی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاسدوں کو کچھ دے دلا کر تین انجینیئروں کو قتل کرا دیا۔ جن میں یہ بھی شامل تھا۔

اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کچھ خفیہ علامات مقرر کی ہوئی تھیں۔ جو اُس نے خود وضع کی ہوئی تھیں اور جو اس کے دور اُس کے ساتھیوں کے درمیان بطور راز کے تھیں جن کے ذریعہ وہ فوراً اکٹھے ہو جاتے تھے (ریسرکٹ سوسائٹیز آف دی ورلڈ جلد ۱ صفحہ ۱۸۱) اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سپرٹ میسنز (Accepted Masons) کے طریق سے پہلے تمام فری میسنز سوسائٹیوں میں ہی علامات جاری تھیں جو

حورام کے وقت جاری تھیں۔ اُن میں جو نئے لوگ داخل ہوتے اور ممبر بنے تھے اُن کو کچھ خفیہ باتیں مل کرنے کے لئے بتائی جاتی تھیں اور حورام کا واقعہ بھی اُن کو سنایا جاتا تھا۔ (جلد دوم صفحہ ۱) یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب کسی کو فری میسن بناتے تھے تو اُسے حورام کا قصہ کچھ زبانی سنایا جاتا تھا اور کچھ ڈرامے کے طرز پر دکھایا جاتا۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا میں یہ ذکر ہے کہ حورام کا ذکر فری میسن کی علامات میں دوہرایا جاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ پتہ لگ جائے کہ وہ علامات کیا ہیں۔ مگر وہ علامتیں اُس کے گلے میں بندھی ہوئی تھیں جب اسے حضرت سلیمان نے قتل کیا۔ تو انہیں اتار کر پھینک دیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خفیہ انجینس حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت موجود تھیں اور وہ آپ کی دشمن تھیں اور آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کیا کرتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُن کے بیٹہ کو مروا دیا تھا۔ اُس کے بعض متبع اُسے آنا مقدس انسان سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مرا نہیں بلکہ آسمان پر اُٹھا لیا گیا ہے۔ پس یہ لوگ یہودی تھے۔ ان میں یہودی کی علامات اور یہودی کا پایا جانا اور اُن کو حورام کی طرف منصوب کرنا اور حورام کا اُن کے نزدیک آسمان پر اُٹھا لیا جانا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت یقیناً ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا۔

اس کے بعد ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کچھ سوسائٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف تھیں جو اُن میں حورام کا نام نہیں آتا مگر بائبل سے یہ پتہ ضرور لگتا ہے کہ یہودی کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے دشمنی تھی وہ انہیں کا فر کہتے تھے اور اُن کی طرف

دہی بات منسوب کرتے تھے جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر آتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف خفیہ سازشوں اور منصوبوں اور دھوکا دینے والے اشارات میں مخالف کاروائیاں کرنے والے لوگوں کا جو ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے اس کے متعلق ماسلاہین باب ۱۱ آیت ۴۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بُت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں اور توحید کو ترک کر دیا ہے چنانچہ لکھا ہے :-

”اُس کی سات موجودوں بیگیا تھیں اور تین سوچیں۔ اور اُس کی جوڑوں نے اُس کے دل کو پھیرا۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اُس کی جوڑوں نے اُس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اُس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف کال نہ تھا جیسا اُس کے باپ دادا کا دل تھا۔“

اسی طرح ماسلاہین باب ۱۱ آیت ۱۰ و ۱۱ میں لکھا ہے :-

”اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اُس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اُسے دوبار دکھائی دے کر اُس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اُس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے اور آپ کی نسبت بُت پرستی

کا الزام لگایا جاتا تھا اور لوگوں میں اُسے پھیلا یا جاتا تھا۔ مَعْنٰی مَلْعُونٌ سَلْبُحْنٌ کے الفاظ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت اُن کو کافر کہنے کا عام رواج تھا۔ دوسری بات جس کا دہاں سے پتہ لگتا ہے یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر اُن کے ماتحت تھے وہی اُن کے خلاف فساد کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بقول بائبل مشرک ہو گئے تھے اس لئے خدا نے اُن کے تین دشمن کھڑے کر دیئے تھے۔

اقبل - ادومی ہڈہد

دوم - الیمعا کا بیٹا رزوق دمشق کا بادشاہ۔
سوم - یربعام جسے اخیاہ نبی نے سلیمان کی مخالفت پر ابھارا۔

چنانچہ ماسلاہین باب ۱۱ آیت ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ میں لکھا ہے :-

”موجودا نے ادومی ہڈہد کو ابھارا کہ سلیمان کا دشمن ہو۔“

۔۔۔۔۔ ہڈہد ادومی بادشاہوں کی نسل میں سے تھا اور حضرت داؤد کے وقت مصر بھاگ گیا تھا مگر سلیمان کے تخت نشین ہونے پر پھر واپس آ گیا اور اُس نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔

پھر لکھا ہے :-

”اور خدا نے الیدع کے بیٹے رزوق کو بھی ابھارا کہ سلیمان کا مخالف ہو۔
..... اور اُس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لئے اور جب داؤد نے ضو باہ دایوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا۔ اور وہ دمشق جا کر رہیں رہے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے۔“

”اور مریدہ کے افراشی نباط کا بیٹا

یرتعام جو سیماں کا ملازم تھا اور جس کی
مان کا نام جو بیوہ تھی مروہہ تھا اُس نے
بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف کئی افراد نے
دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ اُن کی طرف سے آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بھی
ہوتی تھیں۔ چنانچہ تاریخ باب ۱۰ آیت ۲۴ میں
لکھا ہے :-

”اور ایسا ہوا کہ جب نباط کے بیٹے
یرتعام نے جو مصر میں تھا کہ وہاں سیماں
بادشاہ کے آگے سے نکل بھاگا تھا یہ
سنا تو یرتعام مصر سے پھر آیا اور لوگوں
نے بھیج کر اُسے بلایا۔ سو یرتعام اور
سارے اسرائیلی آئے اور ربتعام سے
مہکلام ہوئے اور بولے کہ تیرے باپ
نے ہم پر بھاری جوا رکھا۔ سو اب تو
اس سنگین خدمت کو ادا اس بھاری جوا
کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ملکا
کر تو ہم تیری خدمت کریں گے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیماں کی وفات
کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے آپ کے خطرناک دشمن یرتعام
کو مصر سے بلا بھیجا اور آپ کے بیٹے کے تخت نشین ہونے
سے پہلے ہی اس سے بعض مطالبات منظور کروا چاہے
اور اپنی اطاعت کو اُن مطالبات کی منظوری کے ساتھ
مشروط قرار دیا۔

بائبل سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ اُن میں تغیبہ علامتیں بھی مقرر تھیں۔ چنانچہ ملائین
باب ۱۱ آیت ۲۹ تا ۳۲ میں لکھا ہے :-

”اور ایسا ہوا کہ یرتعام ایک بار

یروشلم سے باہر گیا۔ اس وقت سیلائی
اغیاہ نبی نے اُسے راہ میں پایا۔ اور
وہ ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ
دونوں میدان میں اکیلے تھے۔ سو اغیاہ نے
اُس نئی چادر کو جو اس پر پڑھی۔ پکڑ کے
پھاڑا اور بارہ ٹکڑے کئے۔ اور یرتعام
کو کہا کہ دس ٹکڑے تولے کہ خداوند
اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں
سیماں کے ہاتھ سے سلطنت چاک
کر لوں گا اور دس فرقے تجھے دوں گا۔ مگر
ایک فرقہ میرے بندے داؤد کی خاطر اور
یروشلم کے لئے ہاں اس شہر کے لئے جسے
میں نے بنی اسرائیل کے سارے فرقوں کے
شہروں میں سے چن لیا ہے اُسے دیا
جائیں گا۔“

اس حوالہ میں خاتوا علی کا نام تو معلوم ہوتا ہے
یہود بعد میں نے اُسے چن لیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ
یرتعام ایک دلیر آدمی تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ
باڈی گاڑ کا افسر تھا اور حاجب کا عہدہ رکھتا
تھا۔ اس لئے ایسے شخص کو ساتھ لایا گیا۔ اور
تصویری زبان میں بات کرنا اُس میلان کو ظاہر کرتا
ہے جو فری میسنوں کی طرف ان لوگوں میں پایا جاتا
تھا۔ چنانچہ اس غرض کے لئے چادر کے بارہ ٹکڑے
کئے گئے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ فرقے تھے اور
دس ٹکڑے یرتعام کو دیئے گئے۔ اُسے دس ٹکڑے
دینے کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی دس قومیں
تیرے ساتھ ہیں تم حضرت سیماں کے خلاف بغاوت
کرد۔ چنانچہ اُس کے فوراً بعد بغاوت ہو گئی۔ اور
اُنی دس فرقوں نے اُسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اور

قرآن کریم کے بیان کے مطابق یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا یا پھر یہ بنام نے سلطنت سنبھالتے ہی مختلف بتوں کے لئے مندرجہ ذیل شروع کر دیئے۔ اور شرکیں میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ تواریخ باب ۱۱ آیت ۵۱ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے :-

”اور اُس نے اپنے واسطے اپنے کھانوں کے اور شیاطین کے اور اُن بھڑو کے لئے جو اُس نے بنائے تھے کابھوں کو مقرر کیا۔“

ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں لوگ تصویری زبان میں باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو یہ یقین دیا گیا تھا کہ تم انشادات میں اپنا کام کرو تاکہ سلیمان کو اس کا پتہ نہ لگے۔ غرض لالچ دینا عہدوں پر مقرر کرنا۔ رشوت دینا۔ خفیہ سازشیں کرنا اور انشادوں میں باتیں کرنا ان کا کام تھا۔

غرض وَاصْبِرْ لِمَا تُنَادِی السَّابِقِیْنَ عَنِ الْوَحْیِ سَلَامًا وَكَانَ كَافِرًا سَلَامًا وَكَانَ السَّابِقِیْنَ كَافِرًا یُحْمَلُونَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ نَفْسِهِمْ مِنَ الْوَحْیِ سَلَامًا وَكَانَ كَافِرًا سَلَامًا کی آیات میں اُن سازشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے۔ اور بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود بھی ویسی ہی شرارتیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہیں گے۔

دوسرا موقع قرآن کریم نے بابل کا بیان کیا ہے اُس وقت بھی بنی اسرائیل نے خفیہ سوسائٹیوں کے کام لیا تھا۔ لیکن اُن وقت اُن کے سردار اور فیڈر خدا تعالیٰ کے دوبنی تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُن کی رہائی کے لئے کوشش کر رہے تھے۔ اور اُن کا کام بنی اسرائیل کے دشمنوں کو توڑنا اور بھڑانا تھا۔ یہ جن لوگوں کو اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ ملائے تھے۔ انہیں کہہ دیا کرتے

تھے کہ دیکھو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہیں۔ ہمارے ذریعہ سے نیکوں اور بدوں میں فرق کیا جائیگا اس لئے ہماری بات کا انکار نہ کرنا کہ یہ کفر ہے۔ اور وہ اپنے اس ارادہ اسکیم سے عورتوں کو آگاہ نہ کرتے تھے اور نہ اُن کو اپنے ساتھ ملائے تھے یہ ایک قدیم رسم ہے جو اکثر خفیہ سوسائٹیوں میں چلی آتی ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتیں بنی اسرائیل اور اُن کے وہ نبی جن کا نام اس آیت میں ہارون و ماردوت رکھا گیا ہے اپنی ان خفیہ تدابیر سے صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ان کے خلاف کوشش کرو اور انہیں نقصان پہنچاؤ۔ پس اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ بابل میں کیا واقعہ ہوا تھا؟

بابل کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند سو سال بعد بابل کا بادشاہ تخت نصر یہودیوں کو یرشلیم سے بکڑ کر اور انہیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بارہ قبیلے تھے جن میں سے دس کو وہ قید کر کے لے گیا اور دو کو چھوڑ گیا۔ یہ دس قبیلے پھین کر کشمیر وغیرہ کی طرف آ گئے، بنی اسرائیل کے جلاوطن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یرشلم نبی نے یہ خبر دی تھی کہ اگر تم مہلت کا احترام نہ کرو گے تو تم پر تباہی آ جائے گی۔ چنانچہ اُس کی وجہ سے وہ قید ہو کر بابل میں چلے گئے۔

بابل میں اُن کو رہتے ہوئے عرصہ گزر گیا مگر اُن کو نجات نہ ملی۔ آخر نبیلو بنی اسرائیل کے ذریعہ یہ پتہ چلا ہوا کہ وہ اپنے مرکز میں لے جائے جائیں گے۔ چنانچہ ان نیگیوں کے مطابق ستر سال کے بعد مہد اور ناس کا ایک بادشاہ بنا جسے خود اس انگریزی میں سائرس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ اُس کی بابل کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ چونکہ یہ بادشاہ

وقت پکڑ رہا تھا اس نے بائبل اور دوسری حکومتوں نے اُنہی پر حملہ کرنا چاہا۔ مگر یہ اُن سے زیادہ دانانگلا۔ اُس نے اُن کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اور بائبل پر بھی حملہ کر دیا۔ حادثات و مآروت جو دہنی تھے انہوں نے اُس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ باہر سے حملہ کرے تو یہود اُند سے اُس کی مدد کریں گے۔ اور اُس نے اُن کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ بائبل فسخ ہونے پر ہمیں واپس یرشلیم جانے کی اجازت ہوگی۔ بلکہ غنیمتیں معبد کی تعمیر کے لئے بہت کچھ مدد بھی دینگا۔ چنانچہ اُس نے بائبل پر حملہ کیا اور اندر سے یہود نے اُن کی مدد کی اور بائبل فسخ ہو گیا۔ اور انہیں واپس اپنے وطن یرشلیم جانے کی اجازت ملی۔ اور عزرا نبی کے زمانہ میں یرشلیم پھر آباد ہوا۔ اور خود اُس نے اُن کو بہت سامان اپنے پاس سے دیا جس میں مگڑی وغیرہ بھی تھی۔ چنانچہ ہسٹوریئرز مسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۱۲۶ میں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ یہود نے خود اُس سے خفیہ معاہدہ کیا تھا اور اُس کے حملہ آور ہونے پر اندر سے اُس کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے وہ بائبل پر قابض ہو گیا اور اُس کی مدد سے یہود بائبل کی تہ سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن چلے گئے۔

حادثات و مآروت جن کا اس جگہ ذکر آتا ہے یہ دہنی ہیں جو جلا وطنی کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو واپس لانے پر مقرر ہوئے تھے۔ اور جنہوں نے قید اور فساد کے بادشاہ کی مدد سے آزادی حاصل کی۔ قرآن کریم نے ان دونوں نبیوں کے صفاتی نام لئے ہیں۔ یعنی مآروت اور مآدوت۔ حادثات جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے ہرت سے نکلا ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ اور مآدوت موت سے نکلا ہے جس کے معنی توڑنے کے ہیں (تاج العروس) پس حادثات اور مآدوت کے معنی ہوئے پھاڑنے اور توڑنے والے۔ چونکہ اُن نبیوں کے

سیر بعض حکومتوں یا جماعتوں کو پھاڑنے اور ان کی طاقت کو توڑنے کا کام تھا اس لئے اُن کا یہ صفاتی نام رکھا گیا۔ بائبل پر غور کرنے سے اندازاً کہا جاسکتا ہے کہ یہ حجی نبی اور ذکر یاہ بن عدو ہیں۔ چنانچہ عزرا باب ۵ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حجی اور ذکر یاہ نبی نے ہی یہود کی آزادی کے لئے کوششیں کیں۔ اور خود اُس سے خفیہ سمجھوتہ کیا۔ اور اُس سے آرڈر کھوائے۔ پس حادثات و مآدوت حجی اور ذکر یاہ نبی ہیں جنہوں نے خود اُس سے خود کیا اور اندر سے خود ڈالاجس کی وجہ سے باہر سے خود اُس نے حملہ کیا۔ اور بائبل فسخ ہو گیا۔ ان سب واقعات کی طرف اشارہ دَمَّا اُنْزِلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِكِیْنِ بِسْمِیْہِ ہَارُوٓت و مَارُوٓت و مَا یَعْلَمُنْ مِنْ اَحَدِہٖ حَتّٰی یَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِیْہِ فَتَنَکُمْ فَلَا تَلْکُمْہُمْ فِیْہِ تَعْلَمُوْنَ مِنْہُمْ مَا یَفْعَلُوْنَ بِہِ بَیْنَ اَمْرَہٗ وَ رَہِہِہٖہٗ دَمَاہُمْ بِحَاۤرِہِہٖہٗ مِنْ اَحَدِہٖہٗ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ مِیْنِہِہٖہٗ کیا گیا ہے۔ اب تیسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود نے کبھی ایسی سازش کی تھیں یا نہیں؟ اس غرض کے لئے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتب بنائے اور اُشرف کو بھڑکایا۔ اور اُس نے آپ کے خلاف تمام عرب میں مخالفت کی ایک خطرناک آگ بھڑکادی اور پھر اُس نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ اپنے اتباع میں اُس نے مسلمان خواتین کی عزت و ناموس پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی مقدس خواتین کو بھی اُس نے اپنے اوباشانہ حملوں کا نشانہ بنانے سے دریغ نہ کیا۔ مگر اس تمام مخالفت کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی حکومت روز بروز بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا

جاتا ہے تو انہوں نے بعض غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل یہود کا ایران کے بادشاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم ہو گیا تھا۔ چنانچہ پچیس سو ستر آف دی نیشنز اور انسائیکلو پیڈیا بلیکا ۶۲۸ پر لکھا ہے کہ نصاریٰ کے ظلم سے تنگ آکر یہود کا فارس کے بادشاہ کی طرف خاص میلان ہو گیا تھا۔ اُس زمانہ میں وہ بھی بڑی حکومتیں تھیں ایک مجوسیوں کی اور ایک مسیحیوں کی۔ مجوسیوں کی حکومت ایران میں تھی اور مسیحیوں کی روم میں۔ چونکہ ایرانیوں کو روم سے دشمنی تھی اور روم والے عیسائی تھے اور یہود کو بھی اُن سے عداوت تھی اور پھر اُن کے ملک میں اُنکو تکلیف بھی بہت تھی اس لئے صرف ایک ہی حکومت ایرانیوں کی رہ جاتی تھی جس پر اُن کو کچھ بھروسہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی طرف توجہ کریں گی۔ اور انہیں مدد دیں گی۔

اس لئے یہود کا ایرانیوں سے اور ایرانیوں کا یہود سے تعلق قائم ہو گیا۔ وہاں اُن کو رُسوخ بھی حاصل تھا۔ کیونکہ اُس وقت کی مسیحی حکومتوں سے تنگ آکر وہ لوگ ایران چلے گئے تھے۔ اور اُن کے ماتحت رہتے تھے وہاں اُن کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہیں اُن کی طاقتور تیار ہوئی تھی۔ اور وہیں اُن کے بڑے بڑے پادری رہتے تھے اور دربار میں اُن کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا خصوصاً جسٹینین (۵۲۸ء تا ۵۶۴ء) کے وقت سے تو مسیحیوں کی طرف سے اُن پر بہت ہی مظالم شروع ہو گئے تھے اور سوائے ایران کے اور کوئی جائے پناہ اُن کے لئے نہ رہی تھی۔ اور اُن کا مذہبی مرکز بجائے یہود یا روم کے بیسوا ہو گیا تھا۔ پچیس سو ستر آف دی نیشنز

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ حالت تھی کہ یہود مسیحیوں سے بالکل تنگ آچکے تھے کیونکہ قیصر روم نے یہودیت کو مٹانے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تھا۔ اور اس مقصد کیلئے وہ نہ صرف خود ہر قسم کا ظلم روا رکھتا تھا بلکہ یہودیوں سے جبراً تبدیلی مذہب بھی کراتا۔ اور انہیں جلا وطن بھی کر دیتا پس آپ کے زمانہ میں اگر کسی حکومت پر یہودی اپنی مدد کا بھروسہ کر سکتے تھے تو وہ صرف حکومت فارس ہی تھی۔ جہاں اُن کے ہم مذہب بہت بار سُرخ تھے اور انہیں شاہان ایران کے دربار میں خاص عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا تھا۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام کو مٹانے کے لئے کوئی سازش ہوئی تھی تو اُن سازش کا کہ وہ یہودی سازش تھی۔ کیونکہ مشرقی عرب کا ایرانیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام کے خلاف یہودی کی طرف سے کوئی سازش ہوئی یا نہیں؟ سوتا میر خاں اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو ثانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا اُس نے اپنے یمن کے گورنر کے نام آرڈر لکھا کہ میں پورٹ پہنچی ہے کہ عرب میں ایک شخص فوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اُسے پکڑ کر ہمارے پاس بھیجو اور تاکہ اُسے سزا دی جائے۔ گورنر یمن نے اپنے دو مہاجرین کی طرف بھیجے جنہوں نے اُن کو اطلاع دی کہ میں آپ کی گرفتاری کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور انکار نہ کریں ورنہ ممکن ہے کہ ایران کے بادشاہ کو عقدہ آئے اور وہ خوب پر حملہ کر دے۔ آپ نے یمن کو دوسرے دن طے کرنے لئے فرمایا۔ جب وہ دوسرے دن آپ سے ملے تو آپ نے فرمایا۔ کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اُس نے تیرا رات

غرض ایسی رات جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہانا یہ خبر دی گئی تھی کہ کسریٰ کو خدا تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بیٹے کا اپنے باپ کو مارنا خدا ہی کا مارنا ہے۔ ورنہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کام کے لئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔

اس واقعہ کے متعلق لوگوں کو حیرت ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اور کیوں کرنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے احکام جاری کئے۔ مگر یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایران کا بادشاہ جس کا عرب کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اُسے بعض نے اکسایا اور اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھجوا دیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ

(۱) ایرانیوں کے بادشاہ کو عیسائی تحریک نہ کر سکتے تھے کیونکہ روم اور ایران کی آپس میں تعلقات

(۲) ایران کے بادشاہ کو عرب بھی تحریک نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ عرب بہت ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جبکہ مسلمانوں کی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں کہا تھا

کہ تم دو دو اشرافیاں لے لو اور واپس اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ تم لوگ کوہیں کھانے والے ہو نہیں ملکوں سے کیا واسطہ؟ پس ان کے نزدیک جب عرب ایسے ذلیل

تھے تو عربوں کو یہ جرأت ہی کہاں ہو سکتی تھی کہ وہ شاہ ایران کو بھڑکائیں۔ اور شاہ ایران فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا ارادہ دیدے۔

پھر عرب لوگ بالکل پرانہ نہ تھے اور ان کی کوئی تنظیم نہ تھی۔ پس اگر کوئی یہ کہے کہ عربوں نے فارس کے بادشاہ پر زور ڈالا تو یہ دور اوقاس امر ہے۔ عرب ایسے بے اثر اور متحمل دنیا سے الگ تھلک رہنے والے

تہا رہے خداوند کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے نادانی سے سمجھا کہ شاید یہ نہ جانے کیلئے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور کہا کہ ہم آپ کی خیر خواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ بادشاہ کو غصہ آئیگا۔ اور ممکن ہے کہ وہ سارے عرب کو ہی تباہ کر دے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ اُس نے آج رات تمہارے خداوند کو مار ڈالا ہے۔ اس لئے جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے وہی اپنے گورنر کو جا کر پیغام دیدو۔ انہوں نے واپس جا کر گورنر میں کو یہی بات کہہ دی۔ گورنر نے کہا۔ ہم چند دن انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اگر یہ بات درست نکلی تو واقعی وہ سچا نبی ہے۔ ورنہ عرب کی خیر نہیں۔ کسریٰ سارے عرب کو تباہ کر دے گا چند دن کے بعد ہندو گاہ پر ایک جہاز پہنچی اور اُس میں ایک سفیر آئے کہ گورنر میں کے پاس آیا۔ اور اُس نے گورنر کو ایک شاہی مکتوب دیا جو سرسبز تھا۔ مگر ہر کسی اور بادشاہ کی معلوم ہوتی تھی۔ خط کو دیکھتے ہی اُس کا ہاتھ ٹھنکا۔ اور اُس نے کہا۔ عرب کے نبی کی بات سچ معلوم ہوتی ہے۔ پھر اُس نے خط کھولا تو وہ خسرو کے بیٹے شیرویہ کا خط تھا۔ جسے انگریزی میں سائزوں STROES کہتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمارا باپ سخت ظالم تھا آخر اس کے ظلموں سے تناسخہ آکر ہم نے اُسے قتل کر دیا ہے اور اب میں اس کا جانشین ہوں۔ تم ہمارے نام پر سب لوگوں سے اطاعت کا عند لو اور میری باز رکھو کہ میرے باپ نے جو حکم عرب کے ایک مدعی بنو ہنتا کو گرفتار کرنے کیلئے بھیجا تھا وہ بھی ظالم نہ ہو گیا۔ اُس نے بھی ہم منسوخ کر دیے ہیں۔ اور جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے اس کے متعلق کوئی کارروائی نہ کرو۔ (طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۸۳، ۱۵۸۴)

لوگ تے بڑے بادشاہ پر جس کے تحت آدمی دنیا تھی اور جس سے وہ کچھ بھی
تعلق نہ رکھتے تھے کس طرح خود ڈال سکتے تھے۔ یہی بات یہ ہے کہ ایرانی
حکومت میں بڑے عہدوں پر یہودی لوگ فائز تھے۔
اور وہاں بڑا رسوم رکھتے تھے۔ اُن کا رئیس شاہان ایران
کے دربار میں خاص عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا تھا۔ اور
یہی وہ لوگ تھے جو اسلام اور بانی اسلام کے شدید ترین
دشمن تھے جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے
مختلف ذرائع سے شاہ ایران کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا جس کے نتیجہ
میں اُس نے وہ چٹھی لکھی جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید شاہ ایران کی اس کارروائی
کا محرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تبلیغی خط
تھا جو آپ نے اُسے لکھا تھا۔ اس خط سے ناواقف ہو کر
اُس نے گورنر مین کو حکم بھیجا کہ اس شخص سے ہماری گستاخی
کی ہے اس لئے اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کر دو۔
اگر تانجی شہادت سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ خط
کی وجہ سے ہی اُسے طیش آیا تھا۔ تو پھر تو یہ بات ٹھیک
ہوگی لیکن اگر تاریخی شہادت اسے درست قرار دے
تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور دپلومٹ اُسے پہنچائی کئی تھیں
جن کی وجہ سے اُسے طیش آیا تھا۔

بعض مسلمان مؤرخین نے بے شک رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو اس واقعہ کا محرک
تینا یا بے گریہ غلط ہے۔ وہ خط اس امر کا محرک نہیں
ہوا بلکہ کسریٰ کے انصر آپ کے خط سے پہلے ہی آپ
کی گرفتاری کے لئے آپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ
زرقانی جلد ۲ صفحہ ۲۱۱، ۲۱۲ پر لکھا ہے کہ لَاقَ بَعَثَ
لِلْمُلُوكِ اِسْمًا كَانَ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْهَا فِي عَوَّةِ
الْمَحْجَرِ سَنَةً سَبْعَ كَمَا بَاتِي یعنی مکہ محرم ۸ھ
کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو

تبلیغی خطوط لکھے تھے۔ جو اس تاریخ کے لحاظ سے جو
سہولتیں مسطری آت دی دولت نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی مقرر کی ہے (جلد ۱۱)
اس کی تاریخ ۱۲ اپریل ۶۲۲ء بنتی ہے۔ اور خسرو ثانی
جس نے آپ کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا وہ ۲۵ فروری ۶۲۲ء
کو پکڑا گیا اور ۲۹ فروری ۶۲۲ء کو قتل کیا گیا تھا۔
(سہولتیں مسطری آت دی دولت جلد ۱۱ صفحہ ۹۵)
اُس کے مارے جانے کے ایک ماہ بارہ دن بعد بھیجا گیا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس بات کا محرک ہوا تھا
کہ خسرو ثانی آپ کی گرفتاری کا حکم بھیجے۔ کیونکہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اس کے قتل کے بعد
مدینہ سے مدائن کی طرف جو ان دنوں ایران کا پایہ تخت
تھا روانہ ہوا تھا۔ اگر آپ کے خط کو اس کا محرک سمجھا
جائے تو وہ خط کم از کم تین چار ماہ قبل کا ہونا چاہیے
یعنی اس صورت میں آپ کا خط دسمبر ۶۲۱ء کا ہونا
چاہیے۔ حالانکہ آپ کا خط مکہ محرم ۸ھ کو لکھا ہے
جس کی تاریخ حساب کے دوسرے ۴ مارچ ۶۲۲ء
بنتی ہے۔ پس جو خط آپ نے ۴ مارچ ۶۲۲ء کو
لکھا وہ اس حکم کا باعث نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا
باوث دہی جھوٹی اور غلط دپلومٹ تھیں جو اُسے یہود
کی طرف سے پہنچتی تھیں۔ اور جن سے شعل ہو کر اُس
نے یہ ظانمانہ حکم دے دیا۔ اور چونکہ وہ ۲۵ فروری
کو پکڑا گیا تھا اور ۲۹ فروری کو قتل کر دیا گیا اسلئے
یہ خط بہر حال اس کی طرف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دوسرے
کسریٰ کی طرف تھا جو اس کے قتل کے بعد تخت نشین
ہوا۔ یعنی اس خط کا مخاطب کسریٰ نہیں تھا بلکہ اس کا
میتا شیرویہ تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ جن
لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو

اور سامنے آکر مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ ایسے گرے ہوئے تھے کہ انہوں نے خفیہ طور پر آپ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ پھر گھر پر بلا کر مارنے کی کوشش کی۔ اور جب یہ لوگ خود اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے تو انہوں نے ایران کے بادشاہ کو اسکا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔

اس ساری تحقیق سے ثابت ہے کہ
۱۰ خفیہ موسائٹیوں کی ابتداء یہود سے ہوئی۔
(۲) یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے تعلق رکھتے تھے۔

(۳) تین دفعہ انہوں نے خفیہ کوششیں کیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف۔ بائبل کے مفسرین اور علما
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔

جب ان تمام واقعات کی کڑی بل گئی تو ثابت ہو گیا کہ ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں اور خودوں اور بائبل کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایرانی بادشاہ کی کائنات حرکت اور یہود کی اُنی تمام کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کیلئے کی تھیں۔

اب ہمیں ایک ایسے واقعہ کا علم ہو گیا جو ان تمام اہولی باتوں کو جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہیں اور کرتا ہے۔ یعنی ذَاتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ والی ایک جماعت میں نظر آگئی جو اس کام کے مشابہ کام کرتی تھی جو شیاطین یعنی بدی کے سرداروں نے ملک سلیمان کے خلاف کیا تھا اور اس فصل سے ایک جزئی مشابہت دکھاتا تھا جو ملکین یعنی ہاروت و ماروت نے بائبل میں کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں باتوں میں ایک ہی قسم کا فعل ہوا تھا اور یہ بھی معلوم ہوتا

اسی استعمال کی وجہ قرار دیا ہے آخر ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہ باہر کی تحریک تھی جس سے متاثر ہو کر اُس نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ تحریک گو مردوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ عرب کا علاقہ اس کے ساتھ نہ تھا۔ یہ صرف یہودیوں کی کارروائی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ جس طرح فاس والوں کے ساتھ مل کر ہم نے بابل کو تباہ کیا تھا۔ اسی طرح دہاؤ ایک بادشاہ کو اکسائیں اور اس کی مدد سے دینہ والوں کو تباہ کر دیں۔

یہود کی اس سازش کا سرورسیم میور کو بھی اقرا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب "لائف آف محمد" ایڈیشن دوم میں لکھتا ہے کہ کسریٰ شاہ ایرانی کے افسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہودی آپ کے خلاف ایرانی بادشاہ کو اکسایا کرتے تھے۔ عربوں کی تو ایرانی بادشاہ کے دربار میں کوئی رسائی نہ تھی۔ میانی اس کے دشمن تھے اس لئے وہ بھی اسے اکسا نہ سکتے تھے۔ باقی صرف یہودی رہ گئے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ جس طرح فاس کے بادشاہ کی مدد سے بابل دلائے تباہ ہو گئے تھے اسی طرح مدینہ بھی ہم فتح کر لیں گے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کئے گئے۔ اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ پر جس قدر خفیہ حملے کئے گئے ہیں وہ سب یہودیوں ہی کی طرف سے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک یہودی عورت کی طرف سے آپ کو زہر دینا ثابت ہے اسی طرح خفیہ طور پر آپ پر ایک بڑی بھاری پتھر کی سیل پھینک کر اسے کی کوشش بھی یہودی کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہ لوگ خفیہ سازشوں میں کوئی عار نہ سمجھتے تھے حالانکہ سارے شرعیہ دشمن ایسی باتوں کو عار سمجھتے ہیں

کہ وہ کام اپنے اندر ایک عزت کا خفا کا پہلو رکھتا تھا۔ پس ان واقعات کی روشنی میں زیر تفسیر آیات کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو گا کہ یہ لوگ اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جس کی شیطان صفت مصلحت یعنی بدی کے سرور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ بے دین اور مشرک ہو گیا ہے توں کی پرستش کرتا ہے یا ایسی تعلیم دیتا ہے جو دین کے خلاف ہے۔ اور وہ یہ باتیں لوگوں میں مخفی طور پر شہود کیا کرتے تھے۔ وہ آپ کے متعلق یہ بھی شہود کیا کرتے تھے کہ اس پر یولیوں کا قبضہ ہے اور وہ ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے سلیمانؑ نے ہرگز ایسا نہیں کیا بلکہ یہ شیطان یعنی بدیوں کے سردار خدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے میں نے پہلے بیان نہیں کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں دعوے کے لئے تھے۔ اذلیٰ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت دشمنوں کی طرف سے کفر کا الزام لگایا جاتا تھا دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ اس کی حکومت کے باطنی لوگ خود کافر اور بے ایمان تھے۔ اس کے متعلق چونکہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ ممکن ہے کافر کہنے والے مخالف دیانت داری سے ان کی طرف یہ الزام منسوب کرتے ہوں یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی مخالفت ہو یا انہوں نے ان پر الزام تو شرارت سے لگایا ہو مگر ان کی اپنی حالت درست ہو۔ اس لئے فرمایا کہ الزام لگانے والے مخالف نہ تو دیانت داری سے الزام لگاتے تھے اور

نہ ہی کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ وہ صرف شرارت سے الزام لگاتے ہوں اور ان کی ایمانی حالت درست ہو بلکہ وہ اپنی بدی اور بے دینی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ یہ مزید دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کا حوالہ اسلاطین باب آیت ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸

کہ تہا رسہ معبود ہوں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ گونا گہ پرستی کر رہے تھے۔ اس کا معربھاگ جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی معری سے گونا گہ پرستی کی بیماری آئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ معری کمزور لوگوں کو فروغ دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اپنے معبود کی عظمت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگاتے تھے حالانکہ وہ خود بت پرست تھے۔ اگر یہ الزام نہ لگاتے تو ان کی قوم جو متحد تھی نہ بھڑکتی اس لئے انہوں نے آپ پر ایسا الزام لگایا جس سے قوم بھڑک اٹھی اور جب وہ مشتعل ہو گئی تو انہوں نے بت بنانا کر شرک کو رائج کر دیا جس کا بائبل سے ثبوت ملتا ہے۔

يَحْمِلُونَ النَّاسَ السَّخَرِ فِي مَا يَأْكُلُونَ
کہ وہ لوگوں کو خزیب وہ باتیں بتاتے تھے جن کا ظاہر کچھ اچھا نہ تھا اور باطن کچھ اور۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دل میں شرک تھا۔ مگر زبان سے توحید کا اظہار کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کی قوم ان کے ساتھ نہ مل سکتی تھی۔ پس وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم متحد ہیں اور سلیمان مشرک ہے۔ ہم دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید قائم کرنا چاہتے ہیں۔ منافق بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں کہ اِنَّمَا مَعْنَى مُفْضِلِ حُجُوت (پقرہ ۲ آیت ۱۲) ہم تو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر کمزور ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی اچھی بات کیلئے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیئے۔ اسی طرح وہ بھی لوگوں کو ملحق سازنے کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِمَا يَلِ

هَآؤُلَآءِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ رُوحَ طَرَحَ عَنْهُمْ يَكْتُمُونَ۔

۱، اول اس طرح کہ داؤ عطفت کے لئے ہو۔ اس صودت میں مَا تَلَوْا الشَّيْطَانِ کے ساتھ مل کر اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اس دوسرے زمانہ میں بھی دلیسا ہی کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف موسابٹی بنی تھی اسی طرح ایک اور بادشاہ کے مقابلہ میں بھی مرقسم کی موسابٹی بنی۔ مگر فرماتا ہے کہ یہ مشابہت صرف ظاہری ہے در نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے کافر تھے اور دوسرے وقت بال کا بادشاہ کافر تھا اور جو مقابلہ کر رہے تھے وہ مومن تھے۔ پہلے زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے زمانہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک کافر بادشاہ کو نقصان پہنچانے کیلئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جامع احمدیہ کی ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں مگر یہاں تو بغاوت قابل تعریف فعل نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بھی درست ہے۔ یہ اعتراض بظاہر ذہنی معلوم ہوتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم مستحکم رکھتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم میں ہی یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی قوم کچھ حکومت کو چھوڑ کر جانا چاہے اور وہ حکومت اُسے جانے نہ دے تو پھر وہ قوم اُس کی مخالفت کر سکتی ہے اور اُسے اجازت ہے کہ وہ چاہے بغی بغاوت کرے یا کھلم کھلا۔ وہ اس کا ہر رنگ میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ جب ہم بادشاہ پر خوش نہ ہو اور ناخوشی معمولی ہو تو اس وقت تک

یہاں کے منہ سے نکلا تھا پورا ہووے خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا کہ اُس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اے اے قلمبند بھی کہے یوں فرمایا۔ شاہ فارس خود یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری ملکیتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بیچ جو یہود ہیں وہ اس کے لئے ایک مسکن بناؤں۔ پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے مدعیان کون کون ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہووے اور وہ یروشلم کو جو شہر یہود ہے جاوے اور خداوند امرائے خدا کا گھر بناوے کہ یہی خدا ہے جو یروشلم میں ہے۔“

یہ وہی خورس ہے جس کی یہود نے مذہبی وجہ سے اگر اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنی یروشلم جاسکتے ہیں۔ پھر یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے آتا ہے۔ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جاتے دینا چاہو اُس نے اُن سے دوستی قائم کی۔ اور بابل کی حکومت کو شکست دی۔ بابل کی حکومت سینکڑوں سال سے چلی آتی تھی جس کے مقابلہ میں اس کی حکومت ایک معمولی ریاست تھی لیکن خورس کی ترقی دیکھ کر چند حکومتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے کچل دیں۔ اُسے کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا چنانچہ اُس نے اندرونی طور پر یہودیوں سے سمجھوتہ کر لیا۔ اور بابل پر حملہ کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ کی تائید سے اُسے فتح کر لیا۔

ان واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہودیوں نے افعال کی نقی کر رہے ہیں جو سیلابان علیہ السلام کے زمانہ میں

تم انتظار کرو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل تم پر ازال کرے۔ اور اگر وہ ناخوشی غیر معمولی ہو اور تم انتظار نہ کر سکو۔ تو پھر اس حکومت سے نکل جاؤ۔ اور اس ملک کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر وہ حکومت تمہیں زبردستی روکے اور وہاں سے جانے نہ دے اور ظلم بھی دُور نہ کرے تو اس صورت میں تم اس کا مقابلہ دیاں رہ کر کہہ سکتے ہو۔ یہودی لوگ بابل میں قید تھے۔ اور ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے وطن سے باہر ایک غیر حلاق میں تھے۔ اس علاقہ کو چھوڑنے کی انہیں اجازت نہ تھی اور یہ ایک رنگ میں ان کے ذہن میں دخل اندازی تھی۔ اس صورت میں ظاہری یا فنی طور پر بغاوت یا مقابلہ کرنے کی اندازت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ گویا مومن جن باتوں کو برداشت کر سکتا ہے اُن کو تو برداشت کر لیتا ہے مگر جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اُن کے متعلق وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ ہم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم ہماری جائیدادیں نبھالو۔ ہمارے مل زمینیں لٹکانا نہ لےو۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ اور اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو اس کا مقابلہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ مومن اس بات کو پیش کر کے کہ ہماری جائیدادیں نبھالو اور پس جانے دو۔ اپنی طرف سے اس قائم کر دیتا ہے لیکن اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو مومنوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری یا فنی مقابلہ کریں۔ کیونکہ اس صورت میں بادشاہ خود اس برباد کرتا ہے اور مقابلہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی حالت تھی اور اس حالت میں بادشاہ کا مقابلہ کرنا جائز تھا۔ کیونکہ نہ تو ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت تھی اور نہ وہاں کے لوگوں کو اپنے شہر کے آباد کرنے کی اجازت تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یروشلم کے آباد کرنے کی صورت پیدا کی۔ چنانچہ عزرا نبی کی کتاب باب ۱ آیت ۳۲ میں آتا ہے کہ

”شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو

شیطان نوک مں کی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ ان باتوں کی بھی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو بابل میں ہمارت اور مادرت پر نازل کی گئی تھیں۔ مگر یہ نہیں سوچتے کہ سلیمان کا مقابلہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو گندے اور ناپاک تھے اور مادرت و مادرت سے خفیہ تدابیر سیکھنے والے وہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُس میں حصہ لیتے تھے کیونکہ وہ بابل کے بادشاہ سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لئے کھڑے کئے گئے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری بات مان لو اور اندر ہی اندر تیار ہو جاؤ۔ جب خدائے اسی کی قوم باہر سے حملہ آور ہو تو تم اندر سے حملہ کرو۔ اور وہ یہ بات عورتوں کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں اور ان کے شفق خضر ہوتا ہے کہ وہ کہیں دوسروں کو نہ بتا دیں پس فرمایا کہ تمہاری خفیہ تدابیر اور ان تدابیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ خدا کے حکم سے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ ہماری ان باتوں کو رد نہ کرنا ورنہ کفر ہو جاؤ گیگا۔ کیا یہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کر رہے ہیں۔ اور کیا یہ اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جو اُسے رد کریگا وہ کافر ہو جاؤ گیگا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باغیوں سے متاثر ہیں نہ کہ بابل کے باغیوں سے۔

وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ يَهْدِيهِمُ اللَّهُ إِلَىٰ مَقَالِهِمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّسَكَّنٍ فَتَذِيرُ الْفُلُجِ السَّامِيَّةِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّسَكَّنٍ فَتَذِيرُ الْفُلِجِ السَّامِيَّةِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّسَكَّنٍ فَتَذِيرُ الْفُلِجِ السَّامِيَّةِ

کہ بابل والے ملک کو نصبت انسان کسی کو نقصان یا ضرر نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ اگر کسی کو نقصان پہنچاتے تھے تو خدا کے اہام کے ذریعہ۔ اپنے فتنے سے ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ بھی اہام کے مدعی ہیں؟ کیا یہ بھی خدا کے کسی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھی یہ اہام ہوتا

ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دے؟ مگر باوجود اس کے کہ ان کو ایسا کوئی اہام نہیں ہوتا۔ جب ان کو ان باتوں سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت مل چکی ہے۔ ہم بابل میں ہی کام کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ بائیں اور عورتیں اور وجوہات نہیں یہاں نظر کرتی ہیں۔ تمہارے مقابل پر تو نبی ہے جس کے خلاف تم کام کر رہے ہو اور اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اہام نازل ہوتا ہے۔ پس تمہاری صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں اور دشمنوں سے مشابہت، جب طرح وہ لوگ ان کو کافر کہتے تھے اسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے ہو۔ اور جس طرح وہ ان کے خلاف جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلتے تھے اسی طرح تم یَحْزَنُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ کے ماتحت ہر بھیر کرتے ہو۔ مگر بابل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق باغیوں کے ماتحت ایسی قوم کے خلاف بائیں کی جاتی تعمیل جس کی ہلاکت کا خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ اہام کے ماتحت کام کر رہے تھے نہ کہ اپنی طرف سے۔ وہاں خدا کے نبیوں کی اتباع میں کام ہو رہا تھا نہ کہ نبیوں کے خلاف۔ مگر اب تم چاہتے ہو کہ جس طرح دو ملائکہ صفت انسانوں نے بابل کی حکومت کو تباہ کیا اسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کر دو۔ مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہیں بلکہ تمہاری مشابہت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے ہے۔ وہاں بھی تم مخفی سمجھوتے کرتے تھے۔ مگر آخر تم ہی جلا وطن ہوئے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تم ناکام و نامراد رہو گے۔

مَا أُنْزِلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ حَقِّقَةٍ جَمْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ

ہے اور مطلب یہ ہے کہ سلیمان کے دشمنوں کی بات اور

مخالفت کی تھی اور دوسرے ہاروت و ماروت کے وقت جبکہ بابل میں انہوں نے آزادی کے حصول کے لئے فوجیں سے غصی سمجھوتہ کیا۔ اب نتائج سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ تمہاری کن لوگوں سے مشابہت ہے۔

پہلی سازش جو ایک نبی کے خلاف کی گئی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کمزور ہو گئی اور اہستہ اہستہ ایسے ذیل ہوئے کہ ایک وقت نبیؑ بابل کی طرف جلا وطن کر دیئے گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے دشمن و برہنام کیلئے بھی موئے اسکے کوئی چارہ نہ رہا کہ جیسا کہ کرم چاہا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کے دومیوں کے ماتحت انہوں نے نبیؑ تداویر اختیار کیا تو جلا وطنی سے اپنے وطن واپس آ گئے اور ان کا دشمن تباہ ہو گیا۔

ان دو شاہیں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ اس وقت یہودی راستہ پر قدم مار رہے ہیں جس راستہ پر سلیمانؑ کے دشمنوں نے قدم مارا تھا۔ اس لئے جس طرح سلیمانؑ کے دشمن جلا وطن کئے گئے تھے اسی طرح یہودی کو بھی جلا وطن کیا جائیگا۔ اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہوا اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے مشابہ ہیں۔ چنانچہ یہودی کو پہلے مدینہ سے جلا وطن کیا جائیگا پھر خیبر سے بھی نکال دیا جائیگا۔ حتیٰ کہ ان کے ایرانی منصوبوں کی وجہ سے آخر ان کو عرب سے بھی نکال دیا جائیگا اور خطہ عرب ان کے وجود سے بالکل پاک ہو جائیگا۔ چنانچہ ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ سری بھی ہلاک ہوا اور وہ خود بھی عرب جلا وطن کئے گئے۔ پہلے ان کو مدینہ سے نکالا گیا۔ اور یہ لوگ خیبر میں چلے گئے پھر وہاں سے بھی نکالے گئے اور آخر ان کو عرب کا ملک چھوڑنا پڑا جو بالکل اس نتیجہ کے مطابق تھا جو حضرت سلیمانؑ کے خلاف سازش کرنے کا ہوا تھا۔

اور ہاروت اور ماروت پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اور ہے بن کا یہ دعویٰ کہ ہم ہاروت اور ماروت کے وقت کے لوگوں کے مشابہ ہیں غلط ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرتے تھے ہدام الہی کے ماتحت کرتے تھے۔ پس ان کی مشابہت قر سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہی ہے جنہوں نے ایک نبی کی مخالفت کی اور تباہ ہوئے ہاروت و ماروت کے وقت کے لوگوں کے ساتھ نہیں۔

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انکی مشابہت دیگر دہوں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے اور بابل کے مخالفوں سے۔ پہلوں سے یہ صحیح معنوں میں مشابہ ہیں اور دوسروں سے صرف سطحی رنگ میں۔

وَيَمَعْلَمُونَ مَا يُصْطَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
ایسے بتایا کہ یہودی کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم بابل سے فادری اور تباہ کی بادشاہ کی مدد سے آزاد ہو گئے تھے اسی طرح اب بھی غیر حکومتوں سے رہنہ دوانیاں کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے آزاد ہو جائیگے مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاروت و ماروت کے وقت انکی کامیابی کا باعث یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ لیکن اب یہ اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لئے اب ان کا سلیمانؑ کے مخالفوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہنا اور کسری سے غصی سمجھوتہ کرنا اور بیر دنی دشمنوں سے مل کر آپ کا مقابلہ کرنا جیسے خیبر کے وقت کیا گیا۔ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تباہ کرنے کی بجائے یہ یہودی لوگ خود تباہ ہوں گے گویا مسجد ان کے متعلق پیش گوئی کر دی اور انہیں سمجھایا کہ وہ دو وقت خفیہ تدابیر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ ایک سلیمانؑ کے وقت جبکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نبی کی

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ

نہی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۶﴾

(ہی) بہترین (بدلہ) ہے کاش کہ یہ جانتے۔ ۱۰۶

۱۲
ع
۱۲

چنانچہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کو سزا دیں گے اور اگر وہ سزا آخرت میں انہیں عذاب میں گرفتار کرے گی۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - انہیں کیا معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر طاقت حاصل ہو جائیگی کہ وہ انہیں عرب سے نکال دیں گے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بادشاہت اور حکومت مل جائیگی اور ان کے لئے عرب میں ٹھہرنا بھی مشکل ہو جائیگا۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام خفیہ منصوبوں اور خفیہ سوسائٹیوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور بابل کا واقعہ ایک استثنائی رنگ رکھتا ہے کیونکہ وہاں جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوا۔

۱۰۶ تفسیر: - فرماتا ہے۔ اگر یہ لوگ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ان کو دین - دنیا میں بڑی نعمتی ملتی۔ مگر یہ محض اس صفت کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ کیوں ہم میں سے کسی پر الہام نازل نہیں کیا گیا۔ نبو اسرئیل کا کیا حق تھا کہ اُن کے ایک فرد پر یہ کلام اتارا جاتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا

کہ ہمارے لئے کیا کیا عذاب مقدر ہے اور مسلمانوں کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ اور انہیں معلوم ہوتا کہ مستقبل میں حالات کی شکل اختیار کرے گی تو انہیں اللہ اور محمد رسول اللہ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ مِّنْ فَرِيحَةٍ کہ یہ لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ عیسوں کی مخالفت اور ایسے گھناؤنے کام کرنے والوں کا آخری زندگی کے انعامات میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ لوگ اِس قسم کی کارروائیوں سے باز نہیں آتے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہود کے دُعا عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب واپس گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کے متعلق تمہارا ہی کیا رائے ہے۔ اُس نے کہا معلوم تو سچا ہوتا ہے دوسرے نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اُس نے کہا۔ کہ پھر کیا لئے ہے آیا قبول کر لیا جائے؟ اُس نے جواب دیا کہ جب تک جان میں جان ہے ماننا نہیں۔ دوسرے نے کہا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دلائل اور سابقہ پیش گوئیوں کی وجہ سے دل میں آپ کی سچائی کا اقرار کرتے تھے۔ مگر زبان سے آپ کی سچائی کو نہیں مانتے تھے فرماتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ جو شراعت کر نیوالے ہیں وہ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے ہیں اور وہ اس بات کی بُرائی کو بھی جانتے ہیں کہ ایسے کام اچھا نتیجہ پیدا نہیں کرتے۔ مگر پھر بھی ان کاموں سے باز نہیں آتے۔

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعہ سے ہم نے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے یعنی انہیں ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ یہ لوگ اسی کے ذریعہ ہلاک ہوں گے۔

آخر میں اس شبہ کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وَاقِبَحُوتًا میں ماضی کا صیغہ کیوں رکھا گیا ہے۔ چاہیے تھا کہ يَتَذَكَّرُونَ کہا جاتا۔ دو مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ اس کے لئے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جس فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ نہ مترادف ہیں جو انہوں نے ایرانی بادشاہ خسرو ثانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کے لئے کی تھیں۔ لیکن خسرو ثانی کے بعد ایک ایسا بادشاہ تخت نشین ہوا۔ جس کی پالیسی سابق فرمانروا کے خلاف فتنی یعنی شیعہ رہی۔ وہ تخت حکومت پر بیٹھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی فائدہ شکنیاں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس وجہ سے یہاں مضارع کا صیغہ نہیں بلکہ ماضی کا صیغہ ہی استعمال ہو سکتا تھا۔ اگر يَتَذَكَّرُونَ کہا جاتا تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ خسرو ثانی کی پالیسی بعد میں بھی جاری رہی تھی حالانکہ وہ مارا گیا تھا۔ اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ تَتَذَكَّرُونَ مضارع ہے حالانکہ یہاں ماضی زیادہ مناسب تھی۔ مفسرین نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں کَانَتْ تَتَذَكَّرُونَ ہے۔ کانت کو اڑا کر تَتَذَكَّرُونَ کر دیا گیا اور الفاظ کو حذف کر دینا عربی زبان کی ان خصوصیات میں سے ہے جو اُسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ دوسری زبانوں میں زور دینے کے لئے تنبیہ کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں صرف حذف سے ہی یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ کَانَتْ تَتَذَكَّرُونَ سے صرف تَتَذَكَّرُونَ کر کے یہ معنوں واضح کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں نے بڑے زور سے یہ کام کیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو مٹانے

میں اللہ علیہ وسلم نے کثرتِ غفلت اور ثبوتِ عامل کئی، تو یہ دہرتے ہوئے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتے مگر انکو مستقبل کا علم نہیں صرف دنیا طلبی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مخالفت کا شور مچا رہے ہیں۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہا شوخ کر دیا کہ مکہ کا ایک لیڈر تھا اب ذیل ہو گیا مگر اسلام سے پہلے انکی اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی تھی کہ دو یاتین مولاؤں ان کا نام عزت کے لئے ہونگے لیکن اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور بادشاہت کی برکت سے نوازا۔

اور انہیں دنیا بھر میں دائمی عزت اور ایک لازوال شہرت کا مالک بنا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کئے گئے تو کسی نے مکہ میں جا کر یہ خبر سنائی کہ ابوبکر خلیفہ تسلیم کر لئے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ کے والد ابو قحزافہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون ابوبکرؓ کو خبر لانے والے نے بتایا کہ ابو قحزافہ کا بیٹا! آپ کے والد نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ کون ابو قحزافہ؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ خود انہی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب ہوا ہے تو انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ اور کہا کہ آج مجھ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت شکست ہو گئی ہے۔ اگر آپ سچے نہ ہوتے تو ابوبکرؓ کی کی حیثیت تھی کہ اس کو اتنی بڑی عزت ملتی۔ غرض کہاں ایک قبیلہ کی لیڈری اور کہاں یہ کہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور مملکتِ عرب کا بادشاہ ہونا جس نے ایران اور روم سے ملکر لی اور انہیں نچا دکھایا۔ پس فرمایا۔ اسلام کیلئے جو قربانیاں انہیں دیں گی۔ وہ ان فائدہ کے مقابلہ میں بہت حقیر ہیں جو انہیں اسلام سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کاش وہ جانتے اور اس کی قدر کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سِرَاعًا وَقُولُوا انظُرْنَا

اے ایمان والو! (رسول کو مخاطب کر کے) راجعت مت کہنا کرو اور انظرنا کہنا کرو۔

کے لئے ایڑی چوٹی کا نعرہ صرخت کر رہے ہیں۔

لیکن اس کے علاوہ عربی محاورات میں جب کسی لمبی عادت کا ذکر کرنا ہو تو عرب ماضی کی جگہ مضارع استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت فَلَمَّا تَقِفُلُونَ أَفْبَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ (سورہ بقرہ آیت ۹۲) میں تَقِفُلُونَ سے تَقِفُلْتُمْ مراد ہے اسی طرح یہاں جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس سے یہود کی ان لمبی سازشوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے کرتے چلے آئے تھے اور جو ان کی ایک رنگ میں طبیعتِ انہ بن علی تھیں اسی لئے ماضی کی بجائے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔

میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کی ان مخالفتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ سابق انبیاء کے مقابلہ میں کرتے چلے آئے ہیں۔ اور ان کی بد اعمالیوں کے سلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے بات کو یہاں ناک پہنچایا تھا کہ انہوں نے انبیاء سابقین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کی۔ اب اس رکوع میں اس سلسلہ مخالفت کی بعض اور کڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں یہ ان کا ایک دیرینہ شغل ہے۔ اور ان کی یہ مخالفت انہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت پر بھی آمادہ کر رہی ہے۔

چنانچہ آیت ۹۸ میں بتایا کہ یاد رکھو۔ اس کلام کی دشمنی درحقیقت کلامِ معین کے واسطے کی دشمنی ہے

اور آیت ۹۹ میں بتایا کہ خدا تعالیٰ کی دشمنی گویا تمام اسبابِ ردِ دعائی اور جہنمی کی دشمنی ہے جو انسانی ترقی کے محمّد معادن ہیں۔ اس لئے یہ نہ سمجھو کہ قرآن کریم کا انکار ایک معمولی بات ہے بلکہ یہ خالقِ اسباب اور قوموں کو ترقی و تنزل دینے والے سے جگ ہے۔ آیت ۱۰۱ میں بتایا کہ قرآن مجید کا انکار بلا وجہ ہے کیونکہ اس کی ہدایت کے زیرِ دست دلائل موجود ہیں۔ آیت ۱۰۱ و ۱۰۲ میں بتایا کہ یہ اپنے انبیاء سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم آئے والے رسول کو مانیں گے مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ آیت ۱۰۳ میں بتایا کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرت انکار ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کے ہلاک کرنے کے لئے طرح طرح کے منصوبے کر رہے ہیں جن میں بعض بادشاہوں سے خفیہ خط و کتابت بھی شامل ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پے سلسلہ تباہ ہو جائیگا۔ مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونگے۔

یہ وہی مضمون ہے جو اَنْكُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ (بقرہ آیت) میں بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کی شہادت کے طور پر فرمایا کہ ان کا یہ دیرینہ اصول ہے کہ مخالفت ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس رکوع میں اس کی ایک مثال دی جوتیمون زمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک توڑ تھائی تلمی کے ذہن چرسپاں ہوتے ہیں یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے وقت پر۔ دوسرے دینیانِ وقت پر یعنی حج اور ذریعہ نامی کے زمانہ پر۔ اور آخری مثال ان کے تنزل کے زمانہ کی ہے گویا

وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۵﴾

اور (توجہ سے اس کی) بات سنا کر دو۔ اور یاد رکھو کہ ان لوگوں کیلئے دردناک عذاب ہے ﴿۱۰۵﴾

کوئی زمانہ بھی ان کی مخالفت سے خالی نہیں رہا۔ آیت ۱۰۴ میں بتایا کہ ایمان لانا اور شیوہٴ اتِّقَاؤ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔

۱۰۵ حل لغات - رَاعِنًا - یہ مرکب ہے رَاعٍ اور نَا سے اور رَاعٍ باب مفاعله سے امر کا صیغہ ہے رَاعِيَ الْجُلُ کے معنی ہیں (۱) اَلْتَفَّتْ اِلَيْهِ مَشِيسًا - اُس نے شفقت سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی طرف توجہ کی جس تک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کیا۔ لیکن چونکہ رَاعِنًا باب مفاعله سے ہے۔ اور باب مفاعله کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مقابلہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے رَاعِنًا کے معنی یہ ہونگے کہ تم ہمارا لحاظ کرو تو ہم تمہارا کر لیتے۔ تم ہمدردی رعایت کرو تو ہم تمہاری رعایت کر لیتے۔ یہ معنی ملاوہ ان معنوں کے ہیں جو اوپر کئے گئے ہیں کہ اسماں سے توجہ فرمائیے اور مہربانی کی نظر کیجیے۔

اَنْظُرْنَا: گئے معنی ہیں ہمدردی طرف توجہ کیجیے ہمارا انتظار کیجیے۔ میں ساتھ شامل کرنے کے لئے خدا مقرر چائیے۔ گویا اَنْظُرْنَا کے بھی وہی معنی ہیں جو رَاعِنًا کے ہیں۔ مگر اس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی جو رَاعِنًا میں پائی جاتی ہے۔

تفسير: لَا تَقُولُوا رَاعِنًا - یہودیوں کے خلاف دو قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اول یہودیوں اور قوم اندونی - یہاں ان کی ان شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اندونی طور پر مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے برگشتہ کرنے ادا ان کے دلوں میں آچکا

ادب اور احترام کم کرنے کے لئے کیا کرتے تھے۔ وہ جس طرح اسلام کو تباہ کرنے کے لئے یہودی لوگوں کو بلکہ حکومتوں تک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا کرتے تھے اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی اسلام سے بدظن کرنے کیلئے کئی قسم کے جملے اور دندنا میرا اختیار کرتے۔ جہاں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو فوراً اس سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آکر ایسے الفاظ استعمال کرتے جن کے ذمے ہوتے تھے ایک اچھے اور ایک بُرے تاکہ مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگیں۔ اور اس طرح ان کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام جاتا رہے۔ اور ان میں گستاخی اور بے ادبی کی رواج پیدا ہو جائے۔ مثلاً

تفحیک کرنے کیلئے وہ آپ سے بعض دفعہ کوئی بے معنی سوال کر دیتے۔ اور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جاتا رہے اور ان کا اخلاص کم ہو جائے یا شرمندہ کرنے کے لئے عبرت کے متعلق کوئی سوال کر دیتے یا کوئی حوالہ پوچھ لیتے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے فی الحقیقت کسی کی عزت کم ہو جائے۔ اگر آپ کو تہ نہ ہوتا تو آپ اعتراض فرما لیتے کہ مجھے

اس کا علم نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھجور کے نرملہ کا آپس میں پیوند کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا - ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا - اگر تم

رَاعِنًا

اَنْظُرْنَا

جس کے معنی تباہی اور ہلاکت کے ہیں۔ ایک دندہ بعض یہودیوں نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت عائشہؓ بھابھائیں اور انہوں نے فورا کہا عَلَیْکُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ یعنی تم پر ہی ہلاکت اور تباہی نازل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہ سختی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رفیق اور نرمی سے کام لینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ نے سنا نہیں کہ یہود نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں کیا جواب دیا کرتا ہوں۔ میں اُن کے اس فقرہ کے جواب میں صرف عَلَیْکُمْ کہہ دیا کرتا ہوں۔ (بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی المشرکین)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے جو گستاخانہ بھی ہوتے اور عامیانہ بھی اور اس سے اُن کا مقصد محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہلیل اور آپ کا استحقاق ہوتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کے اس انددنی بعض کی ایک مثال دیتا ہے فرماتا ہے اے مومنو! تم را عیاناً کہو بلکہ اُنظُرْنَا کہا کرو۔ حالانکہ را عیاناً کے بھی دوسرے معنی ہیں جو اُنظُرْنَا کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ را عیاناً نہ کہو بلکہ اُنظُرْنَا کہو۔ اس کی وجہ عیساکہ خود قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر صراحت کی ہے یہ ہے کہ یہود کا یہ طریق تھا کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے را عیاناً کا لفظ استعمال کرتے۔ گو را عیاناً کے لغتاً یہ معنی ہیں کہ آپ ہماری روایت رکھیں اور ہم سے مہربانی کا سلوک کریں مگر قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ سیدھی طرح یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زبان کو پیچ دے کر اور اس لفظ کو ایسے رنگ میں بگھا کر استعمال کرتے تھے کہ بادی نظر میں

ایسا نہ کرو تو شاید یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہو۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا چھوڑ دیا۔ لیکن جب درختوں کو پھل نہ آیا۔ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ کی ہدایت پر ہم نے کھجور کے نمودادہ کو آپس میں ملانا چھوڑ دیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھل نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس قسم کے معاملات کے متعلق تم مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ جب میں تمہیں کوئی دینی حکم دوں تو اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ لیکن اگر کسی دینی معاملہ کے متعلق رائے دوں۔ تو میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو (مکمل جلد کتاب المغازی) غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہ ہوتا تو آپ صاف طور پر فرما دیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ لیکن یہود کا مقصد چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام مسلمانوں کے دلوں سے کم کرنا تھا اس لئے وہ مجالس میں آ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال کر دیتے جس سے اُن کی یہ غرض ہوتی تھی کہ اگر آپ کو ان کا جواب نہ آئیگا تو آپ شرمندہ ہونگے۔ اور مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے انہماک کے ذریعہ آپ کو اُن کی شرارتوں سے محفوظ کر دیتا۔ انہی شرارتوں میں سے انکی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے اندر دلی طور پر ہتک ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا تو وہ کہہ دیتے کہ تم ہماری بات سمجھ نہیں۔ ہماری تو اس سے یہ غرض نہیں تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اَللّٰہُ عَلَیْکُمْ کہنے کی بجائے اَلنَّاسُ عَلَیْکُمْ کہہ دیا کرتے تھے۔ سنئے والا تو سمجھتا کہ انہوں نے سلام کیا ہے مگر اُن کے اندر سَآم ہوتا

مقصود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حماقت سے تہمت کرنا ہوتا تھا۔ لیکن وہ سننے والوں کو اس دہم میں بھی مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ وہ رَاٰعِنَا کا لفظ رَاَحَفْنَا کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں حالانکہ وہ رَاٰعِنَا نہیں بلکہ رَعِنَا کہہ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ اہل عرب بوقوف اور احمق انسان کو رَعِنٌ اور اَرَعَنَ کہا کرتے ہیں۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لفظ رَعِنٌ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی احمق خود پسند اور متکبر انسان کے ہیں۔ سادہ بی ہو کر یہ لفظ رَعِنَا ہوا اور چونکہ وہ لَئِيَّا بِالْاِسْتِغْنَاءِ کے ماتحت اپنی زبان کو بچ کر دے کر یہ لفظ استعمال کر لیتے تھے تا ان کی منافقت پر بھی پردہ پڑا رہے اس لئے وہ رَعِنَا کو ایسے رنگ میں ادا کرتے کہ وہ رَاٰعِنَا بھی سمجھا جاتا۔ اور چونکہ آخری لفظ خطاب کیلئے ہے اس لئے رَعِنَا کے معنی یہ ہوتے کہ اے بوقوف یا اے دھوکہ خورد انسان۔ گویا بظاہر تو یہی دکھائی دیتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے معزز اور بزرگ ہیں۔ آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آپ کی باتیں سنیں۔ مگر وہ کہتے یہ تھے کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ بڑا متکبر اور خود پسند انسان ہے۔ اور اگر انہیں کہا جاتا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے رَاٰعِنَا کہا ہے اور آپس میں انشاورے کر کے خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسا بوقوف بنایا ہے۔

مگر میرے نزدیک ایک اور وجہ بھی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو رَاٰعِنَا کہنے سے رد کا گیا ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ رَاٰعِ باب مغالطہ سے امر کا معنی ہے اور اس باب میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ تم مغالطہ میں ایک بات کر دگے تب ہم تمہارے لئے ایسا کریں گے۔ پس رَاٰعِنَا میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے رشتہ مد نظر رکھیں تب ہم بھی آپ کی رعایت ملحوظ رکھیں گے

تو رَاٰعِنَا بھی سمجھا جاتا کہ درحقیقت وہ ایک طنزیہ کلام یا گالی بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس شرارت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نسا میں فرماتا ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَوِّتُونَ اَنفُسَهُمْ عَنِ ذَوَاتِهِمْ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُوا غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاٰعِنَا لَيَّا بِالْاِسْتِغْنَاءِ وَالْحَنَافِي الَّذِينَ هَادُوا لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا لَاسْمَعُوا وَانْظَرْنَا لَنَكُنَّ غَنِيْرًا لَّهُمْ وَاقْتَرَمَ (نسا آیت ۲۴) یعنی یہودیوں میں سے بعض لوگ خود انہی کے الہامات کو ان کے اصل مقام سے ادھر ادھر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور کہتے ہیں۔ ہمارا ہی باتیں سن لیجئے خدا کا کلام کبھی نہ سنا جائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَاٰعِنَا یعنی ہمارا لحاظ نہ کر۔ مگر یہ بات اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر وہ اسی شرارت اور فتنہ انگیزی کی بجائے یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور کہتے کہ ہماری معرضان سن اور ہمارا بھی لحاظ رکھ تو یہ امر ان کے لئے بہت بہتر اور بہت زیادہ درست اخلاق کا موجب ہوتا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں مکہ میں ہی پرائی تھیں اس لئے فتنہ پرداز یہودی ذرا لہجہ بدل کر رَاٰعِنَا کی بجائے رَاَعِنَا کہہ دیا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تو تو ہمارا چرواہا ہے اب تو مجھ کیس طرح بن گیا۔ مگر علامہ مصطفیٰ صاحب مفردات لکھتے ہیں کہ كَانَ ذَالِكَ قَوْلًا يَقُولُوْنَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّهْلِكِ يَقْصِدُوْنَ بِهِ رَضِيْعًا بِالرَّعْوَنَةِ وَيُقَوْمُوْنَ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ رَاٰعِنَا عِيْرًا رَاَحَفْنَا مِنْ قَوْلِهِمْ رَعِنَ الرَّجُلُ يَرَعِنُ رَعْنًا فَهُوَ رَعِنٌ وَارَعِنَ۔ یعنی یہودی رَاَعِنَا کا لفظ محض سنہی اور مذاق کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ان کا اصل

ور نہ نہیں۔ مگر انظرونا کے صفت ہی معنی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیے یا ہماری طرف نظر عنایت کیجیے۔ پس راعنا کے معنی اگرچہ عام محاورہ میں نہیں ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں۔ لیکن اس لفظ کے مادہ میں چونکہ بے ادبی کا مفہوم پایا جاتا ہے اور کسی بڑے آدمی کو جس کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے یہ کہنا کہ ہم آپ کی رعایت اور ادب صرف اسی صورت میں کریں گے جب آپ بھی ہماری رعایت رکھیں گے ایک سخت بے ادبی کا کلام ہے۔ اور یہ ایک قسم کا سودا بن جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور عظمت کے منافی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت فرمائی اور اسی مفہوم کو ایسے لفظ میں ادا کرنے کا حکم دیا جس میں بے ادبی کا کوئی احتمال نہیں۔

غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اس لئے نہیں رد کیا گیا کہ ان کی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ کیونکہ اگر نہایت نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لئے رد کیا گیا ہے کہ راعنا مشابہت سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تو میری رعایت کر تو میں تیری رعایت کر دوں گا۔ جیسے خاتلی کے معنی ہیں میں اس سے لڑا اور وہ اس سے لڑا۔ اور باہل کے معنی ہیں اس نے اس پر رخصت کی اور اس نے اس پر۔ اسی طرح اگرچہ راعنا کے عام استعمال میں یہی معنی لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر نفعت میں اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کر دو تب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی بائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا منشاء تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کیے تا ان سے سن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام

آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اس بدی کا سد باب کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے سختی سے حکم دیدیا کہ کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ لفظ استعمال نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے مسلمانوں میں جو تباہی اور فحش پیدا ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ادب اور احترام کے الفاظ گندے معنوں میں استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ ان کی حکومتیں مٹ گئیں سلطنتیں برباد ہو گئیں صرف اس لئے کہ ان کے نزدیک بادشاہ کے معنی یوتوت کے ہو گئے۔ جہاں بادشاہ یوتوت کو کہا جائیگا وہاں بادشاہ کا ادب کہاں رہیگا اور جب بادشاہ کا ادب مٹ گیا تو حکومت بھی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح علماء اور بزرگوں کا ادب مسلمانوں کے دلوں سے اس طرح اٹھا کہ حضرت کا لفظ جو ان کے متعلق استعمال ہوتا تھا وہی لفظ مشریدوں اور بدعاشوں کے متعلق بھی استعمال کرنے لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا ادب مٹ گیا اور ان کی بے ادبی شروع ہو گئی اسی طرح دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ کی بے ادبی سے مسلمانوں پر کس طرح تباہی اور بربادی آئی ہے جب کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو کہتے ہیں اب تو اللہ ہی اللہ ہے یعنی ان کے نزدیک اللہ کے معنی صفر کے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ ان کے مد نظر ہے۔ یا حضرت ابو بکرؓ والا اللہ ان کے ذہن میں ہے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ وہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دینے کے لئے آئے تھے پوچھا تھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ۔ یہ بالکل اندونگ تھا لیکن مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی اللہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب کچھ بھی

غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اس لئے نہیں رد کیا گیا کہ ان کی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ کیونکہ اگر نہایت نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لئے رد کیا گیا ہے کہ راعنا مشابہت سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تو میری رعایت کر تو میں تیری رعایت کر دوں گا۔ جیسے خاتلی کے معنی ہیں میں اس سے لڑا اور وہ اس سے لڑا۔ اور باہل کے معنی ہیں اس نے اس پر رخصت کی اور اس نے اس پر۔ اسی طرح اگرچہ راعنا کے عام استعمال میں یہی معنی لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر نفعت میں اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کر دو تب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی بائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا منشاء تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کیے تا ان سے سن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام

ہیں رہا۔ غرض اس رنگ میں اللہ کے لفظ کے استعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اٹھ گیا اور ان میں دھیرت آگئی۔ پس اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ادب اور احترام کے الفاظ کبھی گندی اور بُری جگہ استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ درنہ قابلِ احترام چیزوں کا ادب بھی اٹھ جائیگا۔ اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آیت - معجزہ کرامت - نبی - رسول - شہید - وغیرہ تمام الفاظ بہت نزدیک بڑے معزز و مکرم ہونے چاہئیں۔ درنہ اگر ان الفاظ کا ادب اٹھ گیا تو پھر ان لوگوں کا ادب بھی اٹھ جائیگا جن کے متعلق یہ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور اس طرح اباحت اور بے دینی پیدا ہو جائیگی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے لَطِيفَةٌ كَلَّمَهَا اَدَبٌ - یعنی روحانیت کی تمام تر بنیاد ادب پر ہے۔ اگر ادب ملحوظ نہ رکھا جائے یا ایسے الفاظ استعمال کر لے جائیں جو ذو معنیں ہوں تو بعض دفعہ اس کا نہایت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اور ہمیشہ اس امر کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بائبل کی تعریف میں دوسروں سے بڑھ کر بات کہیں۔ ایک دن دیار میں بادشاہ کی تعریف ہونے لگی۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے بادشاہ بڑے عجیب ہیں۔ انشاء اللہ خان نے فوراً کہا۔ عجیب کیا حضور تو آنجانب ہیں۔ اب آنجب کے ایک معنی تو زیادہ شریف کے ہیں مگر ساتھ ہی اس کے ایک معنی نوڈی زادہ کے بھی ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ تھا بھی نوڈی زادہ۔ تمام دربار میں سستا نا چھا گیا۔ اور سب کی توجہ نوڈی زادہ دئے مفہوم کی طرف پھر گئی۔ بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ اور انشاء اللہ خان کو اس قید کر دیا

اور آخر اسی قید میں انہیں جنون ہو گیا اور وہ مر گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو تم رَاِعِنًا مت کہا کرو۔ بلکہ اُنْظُرْنَا کہا کرو۔ اور ایسے طریق جن سے خدا کے رسول کی بے ادبی ہوتی ہو بچو۔ لَتَّيَا کے معنی بھی اِنْخِفَاوْ دیکھنا کے ہیں جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رَاِعِنًا کا لفظ تو ان کی زبانوں پر ہوتا تھا۔ مگر اس چیز کو چھپاتے ہوئے جو ان کے مد نظر ہوتی تھی وہ اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی زبانوں پر تو یہی لفظ ہوتا۔ مگر دل میں کچھ اور مطلب ہوتا۔ اصل میں تو یہ مرد ہوتی کہ تو بڑا حق اور خود مر انسان ہے۔ مگر جب پوچھا جاتا تو صاف کہہ دیتے کہ تم تو ان کی نظریات کے طلبگار ہیں۔ اور رَاِعِنًا عرض کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر وہ الگ ہو کر کہا کرتے کہ دیکھا ہم نے نفوذ باللہ اسے اس کے متبعین میں کیسا ذلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہود دلیر ہو جاتے ہیں۔ امدہ دے مجھے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی انہیں کچھ وقعت نہیں دیتے۔ بے شک اُنْظُرْنَا کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہمدادی طرف توجہ کیجیے مگر اس میں برابری کا وہ مفہوم نہیں پایا جاتا جو رَاِعِنًا میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے مفہوم میں بھی یہ بات ہوتی کہ تو توجہ کر تو پھر ہم بھی توجہ کر لیتے تو بے شک بے ادبی ہوتی مگر اسکا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اُنْظُرْنَا کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہمارا اختلاف دیکھیے یا ہمیں مہلت دیجیے یا ہمیں موقعہ دیجیے کہ ہم اپنی معروضات کو پوری طرح پیش کر سکیں۔ پس یہ ادب کے الفاظ ہیں اور ایسے ہی الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ایک مومن کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ دَاَسْمَحُوا میں بتایا کہ ہم تمہیں جو یہ حکم دیا ہے

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

اہل کتاب میں سے اور نیز مشرکوں میں سے جن لوگوں نے (ہمارے رسولوں کا) انکار کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ

أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی قسم کی خیر (اور برکت) اتا دی جائے اور (بھول جاتے ہیں کہ) اللہ تم

بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۶﴾

جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کیلئے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے ۱۰۶

کہ انکفار، عذابِ الیم میں لکھائے گئے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا فضل نازل ہو اور نہ ہی مشرک۔ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری ادب ترک کر دو۔ اور تمہارے دلوں میں اُن کی نفرت اور شقاق اور فساد پیدا ہو جائے اور تمہارا اتحاد جس کی وجہ سے تمہیں طاقت حاصل ہے جاتا رہے۔ اس لئے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیئے۔ دشمن کی غرض تو ہنسنا اور تضحیک کا پہلو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ جانتا نہیں کہ اس سے خود اُس کی کمی گئی ظاہر ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مگر ہوتا ہے۔

تمہارا فرض ہے کہ تم اسے قبول کرو اور توجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کر دیکھنا کہ تمہیں دوسری دفعہ آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آوے اور یہ الفاظ تمہیں استعمال ہی نہ کرنے پڑیں۔ اگر پہلے توجہ نہ کرو گے اور آپ کی باتوں کو پورے غور کے ساتھ نہ منو گے تو تمہیں یہ کہنا پڑیگا کہ ہمیں پھر سمجھائیے اسلئے خدا کے رسول کی باتوں کی طرف تم ایسی توجہ رکھو کہ یہ بات ہی پیدا نہ ہو اور دوسری دفعہ تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے غرض اہم مسوئوں کے دلوں میں یہ بھی کہ تم ہماری بات مان لو اور یہ بھی کہ تم توجہ سے اس کی باتیں سناؤ کہ یہ صورت ہی پیدا نہ ہو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو یہ جھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جائیں گی اور تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی۔ کیونکہ ظاہر کا باطن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ مگر ظاہری آداب سے وہ باتیں مرا د نہیں جو انسان کو دوسرے کا خادم بنادیں مثلاً دوسرے کے پاؤں یا گھٹنے کو ہاتھ لگانا۔ یہ ایک مومن کی انتہائی ذلت ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں دوسرے کا ادب بغیر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے بھی ہو سکتا ہے پس جس بات میں ذلت نفس پائی جائے اُسے کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیئے اور نہ اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے۔

۱۰۷ تفسیر:- فرمایا نہ اہل کتاب اس بات

کو پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا فضل نازل ہو اور نہ ہی مشرک۔ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری ادب ترک کر دو۔ اور تمہارے دلوں میں اُن کی نفرت اور شقاق اور فساد پیدا ہو جائے اور تمہارا اتحاد جس کی وجہ سے تمہیں طاقت حاصل ہے جاتا رہے۔ اس لئے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیئے۔ دشمن کی غرض تو ہنسنا اور تضحیک کا پہلو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ جانتا نہیں کہ اس سے خود اُس کی کمی گئی ظاہر ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مگر ہوتا ہے۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ

جس کسی مقام کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اُس جیسا (پیغام) ہم (دوبارہ دنیا میں)

مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَزِيزٌ ﴿۱۰۷﴾

لے آتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک امر پر (جس کا وہ ارادہ کرے) پورا قادر ہے۔ ۱۰۷

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ

ان باتوں سے کیا مانتا ہے۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے محض کر لیتا ہے۔ اس وقت اس نے محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے پس تم چاہے کتنی گالیاں دے لو۔ خدا کا نبی جیتتا چلا جائیگا۔ کیونکہ اس کے لئے خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی ہوئی ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ میں اس طرف توجہ دلائی کہ اُس کی رحمت عام ہے اس لئے اگر تم ایمان لے آؤ تو ہماری رحمت ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم تو پر کر لو تو ہمیں بھی ہماری رحمت سے حصہ مل جائیگا۔

۱۰۸ حل لغات :- نَسَخَ الشَّيْءَ کے معنے ہیں اَزَالَهُ وَاِبْطَلَهُ وَاَسْخَاہُ۔ اُس نے کسی چیز کو شادیا۔ باطل کر دیا اور مسخ کر دیا۔

نُسِهَا: اَشْأَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ کے معنے ہیں حَمَلَهُ اَعْلٰی نَسِیَانِه۔ اُسے بھول جانے پر آمادہ کر دیا۔

پس نُسِهَا کے معنے ہیں ہم بھلا دیں اور ذہنوں سے محو کر دیں۔

الْآیَۃ کے معنے ہیں الرِّسَالَةُ۔ رسالت۔

تفسیر :- یہ آیت ایسی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس آیت کے متعلق جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی اگر حضرت یحییٰ بن محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام صرت اسی کو دُور کرتے تو میرے نزدیک یہی ایک بات آپ کی نبوت اور ماموریت

کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتی۔ اس کے متعلق مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اُن کی موجودگی میں اسلام کو بچانا مذہب قرار دینا یا اُسے تلبی نہی اور اطمینان کا موجب سمجھنا ناممکن تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں اس آیت کے معنے مسلمانوں میں یہ رائج تھے کہ ہم قرآن کریم کی جو آیت بھی منسوخ کر دیں یا اُسے بھلا دیں ہم اُس سے بہتر یا دوسری اور آیت لے آتے ہیں۔ اس آیت کے یہ معنے کر کے وہ اس سے قرآن کریم میں نسخ کا نبوت نکالا کرتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات یقیناً منسوخ ہو گئی تھیں۔ اور منسوخ کے وہ یہ معنے لیتے تھے کہ اُن کے احکام کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اور بعض آیات کے متعلق وہ سمجھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تھا۔

اس نسخ کے متعلق مسلمانوں کے مختلف نظریات ہیں۔ اُن کے نزدیک نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کے معنے تو قائم ہوتے ہیں مگر الفاظ محو کر دیئے جاتے ہیں گویا ایک آیت معنیٰ تو قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے مگر اُس کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے۔ وہ اس کی مثال یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت موجود تھی کہ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا ذَاتَا فَاذْجُمُوهَا ذَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ (روح المعانی جلد اول) یعنی اگر کوئی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ذنا کریں تو اُن دونوں کو سزا کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ مگر پھر اسے

نَسَخَ

نُسِهَا

الْآیَۃ

ہے۔ پس تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔

تیسری قسم کا نسخہ وہ ہوتا ہے جس میں اُن کے نزدیک آیت کے الفاظ اور معنی دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہ تحویل قبلہ کا حکم بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اب اس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ حالانکہ نہ اس کا حکم موجود ہے اور نہ ہی علماء اب مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

غرض یہ تین قسمیں وہ منسوخ آیات کی بتاتے ہیں اور تفسیر کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ ذہنوں سے اُتر جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سورۃ سیکھی۔ پھر وہ دونوں ایک رات اسے پڑھنے لگے۔ مگر اس کا ایک لفظ بھی اُن دونوں کو یاد نہ رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ سورۃ ہمارے ذہنوں سے اُتر گئی ہے آپ نے فرمایا اِنھَا بِمَآئِسَةٍ وَنَسِیَ یعنی یہ سورۃ بھی منسوخ آیات میں سے تھی جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اسے بھلا دیا گیا ہے۔ اسی معنوں کی ایک روایت امام قرطبی نے بھی لکھی ہے۔

بعض نے تفسیر کا بھی بجائے تفسیر پڑھا ہے۔ اُن کے نزدیک اس کے معنی بھلائے کے نہیں بلکہ یہ ہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم اسے قرآن کریم میں ہی رہنے دیتے ہیں بدلتے نہیں۔

بعض نے اسے تفسیر بھی دکھا ہے مگر اس کے معنی تفسیر کے لئے ہیں۔ یعنی ہم اسے غائب کر دیتے یا

نکال دیا گیا لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری آیت جو اُن کے خیال میں قرآن کریم سے نکال دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ لَوْ كُنَّا بِذُنُوبٍ اَوْ اٰیَاتٍ مِّنْ مَّالٍ لَا يَبْغِيْكَ اٰیَاتِنَا لَئِنْ لَا تَنْصُرُنَا بِجَوْلَةٍ اِلَّا الْغُلُوْبُ (فتح البیان جلد اول) یعنی اگر اُن آدم کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی ہی اسے ایک تیسری دادی بھی مل جائے۔ اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

دوسری قسم کا نسخہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ آیت تو قائم رکھے جاتے ہیں۔ مگر اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے ثبوت میں آیت لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْنَ ذٰلِکَ اٰیَاتُہُمْ کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کا حکم اُن کے نزدیک منسوخ ہے مگر الفاظ قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیات جہاد نے منسوخ کر دیا ہے۔ اور اب کفار کو ڈنڈے مار مار کر اسلام میں داخل کرنا جائز ہے۔ اس کی دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقُلُوْا مِثْلَ الَّذِیْ یَدْعٰی تَحْوِیْلُکُمْ صَدَقَہُ ذٰلِکَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَاَطَعُوْا (مجادلہ آیت) یعنی اے مومنو! جب تم رسول سے الگ مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورہ سے پہلے کچھ مدت دے دیا کرو۔ یہ تمہارا لئے اچھا ہوگا اور تمہارے دل کو پاک کر دینا واجب ہوگا اُن کے نزدیک اس آیت کے حکم کو اگلی آیت نے منسوخ کر دیا ہے کہ وَ اَسْتَفْتٰکُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا مِثْلَ الَّذِیْ یَدْعٰی تَحْوِیْلُکُمْ صَدَقَہُ ذٰلِکَ لَمْ تَقْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ فَاَرْجِعُوْا الصَّلٰوۃَ وَاَتُوْا الرَّکْعَۃَ وَاَطِیْعُوْا اللّٰہَ وَرَسُوْلَہُ وَ اللّٰہُ خَبِیْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (مجادلہ آیت) یعنی کیا تم شمشہ کرنے سے پہلے مدت دینے سے ڈر گئے؟ سو چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمادیا

نبیوں سے نیکو کر دیتے ہیں۔ گویا وہ اس کے منہ بھول جانے کے پتے ہیں۔ مگر شخص معمولی ذہن سے بھی کام لے کر سمجھ سکتا ہے کہ نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے نفل آیت کا حکم منسوخ کر کے اُسے قرآن کریم سے نکال دیا ہے تو یہ بات کہ انکم قرآن مجید کے متعلق شبہ پیدا کرنے والی نہ ہوتی۔ یا جن آیات کو خدا تعالیٰ نے تبدیل کرنا تھا ان کو قرآن کریم میں مندرج ہی نہ کیا جاتا بلکہ ان کی بجائے جو مستقل حکم دینا تھا صرف اُسے ہی مندرج کر دیا جاتا تب بھی کوئی بات تھی لیکن اگر ان کی بجائے کوئی مستقل حکم نہ لانا تھا تو منسوخ شدہ آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک یہ درست ہے کہ بعض وقتی احکام منسوخ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ صحیف ابراہیم کو صحیف موسیٰ نے منسوخ کر دیا اور صحیف موسیٰ کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا۔ پس احکام الہیہ کا منسوخ ہونا کوئی قابلِ غیب امر نہیں جو محبوب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف جو ایک دائمی شریعت ہے اس بات کو منسوب کیا جائے کہ قرآن کریم میں بعض آیات کو منسوخ کر کے پھر اسے نکال دیا گیا تھا یہ اگر ان کو خارج کر دیا جاتا تب بھی اتنی خطرناک بات نہ تھی۔ لیکن جب کوئی شخص یہ بات کہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں اور ان کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اور وہ اس کے ثبوت میں کوئی دجی الہی پیش نہ کر سکے بلکہ فخر پنا قیاس پیش کرے تو اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ انسانی دماغ کے کئی علاج ہوتے ہیں۔ بعض باتوں کو ایک دماغ سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ اگر اس بات کا فیصلہ انسانی دماغ پر رکھا جائے کہ قرآن مجید میں سے کوئی آیت قابلِ عمل ہے اور کوئی منسوخ تو ایک رنگ میں سارا قرآن ہی

منسوخ ہو جائیگا۔ کیونکہ کسی حصہ کو کوئی نہیں سمجھتا اور کسی کو کوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پانچ آیات سے لے کر گیارہ سو آیات تک منسوخ قرآن دی جاتی ہیں گویا جس کی سمجھ میں پانچ آیتیں نہ آئیں اُس نے پانچ منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں سو نہ آئیں اُس نے سو منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں ہزار نہ آئیں اُس نے ہزار منسوخ کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اگر بتایا کہ شروع سے دیکر آخر تک سارا قرآن قابلِ عمل ہے بسم اللہ کی باو سے دیکر التامس کے س تک قرآن کریم قائم اور قیامت تک کے لئے قابلِ عمل ہے۔ آپ کے یہ الفاظ مجھے خوب یاد ہیں کہ جب کوئی انسان اس بات کا قائل ہو گا کہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو منسوخ ہیں تو اُسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کرے اور سوچے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تو کہیگا کہ جب اس میں ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہیں تو میں ان پر غور کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ ممکن ہے میں جس آیت پر غور کروں مجھے بعد میں معلوم ہو کہ وہ منسوخ ہے لیکن جو شخص یہ کہیگا کہ یہ کلام تمام کا تمام غیر منسوخ ہے اور اس کا ہر شوشہ تک قابلِ عمل ہے وہ اس کے سمجھنے کی بھی کوشش کریگا اور اس طرح قرآن اس کی معرفت کی ترقی کا موجب بن جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کئے۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم قرآن حاصل کیا ہے۔ میں بھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار معارف کھولے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص اس کے تمام معارف سمجھ لیتا تو قیامت آجاتی۔ کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لئے ہے۔ اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ جب

نودہ لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم متقل طور پر قرآن کریم کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ پس جس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود خدا ٹھٹھا ہے اس کے قبول جانے یا اس میں کسی آیت کے منسوخ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر وہ قبول گیا یا اس میں نسخ ہو گیا تو پھر اس کی حفاظت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں اس کا ایک ایک لفظ قابل عمل ہے اور یہ قیامت تک قائم رہنے والی شریعت ہے۔ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر لفظ اللہ ہر ذرہ اور ہر ذرہ اپنے اللہ سے لکھتی ہے اور قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے فرق سے اس کے معانی بدلتے جاتے ہیں۔

اور اس میں حقیقت حکمتیں ہیں کوئی کتاب انکی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مگر یہ فردوسی نہیں کہ ساری حکمتیں پتھر میں پکھل جائیں۔ ہاں ہر نامہ میں قرآن کریم کے کچھ نئے معنی لکھتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ زائد معنی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے انھوں کے لئے رکھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہیگا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ جو لوگ قرآن کریم میں نسخ قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کے ثبوت کے طور پر اس قسم کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت منسوخ کر دی ہے۔ یا لوگ آپ کی مجلس میں آئے ہوں اور آپ نے فرمایا ہو کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج رات یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے وہ صرف استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں آیت کا فلاں آیت کے مخالف معنی معلوم ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ناسخ ہے اور دوسری منسوخ۔ گویا جو آیت بھی ان سے حل نہیں ہوتی اُسے وہ منسوخ قرار دے

اس میں سے نئے نئے معانی نکلنے بند ہو جائیں گے اس وقت قیامت آجائگی۔ پس اس کے مخالف کسی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کتاب ہمیشہ نئے نئے مطالب دنیا میں ظاہر کرتی رہے گی۔ اگر مفسرین اسے سمجھ نہ سکتے تھے تو کم از کم انہیں اس کی طرف اس قسم کی بات تو منسوب نہیں کرنی چاہئیں نہیں کہ جن کو کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ جس وجہ تفسیر دیکھتا اور فہم میں نسخ کی بحث پر چھٹا ہوتا ہے تو ایک بھی آیت ایسی نظر نہیں آتی جو منسوخ ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ کہ نسخ ماننے سے قرآن کریم کا وجود ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس آیت کے جوئے کئے گئے ہیں قرآن کریم کی مد سے قلنا غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ سَنَقِرُ لَكَ فَلَا تَنسَى (سورۃ الاحقاف آیت ۱۰) یعنی ہم قرآن تجھے اس طرح پڑھائیں گے کہ اس کے نتیجہ میں تو مجھ سے نہ بھولے گا۔ اگر تفسیر کا لفظ قرآن کریم کے لئے ہے تو سَنَقِرُ لَكَ فَلَا تَنسَى بھی تو قرآن کریم ہی کہئے فرمایا گیا ہے۔ اب جو سنے وہ لوگ کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ان دونوں میں سے ایک آیت فرد منسوخ ہوگی۔ اگر دوسری کو منسوخ قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تو قرآن کریم ہمیشہ مجھ کو دیکھا اور وہ تجھے کبھی یاد نہیں دیکھا۔ حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب کام ہوتے ہیں۔ اس نے بھی یہ تدبیر کی کہ فَلَا تَنسَى والی آیت کو منسوخ کرنا کیا خیال کسی کو بھی نہ سوجھا۔ حالانکہ اگر قرآن کریم میں نسخ قرار دینا تھا تو انہیں صوب سے پہلے اس آیت کو منسوخ کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے اسے منسوخ قرار نہیں دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَخَالِفُونَ (حجرت آیت ۱۰) کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس کی دائمی حفاظت کا

دیتے ہیں۔ اور یہ محض عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ ادھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث قرآن کریم کو منسوخ نہیں کرتیں۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا کوڑا احادیث بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کر سکتیں مگر دوسری طرف وہ اپنے علم اور قیاس سے کام لے کر قرآن کریم کی آیات کو منسوخ قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ وانا اعلم راجعون۔ منسوخ کی وہ قسم کہ جس کے الفاظ بھی منسوخ ہوں اور حکم بھی منسوخ ہو اس کی وہ کوئی مثال پیش نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی مثال پیش کرتے اور بتاتے کہ فلاں آیت قرآن کریم میں تھی اور اس کے الفاظ اور حکم دونوں منسوخ ہیں۔ وہ صرف تجویلی قلم کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن کریم میں تھا مگر اس کے الفاظ وہ پیش نہیں کرتے اس لئے ان کا یہ دعویٰ قابل اعتبار نہیں سمجھا جاسکتا۔

پھر جن آیات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کو قبول گئی تھیں۔ ان کا بھولنا تو ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تو اس کے متعلق سارے صحابہ میں شور مچانا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ سینکڑوں آدمیوں کو قرآن کریم سکھاتے اور حفظ کرواتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں ستر قادی شہید ہو گئے تھے جب صرف ایک لڑائی میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس قدر ہو تو اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں کس قدر قادی پائے جاتے تھے اور یہ سینکڑوں حفاظ ان پانچ حفاظ کے علاوہ تھے جنہیں آیات نازل ہونے کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر دیتے تھے۔ یہ پانچ خاص حفاظ تھے۔ اور ان کے ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جن کو آیات قرآنہ حفظ تھیں۔ پس اگر

بعض آیتیں یکدم ذہنوں سے محو ہو گئی تھیں تو مسلمانوں میں شور مچ جانا چاہیے تھا۔ اور چاہیے تھا کہ اس قسم کی عیسوی روایات ہوتیں۔ اور بڑے بڑے خلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت ابوبکرؓ۔ حضرت عمرؓ۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ وغیرہ کہتے کہ فلاں سورۃ ہمیں یاد تھی مگر پھر اچانک بھول گئی۔ اسی طرح اگر کوئی کوئی امت بھول جاتی تو وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ ہمیں بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عثمانؓ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت علیؓ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ مساکین کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ اسے تو فریٹے اٹھا کر لے گئے ہیں اور مجھے بھی یاد نہیں یہی اس طرح تو ایک شور مچانا چاہیے تھا۔ مگر کہا یہ جاتا ہے کہ صرف دو آدمیوں کو جس کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ایک سورۃ بھول گئی تھی۔ اور پھر یہ عجیب لطیفہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے بیٹھے اور پھر وہ اٹھتے ہی نماز کے لئے اٹھتے اور پھر وہ آیتیں اٹھتی ہی ان کو بھول گئیں اور صبح کو پھر وہ اٹھتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لئے گئے۔ اور پھر یہ بھول اتنی طرحی کہ اس مذہبیت کے راہبوں کے نام بھی لوگ بھول گئے۔ اور انہیں یاد نہ رہا کہ یہ دو کون آدمی تھے۔ بھول کا یہ لطیفہ کوئی حق ہی درست تسلیم کر سکتا ہے عقلمند انسان تو اسے بالکل مان نہیں سکتا۔ جن آیات کے الفاظ منسوخ اور معنی قائم قرار دیئے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق قابل غور بات یہ ہے کہ جب حکم قائم تھا تو ان کے الفاظ کو کیوں باطل کیا گیا؟ یہ بات بھی ایسی ہے

تو نہ کرو۔ دوسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر میاں بوی آپس میں زنا کریں تو ان کو جہم کرو۔ کیونکہ شیخہ اور شیخۃ کے معنی اسمجہ میاں بوی کے بھی لے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ میاں بوی بھی آپس میں زنا کیا کرتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ بڑا حامد اور بڑا ہی عورت جو ناقابلِ جماع ہوتے ہیں زنا کریں تو ان کو جہم کرو۔ غرض قیوں جگہ ناممکنات تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی ناقابلِ جماع مرد اور عورت آپس میں زنا کریں۔ یا میاں بوی زنا کریں تو ان کو جہم کرو۔ یا بڑے آدمی زنا کریں تو ان کو جہم کرو۔ اور اگر چھوٹے کریں تو نہ کرو۔ غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اسے کوئی شخص ترکیبی آیت قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

پھر سوال یہ ہے کہ یہاں نسخ آیات کے ذکر کا موقع ہی کیا تھا۔ یہاں تو یہودیوں کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہی کتاب مانیں گے۔ پس اگر یہاں نسخ کا ہی ذکر تسلیم کیا جائے تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ یہاں منعبت ماضیہ کے نسخ کا ذکر ہے۔ یعنی تواریخ وغیرہ کا مفسر مفسر کہتے ہیں یہاں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس بات کا پہلے مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ پہلے یہ مضمون ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم خدا کے خاص فضلوں کے وارث ہیں ہم اپنے نبیوں کے کلام کو ملتے ہیں۔ غیر کے کلام کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ کیا دلیل پیش کی کہ میرا قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور تمہارا بھی دیا جاتا ہے اس لئے تم اسے مان لو۔

حقیقت یہ ہے کہ مَا مَنَعَكُمْ حِينَ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا كَانَتْ اَوْ مِثْلَهَا میں قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونیکا کہیں ذکر نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ترتیب مضمون سے ظاہر ہے پچھلی آیات میں یہود کے متعلق

ہمیں کوئی عقل تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے حکم تھا کہ اب نہیں لیکن جہم کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم میں پہلے یہ آیت ہوا کرتی تھی کہ اَلْاَشْيَاءُ ذَاتُ اَلْاَشْيَاءِ اِذَا زُكِّيَا فَارْجِعُوْهُمَا مگر اب یہ حکم تو قائم ہے مگر الفاظ نکال دیئے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الفاظ کیوں نکال دیئے گئے ہیں۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ حکم تو موجود رہا پھر الفاظ کیوں غائب کر دیئے گئے؟

اس سے بڑھ کر یہ لطیف ہے کہ ایک اور آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ انسان بڑا جریں ہے۔ اس کے متعلق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ ایک واقعہ ہے نہ کہ حکم۔ اور واقعہ کے متعلق مفسرین متفق ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اَمَّا اَلْاَخْبَارُ فَلَا يَكُوْنُ فِيْهَا مَا يَحْكُمُ وَلَا مَنَسُوْخٌ یعنی خبروں اور واقعات میں کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان جلد اول ص ۲۵۵) پس واقعہ والی آیت کو منسوخ کرنے کے کیا معنی؟ اس کے تو یہ معنی بنتے ہیں کہ واقعہ کے متعلق خدا تعالیٰ کو غلطی لگ گئی تھی۔ حکم کے نسخ کے تو کچھ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن غیر حکم میں تو نسخ نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیوں منسوخ ہو گیا؟

غرض یہ باتیں اپنی ذات میں اتنی معنی خیز ہیں کہ کوئی انسان انہیں درست تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور پھر منسوخ شد آیات کے جو الفاظ ملتے ہیں۔ وہ بھی عجیب و غریب ہیں شَرُّ اَلْاَشْيَاءِ وَ اَلْاَشْيَاءُ اِذَا زُكِّيَا فَارْجِعُوْهُمَا میں شیخہ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ اول عالم یا قوم کا رئیس اور سردار دوم شادی شدہ مرد کیونکہ عربی زبان میں شَرُّ اَلْاَشْيَاءِ عَوْرَت کے خاد کو کہتے ہیں۔ سوم۔ بڑا حاوی و متعین انسان۔ ان مضمون کے لحاظ سے اس فقرہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم یا معزز شخص زنا کرے تو اسے جہم کرو۔ چھوٹا کرے

یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے سُن کے
باپ دادوں سے اُس دن کہ جب میں نے اُن کا
ہاتھ پکڑا کہ انہیں سرزمینِ مصر سے نکال دوں
باندھا تھا۔ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر
قائم نہیں رہے۔"

یہی معنی ہیں جو سیاقِ آیت اور قرآنِ کریم کے
مضمون کے مطابق ہیں۔ درندہ معنی جو بعض فطرت
نے کئے ہیں اور جو ادبِ میان ہو چکے ہیں ہرگز درست
نہیں۔ نہ تو الفاظِ قرآنِ کریم اُن کے متحمل ہیں اور
نہ سیاقِ آیت اُن پر شاہد ہے اور نہ عقل ان کی مانند
کرتی ہے۔ اور نہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی
ایسی بات مروی ہے جو اُن کے خیال کی مؤید ہو۔ قرآنِ کریم
سب کا صابِ قائلِ عمل ہے۔ چنانچہ اپنی وفات کے
دن تک آپ قرآنِ کریم کے تمام احکام کے عامل رہے
اور اس پر عمل کر داتے رہے۔ اور قرآنِ کریم بھی کھلے الفاظ
میں اپنے محفوظ ہونے کی شہادت دے رہا ہے جیسا
کہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَحَافِظُونَ
سے ظاہر ہے۔ پس ان واقعات کی موجودگی میں یہ
خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ قرآنِ کریم کی بعض آیات
منسوخ ہوں۔ اس وقت جو قرآنِ کریم دنیا میں موجود
ہے۔ اُس میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں۔ اور اس
میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں جس کے شانے کیلئے نیا ساہیں
کسی نسخ کے جواز کا فتویٰ دینا پڑے۔ وہ اپنی موجودہ
صورت پر کال اور بے عیب ہے۔ اور اسلام کے تمام
مخالفین بل کہ بھی اگر اس میں کوئی اختلاف ثابت کرنا
چاہیں۔ تو نہیں کر سکتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے
دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو علمی حیثیت
رکھتا ہو یا کوئی مخالفِ جماعت قرآنِ کریم میں اختلاف
ثابت کرنا چاہے تو ہم قرآنِ کریم سے ہی اُس کا رد

یہ ذکر کیا گیا ہے۔ کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کسی قسم کی خیر نازل
ہو۔ اور سب سے بڑی خیر الہام الہی ہے پس اس آیت میں
کوئی ایسا ہی ذکر ہو سکتا ہے۔ جو پچھلی آیات کے مطابق
ہو۔ کوئی مضمون جو تعلق نکالنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا
اور وہ مضمون یہی ہے کہ یہود تو پسند نہیں کرتے کہ تم پر
کوئی خیر نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل
کرتا ہے۔ پس اس نے تم پر خیر نازل کر دی ہے یعنی قرآنِ کریم
لیکن چونکہ اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے شرايع کے
ہوتے ہوئے نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب
یہ دیا کہ ان کتب کے بعض حصص اس قابل تھے کہ منسوخ
کر دیئے جاتے اور بعض ایسی باتیں تھیں کہ مردِ زمانہ سے
لوگوں کو قبول لگتی تھیں۔ اور آہستہ آہستہ کتبِ سادیہ سے
محو ہو گئی تھیں۔ اُن کا دوبارہ بیان کرنا ضروری تھا۔ پس
ایک حصہ کو ہم نے منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر تعلیم
اس کتاب میں بیان کر دی۔ اور وہ تعلیم جو قبول لگتی
تھی اُس کو پھر اُسی طرح بیان کر دیا اور اہل کتاب اس پر
اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خود اُن کی کتابوں میں نئی شریعت
کی خبر موجود ہے۔ چنانچہ یرمیاہ باب ۳۱ آیت ۳۰ میں
لکھا ہے :-

"دیکھو وہ دن خداوند کہتا ہے۔ میں
امرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے
ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ اس عہد کے
موافق نہیں جو میں نے اُن کے باپ دادا
سے کیا۔"

اسی طرح عبرانیوں باب ۸ آیت ۸، ۹ میں لکھا

ہے :-

"دیکھو خداوند فرماتا ہے۔ وہ دن
آتے ہیں کہ میں امرائیل کے گھرانے اور یہود
کے خاندان کے لئے ایک نیا عہد باندھوں گا

کر سکتے ہیں۔

غرض اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ
بہشت تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں جو پیغام آتے رہے ہیں
یا آئندہ آئیں گے ان سب کے متعلق ہمارا ایک قانون جاری ہے
اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں اور
اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں مل دیا جائے اور ان کی جگہ ایک
نیا نظام آسمان سے اتارا جائے اور کبھی لوگ انہیں سمجھ
دیتے ہیں اور صرف اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظام
لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ابھی نظام کی جگہ قائم ہو گیا
ہے اُسے شک کہ پھر نئے سرے سے دہی پہلا الہی نظام
قائم کیا جائے۔ جب الہی نظام ہی اپنی ضرورت پوری
کر کے شکائے جانے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس سے
بہتر نظام دنیا میں بھیجا دیتا ہے۔ اور جب وہ نظام
تو صحیح ہو اور لوگوں نے اُسے بھلا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ
بھی پہلے نظام کو منسحب پھر دنیا میں قائم کر دیتا ہے اور
اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں قدیم حاصل ہیں۔

پھر فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَهْلًا لَّكَ مَلٰٓئِكَةُ
السَّمٰوٰتِ وَاَلَاۤ اَرْۤوٰی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا
کیوں کرتے ہیں۔ ہم ایک انقلاب عظیم کے پیدا کرنے کے
لئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کرنے کیلئے
ایسا کرتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
کفار کو صرف اس امر کا تو غفہ نہ تھا کہ ان کے خیالات کے
خلاف ایک نیا خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش
کرتے ہیں۔ انہیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصور کر کے
بھی انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں قرآن
کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ پس فرمایا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَهْلًا
لَّكَ مَلٰٓئِكَةُ السَّمٰوٰتِ وَاَلَاۤ اَرْۤوٰی۔ اسے انکار کرنے والو!
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے

نہیں جب اس نے اس بادشاہت کو ایک نئے رنگ میں
قائم کر نیکا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے فیصلہ کے پورا
ہونے کو کون روک سکتا ہے۔

غرض قرآن کریم نے ظاہر کے بارہ میں یہ قاعدہ
بتایا ہے کہ ہر مذہبی نظام جو قائم کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ
عرصہ کے بعد یا تو ناقابل عمل ہو جاتا ہے یا لوگ اُسے
مقبول جاتے ہیں۔ ناقابل عمل وہ دو طرح ہوتا ہے۔ یا
لوگ اُس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں یا زمانہ کے مطابق اُس
کی تعلیم نہیں رہتی۔ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اُس تعلیم
میں تصرف کر دیتے ہیں اور یا پھر تعلیم تو محفوظ ہوتی ہے
مگر زمانہ چونکہ ترقی کر جاتا ہے اس لئے وہ قابل عمل نہیں
رہتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کسی کا لباس

بھٹ جائے اور اُسے نیا لباس سوانے کی ضرورت پیش
آئے۔ یا بچہ بڑا اُس کا لباس تو اچھا ہو لیکن قد بڑھ
جانے کی وجہ سے اس کے قد پر اب پہلا لباس درست
نہ آتا ہو اور نیا لباس تیار کرنا پڑے کسی طرح تعلیم یا تو
اُس لئے بدل جاتی ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس لئے بدل جاتی ہے
کہ انسانی حالت میں ایسا تغیر آ جاتا ہے کہ پہلی تعلیم اس کے مطابق نہیں رہتی
اور اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لئے دوسری تعلیم کی
ضرورت ہے۔ یہ جو تعلیم کے خراب ہو جانے کی صورت ہے
یہ بھی حقیقت اسی وقت واقع ہوتی ہے جب وہ
تعلیم ناقابل عمل ہو جائے۔ ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ
اپنے دین کا خود محاذیظ ہوتا ہے۔ ہاں جب اس تعلیم کی
ضرورت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں
سے کہتا ہے کہ اب بے شک اس میں تغیر و تبدل کرنا
مجھے پیدا نہیں۔ جیسے گھر میں بعض دفعہ کوئی خراب
اندکھٹا پڑا نا کپڑا ہو اندکھٹا اُسے بھاڑ دے تو ہم
پروا نہیں کرتے۔ اسی طرح مذہب میں قطع و دبیر کی اجازت
اللہ تعالیٰ اسی وقت دیتا ہے جب زمانہ کو اس تعلیم کی

اس میں غلط کر دیتے ہیں۔ (۱۷) یا زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں دیتی۔ ان دونوں حالتوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی بھی دو سختیں جاری ہیں۔ جب کلام ناقابل عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُسے منسوخ کر دیتا ہے اور اس سے بہتر تعلیم بھیج دیتا ہے کیونکہ زمانہ ترقی کی طرف جارہا ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ عمل ترک کر دیں تو تعلیم محفوظ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کلام کو دہرا دیتا ہے۔ اور اُس کا مثل نازل کر دیتا ہے یعنی اُسی تعلیم میں ایک نئی زندگی ڈال دیتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں۔ ان الفاظ سے وہ معنی جو عام طور پر اس آیت کے لئے جاتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے وہ ہوتا ہے ہیں۔ کیونکہ قرآنی آیات کے منسوخ ہونے سے قدرت الہی کے اظہار کا کوئی ثقل نہیں۔ قدرت کا مفہوم انہی معنوں میں پایا جاتا ہے جو میں نے کئے ہیں۔

پھر جو فرمایا کہ اَللّٰہُ تَعَالٰی اَنّٰی اللّٰہُ لَافُتًا اَلْاَشْوَیْتَ ذَا قَرْنٍ اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر کلام جب آئے یا اُسے دوبارہ زندہ کیا جائے وہ ایک انقلاب چاہتا ہے اور یہی امر لوگوں کی خیال میں ناممکن ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے انقلاب پر قادر ہے۔ خواہ نئے کلام کے ذریعہ وہ انقلاب پیدا کر دے خواہ پُرانے کلام ہی کو تندرست کر کے انقلاب پیدا کر دے۔

یہ معنی جو میں نے کئے ہیں گو جدید ہیں لیکن آیت کے تمام مفکروں کا عمل انہی معنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے مفسر اس کے معنی یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا اور پھر انہیں منسوخ کر دیتا ہے۔ مخالفین ان معنوں پر تسخیر کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آیت نازل کر کے اُسے منسوخ کیوں کرتا ہے کیا اُسے حکم نازل کرتے وقت یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ حکم

ضرورت نہیں دیتی اور انسان کے حالات نئی تعلیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ اس فرمودہ مذہب کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اس میں تصرف کریں اور اس سے کھلیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم سے کھیل رہا ہے۔ حالانکہ خدا اس تعلیم کو زمانہ کے مطابق نہ پا کر اسے بندوں کے حوالے کر چکا ہوتا ہے اور اپنی حفاظت کا ہاتھ اس سے ہٹا چکا ہوتا ہے۔ پس فرمایا کہ پیغام الہی کے متعلق دو ہی صورتیں ہیں (۱) جب وہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بہتر تعلیم لاتے ہیں۔ بہتر کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ پہلی تعلیم ناقابل عمل ہو چکی ہوتی ہے اور اب اس سے بہتر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بہتر کی ضرورت نہ ہوتی تو پہلی تعلیم ہی کافی ہوتی۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے نہایت پختہ و قہراً کے الفاظ استعمال فرمائے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جب تعلیم ناقابل عمل ہو کر لوگ اس پر عمل ترک کر دیں اور اپنے لئے خود ایسے قواعد تجویز کر لیں جو الہی تعلیم کے نئی لغت ہوں۔ اس حالت میں نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پرانی تعلیم کی حکومت کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا اَذِّیْثًا یعنی جب تعلیم اپنی اصلی حالت میں موجود ہو صرف لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو تو پھر ہم ویسی ہی تعلیم لے آتے ہیں۔ یعنی اسی تعلیم کو دوبارہ قائم کر دیتے ہیں۔ مثلاً کا لفظ خدا تعالیٰ نے اس لئے استعمال کیا ہے تا یہ بتائے کہ پہلی تعلیم چونکہ مرچکی ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں نئی زندگی پیدا کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک ننگ میں پہلی تعلیم کا مثل ہوتی ہے۔

پس اس آیت میں بتایا گیا کہ کلام الہی بھی ایک عرصہ کے بعد یا تو قابل عمل نہیں رہتا یا لوگ اس پر عمل ترک کر دیتے ہیں۔ قابل عمل نہ رہتا دو طرح ہوتا ہے، ۱) لوگ

ان کو دوبارہ دنیا میں لا رہے ہیں۔ اگر آپس اس کے ماننے میں گریز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اور اُسے رد کرتے ہو۔ جب یہ پہلے سے بہتر تعلیم دیا ہے اور ایسی کتاب لایا ہے جس میں انسانی ضروریات جذبات احساسات تمدن سیاست اور معاملات وغیرہ کے بارہ میں مکمل احکام موجود ہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ خوش ہوتے اور اُسے فوراً مان لیتے۔ اور اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تبارے ناقص احکام ہر حال انسانی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہود کو یہ بات بُری لگتی تھی کہ اُن کی بجائے نبوت بنی اسمعیل میں کیوں آگئی۔ اور تورات کی بجائے قرآن کریم کی شریعت کیوں مان لی ہوگی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ بائبل کو منسوخ کر کے اس سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم کی شکل میں لے آئیں۔ اور موئیؑ سے اعلیٰ اور بڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں بھیج دیں۔ تورات کے متعلق خود یہود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر کے وقت اُسے بالکل مٹا دیا گیا تھا۔ بلکہ عزرائیلؑ کے وقت تک جو قریباً چار سو سال قبل مسیح ہوا تورات اور دوسرے انبیاء کی کتابوں کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا تب عزراؑ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی دنیا تادیبی میں ہے اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں بغیر روشنی کے ہیں۔ کیونکہ تیرا قانون جل گیا۔ پس کوئی نہیں جانتا اُن چیزوں کو جو تو کرتا ہے اور ان کاموں کو جو شروع ہونے والے ہیں لیکن مجھ پر اگر تیری مہربانی ہے تو روح القدس کو مجھ میں بھیج اور میں نکھوں۔ جو کچھ کہ دنیا میں ابتداء سے ہوا ہے اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا تاکہ تیری راہ کو پادیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا تَنْشَخُ مِنْ ذِكْرِ اَوْ تَنْسِيهَا فَاَنْتَ بِحَاثِرِ مِثْقَا اَوْ مِثْلِهَا كَاَنْتَ كَوْفِي كَامٍ مَسْمُوعٍ هُوَ تَبَا اس سے بہتر لایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ جس کلام کو منسوخ نہ کیا جائے اُس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم نہ صرف گذشتہ تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہمیشہ افضل رہے گا اور اس کی تفسیر کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔

فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنْ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لائے۔ اور جو باتیں مٹ گئی ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ آفر بائبل کے مٹے ہوئے حصے کون دوبارہ لا سکتا تھا۔ جبکہ یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس وقت تمام پرانے صحیفے تباہ ہو گئے تھے (انسائیکلو پیڈیا بلیکا ۶۵۴-۶۵۴) اسی طرح کنفیوشس کی لکھائی ہوئی تعلیم کو کون لا سکتا تھا وید کے ٹھوٹے ہوئے ٹکڑوں کو کون لا سکتا تھا۔ زند اور اوستا کی معمولی مہری تعلیم کو کون لا سکتا تھا، ہنر خدا ہی ان کو لا سکتا تھا۔ ورنہ سارے یہود مل کر بھی تورات کے گم شدہ حصے نہیں لا سکتے تھے۔ یہی طرح کنفیوشس کے ماننے والے مل کر بھی اس کی تعلیم کو نہیں لا سکتے تھے۔ صرف خدا ہی اُسے لا سکتا تھا اور وہی لا یا۔ اور قرآن کریم کے ذریعہ لایا۔ غرض اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ ان کو کون لا سکتا ہے فرمایا ہم لا سکتے ہیں۔ اور ہم لا کر دکھا دیں گے۔ قرآن کریم نے یہود پر یہ دوسری محبت قائم کی ہے کہ تمہاری کتاب میں مٹ چکی تھیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے؟

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۸﴾

اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ۱۰۸

بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے جسی طرح اللہ تعالیٰ دنیوی بادشاہتیں بڑے لوگوں سے لے کر قابل ہاتھوں میں دے دیتا ہے اسی طرح وہ علوی بادشاہت بھی وہ بعض دفعہ ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے۔ اور جب آسمان اور زمین دونوں ایک ہی بادشاہ کے تابع ہیں تو لازماً دونوں میں قانون بھی ایک ہی جاری ہونا چاہیے اور آسمانی قانون کا زمینی قانون پر اور زمینی قانون کا آسمانی قانون پر تیس کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نص موجود نہ ہو تو تم قانونِ شرعی کا جو کہ آسمانی قانون ہے قانونِ قدرت پر جو کہ زمینی قانون ہے تیس کر لیا کرو۔ کیونکہ جس طرح آسمانی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے زمینی بادشاہت بھی اُسی کے قبضہ میں ہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں میں کوئی مخالفت ہو۔ حضرت سیدنا محمد ﷺ والصلوة والسلام اس اصول کو ہمیشہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ کہ قرآنِ کیم خدا کا کلام ہے اور قانونِ قدرت اس کا فعل ہے اور یہ ممکن ہے کہ دونوں کا نیا نیا تو ایک ہو اور ان میں کوئی اصولی اختلاف پایا جاتا ہو جس طرح زمین میں یہ قانون جاری ہے کہ جب تک کوئی قوم بادشاہت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتی رہتی ہے اس کے پاس بادشاہت رہتی ہے اور جب وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے تو بادشاہت اُس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مذہب دنیا کی

نازلی کی کہ تو چالیس دن کی عید کی اختیار کر۔ اور پانچ نذر نویس اپنے ساتھ لے میں تیرے دل میں کچھ کی شمع روشن کر دنگا۔ جو نہ بجھے گی تا وقتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوں جو تو کھنا شروع کرے گا۔ چنانچہ حضرت عزرا اور پانچ نذر نویس چالیس روز تک دوسروں کے ساتھ جا بیٹھے۔ اور انہوں نے الہامی تائید سے ان کتب کو مکمل کیا۔

APOCRYPHA 11

ESDRAS 14

غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم تو اپنی تعلیموں کو بھول بھول گئے تھے۔ مگر ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری بھولی ہوئی تعلیم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ تم اس نعمت کی قدر کرتے تم نے اس کا انکار کر کے اپنی تعلیم سے بھی بے اعتنائی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔

۱۰۸ تفسیر:- اس آیت میں اَلَمْ تَعْلَمْ سے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ہر انسان مراد ہے۔ چنانچہ اس آیت کا یہ اوجھڑکا کہ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اَلَمْ تَعْلَمْ میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والہ صفات سے نہیں ہے بلکہ خود فردا ہر قادی سے یا ہر سامع سے یا ہر انسان سے ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے انسان! یا اے قرآن کے پڑھنے والے یا اے قرآنِ کیم کے سننے والے کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کی

ضروریات کو پورا نہیں کرتے ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
 تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر
 اعتراض کرنا قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔ بہر حال کوئی
 نہ کوئی کلام اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لئے آتا چاہیے
 تھا۔ اگر یہ شخص نہ آتا تو کوئی اور آ جاتا۔ بہر حال جب
 پہلی کتابیں اپنی اصلاح کی قابلیت کو کھو بیٹھیں تو ضروری
 تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور کتاب بھیج دیتا۔
 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعثت کے
 متعلق بھی اسی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
 ہے کہ ۷

میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

یعنی زمانہ چاہتا تھا کہ کوئی صلح آئے۔ پس اگر میں نہ آتا
 تو کوئی اور آ جاتا۔ یہی مضمون اس آیت میں بیان
 کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ ناراضگی کہ محمد رسول اللہ کیوں
 نبی بن گئے بلا وجہ ہے۔ تم سمدی قانون کا قانونِ قدرت
 پر قیاس کرو۔ قانونِ قدرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز
 مفید نہیں رہتی تو وہ مٹا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ اَمَّا
 مَا يَنْفَعُ الْبَارِئِينَ فَيُضَاعَفْ فِي الْآخِرَةِ (زمرہ ۴۰)
 یعنی ہمارا یہ قانون ہے کہ جو چیز نفع رسلا ہو اُسے زمین
 میں قائم رکھا جاتا ہے اور جو چیز نفع مند نہ رہے اُسے
 مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہی قانونِ شریعت کے متعلق بھی
 ہے کہ جب وہ زمانہ کی طرف سے منسوخ نہیں کرتی تو اُسے
 منسوخ کر دیا جاتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ
 پہلے ہر فرد کو مخاطب کیا تھا اور اسے عام رکھا تھا۔ اب
 صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے لئے کوئی
 اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ جب تم
 نے ساری دنیا کی کتابوں کو منسوخ قرار دے دیا ہے تو

پھر تمہارا کوئی دوست ہو گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 یہود کے کلام کو منسوخ کرتے تو بے شک یہود ان کے
 دشمن ہوتے مگر ہندوؤں کو میں سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔
 اور اگر کوئی ہندوؤں کے کلام کو منسوخ کرتا تو ہندو تو
 اُس کے دشمن ہوتے مگر دوسروں کو کیا ضرورت پڑی تھی
 کہ وہ اُس سے دشمنی کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی دانشمندی کے
 کلام کو منسوخ کرتا تو دانشمندی تو اس کے دشمن ہو سکتے تھے
 مگر یہودیوں کو اُس سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی
 مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب نے تو تمام کتابوں
 کو منسوخ کر دیا ہے اور یہ نبی تمام قوموں اور افراد کی
 اصلاح کرنے کے لئے آیا ہے اور جب یہ تمام کتابوں کی
 غلطیاں درست کرنے والا ہے اور ہر کتاب میں اس کا
 کچھ حصہ منسوخ کر دیتا ہے اور کچھ حصہ جو لوگوں کو بھول
 چکا ہوتا ہے اُسے تازہ کرتا ہے تو اس نے تو ہر ایک کے
 گھر میں تسکین پیدا کر دی۔ اس لئے تمام لوگ تمہارے دشمن
 ہیں۔ گو اصل حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کی خیر خواہی کرتے ہیں مگر وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے۔
 پس فرماتا ہے کہ جب تمہاری اس کتاب نے دوسروں کی
 سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے تو تمہارا کوئی بھی مدد
 نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ بنی افغان میں
 اس پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر میدانِ ایش
 باب ۱۶ آیت ۱۲ میں اس طرح آتا ہے کہ:-

”اُس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ
 اس کے بر خلاف ہونگے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام
 کو مکہ میں بھیجا دیا۔ تو فرمایا کہ اس کے بھائیوں کی تلواریں
 ہمیشہ اس کے مقابلہ میں اور اس کی تلوار ان سب
 کے مقابلہ میں اٹھی رہے گی۔ یعنی ساری دنیا اس کی
 دشمن ہو گی۔ یہی حالت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ

کیا تم اپنے رسول سے اُسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح (اس سے) پہلے موسیٰ سے

مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

سوال کئے گئے تھے۔ اور (بھول جاتے ہو کہ) جو شخص کفر کو ایمان سے بدلے تو سمجھو کہ وہ

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۹

سیدھے راستے سے ہٹا گیا۔ ۲۹

دور نہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کیوں غصہ آتا۔ اگر قرآن کریم کی آیات منسوخ ہو گئی تھیں تو اس پر انہیں کیوں غصہ آتا۔ ان کی دشمنی صاف بتا رہی ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس لئے وہ ناراض ہو گئے پس پہلی آیت میں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کے منسوخ کئے جانے کا ہی ذکر ہے۔

۲۹ حل لغات :- تَبَدَّلَ : یہ باب نفعل

سے ہے۔ اور باب نفعل کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو اختیار کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اس لئے مَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے میں کفر لے لیتا ہے۔

ضَلَّ : دو طریق پر استعمال ہوتا ہے۔ (۱)

ضَلَّ الطَّرِيقَ (۲) ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ۔ اسے

راستہ نہ ملا۔ یا بھول گیا (اقرب) اسی طرح

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

آتا ہے۔

سَوَاءَ کے معنی میں سیدھا اور مستقیم جس میں کوئی

کجی نہ ہو۔ پس معنی یہ ہوئے کہ درست یا صحیح راستہ سے

جس میں کوئی کجی نہ ہو وہ گمراہ ہو گئے یا اُسے بھول گئے۔

تفسیر :- نادان عیسائی معصفت اعتراض کیا

کیونکہ آپ تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اس لئے تمام اقوام آپ کی مخالفت ہیں۔ اور ہر ایک کی چوٹ ہم پر پڑتی ہے شریف لوگ بے شک ایسا نہیں کرتے۔ وہ بحیثیت افراد ہم سے تعلق رکھتے ہیں مگر بحیثیت جماعت نہیں۔ پھر لطیف یہ ہے کہ ہماری مخالفت میں ہندو۔ عیسائی اور مسلمان سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں تو میں اسلام پر متبر جاتی ہیں۔ مگر اجمہریت کے مقابلہ میں اسلام کا سارا درد ہندوؤں اور عیسائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ و موعود علیہ السلام سب لوگوں کی اصلاح کے لئے آئے ہیں۔

غرض بتایا کہ چونکہ یہ رسول یہود و نصاریٰ اور زرتشتیوں کی کتابوں کو منسوخ کرتا ہے اس لئے آج روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے مواہب اور کوئی والی اور درد گاہ نہیں۔

پہلے بتایا تھا کہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم میں بگاڑ پیدا ہو اس لئے ان کی ظاہری حالت پر مت جاؤ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ادب بتایا کہ صرف یہودی ہی کا

سوال نہیں دنیا کی کوئی قوم تمہاری دوست نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون بھی واضح کرتا ہے کہ پہلی آیت میں

قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتب کے منسوخ ہونیکا ذکر ہے۔

تَبَدَّلَ

ضَلَّ

سَوَاءَ

کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغزو باغداد اپنی کمپنی چھپانے کے لئے صحرائے کربلا کو سوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ صحرائے کربلا کو سوال کرنے سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں جیسے سوال کرنے سے روکا گیا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ کوئی سوال زیادتی علم کیلئے ہوتا ہے اور کوئی کچھ بحثی کے لئے۔ کوئی بے ادبی کیلئے ہوتا ہے اور کوئی تحقیر و تذلیل کے لئے۔ غرض ہر سوال الگ الگ نگاہ رکھتا ہے معقول انسان کبھی بھی کسی غیر معقول سوال کی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی لڑکا کالج میں پروفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پر سوال کرتا چلا جائے تو وہ لازماً اُسے ڈانٹے گا۔ اور کہیگا کہ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پروفیسر اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے سوال کرنے سے روکا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے لغو اور بے ہودہ سوالات کو ناپسند کیا ہے نہ کہ محض سوالات کو چنانچہ مُسْتَلَمٌ مِّنْهُنَّ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ جس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ ان کا نمونہ قرآن کریم کی اس آیت میں دکھایا گیا ہے کہ يَسْأَلُونَكَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ قُلْ لَا يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ اِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَاْتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ قُلْ لَا يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ اِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (نساء آیت ۱۵۴) یعنی یہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان سے ان پر ایک کتاب اتار کر لے آئے۔ یہ سوال تو انہوں نے پھر بھی کم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کہ تو خدا کو پکڑ کر ہمارے سامنے لے آ تب ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طرح تورات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر

سوال کیا کرتے تھے۔ مگر صحرائے کربلا کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے ہیں۔ ہم اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی اعزابی آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے تاکہ ہم بھی سنیں۔ گویا انہیں اس قدر وقار اور منہبط نفس حاصل تھا کہ خود کوئی سوال پوچھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ بہر حال مسلمانوں کو صرف ایسے سوال کرنے سے روکا گیا ہے جو سنت اللہ اور قانون شریعت کے خلاف ہوں یا اپنے اندر گستاخی اور بے ادبی کا رنگ رکھتے ہوں۔ یا جن سے محض وقت کا ضیاع ہوتا ہو۔ کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہ ہو۔

مجھے یاد ہے حافظ روشن علی صاحب اور میں دونوں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا کرتے تھے بعض اوردوست بھی ہمارے اس سبق میں شریک تھے۔ حافظ صاحب کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے اور بڑی سختی سے جرح کرتے تھے۔ ابھی ہم نے بخاری کا سبق شروع ہی کیا تھا اور صرف دو چار سبق ہی ہوئے تھے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوالوں سے تنگ آ گئے۔ وہ سبق کو چلنے ہی نہیں دیتے تھے پہلے ایک اعتراض کرتے کہ جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے تو وہ اس جواب پر اعتراض کر دیتے۔ پھر جواب دیتے تو جواب اب جواب پر اعتراض کر دیتے اور اس طرح اُنکے سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پڑتا ہے۔ میری عمر اس وقت میں اکیس سال کی تھی اور طبیعت بھی تیز تھی حافظ صاحب کو سوالات کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ میں کیوں پیچھے رہوں چنانچہ جوتھے دن میں نے بھی سوالات شروع کر دیئے۔ ایک دن تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ مگر دوسرے دن

مبہ میں نے بعض سوالات کئے تو آپ نے فرمایا: حافظ صحت
کیسے سوالات کرنے جائز ہیں تمہارے لئے نہیں۔ پھر
آپ نے فرمایا: بکھو تم بڑی مدت سے مجھ سے ملنے والے ہو
اور تم میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا تم کہہ
سکتے ہو کہ میں بخیل ہوں۔ یا کوئی علم میرے پاس ایسا ہے
جسے میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی بات درو
سے چھپا کر نہیں کہی۔ جو کچھ آتا ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں! انہی
تم کہنے، اعتراض کرو۔ میں نے تو بہر حال وہی کچھ کہنا ہے جو
میں جانتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ اب کبھی
بات کے متعلق وہی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ یا تو جو بات میں
نے بتائی ہے وہ معقول ہے تم اسے سمجھ نہیں۔ یا پھر جو
بات میں نے بتائی ہے وہ غلط ہے اور تمہارا اعتراض درست
ہے۔ اگر جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ تو تم جانتے
ہی ہو کہ میں بددیانتی سے تم کو دھوکا دینے کیلئے کوئی بات
نہیں کہتا۔ جو کچھ کہتا ہوں اسے صحیح سمجھتے ہوئے ہی کہتا
ہوں۔ اس صورت میں خواہ تم کہتے، اعتراض کرو میں تو
وہی کہتا چلا جاؤنگا جو میں نے ایک دفعہ کہا۔ اور اگر میں نے
جو کچھ کہنا ہے وہ درست ہے تو اس پر اعتراض کرنے کے
یہ سب سے ہیں کہ وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسی حالت
میں اگر تم اعتراض کرو گے تو اس سے تمہاری طبیعت میں جند
پیدا ہوگی۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے میری نصیحت
یہ ہے کہ تم سوالات نہ کیا کرو۔ بلکہ خود سوچنے اور خود کرنے
کی عادت ڈالو۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو اسے
مان لیا کرو۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا
کیا کرو کہ وہ خود تمہیں سمجھائے اور اپنے پاس سے علم عطا
فرمائے۔ اس نصیحت کے بعد میں نے پھر حضرت خلیفہ اول
رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر دن گذرے
تو آپ نے حافظ صاحب کو بھی ڈانٹ دیا کہ وہ دران
سبق میں سوالات نہ کیا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے روزانہ

بخاری کا آدھ آدھ پادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بے شک اور
علوم بھی ہم پڑھتے تھے لیکن بہر حال آدھ پادہ روزانہ
تبھی ختم ہو سکتا ہے جب طالب علم اپنے منہ پر مہر
لگا لے اور وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے استاد سے کچھ نہیں
پوچھنا۔ جو کچھ وہ بتائے گا اُسے سننا چلا جاؤں گا۔
بہر حال حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے اس رد کے کا نتیجہ
یہ ہوا کہ میں نے خود قرآن کریم پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس کا
فائدہ یہ ہوا کہ میں ابھی طالب علم ہی تھا کہ میں نے خود درس
دینا شروع کر دیا۔ گویا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے سوالات سے روک کر میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کر
دیا کہ مجھے خود بھی قرآن کریم پر غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر
ان کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔
بے شک بعض اوقات دوسرے سے بھی کوئی بات پوچھنی
پڑتی ہے مگر زیادہ تو خود ہی غور کرنے کی عادت ڈالنی
چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن کریم میں آدم کا قصہ آ
جائے تو لوگ بڑی کثرت سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں
حالانکہ اگر سوال کرنے کی بجائے وہ خود سوچیں تو ان کی
تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اسکا کہ صرف ایسے ہی سوالات
سے روکا گیا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں اور
اُس کے اند کفر پیدا کر دیتے ہیں۔ ورنہ عام سوالات سے
جو تحقیق کی غرض سے کئے جائیں اسلام منع نہیں کرتا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْكَ الْكَافِرُ بَايِعْهُمَا وَفَصَحَّحْ مَوَاقِفَ
الْمُتَّبِعِينَ - فرمادہ ہے۔ سوال کی اصل غرض تو علم کی نیلوتی
ہوتی ہے۔ مگر جو شخص گستاخانہ سوالات کرتا رہتا ہے اُو
خدا اور اس کے رسول اور اس کے کام کا ادب ملحوظ نہیں
رکھتا۔ وہ اس گستاخی کے نتیجہ میں اپنے پیسے ایمان کو بھی
کھو بیٹھتا ہے اور ایمان میں ترقی کرنے کی بجائے کفر کی
دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ دائرہ ادب کے اندر رہتے

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ

ایہ کتاب میں سے بہت سے لوگ بعد اس کے کہ حق ان پر خوب کھل چکا ہے اس صدمہ کے بعد سے جو ان کی اپنی ہی

إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا

جانوں سے (پیدا ہوا) ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد ہمیں پھر کافر بنا دیں۔ پس تم اس وقت تک کہ

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

اللہ (تقائن) اپنے حکم کو نازل فرمائے۔ انہیں معاف کرو اور (ان سے) درگزر کرو۔

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۱۰

اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا (پورا) قادر ہے ۱۱۰

۱۱۰ ص ل لغات :- دَدَّ کے معنی چاہنے کے

ہیں۔ اور دَدَّوْا بہت محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔

لَوَّ

لَوَّ کے معنی کاش کے ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر

کے لئے بھی دیتا ہے۔ اسی طرح صمدی معنی بھی دیتا ہے۔

یُرِّدُوْكُمْ

یُرِّدُوْكُمْ :- یہ ان یُرِّدُوْكُمْ کا

قائم مقام ہے۔ چونکہ اسم کے دو مفعول آئے ہیں اس

لئے یہ صیغہ کُفَّ کے معنی دیتا ہے جس کے معنی بتا دینے

کے ہیں۔ کُفَّ مفعول اول اور کُفَّارًا مفعول ثانی ہے

اور حَسَدًا مفعول لڑ ہے۔

عَفَوْ

عَفَوْ کے معنی مٹا دینے کے ہیں۔ لیکن جب یہ

لفظ کسی لفظ کے متعلق ہو تو اس کے معنی غماہ کو مٹا

دینے کے ہوتے ہیں۔

صَفَحَ

صَفَحَ کے معنی ہیں پہلو پھیر لیا۔ جب اس

مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آتا ہے اور اس کا ناک

آنکھ منہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ نہ کرنا چاہے

تو دوسری طرف چلا جاتا ہے اسلئے اس کے معنی ہیں

درگزر کرنا۔ منہ پھیر لینا۔

ہوئے نیک نیتی سے سوال کرتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔

پس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے قلب کا جائزہ لیتا رہے

اور لغو بحثوں اور لغو موالات میں حصہ نہ لیا کرے جو عزت

مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جنہوں نے ایک دفعہ روایا میں

دیکھا تھا کہ تدریس سے ایک نور نکلا ہے گرمیری والا اس سے

محروم رہی ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ کوئی مولوی بحث کے

لئے آگیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بحث کے لئے تیار ہوں

بشرطیکہ مولوی صاحب کی نیت بخیر ہو۔ معلوم ہوتا ہے

وہ مولوی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا تھا۔ اس

لئے یہ فقرہ سننے ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے بحث نہیں

کرنا کیونکہ منافرات میں عموماً نیت بخیر نہیں ہوتی بلکہ منافرت

اتنا ہی مقصد ہوتا ہے کہ دوسرا فریق ذلیل ہو جائے۔

اور لوگوں میں واہ واکا ایک شور مچ جائے۔ غرض چونکہ بعض

سوال حق پانے کے لئے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی غرض بعض

بحث و مباحثہ لڑائی اور دوسرے کو شرمندہ کرنا ہوتی

ہے۔ اس لئے فرماتا ہے کہ مومنوں کو اس قسم کے موالات

سے بچنا چاہیے۔

اسکے خلاف ہونگے۔ (پیدائش باب ۱۲ آیت ۱۲)

یعنی ایک زمانہ تک اسماعیلی نسل تھوڑی ہوگی اور اسحاق کی نسل زیادہ ہوگی اور وہ سب کے سب مل کر اسماعیلی سلسلہ کی مٹی بنت کر بیٹھے۔ اور کوشش کرینگے کہ وہ کامیاب نہ ہو قرآن مجید پورے کایوں ذکر فرمایا ہے کہ دَا كُشَيْبٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكَ ذَكَرْنَا عَنْكَ مِّنْ بَعُوْا اِنَّمَا تَكْفُرُ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَقُّ یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسماعیلی نسل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اُسے چھوڑ کر پھر کا فر ہو جائیں اور یہ یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصور کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے دلوں سے پیدا شدہ بغض کی وجہ سے ہے اور رقابت کی وجہ سے ہے۔ وہ سارہ اور ہاجرہ کی لڑائی کو دہزار سال تک لمبا لے جانا چاہتے ہیں۔ پس حق کی اس خواہش کی بنیاد کسی جذبہ خواص پر نہیں بلکہ ان کے حسد پر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تم ان سے نیکی اور تقویٰ میں بڑھ گئے ہو۔ پس اب وہ اس کا ازالہ اس رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے محروم کر دیں۔ حالانکہ اگر وہ خود ایمان لے آئیں تو وہ بھی مسلمانوں کے دوش بدوش نیکی اور تقویٰ میں ترقی کر سکتے ہیں۔ مگر ان کے دلوں میں یہ جلن ہے کہ تم نے مان لیا اور وہ محروم رہ گئے۔ اور اس حسد اور بغض کی وجہ سے وہ تمہاری کسی نیکی اور خوبی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ دُورًا مِّمَّا فَعَلُوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ یہ جذبہ خود ان کے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تمہارا کوئی فعل اس کا باعث نہیں۔ دنیا میں حسد و قسم کا ہوتا ہے چونکہ جو باغیث کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو باغیث کے لحاظ سے

تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر میں ان کا پلوٹھا بیٹا اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کی پہلی بیوی سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوا۔ سارہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھیں انکو خیال تھا کہ جس خاندانی ہوں اور ہاجرہ باہر کی ہے۔ اس لئے وہ اپنا درجہ بڑا سمجھتی تھیں۔ اتفاقاً حضرت اسماعیل جو بچے تھے ایک دفعہ حضرت اسحاق کی کسی حرکت پر یا کسی آدمی سے تہقہ مار کر ہنس پڑے۔ حضرت سارہ نے سمجھا کہ اس نے میری اور میرے بچے کی تحقیر کی ہے اور تہقہ مارا ہے شاید یہ بھی خیال کیا کہ یہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ بڑا بیٹا ہے اور یہ وارث ہوگا اور اسحاق وارث نہیں ہوگا۔ تب انہوں نے غصہ میں آکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دو کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ بڑا بیٹا وارث ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اس بات کو برا منایا۔ اور اس کام سے رُکے۔ مگر خدا تعالیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ظاہر کرنا چاہتا تھا اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ جو کچھ تیری بیوی سارہ کہتی ہے دہی کر۔ (پیدائش باب ۱۲ آیت ۱۲) چنانچہ خدا کے حکم کے ماتحت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی حرم میں چھوڑ گئے اور سارہ اور اسحاق کے سپرد کنعان کا علاقہ کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل کی نسل نے کمین بڑھنا شروع کیا اور وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مگر یہ رقابت یہیں ختم نہیں ہوگئی بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر انکی ماں سے کہا تھا۔ میں طرہ ہوا کہ اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ

بھی پڑا ہوتا ہے اور نفس کے لحاظ سے بھی بُرا ہوتا ہے۔
 مثلاً اگر کوئی غیر مسلم مال و دولت میں بڑھ جائے اور کوئی
 مسلمان اس پر حسد کرے تو یہ حسد اس درجہ سے بھی ہو
 سکتا ہے کہ کفر کی طاقت لڑے کیونکہ خدا تعالیٰ کفر کو
 ناپسند کرتا ہے اور اس درجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ
 اس کا اپنا نفس اس بات کو برداشت نہ کر سکتا ہو کہ
 کسی غیر مسلم کو زیادہ دولت مل جائے۔ اور پھر یہ حسد
 محض نفسانی بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی دینی جذبہ کا
 دخل نہ ہو بعض دنیوی خواہشات اس کی پشت پر کام
 کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کا حسد میں شدید
 اَنفُسِهِمْ ہے۔ یعنی یہ حسد اُن کے اپنے نفسوں کی
 خرابی اور بخل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بسکاموجب مسلمانوں
 کوئی فعل نہیں۔ اگر مسلمان ان کو چڑھاتے اور سوجرے انکو
 غصہ آتا تو پھر حسد کا باعث مسلمان ہوتے لیکن مسلمان
 تو اُن کی خیر خواہی کرتے اور اُن کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں
 پس اُن کا حسد اُن کے اپنے نفس سے پیدا ہوا ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ مسلمانوں
 کو کافر بنانے کی خواہش دود جوہ سے ہو سکتی تھی۔ اول
 اس وجہ سے کہ اہل کتاب غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں
 کی حالت کفادہ کی گئی ہوئی ہے اس لئے بہتر ہے کہ وہ
 پھر کفر اختیار کر لیں۔ دوسرے اہل کتاب غلطی سے نہیں بلکہ
 حق درجہ بصیرت سمجھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی حالت اہل مکہ کی
 حالت سے بھی گئی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس پہلی
 حالت پر رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 اگر اذیت میں اُن کی یہ خواہش نیک نیتی پر مبنی ہوتی تو اُنہ
 بات بھی غم میں کی یہ خواہش اُس سے نہیں کہ مکہ دے
 ان سے اچھے ہیں بلکہ یہ لوگ محض حسد کی وجہ سے ایسی
 خواہش کرتے ہیں۔ دوسرے یہ خواہش کی غلط فہمی کی بنا
 پر نہیں بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ مکہ والوں کی حالت ان سے

ادنیٰ ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آئی ہے پھر بھی یہ مسلمانوں کو کافر بنا دینے کے درپے ہیں۔
 پس یہ مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں۔
 اِسْجَلُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ نے واضح
 کر دیا ہے کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ اس
 مذہب کو فضیلت حاصل ہے پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ
 کفر پھیلے اور ہدایت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتا چلا
 جائے۔ مسلمانوں کے متعلق اہل کتاب کی جس خواہش کا ذکر
 اس آیت میں کیا گیا ہے قرآن کریم کے بعض اور مقامات
 میں بھی اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَذَاتَ ظُلُمَةٍ جَثَا اَهْلُ
 الْكِتَابِ لَوْ يُضْلِكُوْكُمْ دِمًا يُضِلُّوْنَ لَا اَنْفُسُهُمْ
 (آل عمران آیت ۷۰) یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ
 آرزو رکھتا ہے کہ کاش وہ آپس میں قتل کر دے۔ حالانکہ وہ
 اپنے آپ کو ہی گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح
 سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُحِبُّوْا قَرِيْبًا مِّنَ الْكٰفِرِيْنَ
 اَوْ تَوَلّٰوْا الْكِتٰبَ يٰرُدُّكُمْ عَنْ اِيْمَانِكُمْ كَيْفَ تَعْلَمُوْنَ
 (آل عمران آیت ۱۰۱) کہ اے مومنو! اگر تم ان لوگوں میں سے
 جنہیں کتاب دی گئی ہے کسی فرقہ کی اطاعت کرو گے تو
 وہ تمہارے ایمان سے آنے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔
 فَاعْفُوْا عَنْهُمْ اِنَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الَّذِيْنَ
 اَوَّلٰ دِيْنُوْا سَاجِدٌ لِّهٖ خَاطِعٌ۔ جیسے گناہگار کو جہانمی نماز
 سے بچا لینا۔ دوم اُخروی نتائج کے لحاظ سے۔ جیسے گناہگار
 کو شرعی نماز سے بچا لینا۔ سوم گناہ کے ننگ اور اُس کے
 ساتھ ننگ کو مٹا دینے کے لحاظ سے۔ یہ عفو کا اہل سمجھا
 جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں دل پر جو گناہ کا ننگ لگ جاتا
 ہے اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس گناہ کے ننگ کو مٹا دینا
 ہے اس لئے اس گناہ کو مٹا دینا شرعی نماز اور اُنہیں بلکہ دنیوی نماز

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَمَّا تَقَدَّمُوا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

اور نماز کو (محبت خالص) قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور (یاد رکھو کہ) جو تم اپنی ذات کے لئے آگے

مَنْ خَيْرٌ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۱

بھیجے گا تم اُسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اللہ (تعالیٰ) تمہارے اعمال کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ ۲۸

مراد ہے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو خود
مزا دینے کی کوشش نہ کرو۔ بلکہ عفو سے کام لو۔
فَاعْفُوا کی فاعل سے ظاہر ہے کہ حکم ال کتاب کے
کسی پہلے فعل کے نتیجہ میں دیا گیا ہے۔ اور وہ پہلا فعل یہی
تھا کہ وہ مسلمانوں کو پھر کا فر بنا نا چاہتے تھے۔ پس
فَاعْفُوا کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ یہ لوگ تیس دن سے
منحرف کرنا چاہتے ہیں اس لئے تم انہیں معاف کر دو کیونکہ
معافی کا موجب ہمیشہ کوئی نیکی ہوا کرتی ہے اور نیکی انہوں نے
کوئی کی نہیں بلکہ اٹل خطرناک دشمنی کی کہ مسلمانوں کی مرکزیت
کو تباہ کر کے پھر انہیں لامركزیت کی طرف لے جا چکی کوششیں
شروع کر دیں۔ ایسی صورت میں ان کی کسی نیکی کو اس معافی کا
موجب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب
انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی بلکہ ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ
مسلمانوں کو ایک ایک کر کے پھر مرتد کرنا چاہتے ہیں تو
ایسی صورت میں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کا حکم کیوں دیا
گیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں عفو اور صفتی سے
عفو کی تین مذکورہ بالا قسموں میں سے صرف اول قسم
مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ تم انہیں جسمانی مزا دینے
کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ ان کے اس فعل کی مزا ہم خود
انہیں دینگے۔ اور عفو کے ساتھ صفحہ کو جس کے معنی
مُوہم پھیر لینے کے ہیں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ نہ صرف
ان کو کوئی مزا نہ دو بلکہ یوں بھی سختی سے پیش نہ آؤ۔
بلکہ ان سے اعراض کرو۔ اسی لئے فرمایا کہ عَفَىٰ تِلْكَ الْاَلَّةُ

بِأَمْرِهِ۔ یعنی تم ان سے دگدگ نہ کرو۔ یہاں تک کہ ان
کے لئے خدا تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ یا ان پر
عذاب نازل ہو جائے۔ اس جگہ امر سے مراد جہاد کا حکم
نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرے۔
یعنی مختلف عذابوں سے انہیں ہلاک کرے۔ آخر جو
لوگ جسمانی۔ قلبی۔ دماغی اور روحانی لحاظ سے اتنے
بڑے جرائم کے مرتکب ہو جائیں اور یہ جاننے کے باوجود
کہ کفار ان سے لدائی ہیں پھر بھی مسلمانوں کو کفر کی طرف
لوٹنا نا چاہیں اور پھر یہ لوگ حامد بھی ہوں اور حمد
کا موجب ان کے اپنے نفسوں کی کینگی اور گندگی ہو تو ان کو
سوائے خدا کے آد کوں مزا دے سکتا ہے۔ انسان صرف
جسمانی مزا دے سکتا ہے۔ وہ دماغی فکری قلبی اور روحانی
مزا کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ تلخی اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ
ہی کی طرف سے مل سکتی ہے کیونکہ انسان کے دماغ قلب
جسم اور دُرجہ پر اُسی کا قبضہ ہے اسلئے فرمایا کہ ان پر ہم
چوٹ لگائیں گے تم انہیں ہاتھ سے یہ چھو دو۔ ہم ان کے دماغ پر چوٹ لگائیں گے
ہم ان کے فکری پر چوٹ لگائیں گے ہم ان کے قلب پر چوٹ لگائیں گے ہم ان کے دُرجہ پر
چوٹ لگائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ دینے نہ پائی باتوں سے گزر کر
سیاسی طریقوں سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا دیا اور تیل لک کی سازشیں کیں۔ تب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے جنگ کی اجازت ہوئی اور مسلمانوں کی قلیل
جماعت کے ہاتھوں یہ سخت ذلیل اور رسوا ہوئے۔

۲۸ تفسیر:- خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم ان لوگوں

کو مزا نہ دو بلکہ اسے ہم پر چھو دو چونکہ مسلمانوں پر

اسی جزا کی مستحق ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا صبر کو بُردلی سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس نیکی سے محروم رہتی ہے۔ حالانکہ صبر ان بُردلی میں بڑا بھاری فرق ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ امور جن کی شریعت نے حد بندی کر دی ہے۔ ہم اس کے اندر نہ گریں۔ در نہ صبر کے یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے حقوق چھوڑ دے یا اپنے مقاصد کو نظر انداز کرے

حقیقی صابر اور بُردل میں فرق ہی یہی ہے کہ صابر اُمومت صبر کرتا ہے جب شریعت کہتی ہے کہ صبر کرو۔ لیکن جہاں دین کے وقار اور اعزاز کا سوال آجائے وہ دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ اس جیسا بہادر کوئی نہیں اور وہ کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن بُردل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا صبر شریعت کے احکام کے ماتحت نہیں ہوتا۔ وہ جو رویہ خود بخود اختیار کرتا ہے اس کا نام صبر رکھتا ہے لیکن اس کا انجام ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ صبر نہیں تھا بلکہ بُردلی تھی۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اگر نہیں کوئی گالی دے تو تم اسے گالی نہ دو۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس وقت تک غم کا جواب نہ دو جب تک شریعت تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن صبر کے یہ معنی نہیں کہ تم اپنا دفاع چھوڑ دو اور دین کے معاملہ میں ذلت برداشت کر لو۔ کیونکہ اس طرح بہادری اور دلیری نہیں بلکہ بُردلی پیدا ہو جائیگی اور بُردلی خوبصورتی نہیں بلکہ بدموتی ہے۔ پس مومن کا کام یہ ہے کہ جہاں اس کی قربانی کی ضرورت ہو وہاں قربانی کیسے خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت ہو۔ اور جہاں شریعت کہے کہ خاموش رہو اور صبر سے کام لو وہاں خاموش رہے۔ مگر وہ اس لئے خاموش نہ رہے کہ دشمن طاقت ور ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے بلکہ اس لئے خاموش رہے کہ اس موقع پر خاموش رہنے کے لئے خدا تعالیٰ کہتا ہے در نہ

مگر اللہ سکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں دشمن کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کو دیکھ کر غصہ آئے اور تمہارے لئے صبر کرنا مشکل ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھک جاؤ اور نمازوں میں ہم سے دُعائیں مانگو۔ کہ اے اللہ تو خود ان کو ہدایت دے اور اگر ان کے لئے ہدایت مقدر نہیں تو ہمیں ان کے غم سے محفوظ رکھ۔ اور انہیں ہمارا راستہ سے ہٹائے۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ - اور دوسرا علاج یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کے ذریعہ غریبوں کو مدد کرو۔ بتائی و مساکین اور یوگان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قوم کے کمزور طبقہ کو ادب کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ لوگ جو کفار میں سے نیک نیتی کے ساتھ مذہب کی تحقیق کرنا چاہیں انکو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ ان لوگوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ جسے ہم بچانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حسن سلوک کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لو جب وہ ان میں سے نکل آئیں گے تو باقیوں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔

وَمَا تَقْذِرُوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ مِنَ نَجْوَىٰ تَجْعَلُونَ عِنْدَ اللَّهِ - اس میں بتایا کہ تم جو بھلائی کے کام کرو گے اسے تم خدا تعالیٰ کے حضور پاؤ گے۔ یعنی تم یہ خیال مت کرو کہ یہ صبر کی تعلیم نقصان دہ ہے۔ صبر کرنا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی ہے۔ اور وہ تمہارے نیک اعمال میں اسی طرح شمار کی جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ وغیرہ۔ چونکہ گالیاں سن کر صبر کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے اس لئے فرمایا کہ جب اس کی جرات تمہیں قیامت کے دن ملے گی تو یہ ایک نیکی ڈھیر ثواب کی صورت میں تمہارے سامنے آجائے گی۔ اور تم اسے دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کی اتنی بڑی جزا ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ نیکی

تھپ پڑ گیا یا کوئی ایسی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے اُس کے کاروبار میں گھٹا پڑ گیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ ان میں خدا تعالیٰ کی رضا پر استقلال کے ساتھ قائم رہنا صبر کہلاتا ہے۔ لیکن ایسے معاملات جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اُن میں بعض دفعہ انسان ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس پر سختی کرتا اور اس کو دکھ دیتا ہے تو وہ مقابلہ نہیں کرتا۔ مثلاً کوئی اُس کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ آگے سے ہولتا نہیں۔ خدا تعالیٰ تو اگر اُس کی جان بھی لے لے تو وہ ہول نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اُسے تھپڑ مارے تو یہ بھی مناسب جواب دے سکتا ہے۔ اگر اس کو تھپڑ مارا نہ ہی مناسب ہو۔ تو تھپڑ مار سکتا ہے اور اگر اس وقت تھپڑ مارنا قوی فوائد کے لحاظ سے یا اس شخص کی اصلاح کے نقطہ نگاہ سے مناسب نہ ہو تو تھپڑ نہیں مارتا۔ بہر حال ایسی حالت میں اگر کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو یہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن اس حالت میں ضرور دبی ہے کہ یہ شخص بزدل نہ ہو اور اس وجہ سے چپ نہ ہو کہ دوسرا شخص بھی مجھے آگے سے مارے گا۔ خدا تعالیٰ نے کے مقابلہ میں تو اس کا چُپ رہنا اور صبر کرنا عدم تقدیر پر مبنی ہوگا۔ لیکن انسانوں کے مقابلہ میں اس کا صبر عند المقدرة ہوگا۔ یعنی اگر وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس لئے بدلہ نہیں لیتا کہ شاید بدلہ نہ لینے سے کوئی مفید نتیجہ نکلے۔ اُسے تو یہ اس کا صبر کہلاتا ہوگا۔ مگر خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ بدلہ لینے کی مقدرة ہی نہیں رکھتا وہاں اُس کا چُپ رہنا یا نہ رہنا برابر ہوگا۔ اس لئے وہاں صبر کے یہی معنی ہونے لگے کہ گھبرائے نہیں اور ہمت ہار کر میٹھ نہ رہے لیکن بندوں کے مقابلہ میں اس کو بدلہ لینے کی مقدرة ہو اور پھر صبر کرے تو صبر صبر کہلانے کا مستحق ہوگا کیونکہ

جسے ایک لمحہ صبر کے لئے بھی یہ خیال آتا ہے کہ دشمن حاضر ہے اس لئے خاموشی اختیار کرنی چاہیئے وہ بزدل ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مقدس جماعت میں کوئی بزدل انسان شامل ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدلیوں کا مقابلہ کرے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں۔ اور اُن بدلیوں کے مقابلہ کے لئے تیار رہے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہوں۔ اسی طرح صبر کے ایک معنی یہ ہیں کہ انسان استقلال کے ساتھ اُن نیکیوں پر قائم رہے جو اس کو حاصل ہو چکی ہوں اور اُن نیکیوں کے حصول کی کوشش کرے جو اس کو ابھی ملی نہیں۔ غرض استقلال کے ساتھ بدلیوں کا مقابلہ کرنے۔ استقلال کے ساتھ نیکیوں پر قائم رہنے اور استقلال کے ساتھ آئندہ نیکیوں کے حصول کے لئے کوشش کرنے کا نام صبر ہے۔

دوسرے معنی صبر کے یہ ہیں کہ انسان جزا فرغ نہ کرے۔ جب کوئی مصیبت آ پڑے تو گھبرائے نہیں اور ہمت نہ ہارے۔ اگر اس کا کوئی عزیز مر جائے یا اس کا مال کھو جاتا ہے۔ یا اسی قسم کا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس امر کو مد نظر نہ رکھے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے وہ اُس کا نہیں بلکہ بطور انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے اور صبر سے کام لے۔ پھر اس صبر کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک اُن معاملات میں صبر کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بندوں کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے اُن معاملات میں صبر کرنا جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اُن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا یا بیمار ہو گیا۔ یا ملک میں

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا

اور وہ (یعنی یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے اُن (یہودیوں کے) جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں ہر کوئی داخل نہ ہوگا

بَلَاكٌ أَمَانِيَهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۲﴾

یہ (دفعہ) اُن کی آرزو میں ہیں۔ تو (انہیں) کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ۱۱۲

کہ اللہ تعالیٰ اُن کو آگ سے نکل لے گا۔

دوسری دفعہ یہ مضمون سورۃ بقرہ آیت ۹۵ میں اس طرح آیا ہے۔ کہ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ بِعِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی اہل کتاب یہ دعویٰ

کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے صرف وہی مستحق ہیں

اور جنت میں داخل ہونے کے وہی حقدار ہیں۔ اور کوئی قوم

جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ بعض یہود

کا یہ دعویٰ تھا کہ، ہمیں خدا بے شک ہی نہیں بلکہ وہ سیدھے

جنت میں جائیں گے اور کسی غیر یہودی کو جنت نہیں ملے گی۔

اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ

اِن سے پوچھو اور دریافت کرو کہ اگر یہ مسیح ہے کہ جنت

کے صرف تم ہی مستحق ہو تو کوئی قوم اس میں داخل نہیں ہوگی

تو تم رضائے الہی کے لئے وہ کوشش کیوں نہیں کرتے جو

موت کے مترادف ہوتی ہے۔ یا اس بات کے لئے مبالغہ

کیوں نہیں کرتے۔ دوسروں کو تو تم اس سے محروم قرار

دیتے ہو اور جنت صرف اپنے لئے مخصوص کرتے ہو۔

لیکن اگر یہ درست ہے تو تمہارے لئے تو خدا کے لئے اپنی

زندگی وقف کرنا اور اس کی رضا کے حصول کے لئے کوشش

کرنا اولین فرض ہو جاتا ہے۔ پھر تم کیوں ایسا نہیں کرتے

تیسری جگہ جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے یہ آیت ہے۔

اَمْلِیْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَکُمْ نَفْسٌ مِّمَّنْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَکُمْ نَفْسٌ مِّمَّنْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَکُمْ نَفْسٌ مِّمَّنْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَکُمْ نَفْسٌ مِّمَّنْ

مبارکہ کے مطابق مختصر کر دیا گیا ہے اصل عبارتوں ہے۔

یہ بدل لینے کی طاقت رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ اگر کوئی

شخص قید میں کوٹھڑی کے اندر بند ہو۔ کوئی راستہ اُس کے

نکلنے کا نہ ہو۔ اور وہ کہے کہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں

تو یہ اس کا صبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر دروازہ کھلا

ہوتا اور کوئی اُس کو نہ روکتا تو وہ ضرور قید سے

نکل جاتا۔ اس کا اس وقت قید میں چپ بیٹھے رہنا اس وجہ سے ہوتا

ہے کہ اُس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پس اُس کا یہ صبر

صبر نہیں کہ ایسا غرض انسانوں کے مقابل میں صبرِ مشیت وہ ہوتا

ہے جو عند المقدت ہو۔ بے شک بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے

کہ انسان مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں بدل لینے کی طاقت اور

ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ اچھا تو صبر

کرتا ہوں۔ مگر اُسے ہم صبر نہیں کہہ سکتے۔ صبرِ پرہیز ہے کہ وہ

دیکھے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں بدل لے سکتا ہوں لیکن

پھر بھی وہ معفو سے کام لے۔

۱۱۲ تفسیر:- یہ مضمون مختلف شکلوں میں قرآن میں

میں تین دفعہ آیا ہے۔ پہلی دفعہ سورۃ بقرہ آیت ۸۱ میں

یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا

النَّارُ اِلَّا اَنۡیَا مَّا تَخۡذُلُوۡاۤ اَیۡنَیۡ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَکُمْ نَفْسٌ مِّمَّنْ

میں چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ گویا اہل کتاب دوزخ

میں جائیں گے تو ہم ہی۔ مگر اللہ تعالیٰ اُن سے رعایت کا معاملہ

کرے گا۔ اور چند دنوں کے بعد جو اُن کی کتاب میں زیادہ

سے زیادہ بارہ ماہ تک شمار کئے گئے ہیں اُن کو دوزخ

میں سے نکال لیا جائیگا۔ بلکہ بارہواں مہینہ بھی ختم نہ ہوگا

کے بغیر نجات ہیں یا عیسائیت کے بغیر نجات نہیں۔ اسلام کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں گرجاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ وہاں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَتُخَفُوا**۔ یعنی مومنوں کی یہ علامت ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نازہ کلام نازل ہو وہ فوراً اُسی پر ایمان لے آتے ہیں پس وہ نجات کو کلام الہی پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ قرار دیتا ہے۔ خواہ وہ کلام کسی پہلے زمانہ میں نازل ہو چکا ہو یا آئندہ نازل ہو۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بغیر نجات نہیں اور وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ دوسروں میں سے کسی کی نجات کے قائل نہیں۔ وہ صرف اپنی قوم کے ساتھ نجات کو مخصوص کرتے ہیں نہ کہ اپنے مذہب کے ساتھ۔ لیکن عیسائی اپنی قوم کے ساتھ نجات مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ اُسے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں میں سے ہر شخص عیسائیت میں داخل ہو کر نجات پاسکتا ہے۔ گویا عیسائیت کو اسلام سے ایک ظاہری مشابہت یہ حاصل ہے کہ عیسائی بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتے اور اسلام بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتا۔ اور چونکہ ان دونوں میں یہ ایک ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ کہنا کہ صرف عیسائی مذہب میں نجات ہے قابل اعتراض ہے تو اسلام کا یہ کہنا کہ صرف اسلام میں نجات ہے کیوں قابل اعتراض نہیں؟

مزید یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اور عیسائیت کے رابن دعووں میں جو ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے وہ حقیقت کوئی حقیقی مشابہت نہیں بلکہ ایک خود ساختہ مشابہت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا عیسائی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں مگر ان کا مذہب ان کو غیر ذراہب کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اہل نبوت میں ان اہل سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ متی باب ۱۰ آیت ۶ میں لکھا ہے۔ "وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو۔ اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو ایسا نہ ہو کہ دے انہیں پامال کریں اور پھر کہتے ہیں پھاڑیں۔"

اس حوالہ میں بتایا گیا ہے کہ مسیح ظہری کی معرفت جو تعلیم تم لوگوں کو ملی ہے وہ مومنوں کی طرح ہے۔ وہ صرف اسرائیلیوں کے لئے رہی چاہیے۔ اسے غیر قوموں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بقول انجیل غیر قومیں سوروں اور کتوں کی طرح ہیں۔ اگر یہ تعلیم ان کے سامنے گئی تو وہ اُسے توڑ کر رد کریں گے۔ اور اس کے غلط معنے کر کے اس پر حملہ کریں گی اور اس کی ہتک کا ارتکاب کریں گی۔

(متی باب ۱۰ آیت ۶) میں لکھا ہے :-

"ان باھوں کو یسوع نے فرما کے بھیجا کہ

غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے

کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے بنی اسرائیل

کے گھر کی کھوٹی ہوئی بھٹیوں کے پاس جاؤ۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کو

صرف بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھٹیوں کے لئے ہی

بھیجا تھا۔ اور انہیں واضح طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ

غیر اقوام کو تبلیغ نہ کریں۔ اسلئے عیسائی ایک لفظ سے

نور دکھایا گیا ہے کہ یہ ردی کتوں کے لئے نہیں بلکہ صرف اسرائیلیوں کے لئے ہے۔ اس کے مقابلہ میں مسلمان اپنی تبلیغ کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں کرتا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (اعراف آیت ۱۵۹) یعنی اے رسول! تو کسی ایک قوم کو نہیں بلکہ تمام دنیا کی قوموں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ سورہ سبأ میں فرماتا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (سورہ سبأ آیت ۲۹) یعنی ہم نے تجھے تمام ہی نوع انسان کی طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو مومنوں کو خوشخبری دینے والا اور کافروں کو ہوشیار کرنے والا ہے لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **كَأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِّثْلُكَ إِنَّا نُرْسِلُهُ خَاصَّةً ۖ وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ وَآخِرُهُمْ أَمُودٌ**۔ (مسلم کتاب المساجد) یعنی مجھ سے پہلے جس قدر انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے مگر مجھے ہر اسود و احمر کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ غرض قرآن کریم میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔

ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ: **أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ حَافَّةً**۔ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پس گو بظاہر اسلام اور مسیحائیت کے متبعین کا دعویٰ مشترک معلوم ہوتا ہے۔ مگر عیسائی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے اپنے مذہب کے غایت ہے جب خدا تعالیٰ نے مسیحائیت کو غیر مذہب والوں کے لئے دکھا ہی نہیں تو وہ اُسے قبول کر کے نجات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ محدود ہو گئی۔ مگر آئندہ زمانہ میں انہیں اپنی تبلیغ وسیع کرنے کی اجازت ہو گئی۔ لیکن اسی باب کی آیت ۲۳ میں مفہوم کو رد کر دیتی ہے۔ میں میں لکھا ہے:-

”میں تم سے پہلے کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھیر چکے ہو گے جب تک کہ ابن آدم نہ آئے“

اس میں حضرت مسیح کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میری آمد ثانی تک تمہاری یہ تبلیغ غیروں میں شروع نہیں ہوگی اور جب تک کہ ابن آدم دوبارہ دنیا میں نہ آئے تمہارا یہ مشن جو بنی اسرائیل میں قائم کیا گیا ہے ختم نہیں ہوگا۔ ہاں جب وہ آجائے گا تو پھر اجازت ہوگی کہ دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے۔ جس پہلے ”کلی شریح“ اس باب کی آیت ۲۳ نے کر دی ہے۔

اسی طرح متی باب ۱۵ آیت ۲۴ میں لکھا ہے:-
”میں نے جواب میں کہا۔ میں اسرائیل کے گھر کی کوئی بوٹی بیٹروں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔“

یہاں حضرت مسیح اس بات کا صاف طور پر فرمودہ کرتے ہیں کہ میں اسرائیلیوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ پس پہلے اور بعد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسی طرح مرقس باب ۷ آیت ۲۷ میں آتا ہے:-
”یسوع نے اُسے کہا کہ پہلے فرزندوں کو میرے دے۔ کیونکہ فرزندوں کی صفی نے کے کتوں کے آگے ڈالنا لائق نہیں۔“

یہاں بھی متی باب ۱۰ دے حوالہ کا مضمون ہے اور اس میں بھی غیر اسرائیلیوں کو کتے قرار دیا گیا ہے۔

قرار دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں تو وہ ہر شخص کو جنت کا حق دار قرار دے دیتا ہے۔

پھر اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں ایک نمایاں فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری ہے اور جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے تادمہ وحی آئے اُس کا قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن عیسائیت یہ نہیں کہتی۔ بلکہ وہ کلام الہی کو حضرت مسیح علیہ السلام تک محدود قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کوئی تازہ کلام بطور تشریح اور تفسیر بھی نہیں آ سکتا۔ اس لئے اگر کوئی تازہ کلام وحی یا تشریح کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ تو وہ اپنے اس عقیدہ کی وجہ سے اُسے رد کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان اُسے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک سچے مسلمان کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ بِالْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْ دُنُوْنَ یعنی وہ ہر آنے والی ہدایت پر اُسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح پہلی ہدایتوں پر اُن کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے جو اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں پایا جاتا ہے۔ عیسائی نجات کو محدود کرتے ہیں کیونکہ وہ وحی کا دروازہ بند سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام اُسے کھلا رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے اور انسانی علوم کو بڑھانے کے لئے جو وحی آتی ہے اُس کا قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن عیسائی اس قسم کی وحی کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ اسلام نے انہیں توجہ دلائی ہے کہ تم وحی الہی کا دروازہ بند کر کے خدا تعالیٰ کی ہدایت کو محدود نہ کرو۔ خدا صرت یہودیوں اور عیسائیوں کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا خدا ہے اور ابتدائے آفرینش سے اپنے تمام بندوں کی ہدایت کا سامان کرتا چلا آیا ہے اور آئندہ بھی وہ اس سلسلہ کو

ایک گونٹ کسی کو کہیں جانے کا حکم دے اور وہاں کوئی آدمی چلا جائے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر اسرائیلی عیسائی ہو جائیگا تو وہ لعنہ کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہوگا۔

پھر ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے۔ اور وہ یہ کہ یہود نصاریٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَتْ هُوًا اَوْ نَصَارًا کہ یہود اور نصاریٰ کے سوا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں کسی ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ مونہرا نا کھ بلکہ کروڑوں سال کے بعد بھی یہود اور نصاریٰ کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر اسلام کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔ وہ دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خواہ دہریہ بھی ہو آخر ایک دن جنت میں داخل ہو جائیگا۔ کیونکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا عباد بنے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو انسان کی پیدائش لغو قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْهُ ذَلِكُمْ دَرَسَ بَيِّنٌ) یعنی جس نے جن میں دامن کو کسی اور غرض کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنا عباد بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ فَلَا خُلُقِيْ فِيْ يٰمُكَلِّمِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ (سورہ فجر آیت ۳۰، ۳۱) یعنی اے نفیس مہلک کے حامل تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کو لے لے۔ اسے مظلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کیلئے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیدائش انسانی کی غرض باطل ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض واقع ہوتا کہ اُس نے انسان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا۔ وہ پورا نہ ہوا۔ غرض اسلام لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَتْ هُوًا اَوْ نَصَارًا کو غلط

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ

(اور بتاؤ کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں (داخل ہو گئے) جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیک کام کر والا اور بھی ہو)

مُنہ کا دعویٰ نہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔
 فرماتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم اس بات کی کوئی دلیل پیش کرو۔
 کہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے نجات ہے اور کسی
 کے لئے نہیں۔ یہ دلیل دی ہے جس کا حق ہے ابھی ذکر
 کیا ہے کہ اگر تمہاری بات سچ ہے کہ نجات صرف تمہی
 میں ہے غیروں میں نہیں تو خدا تعالیٰ کے افضل اور
 اُس کی برکات اور اس کا کلام تم سے وابستہ ہونا چاہیے
 اگر نجات یہودیوں میں محدود ہے تو یہ چیزیں اُن کے ساتھ
 وابستہ ہونی چاہئیں۔ اگر عیسائیوں کے ساتھ مخصوص ہے
 تو اُن سے یہ باتیں وابستہ ہونی چاہئیں۔ اور انہیں بتانا
 چاہیے کہ ہماری ساتھ خدا تعالیٰ کا کلام کرتا ہے اور
 اپنے نشانات ہماری تائید میں نازل کرتا ہے۔ قرآن کریم
 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن کو دو جنتیں ملتی ہیں۔ ایک
 اس جہان میں اور ایک اگلے جہان میں۔ وہ فرماتا ہے
 وَبَيْنَ تِلْكَ ثَلَاثَ مَقَامٍ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (مَنْ آتِ ۴۷)
 کہ جو شخص اپنے رب کی شانِ اُظہار سے ڈرتا ہے اُسے
 دو جنتیں ملتی ہیں۔ پس اگر اُن کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ
 نجات یافتہ ہیں تو وہ اپنی دیوی جنت دکھائیں اور بتائیں کہ
 خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کا فضل اور اس کی برکات اُن پر
 نازل ہوتی ہیں؟ تاکہ مواقع پر خدا تعالیٰ اُن کے لئے
 غیرت دکھاتا ہے اور اُن کی تائید کے غیر معمولی سامان
 پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر رے شک وہ نجات
 کے مستحق ہیں لیکن اگر اُن کے ساتھ اس کا یہ سلوک نہیں
 تو انکو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے اپنی برکات
 چھینی ہیں اور انہیں مر کر بھی نجات حاصل نہیں ہوگی۔

ہمیشہ جاری رکھنا۔ پس خدا تعالیٰ کے وسیع فیضان اور اس کی
 رحمت کے بے کنارہ سمندر کو ایک شمشک چشم کی شکل مت
 دو۔ اور نجات کو صرف اپنے لئے مخصوص کر کے خدا تعالیٰ
 کو قویِ خدامت بناؤ۔

غرض اس آیت میں نہایت واضح طور پر نجات کو
 اس ایمان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ جو باتیں بھی اللہ
 تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اُسے خوشی کے ساتھ قبول کر دو
 وہ عیسائی جو تمام کیسے نجات کا دروازہ کھلا بتاتے ہیں کیوں
 قابل الزام ہوتے؟ وہ اسی بنا پر قابل الزام ہیں کہ آئندہ
 الہام کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ پس اگر مسلمان بھی یہی
 مقام اختیار کریں تو اس آیت سے مضمون کے مطابق وہ
 بھی بکرم بن جائیں گے۔

تِلْكَ اَمَانَتُهُمْ۔ فرماتا ہے جب کوئی قوم رقی
 سے محروم ہو جاتی ہے اور اپنا قدم آگے بڑھانے کی بجائے
 پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہے تو وہ عمل اور کمزور اور اعلیٰ
 نمونہ بننے کی بجائے صرف حسرتوں اور آرزوؤں کی ایک
 تصویر بن کر رہ جاتی ہے اور جہاں محنت اور مشقت اور
 قربانیوں سے کام لینے والے لوگ دنیا میں ایک انقلاب
 پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہاں محنت سے جی چڑھ کر اعلیٰ اور
 گزیر کی طرح صرف شیر کا مارا ہوا کھانے والے اسی قسم کے
 تصورات میں مبتلا رہتے ہیں جس قسم کے تصورات شیخ جلی
 میں پائے جاتے تھے۔ یہ کہنا کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں
 ہم ملائی کی قدرت میں سے ہیں ہم مصلیٰ پر ایمان لانے والے ہیں
 یا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد میں سے ہیں کسی
 کو کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ تم اُن جیسے کام کر دو تب تو
 کوئی بات بھی ہے۔ لیکن اگر تم اُن جیسے کام نہیں کرتے تو

اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳۱﴾

اُس کے رجب ان اُس کیلئے بدلہ دیتا ہے لہذا ان کو دینے والے لوگوں کو اندرہ کے شوق کو خوف نہ ہوگا اور نہ وہ کسی سابق گنہگار کی غمناکی سے

۱۳
ع
۱۳

اَسْلَمَ
وَجَّهٌ

سُورَةُ النِّعَاتِ : اَسْلَمَ کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا یا کئی طور پر صواب دینا۔
وَجَّهٌ کے کئی معنی ہیں (۱) توجہ (۲) نفسِ بشیئہ کسی چیز کا وجود (۳) چہرہ۔ یہ سب معنی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ لا جو اپنی توجہ پورے طور پر خدا کو صواب دے یعنی تمام توجہ خدا کی طرف لگا دے (۲) جو اپنی ذلت کو کال طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اسے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے (۳) جو اپنا چہرہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ہر وقت اس کی طرف نظر رکھے اور اُس کی نگاہ کبھی غیر اللہ کی طرف نہ اٹھے۔

مُحْسِنٌ : احسان کے دو معنی ہیں (۱) دوسرے کو انعام دینا بغیر اُس کے کسی کام کے اُس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا یا اس کے کام کے بدلہ سے اُسے زیادہ دینا (۲) انسان کا اپنے ذاتی کام میں کمال کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا یعنی اُسے اپنے کام کے متعلق اچھا علم حاصل ہو۔ یا جو عمل کرے وہ اچھا ہو۔ غرض احسان یہ ہے کہ (۱) غیر کے ساتھ بغیر بدلہ کے نیک سلوک کرے (۲) اپنے علم اور عمل میں نیکی نہ نظر رکھے اور اُس میں بدی کو داخل نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اَلْاِنْسَانُ اَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُ شَوْقُہُ کہ لوگ اس چیز کے جیسے ہوتے ہیں جسے وہ اچھا طرح جانتے ہیں۔ یعنی انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے اور اس عمل کے مطابق ہوتی ہے جسے وہ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص بخیر کہلاتا ہے وہ کئی اور کام بھی جانتا ہے۔ مثلاً وہ مدنی پکا سکتا ہے۔ مذاعت کا علم رکھتا ہے اللہ اُسے کر

سکتا ہے۔ یا لوہار کا کام بھی جانتا ہے اور اس سے کام چلا سکتا ہے مگر وہ کہلاتا بخیر ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ اُسے بخیر کا کام آتا ہے۔ اسی طرح کاتب کئی اور کام بھی جانتا اور کر سکتا ہے مگر کاتب کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ کتابت جانتا ہے اور یہ اُس کا پیشہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر یا جود کئی اور کام جاننے کے صرف ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ڈاکٹری کا کام سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پس محسن وہ ہے جو کال علم رکھنے والا یا کال عمل کرنے والا ہو۔

اسی طرح اَحْسَنُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں جَعَلَهُ حَسَنَةً اُسے اچھا بنایا۔ جیسے ترقی کریم میں آتا ہے اَلَّذِي اَحْسَنَ خَلْقُ شَيْءٍ يَخْلُقُهُ (مجہد آیت ۸) کہ جو بہترین چیز پیدا کی اور کام کے لحاظ سے اُسے بہتر سے بہتر طاقین بخشیں۔

احسان انعام سے مختلف چیز ہے۔ انعام صرف دوسرے کو دینا اور احسان اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی پس تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنا احسان ہے۔
عدل کے لحاظ سے بھی احسان مقام بلند ہے عدل تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہو اتنا ہی انسان اُسے دے دے اس سے زیادہ نہ دے مگر احسان یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہو اس کو اصل سے زیادہ ادا کیا جائے۔ اور جو لینا ہو وہ حق سے کم لیا جائے (مفردات و لغب) اقرب میں اس سے زیادہ مختصر معنی یہ لکھے ہیں کہ اتنی یا اتھن۔ اچھی بات کہی یا اچھی بات جانی۔ یا اچھا کام کیا۔ یہ آساعہ کی ضد ہے۔ یعنی بد سلوکی کے خلاف معنی دیتا ہے پس اس کے معنی بھی حسن سلوک

ہا کے ہیں۔

اَحْسَنُہ کے معنی عَلِمَہ کے بھی ہیں یعنی اُسے اچھے طرح سے جان لیا۔ کہتے ہیں مَلَاکُ یَحْمِسُ الْبَرَّ اَوْ فُلَانٌ شَمْعُ فِرَاتٍ کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اَحْسَنُ لَہُ وَبَہ کے معنی ہیں اچھا عمل کیا یا کسی کے ساتھ نیکی کی (اقرب) اسلامی نقطہ نگاہ سے اَسْلَمَ وَجْہُکَ اور دُھَوَ مَحْسُوس کے معنی بھی کر لیا شکلِ رسول کی اتباع کرتا ہو۔ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فربہ ردا کی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عنہا کی روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ اَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں یا جس میں ہماری اجازت نہیں وہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلامِ الہی کے لئے دے رہے ہیں وہی خدا تعالیٰ کے منشاء کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّکَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّکَ بِیْرَاکَ۔ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی طرز پر کرے کہ وہ تجھے نظر آجائے یا کم از کم تجھے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حقیقت یہ ایک معیار ہے انسان کی مودعائی ترقی پر پیمانے کے لئے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ عبادتِ الہی اتنی کامل ہو جائے کہ خدا تعالیٰ نظر آنے لگے۔ یا اُس پر اتنی ہیبت طاری ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ خدا کو نظر کے سامنے رکھنے سے انسان کا دل بڑھ جاتا ہے جس طرح بجاتی فوج بادشاہ کے آگے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ محسن نہیں رہتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہدایت کی رو سے مَن اَسْلَمَ وَجْہُہُ لِلّٰہِ وَهُوَ مُحْسِنٌ کے یہ معنی ہیں (۱) کہ جو اپنی توجہ کو خدا کے سپرد کر دے اور وہ پورے طور پر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مطیع ہو۔ دوسری ہدایت کی رو سے یہ معنی ہیں (۲) کہ جو اپنی توجہ کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کرے اور مودعائی طور پر اتنا کامل ہو جائے کہ اُسے خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جائے یا خدا کے حکم کے مطابق اس کا عمل ہو جائے۔ گویا ایک طرف خدا تعالیٰ کے عطا کیے مطابق اس کا عمل ہو اور دوسری طرف اس کا علم کامل ہو اور اس کا عمل عرفان کے درجہ تک پہنچ جائے۔

نعت کی رو سے اس کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص اپنی نظر خدا تعالیٰ کی طرف رکھے کسی انسان سے اُس کی اُمید وابستہ نہ ہو۔ اس کی امید گاہ دی ہو۔ اور دوسری طرف وہ محسوس بھی ہو۔ یعنی اس کا عمل اتنا وسیع ہو کہ کوئی شخص اُس کے حسن سلوک سے باہر نہ رہے گویا اُس کا احسان ساری دنیا سے وابستہ ہو۔

تفسیر: یہ آیت وَخَالُوا اَنْ یَّذْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَآ مَن کَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرًا کے جواب میں نازل کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھنا اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ پس نجات کا مستحق صرف وہی شخص ہے جو ایک طرف تو اپنے آپ کو کلمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر ڈال دے اور جو کچھ مانگتا ہو اُس سے مانگے۔ اور دوسری طرف اُس کا دامن اتنا وسیع ہو کہ آپ دمولو سے لینے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ ہر ایک کو دینے کیلئے آمادہ رہے اسی معنوں کا ایک عربی لفظ بھی کہا کرتے تھے تو سب دنیا کو دے لیکن خود ترسے ہاتھ میں بھیک نہ ہو

اور اپنی دنیوی حاجات کو بھی دینی حاجات کے تابع کرے۔
 بظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اسلام
 اور دیگر ادیان میں یہی فرق ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم
 علم حاصل نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ تم تجارتیں نہ کرو۔ نہ
 یہ کہتا ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ
 تم اپنی حکومت کی مضبوطی کی کوشش نہ کرو۔ وہ صرف
 انسان کے نقطہ نگاہ کو بدلتا ہے۔ دنیا میں تمام کاموں
 کے دو نقطہ نگاہ ہوتے ہیں۔ ایک فشر سے فشر حاصل
 کر نیک نقطہ نگاہ ہوتا ہے اور ایک فشر سے فشر حاصل
 کر نیک نقطہ نگاہ ہوتا ہے جو شیخ فشر سے فشر حاصل
 کرنے کی امید رکھتا ہے مزدوری نہیں کہ وہ اپنے مقصد
 میں کامیاب ہو جائے بلکہ اکثر وہ ناکام رہتا ہے لیکن
 جو شخص فشر حاصل کرتا ہے۔ اسکو ساتھ ہی فشر بھی مل
 جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے
 اتباع کی تمام جدوجہد دین کے لئے تھی لیکن یہ نہیں
 کہ وہ دنیوی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ جن لوگوں کو
 دین ملے گا دنیا لونڈی کی طرح ان کے پیچھے دوڑتی رہتی
 لیکن دنیا کے ساتھ دین کا ملنا ضروری نہیں۔ بسا اوقات
 وہ نہیں ملتا اور بسا اوقات رہا مسہا دین بھی ہاتھوں
 سے جاتا رہتا ہے۔

لَا تَخْشَوْا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْشَوْنَكُمْ
 خوف آئندہ آنے والی باتوں کے لئے ہوتا ہے اور خون
 مافی پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ
 ہے۔ انکو کوئی قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی اور انکی
 مافی بھی ان کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ
 مافی معاف نہ کرتا تو انہیں فکر ہی لگی رہتی کہ ہم نے
 تیس چالیس پچاس سال تک یا سو سال کی عمر ضائع کر دی
 اور نا فرمایا کرتے رہے۔ مگر ادھر وہ اسلمہ و جہلہ
 پر عمل کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ادھر

یہ جس کا کمال ہے کہ وہ اپنے لئے خدا تعالیٰ سے مانگتا
 ہے اور پھر سب دنیا کو دیتا ہے۔ اور حقیقت انابت
 الی اللہ۔ توجہ الی اللہ اور شفقت علی الناس ہی اسلامی
 تعلیم کا خلاصہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ
 حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ
 دو باتیں اسلام کا خلاصہ ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟
 سو وہ خلاصہ اسی آیت میں درج ہے۔ مَن اسْلَمَ
 میں انابت الی اللہ آجاتی ہے اور دھوکھٹھسٹ میں
 لوگوں پر شفقت آجاتی ہے۔ اور بتائی کہ کربا دیا
 کہ نجات صرف انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ
 تمہارے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے لئے ان کے رب کے
 پاس ان کا اجر محفوظ رہیگا۔

اس میں ایک لطیف بات بیان کی گئی جو اور وہ
 یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نجات جیسے ساتھ مخصوص ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا گھر تو اپنے آپ کو خدا
 کے سپرد کر دینا ہے نہ کہ کوئی خاص مذہب اختیار کرنا
 پر بعض نام نجات نہیں دلا سکتا بلکہ جب بھی خدا تعالیٰ
 کا کوئی نیا حکم آئے تو اسے قبول کرنا ہی حقیقی اسلام
 ہے اور اس کا انکار کرنا نجات کے مخالف۔ باقی رہا یہ کہ
 ان کے علاوہ کوئی ناجی ہے یا نہیں؟ سو اس کے متعلق
 یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام قانون کے طور پر صرف انہی
 لوگوں کو نجات کا ستم بتاتا ہے جو اسلمہ و جہلہ
 اللہ۔ دھوکھٹھسٹ کے ماتحت آتے ہوں۔ باقی خدا کے
 اہلک ہے جسے چاہے بخش دے۔ اگر وہ کسی ہندو کو
 بخشنا چاہے یا کسی سکھ کو بخشنا چاہے یا کسی عیسائی
 اور یہودی کو بخشنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے۔
 بَلَىٰ مَن اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فِيهِ اِمْنٌ طرہ بھی
 اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر سچے مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ
 اپنے سامنے وجود کو خدا تعالیٰ کے لئے وقف کرے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ

اور یہودی کہتے ہیں کہ مسیحی کسی (دبھی) بات پر قائم نہیں ہیں۔ اور

قَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ

مسیحی کہتے ہیں کہ یہود کسی (دبھی) بات پر قائم نہیں ہیں۔ حالانکہ

مردم ایسا ہوتا ہے جو اتصال اور محبت کی وجہ سے کسی چیز کے ضائع ہونے پر ہوتا ہے اس مردم کو محسوس کرنے اور اس کے اظہار سے خدا نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن حزن یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا۔

فرماتا ہے جسے خدا پر کامل ایمان ہو حزن اس کے قریب بھی نہیں چٹکتا۔ کیونکہ وہ اپنے خدا کی محبت اور اس کی قدرتوں پر کامل یقین رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا اپنے فضل بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا

ترتیب دربط گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس منصوبہ کا ذکر کر کے جو وہ غیر مسلموں سے کرتے تھے آیت ۱۰۵ تا ۱۰۶ میں اُن کے دوسرے منصوبہ کا ذکر کیا جو وہ خود مسلمانوں میں بد امنی پیدا کرنے کے لئے کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان غستاخی میں مبتلا ہو کر انعامات الہیہ سے محروم ہو جائیں آیت ۱۰۷ میں بتایا کہ ہم کسی کلام کو منسوخ کرتے ہیں تو اُس سے بہتر لاتے ہیں۔ پس یہود صوفیوں کو کیا موعظی اور دیگر انبیاء پر جو کلام نازل ہوتا تھا اس کے اثر اور اُشا کو کوئی قوم روک سکی تھی جواب یہ روک میں گئے۔

آیت ۱۰۸ میں بتایا کہ یہ کلام زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی مخالفت کا نتیجہ فطرت ہوگا۔ آیت ۱۰۹ و ۱۱۰ میں یہود کی تیسری تدبیر کا ذکر ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا مومن کی امنی اُسے کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ اگر بعد میں وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو بے شک وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ مگر توبہ کے بعد پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔

غرض اس آیت میں بتایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور مخلوق خدا پر بھی اس کے احسان کا دائرہ وسیع ہو اُسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ کیونکہ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے خوف اُس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو یا تو آخرت پر طبعی طور پر ایمان نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ جب مرے گا تو خاک ہو جائیگا اُس لئے وہ موت سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے میش کے ذلوں کو لمبا کرے اور یا پھر خوف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد انیوائی زندگی پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن وہ جو آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اُس ایمان کے مطابق اعمال بھی بجا لاتا ہے اُس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا۔ دوسری چیز حزن ہے۔ خوف آئندہ کے متعلق ہوتا ہے لیکن حزن امنی کے متعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بچے مومن ہوں مومن کی دوسری عیونت یہ ہوتی ہے کہ انہیں حزن بھی نہیں ہوتا۔ ایک

هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا

دہ دونوں (ایک ہی) کتاب (یعنی قرأت) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ (دوسرے) لوگ جو علم نہیں رکھتے

يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يُمَكِّمُ بَيْنَهُمْ

انہی کی سی بات کہا کرتے تھے۔ سو میں (بات) میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۰﴾

اللہ قیامت کے دن

ان کے درمیان

فیصلہ کریگا۔ ۱۳۰

اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود اپنے اند کوئی نئی لہر دھکا نہیں رکھتے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان ہے۔ صرف انجیل کے متعلق ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے یعنی یہود تو اسے کوئی مقدس کتاب تسلیم نہیں کرتے اور عیسائی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بائبل جس میں تمام عہد نامہ عظیم شامل ہے اس پر یہود اور عیسائی دونوں ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ اس میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اور عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اس سے پہلے یہود کے تین دعویٰ کا ذکر آچکا ہے۔ اب ان کے متعلق یہ چوتھی بات بیان کی گئی ہے وہ حقیقت پہلی دو باتیں آپس میں مشابہتیں اور انہی دو باتیں آپس میں مشابہت ہیں۔ پہلے کہا تھا کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ کُنْ تَمَسَّنَا الْآلَاءُ اِنْ اَنَّا بِمَا نَعُدُّوْهُ ہاں آگ صرف چند دن ٹھوکی اور گیدھوں کو روع میں اُن کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا تھا کہ اگلا جہان صرف

خلاف کیا کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہ نہایت لغو اور یہودہ سوالات کرتے تاکہ مسلمان بھی اُنکی دیکھا دیکھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ اور آہستہ آہستہ دین الہی کی عظمت اُن کے دلوں سے مٹ جائے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے ایسے سوالات کر کے ہلاک ہو چکے ہیں ادا اب نہیں غافل اور گستاخ اور کافرانہ چاہتے ہیں۔ آیت ۱۱۱ میں اُن کے شر سے بچنے کی تدبیر بتائی کہ عبادت میں لگ جاؤ اور مخلوق کی حمد ہی کرو۔ آیت ۱۱۲ میں مسیحیوں کا بھی ذکر کر دیا (جو موسوی مذہب کی ایک شاخ تھے مگر یہودیوں سے بالکل الگ ہو چکے تھے) اور فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک نیا عہد بنا دیا ہے اور اُن کی کتابوں میں اس کی خبر ہے تو اب اس سے منہ موڑ کر صرف یہودی یا عیسائی کہلانے سے کیونکر نجات ہو سکتی ہے۔ آیت ۱۱۳ میں اُن کے خیالات کو مذکور فرما کر نجات کا حقیقی ذریعہ بتایا جو خدا تعالیٰ کی کال خواندہ اور اس کی مخلوق پر شفقت سے کام لینا ہے۔

۱۳۰ تفسیر:- فرمایا۔ یہ لوگ نہیں تو

غیر ناجی قرار دیتے ہیں لیکن خود ان کی یہ حالت ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی

ہمارے لئے مصلوب ہے۔ گویا پہلے دوسرے سے دوسرا دعویٰ بڑھ گیا
پسلا دعویٰ یہ تھا کہ اگر ہم دوزخ میں جائیں گے تو صرف چند دلی ہی
اس میں بریں گے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں ہمارے سوا
نہ کوئی جا رہا نہیں سکتا۔ یہ پہلے دعویٰ سے بڑھ کر دعویٰ ہے
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعوئل کا رد کر دیا۔ اب تیسرا اندجو تھا
دعویٰ آپس میں مشابہ ہیں۔ مگر جو تھا تیسرے سے بڑھ کر ہے۔
تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ کُنْ بِذِکْرِ الْاٰخِرِ اَلْاٰخِرِ کَلَامٌ مِّنْ
اَدْنٰی مِّنْکَ اَلَّذِیْنَ یُشْرٰکُوْنَ اَلَّذِیْنَ یُشْرٰکُوْنَ اَلَّذِیْنَ یُشْرٰکُوْنَ
میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک عیسائیوں کے
سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا دعویٰ
یہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے کہ دوسروں کے جنت میں جانے
کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہود کے نزدیک عیسائیوں
میں کوئی نیکی نہیں اور عیسائیوں کے نزدیک یہود میں کوئی
خوبی نہیں۔ یوں دوزخ میں جانے والوں میں بھی بعض نیکیاں
ہو سکتی ہیں کیونکہ آخر ایک یا دو نیکیوں سے انسان جنت
میں نہیں جاسکتا جنت میں انسان اسی صورت میں داخل ہوتا
ہے جب نیکیاں زیادہ ہوں اور بدیاں کم ہوں۔ مگر یہ لوگ
ایک دوسرے کو دوزخی قرار دینے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ
کہتے ہیں ہمارے سوا دوسروں میں کوئی نیکی پائی ہی نہیں
جاتی۔ گویا قطعی طور پر وہ کسی نیکی کو دوسرے کی طرف منسوب
کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ باقی
نیکیوں کو تم جانے دو۔ تم یہ یاد رکھو کہ ہر حدیق کا پڑھنا نیکی
ہے یا نہیں؟ وہ کم از کم اسے تو پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ
یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر کئی طرح پر کسی کی نیکی کا کیوں
انکار کرتے ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب اپنے اند بعض صداقتیں
رکھتا ہے۔ اور بچے مذہب کے صحت یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ
دوسروں کی نسبت اپنے اند بہت زیادہ خوبیاں اور کمالات
رکھتا ہے اور ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہوتا ہے۔

دوسرا دعویٰ بہت صداقت تو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے۔
لیکن افسوس ہے کہ عام طور پر اس اصل کو نہیں سمجھا جاتا۔
جس کا نتیجہ شدید مذہبی عداوت کی شکل میں رونما ہوتا
ہے۔ اسلام اس کی حوصلگی بلکہ غلط بیانی کا شدید مخالف
ہے۔ اور اپنی صداقت کے دعویٰ کے ساتھ اس بات کا بھی
اعتراف کرتا ہے کہ ہر مذہب اپنے اند بعض خوبیاں رکھتا
ہے اور مختلف مذاہب کے پیروؤں کو نصیحت کرتا ہے
کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اندھا دھند حملہ نہ کیا
کریں۔ بلکہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی دیکھا کریں۔ اور
بلا غور و تحقیق مذہبی تعصب کی بنا پر یہ خیال نہ کر لیا کریں
کہ دوسرا مذہب سرے پائیک عیوب کا مجسمہ ہے اور
ہر قسم کی خوبی اس میں مفقود ہے۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا
میں یہود یوں اور عیسائیوں کو ملامت کی گئی ہے کہ وہ
ایک دوسرے سے اس قدر سخت عداوت رکھتے ہیں کہ
دوسروں کی کسی خوبی کے قائل ہی نہیں بلکہ تعصب مذہبی سے
اندھے ہو کر فریق مخالف کو سر اسر غلطی پر خیل کرتے ہیں۔
حالانکہ اگر اندک سمجھ نہ ہو تو کم از کم دونوں ایک ہی کتاب
کے پڑھنے والے ہیں۔ پس اس ایک خوبی میں تو دونوں مشترک
ہیں۔ اگر قرآن کریم کی اسی تعلیم پر لوگ عمل کریں تو دنیا کا
نقشہ بدل سکتا ہے۔ اور ہر قسم کے جھگڑے و مناقشات
ختم ہو کر صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ
تمام مذہبی جھگڑوں کی بنیاد اسی غلط فہمی پر ہے۔ لوگ
مخالف مذہب پر غور کرنے سے پہلے اس کی توثیق شروع کر
دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیروؤں کے دل
میں بھی اس حملہ آور کے مذہب کی نسبت بغض پیدا ہو
جاتا ہے۔ اور اس طرح ٹھنڈے دل سے مختلف مذاہب پر
غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور بلا غور کے تمام
مذاہب کے پیرو صرف دشمنوں کی ذالیات کی بنا پر دوسرے
مذاہب کے عقائد کو بعید از عقل اور مجموعہ توہمات

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ

اور اُس شخص سے بڑھ کر کون ظالم (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کی مساجد سے (لوگوں کو) یاد کیا کہ اُن میں اُس کا

فِيهَا اسْمُهُ وَسَخَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ

نام لیا جائے اور اُن کی ویرانی کے مد پے ہو گیا۔ اِن (لوگوں) کے لئے مناسب نہ تھا کہ

لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا

اُن (مساجد) کے اندر داخل ہوتے مگر (خدا سے) ڈرتے ہوئے۔ اُن کے لئے (دنیا میں) بھی

خِزْيٌ ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۵﴾

روائی ہے اور آخرت میں (بھی) اُن کے لئے بڑا عذاب (مقتدر) ہے۔ ۱۱۵

جھگڑے کے وقت نیکی اور بدی کا موازنہ نہ کرنا صرف جہل کا کام ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا کو مانتا ہو اور پھر اُس میں کوئی نیکی نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک چیز موجود ہو اور پھر اُس میں کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو۔ تو یہ کہہ کر تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ بلکہ اب تو صاف اور بھٹو کہہ رہے ہو کہ میں نے فائدہ تسلیم کئے گئے ہیں۔ پھر خدا کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے براہِ ظلم اور خدا تعالیٰ پر حملہ ہے۔

لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّهُمْ بِالْعَذَابِ مُرْتَدُونَ ۚ فَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِمْ
کہ یہودی کہ تم کو کوئی نیکی نہیں دیتے ہیں کہ نصاریٰ میں کوئی نیکی نہیں نکالے
قول رست نہیں اُن میں غلطیاں ضرور ہیں تم بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو سمجھا ہے کہ اُن میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ انکی اصلاح کر کے مگر یہ کہنا
رست نہیں کر اُن میں کوئی نیکی ہے نہیں۔ ہاں اُن میں نیکیاں کم اور عیب زیادہ پائی
جاتی ہیں اور جتنی نیکیاں کم اور عیب زیادہ ہوا میں اور اللہ تعالیٰ کی بیاد جانتے
تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی نئی سموت فرماتے ہو کہ یہاں
کم اور نیکیاں زیادہ ہوا میں اور لوگ پھر خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضرب کر لیں۔

۱۱۵ تفسیر :- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص
مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے اور اُس کی عبادت

اور اُس کے احکام کو ناقابلِ عمل اور دنیا کے اسی کے منافی خیال کر لیتے ہیں
اور اسی کے نتیجہ میں اُن غلامِ مہربانے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سدا
غور ہو تو ہر ایک مذہب میں بہت کچھ خوبیاں اور کچھ تعدد کر دیاں
نظر آئیں گی سوائے اس ایک بچے ذہن کے جو سب نقصوں کا پاک
ہوتا ہے۔ پس اس غور کا لازمی نتیجہ ایسی صلہ اور مشقتی ہوگا۔ ایک
دوسرے کے مذہب پر ناجائز حملہ کرنے کی عادت لوگوں کو اس عقیدہ
پر لگتی ہے کہ اس زمانہ میں وہ ایک شغل خیال کیا جاتا ہے حالانکہ
اس کے نتائج بحیثیت مجموعی تمام دنیا کیسے خطرناک ہیں۔ اور
قرآنِ کریم نے مولیٰ محمد پر اس آیت میں اسی نقص کے اذالہ کی طرف
توجہ دلائی ہے۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اسلامی فرقوں کا بھی
یہی حال ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں
ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر
بھی وہ ذمہ دہ سے اختلاف پر ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں۔
كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ اللَّهُ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عیب صرف یہود اور نصاریٰ میں ہی نہیں بلکہ وہ
تمام لوگ جو علم صحیح سے بے بہرہ ہیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حملے کرتے
ہیں یعنی ایک دوسرے کی خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا اور ذاتی

لوگوں کو رکے اور اس طرح اُن کو دیران کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تسلیم ہے جو اسلام نے پیش کی ہے۔ اسے سامنے رکھ لو دنیا کا کوئی مذہب اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ مسلمانوں کا عمل جانے دو بلکہ اس حکم اور تعلیم کو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کہ ذکر الہی سے کسی کو روکے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر ذکر الہی کرنا چاہے یا اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانا چاہے تو اس سے روکنا باطل ناجائز ہے۔ کوئی ہندو سکھ یا عیسائی آجائے اللہ مسلمانوں کی مسجد میں اپنے رنگ میں عبادت الہی کرنا چاہے تو کسی مسلمان کو اُسے روکنے کا حق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ باجا بجانا اور ناچنا اُن کی عبادت میں شامل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کام وہ باہر کر لیں۔ جتنا حصہ زبردستی کا ہے وہ مسجد میں اگر ادا کر لیں۔ اسی امت میں من تمام قسم کی زیادتوں اور تقصیروں کو جو ایک مذہب کے پیروں کے مذہب کے عبادت خانوں یا عبادت کے متعلق کرتے ہیں ایک حکم موقوف کر دیا گیا ہے اور سب مذاہب کے پیروں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ عبادت خانوں اور عبادتوں کے متعلق اپنے دلوں اور اپنے حوصلوں کو وسیع کریں کیونکہ اُن کا موجودہ طریق عمل نہایت ظالمانہ اور جابرانہ ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالمانہ طریق جو عبادت خانوں یا عبادت کے متعلق نہایت زبردستی اور کثرت سے کرتے جاتے تھے یا اب بھی کرتے جلتے ہیں اور جن سے قرآن کریم منع فرماتا ہے یہ ہیں۔

اول۔ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر فتح پاتا تو اُس کے عبادت خانوں کو گرانا دیتا یا انہیں متعلق کر دیتا۔ یا اس مذہب کے پیروں کو اُس میں عبادت نہ کرنے دیتا۔

دوم۔ ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے اور

ان میں دوسروں کو داخل ہونے تک کی بھی اجازت نہ دیتے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں رکھ کر دوسرے مذاہب کے پیروں کی عبادت میں داخل ہو گئی تھیں۔ اور اُس زمانہ میں یہ باطل مذہب نہیں بلکہ حق اور مراد کی سمجھی جاتی تھیں۔ اور تاریخ ظالم بتاتی ہے کہ یہ اس زمانہ کی ایجاد نہ تھی بلکہ ہمیشہ سے دنیا انہی امور کی خواہش کرتی آئی تھی۔ اس لئے کبھی انسان کی طبیعت ان سے گھبراتی نہ تھی۔ بلکہ اس زمانہ میں بھی ایک یا دو دیگر شکل میں یہ سب باتیں دنیا میں رائج ہیں۔ اور جو علوم کی ترقی نے عبادت خانوں کو گرا دینا یا ان کو بند کر دینا بڑی حد تک دور کر دیا ہے۔ لیکن اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذاہب کے پیروں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ دینا تو اس زمانہ میں بھی ایک عام بات ہے۔ ایک سیحی گرجا میں ایک مسلمان کو اور ایک یہودی گرجا میں ایک سیحی کو اور ایک مندر میں ایک سیحی کو اور ایک باؤسی صومعہ میں ایک ہندو کو اپنی عبادت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو یو روپ کے علوم و فنون سے آگاہ ممالک سے لیکر افریقہ کے نیم وحشی قبائل تک کے لوگ رولنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض تو اپنے عبادت خانوں میں دوسروں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ قرآن کریم اس ظالمانہ کارروائی سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ گویا خلافت متفرق ہیں لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اُس کو اُس شہنشاہ و حقیقی کے نام لینے اور اُس کی عبادت کرنے سے روکنا یا مساجد میں کسی کو نہ آنے دینا اور اس طرح اُن کو دیران کرنے کی کوشش کرنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر ایک مذہب کے پیروں کو خواہ وہ مفتوح ہوں یا فاتح مساجد کے استعمال کی کامل آزادی ہونی چاہیئے۔ اور اگر ایک مذہب کے عبادت خانہ میں

مَنْحُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعُوهُمْ خَاسِتًا فَبَلَّوْا الْمَشْرُقَ فَصَلُّوا صَلَاتِهِمْ
(زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۵) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے پاس خبریں کا عیسائی وفد آیا۔ تو وہ لوگ
عصر کے بعد مسجد نبویؐ میں آئے اور گفتگو کرتے رہے۔
گفتگو کرتے کرتے کئی عبادت کا وقت آگیا (غلبا)
وہ اتوار کا دن ہوگا چنانچہ وہ دریں مسجد میں اپنے طریق
کے مطابق عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ لوگوں
نے جاہک کہ وہ انہیں روک دیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ چنانچہ انہوں نے
اُسی جگہ مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق
عبادت کر لی۔

ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے
کا کسی کو حق نہیں۔ اگر تمام اقوام اس بات پر عمل کرنے
لگ جائیں تو تمام باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اگر ہر
قوم اپنے معبد میں دوسروں کو آنے اور وہاں عبادت
اور ذکر الہی کرنے کی اجازت دے دے تو کبھی آپس
میں مناقشت اور جھگڑا پیدا نہ ہو اور دنیا میں ہر طرف
امن قائم ہو جائے۔ مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ
اپنے اعمال پر خود کریں اور سوچیں کہ کیا وہ اس تعلیم
پر پوری طرح عمل کرتے ہیں جو قرآن کریم دیتا ہے۔
اور جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ یا
اس کے خلاف اپنے خود ساختہ اصول پر عمل کر رہے
ہیں۔ یہ سمجھا ہوں کہ یہ آیت غیر احمقوں اور ہم میں
ایک فیصلہ کن آیت ہے

قرآن کریم میں مَنْ أَظْلَمُ کے الفاظ تین قسم کے
لوگوں کے لئے آئے ہیں۔ اول جوئے و مہمان نوت
کیلئے۔ دوم پتے نبی کو جھوٹا کہنے والے کیلئے۔ عیساکہ
آتا ہے مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

کسی دوسرے مذہب کا کوئی انسان اپنے طریق پر خدا تعالیٰ کا
نام لینا چاہے اور اس کی عبادت کرنا چاہے تو اس کو
روکنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ مساجد ایک ایسا مقام ہیں
جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں پس ان کے
بابہ میں انسان کو ٹھکرنا چاہیئے اور آپس کے
اختلافات کو ان تک وسیع نہیں کرنا چاہیئے۔ ورنہ جو
لوگ اس بات کی پروا نہیں کریں گے اور اس عمل میں غلو
سے کام لیں گے اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائیگا
اور آخرت میں بھی وہ سزائے عذاب میں سکتے۔ یہ وہ تعلیم ہے
جو قرآن کریم نے مختلف مذاہب کے معبدوں کے احترام
اور امن کی عبادت کے متعلق دی ہے۔ کسی اور مذہب کی
تعلیم کو اس سے ٹاکر دیکھو اور مقابلہ کرو کہ وہ کونسی تعلیم ہے

جو ایک طرف تو عقل اور فہم کے مطابق ہے اور دوسری طرف
دنیا میں امن قائم کرنے والی ہے۔ اس تعلیم کے ہوتے ہوئے
اسلام پر یہ احترام کیا جاتا ہے کہ یہ ایک منصف مذہب
ہے۔ مگر یہ احترام بھی قابل قبول ہو سکتا ہے جب اس
سے بڑھ کر عمدہ اور لطیف تعلیم دنیا میں کسی مذہب
کی طرف سے پیش کی جائے۔ ورنہ زبانی احترام
تو ہر مذہب کے لوگ دوسروں پر کر سکتے ہیں۔ دعویٰ بلا دلیل
بجائے لفع دینے کے عقلمندوں کی نظر میں انسان کو
ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وسعت
حوصلہ جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کا
کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صوبہ سے پہلا انسان
جس نے اس پر عمل کیا وہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جنہوں نے نجران کے عیسویوں کو اپنی مسجد میں گرجا کرنے کی
اجازت دے دی۔ زاد المعاد میں لکھا ہے۔ لَمَّا قَدِمَ
وَدَفْعَ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَتَبُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ الْغَدَايِ فَاثْنَتَ صَلَاتِهِمْ
فَقَالُوا أَيْضَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ خَارَادَ النَّاسِ

اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِمْ (نورس آیت ۱۸) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر
انفر کرتا ہے یا جتنے ہی کے اہام کو جھٹلاتا ہے اسے زیادہ
ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ معنوم۔ مساجد میں عبود الہی
سے روکنے والوں کے متعلق جیسا کہ ابجگہ ہے۔ اب
سوال یہ ہے کہ آیا بانی سلسلہ احمدیہ نے جو بڑا دعویٰ فوت
کیا ہے یا غیر احمدی ایک مٹھے نبی کے شکر ہیں یا ہر حال
دونوں میں سے ایک مَنْ اَظْلَمُ میں ضرور شامل ہے
اس سوال کو یہ تیسری آیت بالکل حل کر دیتی ہے۔ کیونکہ
جہاں جماعت احمدیہ میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی
کہ اس نے اپنی مساجد میں کسی کو عبادت کرنے سے روکا
ہو وہاں مسلمانوں میں ایسی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ
انہوں نے جماعت احمدیہ کے افراد کو اپنی مسجدوں میں
نمازیں پڑھنے سے روکا اور ان پر سختیاں کیں۔ پس
اس آیت نے ثابت کر دیا کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے
مخالفین اپنے عمل کے لحاظ سے اس گروہ میں شامل ہیں
جس کے متعلق مَنْ اَظْلَمُ کے الفاظ آتے ہیں اور
جو خدائی فناء کے خلاف قیام اٹھاتے ہیں۔
اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّذْكُرُوا كُفْرًا اِلَّا
خَافِيفَةً۔ فرماتا ہے کہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ
خدا تعالیٰ کا گھر ہو اور پھر یہ ذیل لڑائیاں ہوں۔
حالانکہ ان کے لئے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اس قسم کی
ظالمانہ حرکت کرتے۔ یا ان کو کوئی حق نہ تھا کہ خدا تعالیٰ
کے گھر میں عبادت کرنے سے دوسروں کو روکے۔ ان کو
تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر جاتے وقت خوف ہے
ان کا دل لڑتا اور اس قسم کے فسادات پر کمر بستہ نہ ہو۔
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جُزْءٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ ہمارے گھر
کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے ہم بھی ان کے گھر
کو برباد کر دیں گے اور یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور

آخرت میں بھی انہیں مزا بہ عظیم ملے گا۔ کیونکہ جنت خدا
تعالیٰ کا گھر ہے جس کا نقل مسجد ہے۔ جب انہوں نے
مسجدوں کو دیران کر دیا تو ان کو اگلے جہان میں کہاں
اس میں سیر آسکتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ مساجد
کی پناہ میں گئے والے لوگوں کو اسلامی شریعت نے قانون
سے باغی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ (دکوع ۱۳)
میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حکومت وقت
یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت
کے خلاف بغیہ کارروائیاں کرنے کے لئے ایک مسجد
تیار کی تھی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں درخواست بھی کی تھی کہ آپ تشریف لے کر اس میں نماز
پڑھیں اور دعا فرمائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر حقیقت
کھول دی اور بتا دیا کہ ان لوگوں نے یہ مسجد صرف اسلئے
تیار کی ہے کہ ان کی منافقت پر پردہ پڑا رہے۔ اور یہ
لوگ یہاں جمع ہو کر اسلام کے خلاف منصوبے کرتے ہیں
اور مسلمانوں کو تباہ کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس مسجد کو گروا دیا اور اس کی جگہ کھاد کا ڈھیر کھوا
دیا۔ پس مسجد اپنی ذات میں کسی مجرم کو نہیں بچا سکتی۔ اگر
مسجد میں کوئی برا کام کیا جائیگا تو اس کو برا سمجھا جائے گا
اور اگر اچھا کام کیا جائیگا تو اس کو اچھا سمجھا جائیگا بلکہ
اور مساجد تو انکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرم کعبہ کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ کسی مجرم یا قانون
کی خلاف ورزی کرنے والے کو پناہ نہیں دیتا اور نہ قتل
کر کے بھاگنے والے کی پناہ گاہ بن سکتا ہے اور نہ عہدی
کر کے بھاگنے والے کو بچا سکتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ کھڑے
جائیں گے اور انہیں قانونی گرفت میں لایا جائیگا چنانچہ
فرماتا ہے کہ جو موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اطلاع پہنچی کہ ابی اخطل جس کے قتل کا آپ نے حکم
دیا تھا کعبہ کے پردوں کو بکڑ کر کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآيِنَمَا تُولُوْا فَلَمَّ

اللہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ اس لئے جہر بھی تم نفع کر دے اور ہر اللہ کی توجہ ہوگی۔

وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۶﴾

اللہ (تعالیٰ) یقیناً وسعت دینے والا (بوسا) بڑا جاننے والا ہے ۱۱۶

روائی کے ساتھ پڑھا ہے جو اس فعل کی ایک طبعی مزا ہے۔
یہ الفاظ مشرق کی طرف کے متعلق ایک عظیم الشان پیش گوئی
پر بھی متعلق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے
روکا۔ اور آخر جب مکہ فتح ہوا تو انہیں ذلت اور رسوائی کے
عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔

۱۱۶ اصل لغات :- وَجْهٌ کے تین معنی ہیں۔
۱۔ نَفْسُ الشَّيْءِ یعنی کسی چیز کی ذات۔ (۲) توجہ اور مہمت
پس فَخَرَّ وَجْهَهُ اللّٰهُ کے معنی ہوئے۔ اور ہر اللہ کو
پاؤ گے (۲) اور ہر اللہ کی توجہ پاؤ گے۔ (۲) اور ہر
اللہ کا مہمت پاؤ گے۔

وَابَسَّطَ: بڑی وسعت والا یا بڑی وسعت بخشنے والا
تفسیر: سیاسی لوگ جو ہمیشہ قرآن کریم پر کوئی
نکوئی اعتراض کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں وہ اس آیت سے
یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں
کا قبیلہ بکلا ہے۔ اور زیادہ تر افسوس کا مقام یہ کہ بعض مسلمان
مفسرین نے بھی اپنی نواقضیت کی وجہ سے انہیں اس
اعتراض میں مدد دی ہے۔ حالانکہ یہ آیت اُن آیات میں
سمجھ جاتی ہے جنہیں منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ
کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ مشرق اور
مغرب سب خدا کا ہے۔ اسی لئے جہر چاہو مہمہ کر کے
نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ
کر کے نماز پڑھو۔ اور آخر میں یہ حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ گویا انکے نزدیک یہ پہلی آیت ہے۔

۱۱۶
اُسے دین میں قتل کر دو۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ (سیرۃ جلیلہ جلد ۲)
پس اگر بعض مجرموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ
میں بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا تو دوسری مسجدوں کی خانہ کعبہ
کے مقابلہ میں یہ حیثیت ہے کہ ان میں خلاف آئین کام کرنے
والے لوگوں کو قانون سے بالا سمجھا جائے پس سجدہ تقویٰ
کے قیام کے لئے قائم کی گئی ہیں۔ نہ کہ قانون شکنی کے لئے۔
اگر مسجد میں بھی قانون شکنی کے اڈے بن جائیں۔ تو پھر
شیطان کے لئے تو کوئی گھر بھی بند نہیں رہتا جس گھروں
کو خدا تعالیٰ نے اس کیلئے تسکینِ قلوب کیلئے۔ روحانیت
کے لئے تقویٰ کے قیام کیلئے تعاون اور اتحاد باہمی کیلئے
بنایا ہے ان گھروں کو مسلمانوں میں فتنہ ڈھلانے کا ذریعہ
بنانا یا ان گھروں کو حکومت سے بغاوت کر نیکا ذریعہ بنانا
یا ان گھروں کو فتنہ و فساد کی بنیاد رکھنے کی جگہ بنانا ایک
خطرناک عظیم ہے جس کی اسلام کسی صورت میں بھی اجازت
نہیں دیتا۔

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے جو عبادت گاہوں
میں خدا تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔
دوسراؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ انہیں دنیا میں ذلت
نقصیب ہوگی اور دوسرے آخرت میں انہیں سخت نراٹے لگے۔
ذلت کی مزا اس لحاظ سے تجویز کی گئی ہے کہ سجدہ اور معابد
بنانے کی صورت ایک ہی عرض ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان میں
خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پس جو شخص میں سے لوگوں کو
خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے وہ دنیا کی نگاہ میں اپنے لئے ذلت اور

وَجْهٌ

وَّاسِعٌ

میں گئے اور ان کی جگہ ہمیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیگئے۔ غرض اس جگہ بہت دینی عورتوں کا ذکر ہے۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ مشرق و مغرب ہمارے ہیں اس لئے آئینہ نماز تو لڑا فتنہ و جلعہ اللہ جدد بھی تم اپنے لشکر کے رنکلو گے میں تم اللہ تعالیٰ کی توجہ یا اللہ تعالیٰ کا منہ یا خود اللہ تعالیٰ کا جود پاؤ گے کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہی مقصد ہوگا جس کو پورا کرنے کے لئے تم جدوجہد کر رہے ہو گے۔

جس نے ایک دفعہ دنیا میں بھی دیکھا کہ اس اپنی جماعت کے دوستوں کے سامنے اسی آیت پر تقریر کر رہا ہوں۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کا مقصد ایک ہو تو اس ایک مقصد کو سامنے رکھ کر پھر خواہ اس کے افراد مختلف جہات کی طرف جائیں اُن میں تفرق پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ بحیثیت قوم کام کرنے والے ہونگے۔ اور اگر کسی مقصد کے بغیر جماعت ایک طرف بھی چلے تب بھی اُس کے افراد پر الگ الگ اور تفرق ہونگے پس یہ مت خیال کرو کہ تم پر سب کا ایک جہت میں جانا ہی ضروری ہے بلکہ اگر تم مختلف جہات کی طرف ایک ہی مقصد کے لئے جاؤ گے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک تم اکٹھے ہی سمجھے جاؤ گے۔ اور خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور تمہیں ہر مقام پر اپنا چہرہ دکھائیگا۔

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ (۱) اللہ تعالیٰ کی توجہ کے یہ معنی ہیں کہ جس طرف مسلمان متوجہ ہونگے اُسی طرف خدا تعالیٰ ان کی سیالی کے سامان پیدا کرنے لگے گا اور انکو فتوحات پر فتوحات حاصل ہونگی۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے موبہد کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی حفاظت کرے گا اور اُن کی نگرانی کرتا رہے گا۔ (۳) خود اللہ تعالیٰ کو پانے کا یہ مفہوم ہے کہ اگرچہ یہ ملکی فتوحات نظر دینیوی کام نظر آئیگا مگر چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی مسجد

جس میں یہ سکھایا گیا تھا کہ تم جدد چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ اسی آیت کا قبلہ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ نہ تو اس آیت میں نماز کا ذکر ہے اور نہ اس آیت سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہے۔ اِن مساجد کا ذکر ضرور آتا ہے گران کے ذکر کے بعد **لِلْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** کا کوئی نسخہ نہیں جتنے۔ کیونکہ مساجد کے ذکر کے ساتھ ایک مخصوص جہت کی تعیین بھی ضروری تھی تاکہ سب مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اور ایسا نہ ہوتا کہ کسی کا منہ ایک طرف ہوتا اور کسی کا دوسری طرف۔ مگر مساجد کے ذکر کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ مشرق و مغرب سب خدا کا ہے تم جدد چاہو منہ کر لیا کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی نہ نماز کا ذکر آتا ہے اور نہ قبلہ کا۔ پس یہ معنی کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی آیات سے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوائے ان کے کسی اور مذہب میں نجات نہیں اور مشرک جو کسی دین کے پابند نہیں یا دہریہ جو خدا تعالیٰ کے قائل نہیں۔ یہ لوگ بلا وجہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں دخل اندازی کرتے ہیں اور انہیں خدائے واحد کے آگے سرسجود ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ذلیل اور صواب کرے گا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے گھر کو دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ قاعدہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے کوئی دولت چھینتا ہے تو پھر کسی اور کو جو اس کا حقدار ہوتا ہے دے دیتا ہے اور چونکہ اس قسم کے افعال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اِن اموال اور جائیدادیں جسوں لی جائیں اور انہیں ذلیل کیا جائے۔ اس لئے **لِلْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اپنی جے بسی پر غم نہ کھاؤ۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ ہم ان لوگوں سے حکومت چھین

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ

اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے (اپنے لئے) ایک بیٹا بنا لیا ہے (اُن کی بات درست نہیں) وہ (تو پروردگار سے) پاک ہے۔ بلکہ جو کچھ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهُ قِنْتُونَ ﴿۱۱۷﴾

آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سب اس کے فرمانبردار ہیں۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونہ کے) پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی امر (کے عالم وجود میں لانے) کا فیصلہ کر لیتا ہے

جمع ہو گیا۔ اور ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں اسلام کا
جسٹہا قریباً تمام ممالک میں اپنا شرع ہو گیا۔

وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۚ كُلٌّ لَّهُ قِنْتُونَ ﴿۱۱۸﴾

طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام کے لئے پہلے مشرق میں پھیلنا
مقدمہ ہے اور پھر آخری زمانہ کے موعود کی بعثت کے بعد
وہ مغرب میں بھی پھیل جائے گا۔ سو مغرب کو اس کے لئے

تیار رہنا چاہیے۔ کیونکہ وہ زمانہ اب دور نہیں۔ سو ج
نکل چکا ہے اور اس کی شہادیں انہیں میداد کر رہی ہیں۔

وَاللَّهُ ذَا يَسْعَىٰ عَرْشُهُ ۚ كُلٌّ لَّهُ قِنْتُونَ ﴿۱۱۹﴾

ہے کہ اس آیت کا تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ وہ

جسے چاہے دولت میں بڑھا دے اور پھر وہ عظیم بھی ہے۔

وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس لوگ مسکھ اور آدام پا

سکتے ہیں۔ جس کے پاس رہ کر لوگوں کو آرام ملتا ہے اُس کو

حکومت دے کرتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری

جماعت کے متعلق بھی پیشگوئیاں ہیں کہ اُسے دنیوی ترقیات

حاصل ہونگی۔ مگر اللہ تعالیٰ دنیوی حکومتیں اُسی کو دیتا ہے

جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر سکیں پس تم

بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نافع الناس بنو بنانا اگر

تمہاری بھی وہی حالت ہو کہ خدا کے بندے تم سے دکھ پائیں

اور مہمبول کی مخالفت کے لئے ہے۔ اس لئے یہ دنیوی کام
بھی دینی ہی مقصد ہو گا۔ اور اس سے مسلمانوں کو فوائدا

کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو یا ان نجات

کے ذریعہ انہیں صرف دیا ہی نہیں ملے گی بلکہ اُن کے ہر

کام میں رضا الہی کے سامان ہونگے اور ہر کام جو وہ خدمت

دین کا کرے گئے اس کے نتیجہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

حاصل ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی بیوی کے منہ

میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام کرتا

ہے۔ حالانکہ اگر وہ بڑی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو

اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر چونکہ وہ یہ کام خدا

تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ اس لئے اُسے اس کا بھی ثواب

مل جاتا ہے۔ اسی طرح اور لوگ فح حاصل کرتے ہیں تو

اُن کو صرف دنیا فح ہے مگر مسلمانوں کو بین و دنیا دونوں

چیزیں ملیں گی۔ انعام بھی ملے گا اور ملک بھی فتح ہونگے

یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جب مٹھی بھر مسلمان

ہر قسم کے مصائب میں سے گزر رہے اور آزمائشوں میں

ڈالے جا رہے تھے۔ اور ان کا مستقبل سخت تاریک

دکھائی دیتا تھا۔ لیکن یہ پیشگوئی جلد ہی فتح مکہ کی شکل میں

پوری ہو گئی اور تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۱۱۸

تو اُس کے متعلق وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تو ہو جا سودہ ہو جاتا ہے۔ ۱۳۷

تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ دنیا کی باگ ڈور تمہارا ہاتھ میں دی جائے۔ اور ایک ظالم کو بدل کر دوسرا ظالم کھڑا کر دیا جائے۔

۱۳۸ **عَلَّمَ سُلَيْمَانَ** - قحطی کے سبب ہیں۔

۱۳۸ **عَلَّمَ سُلَيْمَانَ** - ابنِ مسعود سے اس نکتہ کا استعمال قرآنِ کریم میں اور جگہ بھی آئے ہیں کہ **فَقَضَاهُ فَنَزَعَ مِنْهُ سَمُوتَ** (خام آیت ۱۳) یعنی جو دنیا اُس نے پیدا کی تھی اُسے اُس نے سات آسمانوں کی صودت میں بنایا **وَمَا أَعْلَمُ** یعنی اُس نے اُسے بتا دیا۔ علم دے دیا۔ قرآنِ کریم میں آتا ہے **وَقَضَيْنَا** **بِئِیْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ فِی الْکُتُبِ** (بنی اسرائیل آیت ۵) ہم نے توہات میں بنی اسرائیل کو یہ بات بتادی تھی **وَمَا أَمَرَ حَم** **دِیَا** - جیسے آتا ہے **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ** (بنی اسرائیل آیت ۲۲) کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اُسی کی عبادت کرو۔ (۲۳) حجت پوری کر دینا۔ الزام قائم کر دینا۔ جیسے کہتے ہیں قحطی علیہ القاضی۔ قاضی نے اُس پر حجت قائم کر دی یا اُس کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ (۲۴) ہوا کر دینا۔ جیسے آتا ہے **فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ** **لِقَوْلِهِ** (قصص آیت ۱۰) جب موسیٰ نے اپنی مقہور مدت پوری کر دی۔ (۲۵) ارادہ کرنا۔ جیسا کہ فرمایا **فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا**۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے۔

أَمْرًا کے بھی کئی معنی ہیں۔ (۲۶) دین جیسے **ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ** کے معنی ہیں اللہ کے احکام نازل ہونگے (۲۷) بات جیسے آیت **لِذَا جَاءَ أَمْرُنَا** (صود: ۴۱) میں ہے ہماری بات کو دیکھو یا وقت آگیا (۲۸) عذاب جیسا کہ **قَضَىٰ الْأَمْرَ** (بقرة: ۲۱۱) میں ہے۔ (۲۹) قحطی **أَمْرًا** کے معنی قرآنِ کریم سے الہام الہی کے نزول کے بھی معلوم

ہوتے ہیں۔ ابنِ مسعود کے علاوہ اس کے آدھ بھی کئی معنی ہیں **تَقْصِيرُ** - سید کا یہ دعویٰ کہ نجات بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے گو ایک غلط دعویٰ تھا مگر ان میں اتنی معقولیت ضرور پائی جاتی تھی کہ وہ دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ مگر عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ نجات اُن سے مخصوص ہے نہ صرف ایک غلط دعویٰ ہے بلکہ اس میں یہ غیر معقولیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اس دعویٰ کے باوجود دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور انہیں اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس غیر معقولیت کی بناء اس غیر معقول عقیدہ پر رکھتے ہیں کہ مسیح ابنِ اللہ تھا اور اب وہی لوگ نجات پا سکتے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں کئی دلائل تیار ہو چکا ہے خدا تعالیٰ کے لئے کسی دلد کا ماننا اس لئے درست نہیں کہ وہ پاک ہے۔ یعنی دلد کے ماننے سے اللہ تعالیٰ میں کمی نقص ماننے پڑتے ہیں۔

اول دلد کے لئے شہوت کا ہونا ضروری ہے، شہوت دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے اور اس کی احتیاج پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

دوم دلد کے لئے بیوی کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک سودا احتیاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔

تیسرے بیٹے میں جبرئیل مستر ہوتی ہے یعنی وہ اپنے باپ کا جزد ہوتا ہے۔ اور اس کا خون اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بھی دل تسلیم کیا جائے تو اُس کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ اُس کے اجزا بھی تقسیم ہوئے۔

چہارم بیٹا ماننے سے اُس کا قتا ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ضرورت ہمیشہ خالی وجودوں کو ہی ہوتی ہے

قحطی

أَمْرًا

چل گیا ہے۔ لیکن زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے وقت تو کام بہت زیادہ تھا اس لئے اُسے بیٹے کی ضرورت تھی اس کے لئے فرمایا کہ **يَبْدِئُكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** وہ زمین و آسمان کو خود پیدا کرنے والا ہے۔ اُسے پیدا کرنے کے وقت بھی کوئی دشمن پیش نہ آئی تھی کہ اُسے کسی بیٹے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس میں اُن سچی فرقوں کی تردید کی گئی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں سرخ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک تھا۔ فرماتا ہے تہاوا یہ خیال غلط ہے۔ اُسے پیدائش عالم کے وقت بھی کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ عیسائی جو معصرت مسیح کو زمین و آسمان کی پیدائش میں خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اُن سے پوچھنا چاہئے کہ بیٹے نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کام کیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ کچھ نہیں تو پھر بیٹے کا وجود بے فائدہ ہوا۔ اور اگر وہ کہیں کہ اُس نے دنیا پیدا کی ہے تو اُن سے پوچھنا چاہئے کہ کیا اکیلا باپ خدا اُسے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس کا جواب دیں کہ نہیں۔ تو انہیں خدا باپ کو ناقص تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ اُسے کامل قرار دیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ اکیلا باپ خدا ہی اُسے پیدا کر سکتا تھا۔ مسیح نے اس کی پیدائش میں کوئی حصہ نہیں لیا۔

دوسری بات ان سے یہ پوچھنی چاہئے کہ آیا دوح القدس اُسے پیدا کر سکتا تھا یا نہیں؟ یہاں بھی اُن کے جواب کی دو ہی صورتیں ہونگی۔ اگر وہ کہیں کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا تھا تو دوح القدس میں نقص لازم آئیگا ورنہ کہیں کہ اُس نے پیدائش میں حصہ لیا ہے تو باپ خدا میں نقص لازم آئیگا۔ آخر باپ بیٹا اور دوح القدس میں سے اگر ہر ایک علیحدہ علیحدہ بھی دنیا کو پیدا کر سکتا تھا تو ان سب کو کیا ضرورت تھی کہ الٰہی پیدا کرتے۔ اس کی تو ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے ایک فصل صرت ایک شخص اٹھا سکتا ہے۔ اُسے

دور نہ جو چیزیں اپنے مقصد پیدائش تک قائم رہنے والی ہیں اُن کو کسی قائم مقام کی ضرورت نہیں جیسے سورج چاند ستارہ آسمان اور زمین وغیرہ ہیں۔ یہ چیزیں چونکہ اُمومت تک چلتی چلی جا رہی ہیں جب تک کہ ان کی ضرورت قائم ہے۔ اس لئے نہ تو یہ فنا ہوتی ہیں اور نہ اُن کے کسی قائم مقام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن انسان چونکہ فنا ہوجاتا ہے اس لئے قائم مقام کی بھی ضرورت ہوتی ہے پس اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا جائے تو اس کے لئے بھی فنا ماننی پڑے گی۔ حالانکہ وہ ان نفس سے منزہ ہے۔ دوسری بات کہ **لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** میں یہ بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ کو بعض دفعہ بیٹے کی ایک اچھے مددگار کے طور پر ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اُس کی سلطنت کو وسیع کر سکے۔ مگر خدا تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خدا کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز ذاتی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے۔ مگر جب تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تو پھر اُسے کسی مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کی ضرورت تو جب اُسے نئی فتوحات کی ضرورت ہو یا نئے جہاز کی حکمرانی کی خواہش ہو۔ لیکن جب ہر چیز اُس کی پیدا کردہ ہے تو پھر اُس نے بیٹا کیسے بنا لیا؟

پھر بعض اوقات بادشاہ کو یہ مشکل پیش آجاتی ہے کہ ملک کا کوئی حصہ باغی ہو جاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ سلطنت کے شور و زردہ یا دور افتادہ علاقوں پر سرور کرنے کے لئے کوئی دست و بازو بنے اور مددگار کے طور پر کام آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکومت سے تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا **لَهُ قَانُونٌ** سب کے سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ ایسی صورت میں اُس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اُس نے ایک شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

پھر ہو سکتا تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ اب تو اُس کا کام

سایح میں لیکن ممکن ہے اس عالم موجودات کو فنا کرنے کیلئے
اُسے کسی ساتھی اور مددگار کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تمہارا یہ خیال بھی درست نہیں۔ نہ ابھی اُسے کسی کے اختیار
میں ہے۔ پس اس غرض کے لئے بھی اُسے کسی بیٹے کی
ضرورت نہیں۔

عیسائیت کے ذکر میں رَاذًا قَهْضًا اَمْرًا خَاتَمًا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ نرا کہ عیسائیوں کے اس عقیدہ پر
بھی ایک لطیف رنگ میں چوٹ کی گئی ہے کہ مسیح
محبوب ہو گیا تھا۔ فرماتا ہے جس خدا نے اپنے بیٹے کو
جسے تم خدا تسلیم کر رہے ہو صلیب پر مار دیا اُسے دنیا کے
فنا کرنے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے وہ صوب کو آسانی
سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اور کوئی چیز اس کے فیصلہ
میں روک نہیں بن سکتی۔

اِذَا قَهْضًا اَمْرًا خَاتَمًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ میں
اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ الہام
الہی کا اجرا بھی خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جب
وہ کوئی نیا کلام دنیا میں نازل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی
طاقت اس کے نزول کو روک نہیں سکتی۔ اس میں عیسائیوں
کے اس نقطہ نگاہ کا رد کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح پر
جو آخری الہام نازل ہونا تھا وہ چوچکا اب آئندہ کے لئے
کسی پر کوئی نیا الہام نازل نہیں ہو سکتا۔ سچی کتب میں
حضرت مسیح کو کلام کہا گیا ہے اور قرآن کریم نے بھی ان
کے لئے کلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عیسائی اس کے
غلط معنے کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کے
جھے جانے کے بعد الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے مگر فرمایا
تمہارا یہ خیال غلط ہے جس طرح وہ پہلے الہام الہی نازل
کرتا رہا۔ اسی طرح وہ آئندہ بھی کرتا رہیگا۔ اور جس طرح
پہلے روحانی نظام کے قیام کیلئے کسی مددگار کی ضرورت
نہیں تھی اسی طرح آئندہ بھی اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں

کی تھی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ آدموں کو بھی
جوئے اور بے کوائف کے ایک نسل اٹھائیں۔ تو
ہر شخص اُسے بے وقوف کہیگا۔ پس جب خدا تعالیٰ کیلئے زمین
و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت
مسیح علیہ السلام نے بھی پیدائش میں حصہ لیا خدا تعالیٰ کو
بے وقوف ٹھہرانا ہے کہ اُس نے خواہ مخواہ انکو اپنے ساتھ لایا
حالانکہ ان کے بنانے میں اسے کوئی دخل نہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں
اگر اسی دلیل سے کام لیا جائے تو ہر عیسائی اس کے جواب
سے اسی طرح عاجز آجائیگا جس طرح ایک دندہ ڈھونڈی
میں یا کوکٹ ایک بڑے پامی کو سیر ماٹھ گنگو میں عاجز آتا پڑا۔
یورکسے انکو لپٹا کر کہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث
کا مسئلہ ایسا ہے جسے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عربی زبان میں بَدَعَ
کے معنی خست سے خست کرنے کے ہوتے ہیں یعنی ایسی
چیز پیدا کرنا جس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو۔ ان معنوں کے
محافظ سے اسلام نفع و مادہ کو بھی حادث قرار دیتا ہے
اور ہندو مذہب کی اس عقیدہ کی کو باطل قرار دیتا ہے کہ رُوح
مادہ انلی ہیں۔

پھر فرمایا: اِذَا قَهْضًا اَمْرًا خَاتَمًا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے
تو پھر کوئی چیز اس کے ارادہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ وہ
ادھر کن کہتا ہے اور ادھر اس کا فیصلہ دنیا میں نافذ
ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو اس امر کی طرف اشارہ فرمایا
کہ نہ صرف پیدائش عالم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بلکہ
فنا بھی اُسے ہی کے اختیار میں ہے اور اس غرض کے لئے بھی
اُسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں۔ اس مشبہ کا نازلہ
اس لئے کیا گیا ہے کہ ممکن تھا بعض لوگوں کے دلوں میں
یہ دھوسہ پیدا ہو جاتا کہ خدا تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا
تو کر لیں اور وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کے قانون کی بھی

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ

اور وہ لوگ جو (خدا تعالیٰ کی محنتوں کا) علم نہیں رکھتے - کہتے ہیں کہ اللہ کیوں ہم سے (براہ راست) بات نہیں کرتا

أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

یا انہوں (ہم پر آپ کی نشان دہی) آتا اسی طرح - (بالکل) انہی کی سی بات (وہ بھی) کہا کرتے تھے جو

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ

اُن سے پیسے (زمانہ کے) لوگ تھے - ان سب کے دل ہرگز ہو گئے ہیں - ہم تو ایسے لوگوں کے لئے

آوروں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں سیخ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ چنانچہ لوقا باب ۲۰ آیت ۳۴ میں آتا ہے۔

”یسوع نے جواب میں اُن سے کہا۔ اس جہان کے لوگ یہاں کرتے اور یہاں جاتے ہیں لیکن جو لوگ اُس جہان کے اور قیامت کے شریک ہونے کے لائق ٹھہرتے نہ یہاں کرتے ہیں اور نہ یہاں جاتے۔ پھر نہیں مرنے کے۔ کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہیں۔ اور قیامت کے بیٹے ہو کر خدا کے بیٹے ہیں۔“

اسی طرح حضرت سیخ نے ان تمام لوگوں کو جو اپنی زندگی دین کے لئے وقف کرتے ہیں خدا کے بیٹے قرار دیا ہے۔ اسی طرح متی باب ۹ میں لکھا ہے:-

”مبارک دے جو صلح کرنے والے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلا سکیں گے۔“

اسی طرح حضرت سیخ نے فرمایا کہ صلح کرنے والے خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ پھر متی باب ۵ آیت ۴۵ میں لکھا ہے:-

”تا کہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ہو۔“

کُنْ فَيَكُونُ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خود ہی ہر ایک اُن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے صفت یہ معنی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کرنے کے لئے چل کر جائے بلکہ وہ صرف یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور پھر کوئی چیز اس کے فیصلہ میں مزاحم نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ آیت کسی خاص وقت کے تعین پر بھی دلالت نہیں کرتی بلکہ کم یا زیادہ جتنا وقت بھی کسی چیز کی تکمیل کے لئے ضروری ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بعد وہ اتنے عرصہ میں اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیخ کی اہمیت کی پانچ جگہ سے ترمیم کی ہے اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں وہ اس قسم کی تمام احتیاجوں سے بالا اور ارفع ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انجیل میں سیخ کی نسبت خدا تعالیٰ کے بیٹے کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں لیکن بائبل کا معمولی مطالعہ دیکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ یہودیوں میں ابن اللہ کے معنی خدا کے پائے یا اس کے نبی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ متعدد مقامات پر

بَيْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٩﴾

جو یقین ہے آخر میں ہر طرح کے نشانات کھوکھریاں کر چکے ہیں (مگر یہ لوگ مانتے نہیں) ۱۱۷

کیوں کلام نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس بات کے مستحق نہیں کہ
خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کرے تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے
تھا کہ کوئی دلیل ملے یا ہتھیار دی جاتی جس کی وجہ سے ہم اے
میسور! مان لیتے۔

میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہنم بھی کفار کے
آیت طلب کرنے کا ناکہ آتا ہے وہاں اس سے مراد ہمیشہ
غلاب ہی ہوتا ہے بشمول ان کے عقائد وہاں کوئی قرینہ موجود
نہیں۔ چنانچہ وہ تمام مقامات جہاں کفار کی طرف سے آیت
کا مطالبہ کیا گیا ہے یہی پر خود کر کے ہیں اسی قیصر پر پہنچا چکا
کہ ہر جگہ آیت سے مراد غلاب ہی ہوتا ہے۔ اسی جگہ بھی
یہی مراد ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پر نازل ہوتا اور
ہم اسے مان لیتے۔ کیونکہ اگر یہ اس کا بندہ ہے تو ہم بھی
اسی کے بندے ہیں۔ پھر اس میں اودھم میں کیا فرق ہے۔ اور
اگر یہ کہو کہ تم اس کے بندے تو ہو مگر تم غلاب کے مستحق ہو
تو ایسی صورت میں ہم پر غلاب نازل ہونا چاہیے۔ گویا
دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر
ہم اس کے بندے ہیں تو ہم بھی یہی کلام نازل ہونا چاہیے
اور اگر کہو کہ تم گندے ہو گئے ہو تو پھر میں ہلاک کر دینا
چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہیں ہلاک بھی نہیں کرتا تو اس کے

سنے میں کہ ہم گندے نہیں اس لئے ہم پر بھی کلام نفل
ہونا چاہیے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہم پر کیا فضیلت
حاصل ہے کہ صرف اسی پر کلام نازل ہوتا ہے۔

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ سُبْحٰنَ تَعَالٰی فَرَا نَاكَ
 کہ اسی طرح اُن لوگوں نے بھی جو اِس سے پہلے گنہگار ہیں کہا
 تقابلہ بالکل اِن کی بات کے مشابہہ کہا تھا۔ اِس سے صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلہ میں ایک ہی قسم کے

ہیں تمام مومنوں کو خدا تعالیٰ کا فرزند اور بیٹا کہا گیا ہے۔ - متھ باب ۵ آیت ۴۸ میں آتا ہے -

”پس تم کا دل ہو۔ جیسا تمہارا باپ جو
آسمانی پر ہے کا دل ہے۔“

اس میں بھی سچ علیہ السلام سب مومنوں کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی صوب
مومنوں کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا ہے۔ لکھا ہے :-

”تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔“

(استثنا باقی آیت ۱)

خروج باب ۴ آیت ۲۲ میں آتا ہے :-

”اسرائیل میرا عیسا بلکہ پلوٹھا ہے۔“

اس حال کو لہذا نظر رکھتے ہوئے لوحِ تعالیٰ کا کیا چر
 کا حق حضرت مسیحؑ کی بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو
 حاصل ہے کیونکہ وہ پوٹے ہیں اور حضرت مسیحؑ بیٹے
 تھے۔ پوٹے کے ہوتے ہوئے بیٹے کا کیا حق تھا کہ وہ
 جائیداد پر قبضہ کرتا - غرض عہدِ مبین اور عہدِ جدید
 دونوں کا مٹے سے تمام مومن خدا کے فرزند ہیں حضرت مسیحؑ
 کا اس میں کوئی تخصیص نہیں -

۳۵ تفسیر :- بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ

خیل کر کے ہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر کسی حکمت کے یہودی ایک شخص کو
 بنانا کہ عیسوی ہے اور وہ انتخاب میں کسی اہمیت کو نہ نظر
 نہیں رکھتا۔ اور پھر اس غلط خیال کے نتیجے میں یہ کہنا شروع
 کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہیں براہ راست کیوں حکم نہیں دے
 دیتا کہ ایسا کرو۔ اور ایسا نہ کرو۔ تاکہ کوئی جھگڑا ہی
 پیدا نہ ہو۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے

اعتراض ہوتے ہیں۔ اے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب منہاج نبوت کا ذکر فرمایا کرتے تو دہن چڑ جاتے اور کہتے کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں نام بیٹے ہو۔ مولوی محمد علی صاحب جو اُس وقت ریویو آف ریجنل کے ایڈیٹر تھے اس کا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب انبیاء میں شامل ہیں۔ پس اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہ دیں تو اور کس کی دیں۔ لیکن بعد میں وہی مولوی محمد علی صاحب کہنے لگے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ نیا عقیدہ ہے جو تادیبان والوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کا اعتراض صحیح ہے تو پھر تمام انبیاء کی باتیں باطل ٹھہرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تھا کہ اُن کو الہام ہوتا ہے تو اس وقت نور اللہ کو الہام نہیں ہوا بلکہ صورت موسیٰ کو ہوا۔ پھر باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یکدم تباہ بھی نہیں کیا۔ ان جنت کے بعد وہ ہٹاک ہوئے امدہ بھی آہستہ آہستہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب الہام ہوا تو اُن کے زمانہ میں بھی باقی لوگوں کو الہام نہیں ہوا اور پھر باقی لوگوں کو یکدم تباہ بھی نہیں کیا گیا۔ پس اگر یہ دین صحیح ہے کیا تو اللہ تعالیٰ ہم پر الہام نازل کرے اور اگر ہم الہام کے مستحق نہیں تو ہمیں تباہ کر دے۔ تو اس دلیل کو پہلوں پر چسپاں کر کے دیکھ لو کہ کیا یہ صحیح قرآن پاتی ہے یا غلط اور اگر تباہی یہ دلیل پہلوں پر چسپاں نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ مطالبہ منہاج نبوت کے خلاف ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کب کسی شخص سے کوئی جواب

ہی نہ آئے تو وہ اُسے سے ایسا عذر تلاش کرتا ہے جس پر بحث ختم ہو کر اس کا بھیجا چھوٹے۔ کچھ نبیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ بحر طریق اختیار کیا جاتا رہا ہے جب انکے مخالف کو اُن سے بحث کرنے میں ندامت ہوتی ہے تو فوراً انہوں نے ایسے مطالبات پیش کر دیئے ہیں کہ جن کی نسبت اُن کو یقین

تھا کہ ایک یا دوسری وجہ سے اُن کا پورا ہونا ناممکن ہے کبھی تو سنت اللہ کے خلاف کسی بات کا مطالبہ کرتے کبھی کسی دیرین ہونے والی بات کو فوراً پورا کرنے کا مطالبہ کرتے کبھی ایسے امر کا مطالبہ کرتے جو خلاف مشن الہی ہوتا اور پھر علاوہ اس قسم کے مطالبات کے یہ جواب بھی دیا کرتے کہ اچھا ہم لوگ جھوٹے ہیں تو عذاب الہی کیوں نہیں آتا۔ ہم پر عذاب الہی نازل ہو تب ہم باخبر گئے ہونے نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سلوک میں دوسرے نبیوں سے مستثنیٰ نہ تھے بلکہ جہد آپ کا درجہ بلند تھا اسی قدر آپ سے آپ کے دشمنوں نے زیادہ غیر معقولیت کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب اُن کو کوئی جواب نہ آتا تو قسم قسم کے سوال کرتے جن میں سے دو اسجگہ بیان کئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کچھ ہو تو خدا تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے اور ہم سے کہے کہ یہ شخص سچا ہے اس کو مان لو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کے زمانہ میں یہ نہیں کیا کہ ملک کے ہر آدمی کو الہام ہوا ہو کہ فعل شخص سچا ہے اسے مان لو۔ یہ تو جو جاتا ہے کہ بعض اشخاص کو خدا تعالیٰ روایا اور کثوت کے ذریعہ بتا دیتا ہے کہ یہ مامور سچا ہے۔ مگر سب لوگوں کو بتانا اس کی سنت کے خلاف ہے اور جن کو بتا دیتے ہیں ان کی شہادت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اُن پر کبھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی منصوبوں میں شامل ہیں۔ پھر سب کو الہام ہونا اس لئے بھی بے فائدہ ہے کہ ایمان بھی مفید ہوتا ہے جبکہ وہ انسان کو کوشش سے حاصل ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام سب پر نازل ہو تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض فوت ہو جاتی ہے اور دوسری مخلوق اور انسان میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ پس فرمایا کہ یہ لوگ سنت اللہ سے واقف نہیں اور نہیں جانتے کہ ایمان کس صورت میں نافع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ

ہم سے کام کرے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو پہلے نبیوں سے بھی ہوتا رہا ہے جن کو یہ مانتے ہیں لیکن انہوں نے اسے پورا نہیں کیا۔ پھر اس نظریہ کے موجود ہوتے ہوئے اس رسول سے کیوں ایسا مطالبہ کرتے ہیں۔ درحقیقت ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پہلے انبیاء کے منکرین کے دلوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔

دوسرا مطالبہ یہ بیان کیا کہ ہمیں کوئی آیت دکھاؤ جس کا جواب یہ دیا کہ ایسی آیات تو ہم دکھا چکے ہیں جن سے اگر کوئی فائدہ اٹھائے والا انسان ہو تو فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن جن لوگوں نے منہ سے کام لینا چاہا اور ہٹ پر قائم رہنا چاہا تو ان کا کوئی علاج نہیں۔

اسجگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں تو آیت کا لفظ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور مومنوں کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے وہاں تو اس کے معنی عام ہوتے ہیں یعنی کوئی نشان جو کسی صداقت پر دلیل ہو۔ خواہ وہ عذاب ہو یا انعام۔ خواہ کوئی ایسا نشان ہو جو ان دونوں قسموں میں سے نہ ہو اور صرف ایک علامت کے طور پر ہو لیکن جب کفار کے منہ سے یہ لفظ بیان کیا جائے تو اس کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے ہمیشہ عذاب کے ہوتے ہیں۔ پس تَابِعْنَا آيَةً سے مراد یہ ہے کہ ہم پر ایسا عذاب نازل ہو جو ہمیں تباہ کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں تمہارا یہی کام تھا کہ تم اس قسم کے اعتراض کرتے اس لئے کہ جن لوگوں کے تم جا نہیں ہو وہ بھی یہی کہتے آئے ہیں۔ کیونکہ جس طرح نبی کا نبی مشیل ہوتا ہے اسی طرح اس نبی کے وقت کے کافر بیٹے نبیوں کے کافروں کے مشیل ہوتے ہیں۔ پس اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نشان نہیں دکھایا تو ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کے مشیل تھے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کو ان کے دشمن کہتے تھے کہ یہ

کوئی نشان نہیں لایا تو سچ کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے دشمنوں کے مشیل تھے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے مخالفوں نے یہی کہا تو ان کا کہنا حق تھا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کے مشیل تھے۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نہ ماننے والوں نے یہ کہا تو ان کا حق تھا کیونکہ وہ حضرت نوح کے دشمنوں کے مشیل تھے۔ غرض کہ ان کے کہنے کے دل بل گئے ہیں۔ اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا۔ حالانکہ ماننے والوں کے لئے بہتیرے نشان ہیں۔ ہاں نہ ماننے والوں کے لئے کوئی نہیں۔

نَشَأَبَتِ كَلِمَةً بَعْثُومُ سے ظاہر ہے کہ انبیاء کی جماعتوں اور ان کے مخالفین کا ایک ہی طریق عمل ہوتا ہے۔ ان کی مشابہت نبیوں سے۔ ان کی جماعتوں کی مشابہت نبی جماعتوں سے۔ اور ان کے سکفرین کی مشابہت پہلے سکفر سے ہوتی ہے جن طرح انبیاء اور ان کی جماعتیں ایک ہی راستہ پر قدم اڑاتی چلی جاتی ہیں اسی طرح ان کے مخالفین بھی اپنے مشرکوں کی سنتوں پر عامل ہوتے ہیں۔ خصوصاً جن انبیاء کی آپس میں مشابہت اور مماثلت ہو اور ایک ہی قسم کے کام ان کے سپرد ہوں ان کے حالات تو آپس میں بہت ہی ملتے جلتے ہیں۔

كَذَّبْنَا الْأَيْمَانَ بَعَثُوا مَرْيُومَ قَتَلُوا میں بتایا کہ عذاب تو تم صداقت معلوم کرنے کے لئے مانگتے ہو حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سی آیات ظاہر کر دی ہیں جو اس رسول کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں بشرطیکہ تمہاری نیت ماننے کی ہو اور تم خدا اور تعصب سے کام نہ لو۔ پس اگر تمہارا مطالبہ دیانت و ادب پر مبنی ہے تو تم ان کا دل دہراؤ کہ ان پر کیوں غور نہیں کرتے اور صرف عذاب کا مطالبہ ہی کیوں کرتے ہو۔ اگر انبیاء کی بعثت کی غرض یہ ہوتی کہ لوگوں کو تباہ کیا جائے تو

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا

ہم نے یقیناً تجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر) حق (اور راستی) کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور

تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۱۲۰

مذخبیوں کے متعلق تجھ سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ ۱۲۰

يَا لَيْتَ

۱۲۰ حل لغات: يَا لَيْتَ میں ہاء کے لئے

ساتھ اور معیت کے ہیں۔ یا لَیْتُ اس جگہ حال واقع ہوا ہے اور حال فاعل کا بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کا بھی۔ اس جگہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

تفسیر: — قرآن کریم کے معانی کے متعلق

یہ اصول ہے کہ اگر کسی آیت کے کئی معنی ہوں اور وہ معنی دوسری آیات کے خلاف نہ ہوں تو وہ سارے کے سارے معنی چسپاں کئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم جن معنوں کو رد کرنا چاہتا ہے ان کو دوسری جگہ رد کر دیتا ہے۔ لیکن جو معنی قرآن کریم کی کسی اور آیت سے رد نہ ہوں وہ تمام کے تمام چسپاں ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی یَا لَیْتُ کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔

اگر اسے فاعل کا حال قرار دیا جائے تو اس کے لئے یہ ہونے کے ہم نے تجھے ایسی حالت میں بھیجا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے آگے وہ مضموم میں ایک یہ کہ ہم نے تجھے ایسے حال میں بھیجا ہے کہ حق کا خزانہ صرف ہمارے ہی پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر کوئی اور شخص تعلیم بنا کر پیش کرنا تو اس میں کئی قسم کی غلطیوں کی آمیزش ہوئی اور وہ دنیا کو تباہ کر دیتی۔ پس خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی سچی تعلیم نہیں دے سکتا تھا جس میں جھوٹ کی کوئی طوفانی نہ ہوئی۔ اگر کوئی تعلیم دیتا تو یقیناً اس میں دانستہ یا نادانستہ کئی قسم کی غلطیاں ہوتیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے

اور عربی آیت اور ادھر خدا تعالیٰ تمام سرگردوں کو تباہ کر دیتا۔ لیکن اگر بدیا ہوتا تو پھر راتا کون؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات ظاہر ہوتی ہیں تاکہ جس نے ماننا ہو مان لے اور پھر عذوبت طبع نہیں مانتے ہیں پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس آیت میں رَفَعُوْا رِیْضُوْا قَبُوْا قَرُّوا کہ خدا تعالیٰ نے ایک لطیف تشبیہ اس امر کی طرف فرمایا ہے کہ نشان تو بہت ظاہر ہو چکے ہیں مگر جو شخص ہر بات میں شبہ پیدا کرے اُسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی فطرت طبعیت کو چھوڑ دو۔ اور یقین کا مادہ پیدا کرو۔ ورنہ جو لوگ صرف یہی کہنا جانتے ہیں کہ اور نشان دکھاؤ ان کے لئے کہاں سے نشان آ سکتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی شہور ہے کہ سوتے کو سب جگا سکتے ہیں لیکن جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ اسی طرح جو لوگ ہر نشان کا انکار کر دیں ان کے لئے کوئی نشان بھی ہدایت کا موجب نہیں بن سکتا۔

یہاں آیات سے قرآن کریم کی آیات مراد نہیں بلکہ ہر قسم کے دلائل اور براہین مراد ہیں جو کسی نبی کی صداقت ثابت کرنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اس آیت نے میسرانوں کے اس اعتراض کو بھی باطل کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یقین رکھنے والی قوم کے لئے ہر قسم کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں۔

کہ ہمارے پاس حق ہے۔ بھائی کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اس نے ہمارا ہی حق تھا کہ ہم تعلیم بھیجتے۔ کسی دوسرے کا حق نہیں تھا کہ وہ بھیجتا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے تعلیم آتی تو وہ دنیا کو تباہ کر دیتی۔ کیونکہ اس میں جھوٹ کی طوفانی ہوتی یا اس میں غلطیاں ہوتیں مگر جو تعلیم ہمارا ہی طرف سے آتی ہے وہ تباہی والی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ حقیقی اور سچی تعلیم ہوتی ہے اور ہم دو دوسروں کو حقیقی ہدایت دے سکتے ہیں۔ پس یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیں۔

یٰٰلَاحِقِّیْ کے دوسرے معنی مَعَ الْحَقِّ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہونگے کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے اور اس حال میں بھیجا ہے کہ ہم ہی اسے بھیجنے کے حقدار تھے۔ گویا جس طرح ہم بَرِّئَةُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ہیں، اسی طرح ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تعلیم بھیجنے کے آخر میں نے اس نظام کو پیدا کیا ہے اُسی کا حق ہے کہ وہ حکم ہے دوسرا کیا حق ہے کہ وہ اس میں دخل دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس تعلیم کو بھیجنے کے حقدار تھے کیونکہ ہم خالق اور مالک ہیں۔ آدمیہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مدح و مادہ کا خالق نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قانون بناتا ہے۔ حالانکہ جب وہ خالق نہیں تو اس کا کیا حق ہے کہ وہ قانون بنائے؟ پس فرمایا کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں کیونکہ ہم خالق و مالک ہیں۔ اور جو خالق و مالک ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق کے لئے قانون بنائے کیونکہ وہی مخلوق کی ضرورت کو جانتا ہے جس نے پیدا ہی نہیں کیا اُسے کیا معلوم کہ انسانی قلب میں کیا کیا جذبات اُٹھتے ہیں۔ اور اُسے کیا معلوم کہ کونسی باتیں اچھی ہیں اور کونسی بُری۔ اس لئے یقیناً وہ غلط قانون بنائیگا جو لوگوں کی ٹھوکر کا موجب ہوگا۔ پھر مغضول کے لحاظ سے بھی اس کے مدعی ہیں۔

ایک یہ کہ ہم نے اس حالت میں تجھے بھیجا ہے کہ تیرے ساتھ سچ ہے۔ اگر انسانی تعلیم ہوتی تو اُس میں غلطی یا جھوٹ کا امکان ہوتا یا کوئی اور نقص ہوتا۔ مگر جو تعلیم تیرے پاس ہے وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور جب وہ بالکل پاک ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا ہی طرف سے ہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تجھے اس حل میں بھیجا ہے کہ تیری اس بات کا حق دار تھا کہ تجھے بھیجا جاتا ہو۔ تجھ پر حکوم الہی نازل ہوتا۔ یہ تَوَلَّیْنَا تَبَّیْنًا اَنۡیۡہَہٗ کا جواب ہے۔ فرماتا ہے کہ چونکہ تو ہی حقدار تھا اس لئے ہم نے تجھے بھیجا۔ وہ لوگ حقدار نہ تھے۔ اگر وہ حقدار ہوتے تو ہم ان کا حق انہیں دے دیتے اور انہیں بھیج دیتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر کس جگہ میں ہیں؟ سو اس کے متعلق فرماتا ہے کہ باقی دو درجوں میں ہیں۔ اول اگر وہ اس شخص کے ذریعہ اس کام کو ان میں گئے تو بشارات سے حصہ لیں گے۔ دوم اگر وہ نہیں مانتے تو منکرین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کے عذاب سے حصہ لیں گے۔ اسی لئے فرمایا کہ تو بشیر اور نذیر ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لئے تو بشارات میں لایا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے نذر لایا ہے۔ یہ دو قسم کی آیات ہیں۔ جو بعض کو بچانے والی اور بعض کو تباہ کرنے والی ہیں۔ بشارات والی آیات پہلے ہوتی ہیں اور انذار والی آیات پیچھے ہوتی ہیں۔ پہلے تو بشیر ہے اس لئے پہلے بشارات والی آیات آئیں گی۔ پھر تو نذیر ہے جس کے نتیجہ میں انذار والی آیات آئیں گی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اگر بعض کو بچانا اور بعض کو تباہ کرنا ہو۔ تو پہلے بچانے والی آیات کا ظہور ہوتا ہے تاکہ جنہوں نے بچنا ہے وہ بچائے جائیں۔

غرض فرماتا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ

اور دیا رکھ کر، جب تک تو ان کے دین کی پیروی نہ کرے یہودی تجھ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے اور

تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ

نہی سچی (خوش ہونے) تو (ان سے) کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی یقیناً اصل ہدایت ہے۔

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ

اور اگر تو (اسے مخاطب) اس علم کے بعد (بھی) جو تیرے پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی

تیرے تین مقامات ہیں۔

اَوَّلُ تَجِبَ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ كَمَا قَامَ مَعَكَ

ہے۔

دوم بشیر ہونے کا مقام حاصل ہے جس کا تعلق ان بندوں سے ہے جو ایمان کی وجہ سے بچائے جاتے ہیں۔

سوم نذیر ہونے کا مقام حاصل ہے جس کا ان بندوں سے تعلق ہے جو انکار کرنے کی وجہ سے تباہ کر دیئے جاتے ہیں۔

بِالْحَقِّ کے ماتحت تجھ پر آیات کا نزول ہوتا ہے بشیر ہونے کی وجہ سے رحمت کی آیات کا نزول ہوگا اور پھر نذیر ہونے کی وجہ سے عذاب اور تباہی والی آیات کا نزول ہوگا۔

وَلَا تُشْغِلُكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ فَتُنْصِتَ لَكُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ

فرماتا ہے۔ ہمارا اصل حرف کلام الہی پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں سے منوانا اس کا کام نہیں۔ اگر وہ سب لوگوں کو نہ منوا سکے اور کچھ لوگ رہ جائیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مورد بن جائیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ وہ سب کی نجات کا ٹھیکیدار نہیں۔ وہ تو مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے جو

اس کے ذریعہ مان لیں گے وہ بچائے جائیں گے اور نہ ماننے والے آہستہ آہستہ تباہ کر دیئے جائیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے

پاس حق ہے اور تیرے ماننے والوں کے لئے کامیابی اور تیرے منکروں کے لئے تباہی اور ناکامی مقدر ہے۔ اور یہ وہ نشانات ہیں جو تیری صداقت کے

لئے ظاہر کئے گئے ہیں۔ مگر بدل اس کے لئے کافی ہوتی ہے جو ماننے کے لئے تیار ہو۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہو کہ خواہ کچھ ہو میں نے ماننا ہی نہیں اس کو دلیل کچھ

کام نہیں دیتی۔ جیسا کہ یہود کے دو علماء ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب آپس کے لئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا۔ معلوم

تو بچا ہی ہوتا ہے۔ مگر جب تک دم میں دم ہے ماننا نہیں دوسرے نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ پس جب کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ ماننا نہیں تو سب دلائل بے کار ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے کسی طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو انسان کو آزاد بنایا ہے اور ہم نے اسے کامل مقدر اور اختیار دیا ہے کہ

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن دَرَجَةٍ وَلَا نَصِيبٍ ۝۱۲۱

پیر دی کرے گا تو اللہ (کی طرف سے) نہ کوئی تیرا دوست ہوگا اور نہ خدا کا۔ ۱۲۱

چاہے تو وہ قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں ہم مجھے کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔

۱۲۱ حل لغات :-

ہُدًى خواہش کے معنوں میں آتا ہے جو گری ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل میں هُوًء غرض سے یا غصہ کی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اسے پہلے یہ فظ گری ہوئی خواہش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ ان کی یہ خواہش نیچے کی طرف لے جانے والی ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اصلی اور حقیقی معنی بھی الفاظ میں مد نظر رکھتا ہے۔

دَرَجَةٍ : جو کسی کے کاموں کو چلائے۔ محاورہ میں اس کے معنی دوست کے ہیں۔ جو ذمہ دار ہو جائے۔ اور دَرَجَاتُ کے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں۔ پس دَرَجَةٍ وہ ہے جو اجنبیت اور دیل اور ذمہ دار ہو۔

نَصِيبٌ : مددگار کے معنی دیتا ہے۔ اس میں آدمی کام تو خود کرتا ہے مگر دوسرے سہارا دیتا ہے۔ اور اس کے لئے سہولت پیدا کرتا ہے۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے اول یہ کہ انسان کو طبع پر دوسرے کا بوجھ اٹھانے دوم جزئی طور پر بوجھ اٹھانے۔

تفسیر :- اس آیت میں اختلاف کی اصل وجہ بتسلطی کی بیہود اور نصاریٰ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہونگے جب تک کہ تم ان کی بات نہ مانو۔ اور یہ ہونہیں سکتا کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے خود صداقت کی طرف ہدایت دی ہے۔ پھر جب کہ یہ لوگ صرف رسمی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ایمان کی بناء نسلی

تعلقات پر ہے نہ کہ دلائل و براہین پر۔ اور باوجود صداقت پیش کرنے کے یہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ تو جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے وہ مشاہدہ کے بعد صداقت کو کب چھوڑ سکتا ہے۔

قُلْ إِنِّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ - تُو انکو کہیے کہ ان رسمی ایمانوں کو ترک کر دو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ثابت ہو جائے اسے قبول کرو۔ کہ اصل ہدایت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ نہ اپنی طرف سے ہدایت کے ذرائع تجویز کرنا اور ان سے نجات کو بلاستہ کرنا جھوٹ ہے۔ نجات کے قابل صرف وہی شخص ہوتا ہے جو اس ہدایت کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے مان لے۔ اور اس پر چلے۔

وَلَيِّنِ الْأَتْبَعَاتِ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ لِّمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ - اور یہ قرآن کریم کا ایک عام اسلوب بیان ہے۔ در نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت بالا و افخ ہیں کہ آپ کی نسبت یہ کہا جائے کہ سید آپ بھی خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کی نسبت ورنہ الفاظ میں فرماتا ہے کہ قُلْ إِنِّ لَكُنْزٌ مَُّجِيدٌ ۝۱۲۱

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران آیت ۳۱) یعنی اے رسول! تو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیگا۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورۃ احزاب آیت ۲۱) یعنی تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دفعہ

ہوئی

دینی

نصیب

الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی دسی طرح پیردی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿۱۲۸﴾

وہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ۱۲۸

۱۲
ع
۱۳

یعنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے یا جس غور و فکر سے اس کو پڑھنا چاہیے اسی غور و فکر سے اسے پڑھتے ہیں۔

(۱۲۸) تِلَاً کے معنی چھپے چھپے کے بھی ہیں۔ یعنی کہنے کے مطابق عمل کرنا۔ پس يَتْلُوْنَ تِلَاً حَقَّ تِلَاً دِيْلَہ کے یہ بھی معنی ہیں يَتْلُوْنَ تِلَاً حَقَّ تِلَاً عِبَہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔ جن معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَالْقَوْمِ إِذَا تَلَاَهَا (نہیں آیت) کہ ہم چاہے کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں جبکہ وہ سورج کے چھپے چلتا ہے۔ اسی صورت میں حق تِلَاً دِيْلَہ حال ہے۔ دوسری صورت میں یہ خبر بنتا ہے حال نہیں رہتا۔ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کی خبر یہ ہے کہ وہ اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔

تفسیر: اس جگہ لوگوں نے غلطی سے الْكِتَاب سے مراد بائبل لی ہے۔ مگر یہ معنی اس جگہ کسی طرح چسپاں نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اگر اس سے بائبل مرادیں تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بائبل دی ہے وہ اس کی اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے اور وہ اس کی صداقت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ نہ یہودی تورات پر عمل کر رہے تھے اور نہ عیسائی انجیل پر عمل کرتے تھے۔ پس

ہر ایک نیک نمونہ پایا جاتا ہے۔ اگر تم نیک اور پاک بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو۔ پس اسبجہ آپ سے نہیں بلکہ اُمت سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور حق کی لفظ دیکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بری خواہشات انسان کو ادنیٰ حالت کی طرف لے جاتی ہیں اور اعلیٰ خواہشات دینی ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فرماتا ہے۔ اگر انسان بری خواہشوں کو قبول کرے تو وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی اندھیرے میں گر پڑے اور ٹھوکر کھائے۔ تو وہ دنگدنگ کے قابل سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گر پڑے تو وہ قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو دھوکا لگا ہوا ہو اور وہ غلطی میں پڑا ہوا ہو وہ قابل معفو ہو سکتا ہے۔ لیکن جس شخص پر سچائی کھل جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ قابل معفو نہیں ہو سکتا۔

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَلِيلٍ وَلَا نَجِيٍّ
فرمایا کہ نہ کئی طور پر کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے گا اور نہ جزئی طور پر۔ اور مِنَ اللَّهِ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو ہی مدد مل سکتی ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہو۔

۱۲۸ حل لغات :- تِلَاً دِيْلَہ : تِلَاً يَتْلُوْنَ کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ پس يَتْلُوْنَ تِلَاً حَقَّ تِلَاً دِيْلَہ کے

تِلَاً دِيْلَہ

یہ سنے یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں اَلْکِتَاب سے مراد وہی کتاب ہو سکتی ہے جس کے ماننے والے اس کی کال پیروی کرتے تھے جب بائبل کے احکام پر عمل ہی نہیں کیا جاتا تھا تو اَلْکِتَاب سے تورات کس طرح مراد ہو سکتی ہے۔ پھر اَفَدَ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تورات داخیل سب معروف و مدہل ہو چکی تھیں۔ اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہی تھیں جیسا کہ وہ یہود کے متعلق فرماتا ہے کہ يَكْفُرُونَ بِالْكِتَابِ بِآيَاتِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ (بقمرہ آیت ۸۰) یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے تورات میں بعض باتیں جو لکھی گئی تھیں پھر کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ الہام ہے اتنی جبری تحریف کے بعد ان کی خوبیاں بیان کرنے اور تعریف کرنے کے کوئی حصے ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کریم کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تورات اور بائبل ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ پس یہاں اَلْکِتَاب سے مراد قرآن کریم ہے نہ کہ تورات۔ چونکہ دوسری جگہ یہود کے لئے بھی اہل کتاب کا لفظ آیا ہے اس لئے لوگ غلطی سے یہاں بھی وہی مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ قرآن کو مد نظر رکھ کر سمجھنے کے چاہئیں۔ اگر کوئی غیر مشترک لفظ ہو تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مشترک لفظ ہو تو پھر قطعاً یہ ہے کہ قرآن دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ آیت کے معنی کس فریق پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اَلْکِتَاب کا لفظ تورات پر بھی بولا جاتا ہے اور قرآن کریم پر بھی اس لئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ اَلْکِتَاب کا لفظ کس کے متعلق استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت قتادہؓ جو دوسرے مفسرین میں ان کا قول ہے کہ اس جگہ اَلَّذِينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ سے مسلمان مراد ہیں اور اَلْکِتَاب سے مراد قرآن کریم ہے اور ان کثیر جلد ۲۸۴) درحقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو لازم قرار دیا ہے کہ تم نے تو تورات کو پس پشت

پھینک رکھا تھا مگر اب یہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کریم یا
ہے اس پر دوسری طرح عمل کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے دین کو
قائم کرنے کیلئے اس کے ایک ایک حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تم
کہتے تھے کہ عمار سے پاس پتھی کتاب ہے۔ حالانکہ اگر عمار
پاس بھی کتاب ہوتی تو چاہیئے تھا کہ تم اس پر عمل بھی
کرتے۔ اور تم ہدایت یا نہتہ وجود ہوتے۔ مگر تم خود بھی
تسلیم کرتے ہو کہ ہم غراب ہو گئے ہیں۔ اس لئے لازماً اب
کوئی ایسی قوم ہونی چاہیئے تھی جو اپنا مال اپنا آرام
اور اپنی جائیں قرآن کئی اور خدا تعالیٰ کے دین کو از سر نو
قائم کرتی۔ اور چونکہ یہ لوگ اپنا مال اپنے آرام اور
اپنی جائیں اسلام کے لئے قرآن کرہ سے ہیں اس لئے
معلوم ہوا کہ یہی لوگ حق پر ہیں اور جس کتاب پر ایمان
ہائے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ جو کتاب
دنیا میں ہدایت قائم کر دیتی ہے وہی خدا کی طرف سے
نازل شدہ سمجھی جا سکتی ہے۔

اُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ مِّنْ دُونِ اُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ مِّنْ دُونِ اُولَٰئِكَ
 وہی اس پہ نکتہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس دوسری ایمان کے
 علاوہ ہے جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ دراصل ایمان کے
 دو مدارج ہیں۔ پہلا درجہ دلیل کے ساتھ ایمان لانا ہے
 مگر دلیل انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جسے شاہد
 کا مقام کہتے ہیں۔ وہ ماننا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے
 بادشاہ یا حاکم وقت کی حکومت مان لی جائے۔ مگر دوسرا
 درجہ انکشاف کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر
 انسان کا خدا تعالیٰ سے اتصال ہو جاتا ہے اور رسمی ایما
 حقیقی ایمان کی شکل اختیار کر کے اسکا جزو بن جاتا ہے
 اور اُسے ہشامی قلبی حاصل ہو جاتی ہے جس کے بعد
 اُس کے لئے کسی ازداد یا طوق کو اسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اُنکے تب سے یہاں فرق کر دیا

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرْ وَاَنْعَمْتَیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ

اے بنی اسرائیل! میرے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو

عَلَيْكُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۳﴾

اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر تفضیل دی۔ ۲۳

عذاب تو ضرور دیا مگر اہستہ اہستہ۔ آیت ۱۶۱ میں مخالفت کی اصل وجہ بتائی کہ انہی خواہشات کی مطابقت تمہاری تعلیم نہیں۔ اسکا جواب یہ دیا کہ عطا مستقیم دی ہے جس پر خدا تعالیٰ قائم کیسے پس جو ہدایت کو دیکھ کہ کچھ گمراہی کی طرف جھکیگا وہ گمراہ ہوگا۔ آیت ۱۶۲ میں فرمایا کہ مسلمان جن کو ہم نے قرآن کریم عطا کیا ہے اور جو انکی تعلیم پر کامل طور پر عمل پیرا ہیں وہ ایک دن کامیاب ہونگے اور خسارہ پانے والے صرف وہی لوگ ہونگے جو اس کتاب کے منکبار ہیں۔

۲۴ تفسیر:۔۔ وہ مضمون جو گذشتہ رکوع پر ختم کیا گیا ہے باوجود رکوع سے شروع ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ کلام الہی کا نزول ابتداء انسانیت سے جاری ہے بنی اسرائیل کے انکسارات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرْ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْكُمْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۳﴾ اُوْتِیَ یَحْیٰی عَلَیْہِ السَّكْرَةُ اٰیٰتِیْ فَآذَنْتُہٗ بِقُرْۤاٰنِیْ (آیت ۳۱) یعنی اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اور میرے جہد کو پورا کرو۔ میں تمہارا مہر پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی دے دو۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یسوع کا ہری کے زمانہ تک پہنچی پس جب وہ تمہارے

مراد ہے نہ کہ بائبل۔ کیونکہ قرآن کریم کی موجودگی میں بائبل کا انکار کرنا بے خاصہ نہ تھے بلکہ بائبل پر عمل کرنا بے خاصہ تھے صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر ایمان نہ لاکر انسان ضائع ہوتا ہے لیکن باقی کتابوں کو جھڑک کر انسان ضائع نہیں بلکہ نفع پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اس رکوع کی آیت ۱۱۱ میں یہود و نصاریٰ کی ایک اندہ ہی بیان فرمائی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو ازراہ تعصب و ضد برا کہتے ہیں اور انکی کسی خوبی کے پیش نظر نہیں۔ حالانکہ ایک کتاب کو ملنے کی وجہ سے ان میں کچھ باتیں مشترک بھی ہیں۔ آیت ۱۱۵ میں بتایا کہ انکا بعض اسفند بڑھ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو کج بات کہتے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے مقدس مقامات میں گھسنے نہیں دیتے حالانکہ عبادت خانوں کے معاملہ میں نہایت خوف سے کام لینا چاہیے۔ آیت ۱۱۶ میں مسلمانوں کو بتایا کہ ہم کی مخالفت سے صدمہ ڈرو۔ یہ مودہ غضب الہی ہو رہے ہیں۔ جو ہر تمہاری توجہ ہوگی ادھر ہی اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی کے سامان پیدا کریگا۔ آیت ۱۱۷ میں یہودی مذہب کی شراعت مسیحیت کی پرائی بھی بتادی تاکہ انکو بھی معلوم ہو جائے کہ ان میں ہی کیوں پیدا نہ ہوا اور کیوں وہ مکالمہ و مخالفت الہیہ کی نعمت سے محروم ہیں۔ آیت ۱۱۸ میں رافضیت کے غلط مفہوم کی تین دلائل سے تردید فرمائی۔ آیت ۱۱۹ میں ان کے دواستراحتوں کے جواب دیئے۔ اول اس کا کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو خدا تعالیٰ بذیلہ الہام ہمیں کیوں آگاہ نہیں کرتا۔ دوم ہم پر باوجود مخالفت کے عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ آیت ۱۲۰ میں بتایا کہ ہر رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے پس

قریب ترین زمانہ تک پہنچا آئی ہے اور اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ جو سلسلہ ابتدائے عالم سے چلا آ رہا ہے اب تم ختم سمجھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرو۔ قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کسی معنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہاں کوئی قرینہ رکھ دیتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یا معنوں شروع ہونے والا ہے۔ اس جگہ بھی یسیرتی اِشْرَافُ بَرِئِلَ اِذْ كُنَّا دَاخِلًا فِي الْاُجْدَا اَنْحَمَتْ عَلَيْنَا فَرَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل! اب تمام باتوں کے بعد جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں تمہارا تو کہہ کر تم نے اپنے نعمت تم پر کسی طرح مکمل کی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم نے تم کو تمام قوموں پر فضیلت دی یعنی دو قسم کی برکات تم پر نازل ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نعمتِ نبوت تمہیں عطا ہوئی اور دوسرے وہ نعمت ایسی تھی جس نے تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دے دی تھی۔ اس جگہ بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے متواتر انعامات یاد دلا کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بنی اسرائیل کو اب شکایت کا کوئی حق نہیں کہ نعمتِ نبوت بنو اسماعیل کو کیوں عطا کی گئی ہے۔ کیونکہ ان سے وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب جس خدا نے ان کا وعدہ پورا کیا ضروری تھا کہ وہ بنو اسماعیل کا وعدہ بھی پورا کرے۔ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اُن کے دلوں میں ان کے ساتھ نیک سلوک کر دوں گا۔ جب ایک سے وعدہ پورا ہوا تو ضروری تھا کہ دوسرے سے بھی پورا ہو۔ پس اب اُن کے لئے کسی شکایت کا موقع نہیں۔

اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ۔ یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نئی آئے اور اُسے کلامِ الہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے اُس کیلئے فَضَّلْتُکُمْ کے الفاظ آتے ہیں۔ کیونکہ اہلِ اہام کو باقی

علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ باقی علوم میں غلبہا بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر اہلِ اہام میں کوئی غلبہ نہیں ہوتی۔ اس لئے جو قوم موردِ اہلِ اہام الہی ہو وہ تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس میں عالمین سے تمام دنیا کی قومیں راز نہیں بلکہ صرف وہ قومیں مراد ہیں جن میں اہلِ اہام الہی کا سلسلہ جاری نہیں تھا۔ کیونکہ اس جگہ صرف وہی نبوت کو فضیلت کا موجب قرار دیا گیا ہے پس وہی الہی کی موردِ اہام اس میں شامل نہیں بلکہ صرف وہی والی اہام عالمین میں شامل ہیں۔ اس لئے یہ جھگڑا ہی غلط ہے کہ اس قوم کو اس فضیلت ہے اور اس کو اس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ قرآن کریم میں مختلف اہام کے متعلق استعمال ہوئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کریم کا یہ ہرگز غشائیں کہ وہ قومیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں۔ سَلَامٌ مَّوَدَّ آلَ عِزْرٰنِ مِّنْ اَمَّاہِ۔ اِنَّ اللّٰہَ اَخْلَقَ اَدَمَ دَنُوْحًا دَ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ دَ اٰلَ عِزْمَرَاتٍ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ۔ دَ اَلْ عِزْرٰنِ آیت (۳۲) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمؑ اور نوحؑ اور اہلِ ابراہیمؑ اور آلِ عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تمام عالموں پر فضیلت دی تھی اور آلِ ابراہیمؑ اور آلِ عمران کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ حالانکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام بنی آدم پر فضیلت تھی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو تمام پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ آدمؑ اُن کے دائرے سے نکل گئے۔ اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکالیں تو آدم علیہ السلام کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آلِ ابراہیمؑ کے ستن فرمایا ہے کہ ہم نے اُسے بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اگر بنو اسماعیل کو سب پر فضیلت ہو تو بنو اسماعیل کو نہیں ہو سکتی اور اگر بنو اسماعیل کو

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

اور اُس دن سے ڈرو جب کوئی شخص قطعاً کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ ہو سکے گا۔

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائیگا اور نہ کوئی سفارش اُسے فائدہ دے گی

باتوں پر ابہام کو ہمیشہ فضیلت حاصل رہی ہے
فلسفیوں کی باتیں کمزور اور ناقص نظر آئیں گی اور
ابہام الہی کی باتیں مضبوط اور غالب دکھائی دیں گی۔
پس تَقَبَّلْتُكُمْ حَتَّىٰ اَتَاكُمُ الْيَمِينَ میں اللہ تعالیٰ
نے اپنی نعمت کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ
اس نعمت سے مراد انبیاء اور رُسُل کا ایک لمبا
سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں جاری رہا۔ جیسا کہ
قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ایک طرف تو مومنوں
کو یہ دُعا سکھائی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور دوسری طرف
نعم علیہم گروہ کی تعیین کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ
يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلِ الْيَقِيْنُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ
یعنی جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں گے
وہ اُن لوگوں میں شامل ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام
کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین
پس چونکہ کمال انعام وحی سے تعلق رکھتا ہے اسلئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر وحی نازل کر کے
تمہیں غیر وحی والی قوموں پر بڑی بھاری فضیلت دی
تھی۔ لہٰذا جس طرح یہ کمال تمہیں صرف وحی کی وجہ سے
حاصل ہوا تھا۔ اسی طرح اب مسلمانوں کو تم پر وحی کے
ذریعہ فضیلت دے دی گئی ہے۔ اگر تم اسے رد کرو گے

سب پر فضیلت ہو تو جو اسفل کو سب پر فضیلت
نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
نسل کو سب پر فضیلت ہو تو آل ابراہیم کو سب پر
فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آل عمران کو سب پر فضیلت حاصل ہو
تو آل ابراہیم کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی پس یہاں ایک یا تو یہ
معنی ہے کہ اُن سب کو اپنے اپنے زمانہ میں باقی قائم
لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اور یا پھر یہ معنی
ہے کہ صاحب وحی کو غیر صاحب وحی پر فضیلت
ہوتی ہے۔ وحی کا تو صرف ایک عالم ہوتا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہی ہے لیکن کفر
کے کئی عالم ہوتے ہیں۔ ان عالموں کے افراد نزول
وحی کو بھول کر باطل باتیں اپنی طرف منسوب کر لیتے
ہیں اور اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف نہیں بلکہ کسی
فلسفی کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں جیسے
ہیئت سے عیسائی اپنے آپ کو فلسفہ کا تابع قرار
دیتے ہیں مسلمان بھی آہستہ آہستہ یونانی فلسفہ
کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اور گو کوئی قوم ایسی نہیں
جس کی بنا کسی مذہب کے ہاتھوں نہ رکھی گئی ہو
لیکن افراد کے لحاظ سے کوڑوں ایسے ہیں جو کسی
کتاب کے تابع نہیں ہیں۔ اسی طرح ابہام کی
تباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہزاروں مسلمان
ایسے ہیں جو مذہب سے بیگانہ ہیں اور فلسفہ کے
قائل ہیں۔ غرض تمام علمی اور اخلاقی ادا اعتقاد

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

اور نہ ان کی مدد کی جائیگی ۔

ہوتی ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کی امداد پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اس لئے پہلی آیت میں شفاعت کو پہلے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہود یہ امید رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچائیں گے اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کو بعد میں رکھا گیا کیونکہ جسے شفاعت کی امید ہو وہ عدل دینے پر زیادہ آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بغیر اس کے بھی کام نکل جائیگا۔ لیکن اس آیت کے بعد جب یہود کی نافرمانیاں اور انبیاء کی مخالفتیں جیسے رکوع سے شروع کر کے پذیر ہوئیں رکوع تک پہنچ گئیں اور ان کی مخالفت انبیاء کا راز فاش کر دیا گیا تو ان کی یہ امید بھی جاتی رہی کہ ہماری شفاعت کر سکے۔ اس لئے اب طبعی ترتیب یہ ہوگی کہ عدل کا ذکر پہلے ہو۔ اور شفاعت کا ذکر بعد میں۔ کیونکہ اب وہ شفاعت پر زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے اور ان کی یہ امید کمزور ہو گئی تھی۔ صرف عدل ہی رہ گیا تھا کہ شاید بدلہ دیکر جھوٹ جائیں اس لئے پہلے عدل رکھا کہ اب وہ عدل پر زیادہ زور دینے لگے ہیں۔

اسی طرح پہلی آیت میں لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور دوسری میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قبولیت اخذ سے اعلیٰ لفظ ہے اور اپنے اند اعزاز کا ایک رنگ رکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بادشاہ نے فلاں چیز قبول کر لی۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ فقیر نے بادشاہ کی عطا کردہ چیز قبول کر لی لیکن اخذ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اخذ جس کے معنی لینا ہے ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلہ میں لینے یا اعلیٰ چیز ادنیٰ کے بدلہ میں

تو تہا ابھی یہی حال ہوگا جو تہا سے مقابل پر دوسروں کا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل تجربہ کر چکے تھے کہ بڑے بڑے خدا مفر ہو گئے کہ الہام کے مقابل پر آئے مگر ان تمام کو تورات نے شکست دی پس فرمایا کہ اگر تم اس کے مقابل پر آؤ گے تو تہا کی عقلیں بھی کسی کام نہ آئیں گی اور تم اس کے مقابلہ میں ناکام رہو گے۔

تفسیر :- یہ آیت سورۃ بقرہ کے

رکوع ۶ میں بھی آچکی ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ اس آیت میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ تھا اور اس میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے۔ پھر پہلی آیت میں جہاں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ تھا وہاں اس آیت میں وَلَا تُنْفَعُ شَفَاعَتُهُ رکھ دیا۔ اسی طرح پہلی آیت میں عدل کا ذکر قمری جگہ تھا اور شفاعت کا دوسری جگہ اور اس میں شفاعت کا قمری جگہ اور عدل کا دوسری جگہ ذکر ہے۔ گویا ان دو آیات میں تین فرق ہیں۔ (۱) ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کا ذکر پہلے تھا اور عدل کا بعد میں لیکن دوسری آیت میں عدل کا ذکر دوسری جگہ آ گیا ہے اور شفاعت کا ذکر تیسری جگہ۔ (۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں عدل کے متعلق لَا يُؤْخَذُ کے الفاظ تھے اور دوسری آیت میں لَا يُقْبَلُ آگیا ہے۔ (۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَا يُقْبَلُ تھا اور دوسری آیت میں لَا تُنْفَعُ کہا کر دیا گیا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت اس مقام پر بیان کی گئی ہے جبکہ ابھی بنی اسرائیل کے عیوب شمار نہیں کئے گئے تھے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب تک انسان پر اپنی کمزوریاں نہیں نکلتیں اس کی امیدیں وسیع

ہیں کہ شفاعت تو ہوگی مگر مانی نہیں جائیگی بلکہ مراد یہ ہے کہ اُن کے حق میں کوئی اذ خود بھی شفاعت نہیں کریگا آخر شفاعت تو اذن سے ہوتی ہے بغیر اذن کے کون شفاعت کر سکتا ہے۔ پس جب اذن نہ ہوگا تو شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور جب شفاعت نہ ہوگی تو اس رحمت کے دوازے سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ غرض یہ صعب تبدیلیاں بالکل موقعہ کے مناسب ہیں۔ اور قرآنی ترتیب کے کمال کی ایک زبردست شاہد ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تو میں اپنے تزلزل کے دور میں اعمال صالحہ کی بجائے ابدی میں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ شفاعتِ انبیاء پر زور دینے لگ جاتی ہیں۔ صحابہ کے اقوال میں ہیں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم نجات حاصل کریں گے۔ بلکہ اُن کے کلام میں نیکی اور تقویٰ اور قرآن کریم پر عمل اور قربانیاں کرنے پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے مگر جوں جوں انبیاء سے بعد ہوتا جاتا ہے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ چونکہ یہود بھی شفاعتِ انبیاء پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیت میں رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ اُن کا یہ خیال اُن کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لئے اس نے ابراہیمؑ ہماری شفاعت کریں گے یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اس لئے موسیٰؑ ہماری شفاعت کریں گے وہ غلطی پر ہیں۔

جب اس مضمون کو دیکھ کر ۶ سے شروع کیا گیا تھا تو اس وقت چونکہ یہود کے اس دعوے کو رد کرنے پر خاص طور پر زور دینا مد نظر تھا کہ انبیاء ہماری شفاعت کریں گے اس لئے شفاعت کو جس پر سدا اور تھا مقدم تھا۔

لینے یا ایک ہی جیسی قیمت رکھنے والی چیزیں ایک دوسرے سے لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب تک یہود کی اُمید قائم تھی اصرار کے عیوب گناہ نہیں گئے تھے۔ یہ فرمایا کہ اُن سے عمل نہیں لیا جائیگا۔ اور بتایا جائیگا کہ بھنے یہ ہوتے ہیں کہ خود لینے والا لے لے۔ اور اس طرح حساب پورا کرے۔ لیکن لَا يَقْبَلُ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دینے والا خود اصرار سے دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی نہیں لیا جاتا۔ اور یہ بات بالوسی کی حالت میں پیدا ہوتی ہے پس یہ تبدیلی بھی پند رھویں دعوے میں موقع کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ تو بالوسی کی حالت میں چاہیں گے کہ معاوضہ لے لیا جائے مگر معاوضہ قبول نہیں کیا جائیگا۔

تیسری تبدیلی یہ ہے کہ پہلی امت میں شفاعت کے لئے لَا يَقْبَلُ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً لیکن دوسری آیت میں لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ آیا ہے۔ یہ تبدیلی بھی موقع کے لحاظ سے ضروری تھی جب تک یہود کے عیوب میان نہیں کئے گئے تھے۔ وہ اُمید کر سکتے تھے کہ ہم انبیاء کی سفارش پیش کریں گے اور وہ قبول ہو جائیگی۔ اس خیال کے مناسب حال یہ جواب دیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔

لیکن بعد کے لوگوں میں جب انبیاء کی مخالفتیں اور یہود کے دورے عیوب گناہ گئے تو یہود کی یہ اُمید مٹ چکی ہو گئی کہ ہم خود شفاعت پیش کر سکیں گے۔ لیکن یہ اُمید اب بھی ہو سکتی تھی کہ شاید انبیاء ہی دم کر کے ہماری شفاعت کریں۔ اور نئے پند رھویں دعوے میں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ کہا گیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے اور لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ان کے حق میں کوئی شفاعت کی ہی نہیں جائیگی کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لَا تَنْفَعُهَا سے یہ مراد

قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾

(اللہ نے فرمایا: اے لوگو! میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ﴿۲۵﴾)

کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہدنی نیکی اور تقویٰ کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہا۔ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخفی روحانی طاقتیں اور قابلیتیں اُن کو معلوم ہو جائیں۔ چنانچہ ان قابلیتوں کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو کچھ احکام دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُن احکام کو پورا کر دیا۔ اور اس طرح دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اطاعت اور فرمانبرداری کی جو اعلیٰ طاقتیں ودیعت ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ جب وہ ظاہری طور پر اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری یہ مراد نہیں بلکہ کچھ آدم مراد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا غشا، اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ اُس نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہاتھ انداختیں۔ چنانچہ وہ انہیں دہاں چھوڑ آئے۔ اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح دنیا کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر بات پر لبیک کہنے والے ہیں۔ خواہ بلاوی النظر میں وہ کتنی ہی بھیاں تک اور خوفناک کیوں نہ ہوں۔

یہاں وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فرمایا ہے اور کلماتِ بیع کا حنیفہ ہے مگر مشہور اُنکے بیٹے کے ذبح کا واقعہ ہے لیکن طالود میں لکھا ہے کہ اُن کی دل آواز نہیں ہوئی تھیں (جو زور باطلے کا طالود ۳۳۲)۔

إِنِّي بَخْلَافِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا میں اہمیت سے

ہن کے حق میں شفاعت انبیاء ہوگی اور نہ انکے اعمال اُنکے کام آئیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مدد حاصل ہوگی۔ مرنے ہی صورت ان کی نجات کی تھی کہ اول اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر کے انہیں نجات کر دے۔ دوم انبیاء اُن کی شفاعت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملایں۔ سوم اُنکے اپنے اعمال اُنکے کام آجائیں اور نہ انکو اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنادیں۔ مگر اُن کے لئے یہ تینوں راستے بند کر دیئے گئے ہیں۔ نہ انکی شفاعت ہوگی۔ نہ انکے اعمال ایسے ہیں کہ وہ انہیں بچا سکیں اور نہ ہم مدد دیں گے۔

کلمہ حل لغات: - ابْتَلَى کے دو معنی ہیں۔ اول کسی کی مخفی باتوں کو معلوم کرنا۔ دوم کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو خواہ وہ نیک ہوں یا بد اچھی ہوں یا بُری ظاہر کرنا۔ جب اس لفظ کا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور کہا جائے ابْتَلَى اللَّهُ فُلَانًا تو اس سے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اسے خود کو ذات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کلمہ: کے معنی حکم کے ہوتے ہیں اور حکم میں ادا اور نافرمانی دونوں شامل ہیں۔ (مفردات رافع) اَلْإِمَامُ کے معنی ہیں اَلْمَوْتَمَرُ بِهِ جسے اُسوہ بنایا جائے۔ اور جس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے (۲)، عربی زبان میں کتاب کو بھی امام کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے احکام کو مانا جاتا ہے۔ تفسیر:- فرماتا ہے۔ تم اُس وقت کو بھی یاد

إِبْتَلَىٰ

کَلِمَةً

اَلْإِمَامُ

حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اسلام میں کوئی دن مقرب نہیں کیا گیا کہ جس سے ان کے کسی فعل کی یاد تازہ ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لئے ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ پس امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ حق کا تصور ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے تمام لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنائیں اور لوگ تیری اقتدا کرتے رہیں گے۔

شیعہ ددست کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو *إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا* یعنی وقت میں فرمایا ہے جبکہ آپ نبی بن چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقام نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت نبوت کے دعویٰ کے بعد دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام اپنے لغوی معنوں کے لحاظ سے کوئی ایسا مجدد ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے۔ اگر یہ ایسا مجدد ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اقتدا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ نعت نے امام کے یہ معنی بتائے ہیں جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ پس اگر یہ ایسا مجدد ہے جو نبوت سے فائق ہے تو ماننا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی اطاعت و فرمانبرداری فرض نہیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت بھی اس سے پہلے فرض نہ تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ *وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلَاحِظُونَ إِذْ يَخْلُفُ* (نساء آیت ۶۵) یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی اطاعت دوسروں پر فرض نہ کی گئی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت فرض کی ہوئی ہے۔ یہ ضرورہ نبی بنتا ہے اور اس کی بات کا ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ ان معنوں کی مدد امامت نبوت سے علیحدہ کوئی مقام نہ رہا بلکہ امامت

نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ نبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی۔ اسلئے امامت سے انہیں لوگوں کے لئے ایک نمونہ اور مقتدی بنانا مراد ہے اور انسان سے مراد انسانوں کا عظیم الشان گروہ ہے۔ حقیقت اس میں آئندہ کے متعلق ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ ورنہ اسی زمانہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف چنہری لوگ تھے۔ چنانچہ دیکھ لو آج دنیا کے کثیر حصہ میں وہ امام اور مقتدی سمجھے جاتے ہیں۔ اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر نبی اپنی قوم کیلئے مسودہ ہوتا ہے لیکن ہر نبی ساری دنیا کے لئے مسودہ نہیں ہوتا۔ انبیاء سابقین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کا تمام اقوام میں ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو بھی دیکھ لو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ بلکہ دوسرے نبیوں پر تو وہ کئی قسم کے الزام بھی لگاتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خاص طور پر ادب کرتے ہیں کیونکہ انکو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دینیت میں سے مانتے ہیں۔ ورنہ باقی انبیاء کو تو وہ چود اور بٹکار کہنے سے بھی باز نہیں آتے (یوحنا باب ۱۰ آیت ۸) مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ادب کہتے ہیں۔ یہی معنی *إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا* کے ہیں۔ یعنی ہم تجھے ایک ایسا وجود بنائیں گے کہ لوگ تیرے اقوال و افعال کی اقتدا کریں گے۔ چنانچہ حج جو اسلامی عبادات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے ہی قائم کیا اور آج تک دنیا حج کے ذریعے ان کو یاد کرتی ہے۔ اسی طرح ہر قربانی کے موقع پر وہ یاد کئے جاتے ہیں۔

ہم اگرچہ امت محمدیہ میں سے ہیں مگر ہم بھی عبادِ ارفعہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں

دعوت دونوں لازم و ملزوم قرار پاتی ہیں۔ پھر میں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک امامت نبوت سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (نساء: ۵۹) یعنی اے مومنو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو اعلیٰ الامر اور غیر رسول میں ان کی بھی اطاعت کرو۔ چاہے اللہ پھر رسول اور پھر ان سے نیچے اعلیٰ الامر غیر رسول کو دکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسول نہیں ہوتے۔ مگر ان کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر امام کے مننے صرف مطاع کے لئے جائیں تو اس قسم کی امامت تو نبوت سے بھی ادنیٰ ہوئی۔ جو امامت نبوت کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ جو تک ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی تو ہو مگر اسے امامت نہ ملی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امام ہو مگر اسے نبوت نہ ملی ہو۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی اور رسول ہو اور پھر امامت محروم ہو۔ جیسا کہ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُلَاقِ بِأَذْنِ اللَّهِ** سے ظاہر ہے۔ اب میں دو باتیں بھی ایک بات ضرور ماننی چاہتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ **إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا** یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ یا نبوت کے بعد کی بات ہے۔ اگر نبوت کے بعد کی بات ہے تو اس صورت میں اس کے وہ منے نہیں ہو سکتے جو عام طور پر کئے جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے کچھ اور منے ہونگے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ **إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا** نبوت کے بعد فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ** حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض کلمات کے ذریعہ انہیں کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام الہی کو پورا کر دیا۔ اور انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے

انتخاب نہیں لیا جاتا۔ بلکہ بعد میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے باقی انبیاء کے طریق کو دیکھتے ہوئے ماننا چاہتا ہے کہ یہ الہام بعد کا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے کوئی اور منے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ دو قسم کے منے رکھتا ہے۔ اول امانی دوم غیر امانی۔ امانی منے ہمیشہ اضافت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں مثلاً جب ہم سردار کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے عام طور پر یہ منے ہوتے ہیں کہ کوئی کے اوپر افسر ہو۔ لیکن سردار ایک گاؤں کا بھی ہوتا ہے ایک تحصیل کا بھی ہوتا ہے۔ ایک ضلع کا بھی ہوتا ہے۔ ایک صوبے کا بھی ہوتا ہے۔ ایک ملک کا بھی ہوتا ہے اور پھر کئی ملکوں کا بھی ہوتا ہے۔ پس یہ ایک عام لفظ ہے جو چھوٹے بڑے سب کی سرداری پر دلالت کرتا ہے اور کسی کی طرف اضافت کرنے کے بغیر کوئی خاص منے معین نہیں کرتا۔ مگر جب ہم یہ کہیں کہ جو چڑوں کا سردار یا چپڑا صیول کا سردار یا جرنیوں کا سردار تو اس کے منے معین ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں قوم سے اسے نسبت ہے۔ اور اس اضافت سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں صدیق کا لفظ آتا ہے جس کے منے بڑے راست باز کے ہیں۔ اب بڑا مستبذ نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی۔ اگر صدیق کا لفظ عام معنوں میں ہو تو یہ درجہ نبی سے چھوٹا ہے۔ مگر جب یہ لفظ نبی کے لئے آئے تو اس وقت یہ کسی خاص شخصیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت ادریس کے متعلق آتا ہے۔ **وَ اذْكَرْنِي نِكَتِ ابْنِ اٰدَمَ** کہ **كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا** (مریم آیت ۵) یعنی تو قرآن کریم کی رو سے ادریس کا بھی ذکر کر کہ وہ ایک صدیق نبی تھا۔ حالانکہ دوسری جگہ **وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَذَلِكَ ضَلَالٌ عَظِيمٌ** مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيسِينَ

طور پر پیش کیا جائیگا۔

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي - جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئندہ زمانہ کی یہ خبر دی گئی تو انہیں خیال آیا کہ جب میں بعد میں آنے والوں کا امام بنایا جاؤنگا تو میری طرف منسوب ہونے والی ذریت کی ہدایت کا بھی سامان ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ الہی میری اولاد پر بھی تیری رحمت کا ہاتھ رہے۔ فرمایا۔ ٹھیک ہے مگر میرا ہمد ظالموں کو نہیں پہنچیگا۔

اس سے یہ مراد نہیں کہ انکی ساری ذریت ظالم ہو جائیگی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اولاد دو قسم کی ہوگی۔ ایک ظالم اور ایک مطیع و فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم لطاف کی نفی کی ہے اور مطیع اولاد میں سے امام بنانے کا وعدہ کیا ہے۔

لَا يَأْتِيَنَّكَ سُلَاطِمُ الظَّالِمِينَ کے دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عہد معنی معبود ہو یعنی جس چیز کا عہد کیا گیا ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں ظالموں کے لئے کوئی عہد نہیں کرونگا۔ صرف غیر ظالموں کے لئے کرونگا۔ یعنی جو قوم بحیثیت قوم ظالم بن جائیگی اس میں سے سلسلہ نبوت منقطع ہو جائیگا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا وعدہ فرمایا۔ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نسبت بھی اس وعدہ میں توسیع کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدہ فرمایا۔ یعنی وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض اس عہد سے حصہ پائیں گے۔ مگر حصہ پانوالے وہی ہونگے جو تیری ظلم کے ذریعہ سے اپنے آپ کو انعام سے محروم نہ کر چکے ہوں۔

جب تک بنی اسرائیل اس وعدہ کے مستحق ہے اللہ تعالیٰ

امام ہوتا ہے۔ ادھر فرقان کریم میں یہ دعا سکھائی گئی ہے
وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا فرقان آیت ۵۷ کہ الہی
کچھ مومن بھی میرے مقتدی بنادے اور مجھے ان کا امام بنا
اے کیا اس کے یہ معنی ہونگے کہ ہر شخص یہ دعا کرتا ہے
کہ اے نبیوں سے بلا مد جہل جائے! اگر اس کے یہ
معنی ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبیوں سے بلا مد جہل
فل سکتا ہے کیونکہ اس کی دعا سکھائی گئی ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص نبی سے بڑا اور جہاں سکتا
ہے۔ حالانکہ اس کے شیعہ بھی قائل نہیں۔ درحقیقت
اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کے معنی یہ ہیں کہ اے
ابراہیم! تو اپنی قوم کے لئے نبی تھا مگر چونکہ تو آزمائشوں
میں ثابت قدم نکلا ہے اور تو نے بڑی دایری سے میرے
حکم کو ماننے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسے جنگل
میں جا کر بسا دیا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کی ایک
پتی تک نہ تھی اور تو نے اپنے ارادے کا مذاق کی موت قبول
کر لی ہے اس لئے میں بھی تجھے یہ انعام بخشونگا کہ تیرا یہ واقعہ
ساری دنیا کے لوگوں کے لئے قیامت تک بطور نمونہ قائم
رہیگا۔ اور جب بھی دنیا کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت
قدم رہنے کا درس دیا جائیگا تو اس وقت تیرے اس
واقعہ کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ
اِذْ اٰتٰی اِبْرٰہِیْمَ دُبُرَہٗٓ اِنَّا کٰمِلٌۢ بِکَ اَمَلٌۢ فَاَقْبَلَتْۢہُۙ کے ساتھ
ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
ورنہ اگر یہ کوئی الگ عہد ہوتا تو آزمائشوں کے ذکر
کے ساتھ اس کے بیان کرنے کے کوئی معنی نہ تھے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی امتلاؤں میں مشاذا کا مابانی کے ذکر کے
مقابلہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہنا بتاتا ہے کہ
اس میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تیری زندگی کا
یہ درختاں واقعہ ہمیشہ کے لئے شعل راہ کا کام دے گا
اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے تو ایک نمونہ کے

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

اور اُس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی مکہ کو لوگوں کے لئے بار بار جمع ہونی کی جگہ اور امن (کا مقام) بنایا

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیۡنَ ۚ

تھا اور حکم دیا تھا کہ ابراہیمؑ کے گھرے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور

عٰہِدُنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ ۚ وَاسْمٰعِیْلَ اَنَّ طَهِّرَا

ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو ایک ہی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو

میرا عہد تمہارے جسموں میں عہد ابدی ہوگا
اور وہ فرزند نرینہ جن کا عقد نہیں ہوا
دی شخص اپنے لوگوں میں کٹ جائے کہ
اُس نے میرا عہد توڑا۔

اِن آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے اُن کی اولاد کی نسبت جو عہد لیا تھا وہ سرتہ
تھا اور اس کی ظاہری علامت عقد تھا۔ اور صاف
ظہور کہہ دیا گیا تھا کہ تیری اولاد میں سے جو اسی
عہد کی پابندی نہیں کریں گے۔ خدا تعالیٰ کا عہد بھی
اُن سے کوئی نہیں رہے گا۔ اور اُن کو وہ انعامات
نہیں دیں گے جن کا شرف ابراہیم علیہ السلام کے
ذریعہ سے وعدہ کیا گیا ہے

اس عہد کا ظاہری نشان جو عقد کی صورت میں
تاقیم کیا گیا تھا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
تک جاری رہا اور یہ قوم خدا تعالیٰ کے انعامات کی
دارت رہی۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے تو
بنی اسرائیل کا وہ عقد جو اُن پر ایمانیہ لایا تھا اہل
گردہ سے کٹ گیا جس کو انعامات کا وعدہ دیا گیا تھا
اور صرف وہی لوگ انعامات کے مستحق رہ گئے جو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لیکن آگے چل کر انہوں نے بھی

اپنے عہد کو پورا نہ کیا۔ مگر جب بنی اسرائیل
کی طور پر اس عہد کے انعامات کے ناقابل ہو گئے
تو وہ عہد بنی اسرائیل کی دوسری شاخ بنی اسمعیل
کی طرف منتقل ہو گیا۔

بائبل میں بھی اس عہد کے مشروط ہونے کا
ذکر آتا ہے۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۷ میں لکھا ہے۔
”پھر خدا نے ابراہام سے کہا۔ کہ تو
اد تیرے بد تیری نسل پشت در پشت
میرے عہد کو نگاہ رکھیں۔ اور میرا عہد جو
میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد
تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد
رکھو۔ سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک
فرزند نرینہ کا عقد کیا جائے۔ اور تم
اپنے بدن کی کھلاڑی کا عقد کرو۔ اور یہ
اُس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے
درمیان ہے۔ تمہاری پشت در پشت ہر ایک کے
کا جب وہ آٹھ روز کا ہو عقد کیا جائے گا۔
کیا گھر کا پیدائش پر دہی سے خرید ہوا جو
تیری نسل کا نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خاندان زاد
اد تیرے نہ خرید کا عقد کیا جائے۔ اور

بَيِّنَاتٍ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۱۴۰)

طواف کرنے والوں اور استکان کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک (الصفا) رکعت ۱۴۰

الْبَيْتِ خَالَ كَوْفِهِ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ - اس موت میں جَعَلَ یعنی صَبَّو نہیں بلکہ مٹانے کے ہونگے اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے خانہ کعبہ ایسے حال میں بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر شاہ کی خصوصیات رکھتا تھا۔ اَمَّنْ کے معنی ہوتے ہیں (۱) اطمینان قلب (۲) سَلَامَةً مِنَ الْخَوْفِ - دل کا اطمینان اور ظاہری خطرات سے نجات - جب انسان ظاہری خطرے سے بھی محفوظ ہو اور اس کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو تو یہ کامل امن ہوتا ہے۔

مَن کے کئی معنی ہیں - مگر انجگہ یہ تعینہ بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی - زائدہ کے یہ معنی نہیں کہ وہ زائد ہے اور کوئی معنی نہیں دیتا بلکہ یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے جو زور دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسا مَن بے معنی نہیں ہوتا بلکہ معنوں پر زیادہ زور دینے کے لئے لایا جاتا ہے۔ اور اُسے زائدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ انجگہ وَاقِعٌ ذَا پر زور دیا ہے کیونکہ یہ فعل کے معنوں میں شدت پیدا کر دیتا ہے۔

مُصَلًّى : جائے نماز کو کہتے ہیں - عِيَادَةٍ : کے معنی ہیں اَوْصَاءٌ وَشَعْرًا اَلَيْهِ - (اقرب) اُسے تاکید کی - اور اُس کی پابندی اُس کے لئے ضروری قرار دی -

مَعْرَدَاتٍ رَاغِبٍ میں لکھا ہے - اَنفَى اِلَيْهِ الْعَهْدَ وَ اَوْصَاءَ بِحِفْظِهِ - یعنی اُسے عہد سے واقف کیا اور اس عہد کی حفاظت کی - اُسے تاکید کی - پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ حج حضرت ابراہیم اور حضرت

عبد توڑ دیا - اور ختمہ جو اس عہد کا ایک ظاہری نشان تھا اسے ترک کر دیا - غرض اس قوم کا کچھ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے خدائی انعامات سے محروم ہو گیا اور جنہوں نے مانا تھا انہوں نے ختمہ چھوڑ کر اور شریعت کو لغت قرار دیکر اپنے آپ کو خدائی فضل سے محروم کر لیا - اور یہ وعدہ بنو اسحاق سے بنو اسمعیل کی طرف منتقل ہو گیا - اور میرے نزدیک انجگہ یہی ذکر ہے کہ اہمیت کا مقام بنو اسحاق کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ بحیثیت جماعت ظالم ہو جانے والے تھے - ہاں بنو اسمعیل کو ملے گا -

کیونکہ وہ بحیثیت جماعت کبھی ظالم نہیں ہونگے - بلکہ ہر زمانہ میں اُن ہی ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو خدا تعالیٰ کی وحی کے قائل ہونگے - چنانچہ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا امام بنایا گیا - اور آپ کی امت میں سے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مقام بخشا گیا -

۱۴۱ حل لغات :- مَثَابَةً کے معنی ہیں مُجْتَمَعُ النَّاسِ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ وہ جگہ جہاں متفرق ہونے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں - (اقرب)

مَعْرَدَاتٍ رَاغِبٍ میں لکھا ہے - اَلنَّشَابَةُ : اَلنَّكَاتُ اَلَّذِي يَكْتُمُ فِيهِ النَّوَابِ - مثابہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اُن کے وجہ سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّمَنْ مَّثَابَةً لِّدُورِهِمْ ہو سکتی ہیں - اَدَلِّ یہ مغبول ثانی ہے اور جَعَلَ بجسے صَبَّو ہے - اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ مَثَابَةً لِّلْبَيْتِ مَثَابَةً ہم نے خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا ہے دوسرے مَثَابَةً حال بھی ہو سکتا ہے یعنی جَعَلْنَا

اَمَّنْ

مَن

مَثَابَةً

مَعْلَى مَعْلَى

ہر عمل علیہا السلام کو وصیت کی اور اس کی پابندی ان پر فرض کی۔

سُكْرًا: رَاكِعَةً کی جمع ہے اور رُكُوع کے معنی رُكُوع کرنے یا تَوَحُّد پر چلنے کے ہوتے ہیں۔

مُتَجَوِّدًا: سَاجِدٌ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ۱۱) سجدہ کرنے والے اور ۱۲) کامل فرمانبردار کے ہوتے ہیں جو شخص بار بار

طَالَعْتُ: کسی جگہ آئے یا اس کے گرد چکر لگائے وہ طالعٹ

کہلاتا ہے۔

عَاكِفٌ: بیٹھنے والا۔ جو دھڑا مار کر بیٹھ جائے۔ اسی سے اعتکاف نکلا ہے۔

تَفْصِيرٌ: اَلْبَيْتِ خانہ کعبہ کا نام ہے۔

اے اَلْبَيْتِ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بیت کے تمام خواص جمع ہیں۔ جیسے کہتے ہیں زَيْنًا الرَّجُلُ

زید ہی آدمی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک مقول آدمی

کے اندر جس قدر خوبیاں پائی جاتی چاہیں وہ سب کی

سب زید میں پائی جاتی ہیں۔ پس خانہ کعبہ ہی گھر ہے

کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ

سب کی سب صرف اسی گھر سے حاصل ہوتی ہیں۔ گھر

کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ گھر کی یہ خصوصیات ہوتی

ہیں کہ ۱۱) گھر مستقل دلائل کی جگہ ہوتی ہے ۱۲) گھر

چند افراد کے سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ۱۳)

گھر امن کا مقام ہوتا ہے جس میں داخل ہو کر انسان

ہر قسم کے مصائب سے نجات پا جاتا ہے ۱۴) گھر قیام

قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کے جمع ہونے کی

جگہ ہوتا ہے ۱۵) گھر انسان کے مال و متاع کو محفوظ

رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان پانچ خصوصیتوں کے لحاظ

سے اگر غور کیا جائے تو حقیقت خانہ کعبہ ہی اصل گھر

ہے۔ کیونکہ اگر حفاظت کو تو بڑے بڑے قلعوں کو

لوگ تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں

کو لوگ تباہ کر دیتے ہیں مگر خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل

ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے۔

اور ہر شخص جو اس پر کھڑا تھا اٹھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس

کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم کی مثال

اس بارہ میں ایک زخمہ جاوید مثال ہے۔ ابراہیم جو

ایسے سینیا کی مسالئی حکومت کی طرف سے تین کا گورنر

مقرر تھا۔ اُس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے اور

عربوں کو مجبور کرے کہ وہ بیت اللہ کی بجائے مَدَنَہ کے

گرجا کا حج کیا کریں۔ تاکہ مسابیت کو فروغ حاصل ہو

جب وہ اپنے لاؤشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا۔ تو

اُس نے ایک خاص آدمی کو والوں کی طرف بھیجا دیا۔ اور

اُسے یہ پیغام دیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے

آیا ہوں۔ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں۔ اس لئے

اگر تم میرے امادہ میں مزاحم نہ ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کونگا

اور کعبہ کو گرا کر اُس جلا جاؤنگا۔ وہ شخص جب مکہ پہنچا۔

تو اُس نے دریافت کیا کہ مکہ والوں کا آجکل سردار کون

ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کا نام لیا۔ وہ آپ کے

پاس آیا اور اُس نے ابراہیم کا پیغام دیا۔ حضرت عبدالمطلب

نے اُسے جواب دیا کہ اگر اس کی ہم سے لڑنے کی نیت

نہیں تو ہم بھی اُس سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ ہم میں تو

اُس سے لڑائی کی طاقت ہی نہیں۔ باقی اِس گھر کے

مستحق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور

اللہ تعالیٰ نے اِس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے

پس اگر اللہ تعالیٰ اِس گھر کو بچانا چاہے تو یہ اُس کا

کام ہے ہمیں ابراہیم اور اُس کے لشکر کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں۔ اِس پر

اِس شخص نے کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ

میرے ساتھ چلیں اور ابراہیم سے ملاقات کریں۔ ابراہیم

نے بھی خواہش کی تھی کہ میں مکہ کے کسی رئیس کو اپنے ساتھ

وَرَكْعَةً

مُتَجَوِّدًا

طَالَعْتُ

عَاكِفٌ

لاؤں۔ اسی سے اس کا دل خوش ہو جائیگا۔ اور ممکن ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ ہی ترک کر دے یا پھر حضرت عبدالملک نے بعض رؤساء اور اپنے لوگوں کو ساتھ لیا اور ابہرہ کی ملاقات کئے بغیر چل پڑے۔ ابہرہ آپ سے مل کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ فرمائیں کہ آپ کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہے حضرت عبدالملک نے کہا۔ کہ آپ کے لوگ چھاپہ مار کر کچھ اونٹ لوٹ لائے ہیں جن میں میرے بھی دو اونٹ اونٹ ہیں وہ مجھے واپس دلانے چاہیں۔ یہ سن کر اُسے غصہ آگیا۔ اور کہنے لگا۔ میں نے تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ نہ کروں مگر آپ نے خانہ کعبہ کا نام تک نہیں لیا اور اپنے دو اونٹوں کا مطالبہ کر دیا ہے حالانکہ خانہ کعبہ کے مقابلہ میں دو سو اونٹوں کی حیثیت ہی کیا تھی کہ آپ اس کا ذکر کرتے۔ حضرت عبدالملک نے بیجا سختہ جواب دیا کہ اگر عبدالملک کو اپنے دو سو اونٹ کی فکر ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو اپنے گھر کی حفاظت کا فکر نہ ہوگا۔ وہ آپ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے تو صرف اپنے اونٹوں کی ضرورت ہے۔ ابہرہ یہ سن کر طیش میں آگیا اور اس نے اونٹ تو واپس کر دیے۔ مگر بیت اللہ پر حملہ کر نیکا ارادہ زیادہ مضبوط کر لیا۔ ابھی اس نے حملہ نہیں کیا تھا کہ تمام فوج میں چپک کی میادی پھوٹ پڑی اور لوگ کتوں کی طرح مرنے لگے۔ آخر اتنی بھاگ بھاگ کہ وہ محاصرہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ہزاروں انسان وادیوں میں بھاگ بھاگ کر مر گئے۔

عرض التبت میں بتایا ہے کہ حقیقی حفاظت لوگوں کو اسی گھر کے ذریعہ میسر آ سکتی ہے۔ یہ خدا کا

گھر ہے جس پر کوئی دشمن حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

گھر کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مستقل رہائش کا مقام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ گھر ہے جو التبت کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ دائمی زندگی خدا کے گھر میں ہی ملتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتے ان کی زندگی کیا زندگی ہے۔ دنیوی گھر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَاعٌ قَلِيلٌ وہ ایک قلیل متاع ہے لیکن اپنے گھر کے متعلق فرماتا ہے۔ قَدْ خَلَّیْنا فِیْ عِبَادِیْ ذَا ذِیْخٰی حَتّٰی (نجمرات ۳۰، ۳۱) یعنی جب انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار بن جاتا ہے اور اس کا گھر مسجد ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ غرض یہی بیت ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا۔ گھر کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے ذخائر اور اموال و امتداد رکھتا ہے اس نقطہ نگاہ سے بھی یہ گھر ہے جو روحانی برکات کے ذخائر اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ اور ذخائر تو خواہ کتنے بھی قیمتی ہوں ضائع ہو جاتے ہیں لیکن جو وقت عبادت الہی میں خرچ ہوتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جاتا بلکہ ایک ایک لمحہ جو ذکر الہی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہزاروں ہزار انعامات کے ذخائر کی صورت میں محفوظ رکھتا اور اپنے بندے کو اس سے متمتع فرماتا ہے۔

گھر کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شہداء کے جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت بھی خانہ کعبہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ تمام دنیا کے مسلمان وہاں ہر سال حج کیلئے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس لحاظ بھی

یہ صحن خانہ کعبہ ہی ہے جسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تمام قوموں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ لہٰذا پھر آپ یہ بھی دعویٰ فرمایا کہ تمام متفرق قوموں اور جماعتوں کو میرے ذریعے دین وادھر پر اکٹھا کر دیا جائیگا۔ دیکھو کبھی عجیب رنگ میں اور کس شان و شوکت سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ آخر مختلف اقوام عالم کے ایک جگہ جمع کر دینے کی خبر موائے خدا کے اور کون دے سکتا تھا اور آئندہ جو کچھ مقدر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ذریعے سب قوموں کو اکٹھا کر دیگا۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آئیگا کہ اشرار چوڑھوں اور چاندوں کی طرح رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں:-

”شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ

کیا تھا اور اس کا استیصال چاہا تھا۔ پھر

شیطان نے خدا سے مہلت چاہی۔ اور

اُس کو مہلت دی گئی۔ اِنی دقتی مطلقاً

(یعنی ایک معلوم وقت تک) بہ سبب اس

مہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا۔

اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ

وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب

تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا۔ لیکن

اب اُس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔

اب تک افسار کی قلت اور اشرار کی کثرت

تھی لیکن اب شیطان ہلاک ہوگا اور افسار

کی کثرت ہوگی اور اشرار چوڑھے چمایدیں

کی طرح ذیل بطور نمونہ کے رہ جائیں گے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۲ مؤرخہ مارچ ۱۹۸۷ء)

خانہ کعبہ سب لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان اپنے تمام رشتہ داروں سے مل سکیگا صحن بخت ہے اور رحمت کا فعل مسجد ہوتی ہے جس میں پانچوں وقت تمام مسلمان جمع ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے سرسجود ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے بھی باخبر رہتے ہیں پھر گھر کی یہ خصوصیت کہ اس میں انسان کو ہر قسم کا امن حاصل ہوتا ہے یہ بھی خانہ کعبہ کو میسر ہے۔ کیونکہ اسی اسی صورت میں میسر آتا ہے جب تمام جھگڑے بسا جائیں اور خانہ کعبہ ہی ایک ایسا مقام ہے جو توحید کا مرکز ہونے کی وجہ سے تمام دنیا کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ غرض خانہ کعبہ ہی حقیقی اور کامل گھر ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک گھر میں پائی جانی چاہئیں۔

مَثَانِيَةُ النَّاسِ: مثابہ کے معنی تفرقہ کے بعد اکٹھے ہونے کی جگہ کے ہیں اس میں بتایا کہ بیت اللہ کا قیام اس لئے عمل میں آیا ہے کہ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے اور وہ لوگ جو متفرق ہو چکے ہیں اس گھر کے ذریعہ پھر اکٹھے کر دیئے جائیں۔ یعنی ایک عالمگیر مذہب کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور ساری دنیا کو یہ گھر جمع کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مختلف انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں اتحاد پیدا کیا ہے۔ مگر جہاں وہ ایک ایک قوم کے درمیان اتحاد پیدا کرتے وہاں وہ دنیا میں اختلاف بھی پیدا کرتے تھے جیسے نبی اسرائیل کے لئے ضروری تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں۔ حضرت کرشن کے متبعین کے لئے ضروری تھا کہ وہ اُن کے پیچھے چلیں۔ ایرانیوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ نہشت کے پیچھے چلیں۔ اس طرح اگر انہوں نے ایک طرف اپنی اپنی قوم میں اتحاد پیدا کیا تو دوسری طرف مختلف ممالک کے درمیان اختلاف بھی پیدا کر دیا۔

بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر اطمینان قلب کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ سے سلام ہو جانا ہے۔ اگر بات کچھ انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ اسلام خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی بھی خوشخبری دیتا ہے اور فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي** (سورہ فجر) یعنی اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ کر تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے! اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور میری رحمت میں داخل ہو جا۔ تو سب مذاہب کے پیروں کو یہ بات کہیں کہیں مل کر تو تم جنت میں چلے جاؤ گے مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمس صرف مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں نہیں خدا دکھا دیتا ہوں۔ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں حق پر ہوں۔ وہ فرماتا ہے **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَذُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأُتُوا مِن لَّدُنِّي بِالْخَيْرِ كَذَّبْتُمْ ثُمَّ تَوَدَّدُوا (رحمۃ مجیدہ: ۲۱)** یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر مستقل فراہمی سے اس عقیدہ پر قائم ہو گئے ان پر ملائکہ یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ ڈر نہ نہیں اور نہ کسی پھسلی کو تباہی کا غم کرو اور اس جنت کے شے سے خوش ہو جاؤ۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

غرض اسلام اطمینان قلب پیدا کرنے کا مدعی ہے جبکہ اود کوئی مذہب اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔

آہٹا کے دوسرے معنی امن میں آنے والے کم میں یہ معنی بھی خانہ کعبہ پر چسپاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ دشمنوں کے بار بار اے منصوبوں کے باوجود یہ مقام خدا تعالیٰ کی مدد

میرے نزدیک اس پیشگوئی کے کمال طور پر پورے پورے کا زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہی ہے کیونکہ جو اسحاق اللہ بنو انیس جولوہ کی شاخ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود میں آکر مل گئی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ سو سال کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ اللہ رب امریکہ افریقہ ایشیائے ہندوستان اور دیگر ممالک کے باشندے یعنی چینی جاپانی مغربی ایرانی مسلمان ہندو و متعل پھلان راجوت غرضیکہ ہر مذہب دلت کے لوگ اسلام اور احمدیت کو قبول کر رہے ہیں۔ اور یہ پیشگوئی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کو ہم نے متفرق لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آہٹا: دوسری پیشگوئی یہ فرمائی کہ **۱۰** یہ مقام امن والا ہوگا۔ یعنی اسے دوسروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائیگا۔ **۲۰** یہ مقام لوگوں کو امن دینے والا ہوگا۔ اور چونکہ حقیقی امن اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے اس لئے آہٹا کے تیسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اطمینان قلب بخشنے والا۔ اطمینان قلب کے لحاظ سے اگر خود کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے باہر انسان کو اطمینان قلب نہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی موٹی مثل یہ ہے کہ اسلام دلیل سے اپنی بات منواتا ہے جبکہ دوسرے مذاہب دلیل کی بجائے جبر و دھم سے کام لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو شخص بغیر دلیل کے کوئی بات مناتا ہے اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ **هَٰذَا بَصِيرَةٌ أَنَا وَرَبِّي إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ** (یعنی میں حق تعالیٰ کی عیسیٰ کرتا ہوں) اسے دلائل سے ماننا ہوں اور میرے متبعین بھی اسے دلائل سے مانتے ہیں پس میرا تمہارا کوئی طور نہیں تم کہتے ہو کہ فلاں بات مان لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے لیکن میں جو کہتا ہوں اس کے ساتھ اس کی معقولیت کی دلیل

مخفوظ چلا آتا ہے حکومتوں کے بعد حکومتیں بریں اور حکومتوں کے بعد ملک برباد ہوئے لیکن بیت اللہ دشمنوں کے حصوں سے محفوظ اور مقام امن ہی رہا۔ پھر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کا معبد عینہ لکے قبضہ میں رہا ہو۔ صرف اہل اسلام کا مقدس معبد عینہ سے اس کے قبضہ میں رہا ہے۔ یہ تسلیم جو یہودیوں اور مسیحیوں کا متبرک مقام ہے ایک ہزار سال زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ ہر دار اور بنارس جو ہندوؤں کے متبرک مقامات میں چھ سات سو سال تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہے اور پھر انگریزوں کے قبضہ میں چلے گئے۔ اسی طرح گیا جو بدھوں کا متبرک مقام ہے۔ پندرہ سو سالوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر انگریز اس پر قابض ہوئے اور اب ہندوؤں کا اس پر قبضہ ہے یہی حال جینیوں کا ہے۔ ان کے معبد کبھی کسی کے قبضہ میں رہے اور کبھی کسی کے قبضہ میں۔ مگر خانہ کعبہ صرف مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہا اور کبھی کوئی غیر حکومت اسے اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ پس یہ ہمیشہ مقام امن ہی رہا۔

اس دینے کے محافضے جو خانہ کعبہ کو غفلت حاصل ہے اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دہلی ہر چیز کو امن حاصل ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امن حاصل ہے اور ان کا شکار منع ہے بلکہ دشمنوں کا کاٹنا تک منع ہے۔ سوائے اذخرا گھاس کے انسان کو یہ امن حاصل ہے کہ صلیب حرم میں لڑائی منع ہے۔ ہندو پھر انسان کو تقویٰ اور روحانیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے وہ مزید براں ہے۔ مگر تعجب ہے کہ وہی گھر جسے خدا نے امن دینے والا قرار دیا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ یہ جہاد کے نائل ہیں جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا عجیب مناسبت ہے کہ جس مذہب کو امن والا کہا گیا

غرض فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو۔ جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے متناہی بنایا یعنی تمام دنیا کے لئے نسل اور قومیت کے امتیاز کے بغیر اور ملک اور زبان کے امتیاز کے بغیر اس کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح متناہی اس مندر کو بھی کہتے ہیں جو کنوئیں کے اندر گرد بنائی جاتی ہے اور جس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جب زور کی ہوا چلے تو کوڑا کرکٹ اور گوبر وغیرہ اڑ کر اندر نہ چلا جائے یا کوئی اور گندی چیز کنوئیں کے پانی کو خراب نہ کر دے۔ اسی مندر سے یہ غرض بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلطی سے کنوئیں میں نہ گر جائے غرض مندر کا مقصد کنوئیں کو بری چیزوں اور لوگوں کو گرنے سے بچانا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک تو اس غرض کے لئے بنایا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف لوگ اس جگہ آئیں اور یہاں آکر دینی تربیت اور اعلیٰ اخلاق حاصل کریں اور دوسرے ہم نے خانہ کعبہ کو اس لئے بنایا، تاکہ وہ دنیا کے لئے مندر کا کام دے اور ہر قسم کی برائیوں اور شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تیسرے ہم نے اس کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ گویا جس طرح نعل اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ فرج وہاں جمع ہو کر اپنے نظام کو مضبوط کر سکے اسی طرح خانہ کعبہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مقام بنایا ہے۔ اور جس طرح مسجد کے یہ غرض ہوتی ہے کہ نالیسندیدہ شاہرہ اندر نہ آسکیں اسی طرح

بیت اللہ کو خدا نے مقرر فرمایا ہے تاکہ غیر پسندیدہ عناصر اس سے دور رہیں پھر قلعہ کی قسری غرض اور گرد کے علاقہ کی حفاظت کر کے امن قائم رکھنا ہوتی ہے۔ یہ غرض بھی بیت النبی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ اہلکراہی امر کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بتایا ہے کہ اسے قیام امن کے لئے بنایا گیا ہے۔ گویا بیت اللہ قلعہ کے قیام کا مرکز بھی ہے غیر پسندیدہ عناصر کو دور کرنا اور یہ بھی ہے اور دنیا کے امن کے قیام کا سبب بھی ہے۔

وَ اتَّخَذَ ذَا مِثْقَالِہٖ اَبْرَہِیْمَ مَوْضِعًا - اس بیت میں مِثْقَالُ کا تو کیا کیلئے آیا ہے یا تیز کیلئے اور ذَا مِثْقَالِہٖ سے پہلے تَلَّیْنَا اَعْرَاسَنَا مَضَعًا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے کہا یا ہم نے حکم دیا کہ تم نہایت کے ساتھ مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بناؤ۔ یا جہاں انہوں نے خانہ کعبہ کو بنانے کیلئے قیام کیا تھا اس میں کسی جگہ نماز پڑھو۔ یا یہ کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر یعنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے تم بھی طواف کے بعد اسی جگہ پر میں کہ خدا نے اس جگہ کو دنیا کے معراج کرنے اور اس کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نماز پڑھو۔

مقام ابراہیم کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے جہاں طواف بیت اللہ کے بعد بلالوں کو دو سنتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اس جگہ کی کوئٹہ پر نماز پڑھی تھی اور اس سنت کو جاری رکھنے کے لئے وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں۔ وَ اتَّخَذَ ذَا مِثْقَالِہٖ اَبْرَہِیْمَ مَوْضِعًا کہ جس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے۔ کہ

عبادت اور فرمانبرداری کے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تم بھی اسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ لوگ غلطی سے مقام ابراہیم سے مراد صرف سماں مقام سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم کامل تھا وہ مآا اخص اور مقام تقویٰ تھا جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ

فرمایا ہے کہ تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اسی رنگ میں دین کے لئے قربانیں بجا لاؤ جس رنگ میں ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس رنگ میں ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں کیں پس یہاں مقام ابراہیم سے مراد کوئی سماں مقام نہیں بلکہ روحانی مقام مراد ہے۔ ہمدانی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ اب اگر کوئی شخص یہ الفاظ کہے تو دوسرا شخص یہ نہیں کہتا کہ اُسے دھکا دے کر پھینک دے اور کہے کہ تم جس مقام پر کھڑے تھے وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ ہمیشہ ایسے الفاظ سے درجہ کی بندی مراد ہوتی ہے۔ پس وَ اتَّخَذَ ذَا مِثْقَالِہٖ اَبْرَہِیْمَ مَوْضِعًا کے یہی معنی ہیں کہ ابراہیم نے جس اخلاص اور جس محبت اور جس تقویٰ اور جس امانت الی اللہ سے نیکیوں میں حصہ لیا تھا تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کہ ان نیکیوں میں حصہ لو تاکہ تمہیں بھی ابراہیمی مقام حاصل ہو۔ اگر مقام ابراہیم کو معنی بنانے کے یہی معنی ہوں کہ ہر شخص اُن کے معنی پر جا کر کھڑا ہو۔ تو یہ تو قطعی طور پر ناممکن ہے۔ دل تو یہ جھگڑا رہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی یا وہاں۔ اور اگر انہوں نے یقینی طور پر پتہ لگ بھی جاتا کہ انہوں نے کہاں نماز پڑھی تھی تو بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صرف حج میں ایک لاکھ سے زیادہ حاجی شامل ہوتے ہیں۔ اگر جلدی جلدی بھی نماز پڑھی جائے۔

تب بھی ایک شخص کی نماز پر دو سنت صرف آئینگے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک گھنٹہ میں تیس اور چوبیس گھنٹہ میں سات سو میں آدمی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ باقی جوہ ۹۹۱ رہ جائیں گے وہ کیا کریں گے اور باقی مسلم دنیا کیلئے تو کوئی صورت ہی ناممکن ہوگی۔ پس اگر اس حکم کو ظاہر پر عمل کیا جا

وہ لوگ جو ابراہیمؑ کے نمونہ پر چلیں گے۔ ابراہیمؑ کی اطاعت اور اس کا نقل ہونگے۔ اسی طرح یہ نقیل خانہ کعبہ کی اولاد ہونگی۔ خانہ کعبہ کی نقل اور اس کا نمونہ ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک خانہ کعبہ کے نقل دنیا کے گوشہ گوشہ میں قائم نہ کر دیئے جائیں، میں دقت تک دین کبھی پھیل ہی نہیں سکتا۔ پس فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی اے نبی خیر ذریعہ انسان! ہم تم کو توجہ دانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ابراہیمؑ کی مقام پر کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرو۔ یعنی ایسے مراکز بناؤ جو دین کی مشاعت کا کام دیں کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی کامل اشاعت کبھی نہیں ہو سکتی۔

وَاعْبُدْنَا اِیْنَ اِبْرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ اِنَّ ظَهَرَ بَیِّنٰتٍ لِّلطَّٰغُوتِیْنَ وَالتَّوَكَّلِ الشُّجُوْدِ اب بتاتا ہے کہ وہ مقام ابراہیمؑ کی چیز ہے؛ فرماتا ہے۔

وَاعْبُدْنَا اِیْنَ اِبْرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو ہر کسی کی نصیحت کی تھی۔ عہدِ نبیہ کے سننے پڑنے ہیں اس لئے کہ ساتھ ہدایت کیسے عہد کے ساتھ جب الیٰہی مہل ائے تو اس کے سننے پڑنے کی نصیحت کرنا یا وصیت کرنا میں فرماؤ۔ وَاعْبُدْنَا اِیْنَ اِبْرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو بار بار نصیحت کی تھی اور بار بار اس بات کی توجہ دانی اور تاکید کی کہ رِاٰتَ الْفُجُوْدِ بَیِّنٰتٍ کہم دونوں میرے گھر کو پاک کر دے اسے ہر قسم کے بتوں اور خرابیوں سے بچاؤ۔

بَیِّنٰتٍ اِنَّ لَوْکُنْ کَیْفَہُ جُوْیْسَ کے ارد گرد طواف کر لو گھر میں یا اُن لوگوں کے لئے جو اس جگہ بار بار آنے والے ہیں۔ وَالتَّوَكَّلِ اِنَّ لَوْکُنْ اِنْسَانِ لَوْکُنْ اِنَّ لَوْکُنْ ا�

زندگی نوح کر رہے ہیں۔ یا ان لوگوں کے لئے جو دھوکہ و دھوکہ کرتے ہیں۔ اس جگہ رکوع و سجود سے ظاہری اور قلبی دونوں رکوع و سجود مراد ہیں۔ یعنی وَالتَّوَكَّلِ الشُّجُوْدِ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے حضور رکوع اور سجود کرنے والے ہوں۔ اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں اور جو اس کے کامل فرمانبردار ہوں۔ اسی طرح تعظیہ کی بھی دونوں مفہوم ہیں۔ اس سے مراد ظاہری و باطنی بھی ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو صاف رکھو اور اس میں عود وغیرہ جلاتے رہو۔ اور اس سے باطنی معانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی مسجد کی حرمت کا خیال رکھو۔ اور اس میں بیٹھنے کے بعد نغویات سے کنارہ کش رہو۔ انہوں نے کہا کہ جب مساجد میں ذکر الہی کرنے کی بجائے لوگ ادھر ادھر کی باتیں مانگتے رہتے ہیں حالانکہ مسجدیں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں۔ بیشک ضرورت محسوس ہونے پر ہی سیما سیما قضا کی اور تمدنی امور پر بھی مساجد میں گفتگو کی جاسکتی ہے لیکن مساجد میں میٹھ کر گفتگو کرنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ انہوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بارہ میں محتاط رہنا چاہئے۔

طَہْرٰتِیْنَ اِنَّ لَوْکُنْ اِنَّ لَوْکُنْ اِنَّ لَوْکُنْ اِنَّ لَوْکُنْ اِنَّ لَوْکُنْ اِنَّ لَوْکُنْ ا�

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

بعد (موت کو بھی یاد کر دے) جب ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ اے میرے رب! اس (جگہ) کو ایک پُر امن شہر بنا دے۔

وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ

اور میں کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا

(دہرچم کے) پھل عطا فرما۔ (اس پر اللہ نے) فرمایا۔ اور جو شخص کفر کرے اسے بھی میں عورتی مدت تک ناکام چھوڑاؤں گا۔

ثُمَّ اضْطَرَّهٗ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَبْئَسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۴﴾

پھر اُسے مجبور کر کے دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤنگا اور (یہ) بہت بُرا انجام ہے۔ ۱۲۳

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے اور انہوں نے دعا کی کہ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ کہ اے خدا تو نے جو یہ کہا ہے کہ طوان اور دکور و مسجد کرنے والے لوگ یہاں آئیں گے تو اس بے گناہے کہ یہاں آبادی ہوگی۔ پس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جگہ کو بَلَدًا آمِنًا بنا دے۔ یہاں کی آبادی خوب بڑھے اور پھولے پھلے۔ اور یہ ایک پُر امن شہر ہو۔ فتنہ و فساد ادا دھاریوں کی آماجگاہ نہ ہو۔

پس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اُس وقت تک کوئی شہر نہیں تھا۔ مرن چند جوبڑیاں تھیں جو ایک بے آب و گیاہ وادی میں نظر آتی تھیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعایہ کی کہ یہ زمین جو دیرین پوری ہوئی ہو، اسے ایک شہر بنا دے۔ عام طور پر جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اس کے یہ منے کیا کرتے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حالانکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی عشا ہوتا تو آپ هَذَا بَلَدًا کہنے کی بجائے هَذِهِ الْبَلَدَ فرماتے مگر آپ هَذَا الْبَلَدَ

فرمائی تھی کہ هَذَا بَنِي بِلَالٍ لِّقِيَّتٍ وَالدَّخْلِيَّتِ وَالْمَدِينَةِ الشَّجْعَةِ۔ یہ سودہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اور وہ ایسا وقت تھا کہ مسلمان مدینہ میں بھی محفوظ نہ تھے مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام دنیا جو اس وقت متفرق ہے وہ اس مرکز پر جمع ہو جائے گی چنانچہ دیکھو۔ اب سادی دنیا سے لوگ جی کیلئے جاتے ہیں اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کی صداقت کا اور کیا نشان ہو سکتا ہے۔

۱۲۳ صلوات :- ثَمَوَاتِ کا لفظ لغوی

ناتج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ثمرات

تازہ بنادہ پھلوں کو بھی کہتے ہیں۔

أَضْطَرَّهٗ : اضْطَرَّهٗ إِلَيْهِ کے معنی میں أَخْجَعَهُ وَالْجَبَا إِلَيْهِ کسی چیز کو گھیر لیا کہ اور مجبور کر کے ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا۔ اس لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں اُن کو گھیر لیا کہ اور جہنم کی طرف لے جاؤنگا۔ تفسیر: جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مرجع خلافت اور امن عالم کا گہوارہ بنایا

نہیں کہتے بلکہ خدا بَلَدًا اِمْثَالَہے۔ پس یہ شہر کے بنانے کی دُعا ہے۔ شہر کو کچھ اور بنانے کی دُعا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں رَبِّ اجْعَلْ لِّہَذَا اے میرے رب بنائے اس ویران زمین کو بَلَدًا ایک شہر اِمْثَالَ۔ مگر شہر دل کے ساتھ فتنہ و فساد کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ فسادات بھی ہوتے ہیں۔ پھر شہروں کو قح کرنے کیلئے حکومتیں بھی حملہ کرتی ہیں یا بعض شہر بربٹے ہو جاتے تو ان کے رہنے والے اپنا نفوذ بڑھانے کے لئے دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سارے خدشات شہروں سے وابستہ ہوتے ہیں اس لئے میں تجھ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ تو اے امی دالائنا یو۔ زکوٰۃ اس پر حملہ کرے اور نہ یہ کسی اور پر حملہ کرے تاکہ خانہ کعبہ کے قیام کا جو مقصد ہے وہ صحیح رنگ میں پورا ہو سکے۔ گویا جس دن کی پیشگوئی خانہ کعبہ کے متعلق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا یا کہ وہ اس جگہ آباد ہونے والے شہر کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ درحقیقت خانہ کعبہ کی حرمت تو خدا تعالیٰ نے خود قائم فرمائی تھی۔ مگر کہ مکہ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دُعا میں مَثَابہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے اور صرف اس کی دُعا مانگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک زائد دُعا کی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس گھر کے ساتھ ایک شہر بھی بن جائے اور وہ بھی امن والا ہو۔ اور محض کسی شہر میں آنا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے اس حصہ کو چھوڑ دیا کیونکہ عبادت اور ثواب مگر خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ سے نہیں۔ پس آپ نے مَثَابہ کو چھوڑ دیا اور امن کی دُعا کو لے لیا۔ جو خانہ کعبہ کیلئے بھی ضروری تھی۔ اور اس کے اور گرد آباد ہونے والوں کے لئے بھی ضروری تھی۔ اس دُعا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے کسی قدر حریص ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کے لئے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر فلاں الہام خدا تعالیٰ کا تھا تو مرزا صاحب نے اس کے پورا کرنے کی کیوں کوشش کی؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی کلام کے پورا کرنے کے لئے اس کے مقابلہ و رد میں کئی شروع کر دیں حالانکہ جب خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اس گھر کو عاکفین کے لئے صاحب اختیار رکھو۔ تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہاں لوگ مقیم بھی ہونگے اور باہر سے بھی آئیں گے۔ گویا اس لفظ میں ایک شہر بن جانے کی خبر دی گئی تھی۔ پھر جو بات خدا تعالیٰ پہلے ہی منظور کر چکا تھا اس کے متعلق دُعا کرنے کے کیا معنی تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ جو خبر دیتا ہے اس کے متعلق مومنوں کا بھی یہ کام ہوتا، کہ وہ اُسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور انہی طرف سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا کریں کہتے ہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ وعدہ ٹل نہ جائے۔ پھر دُعا کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری سامان ہتھیار کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں میں گئے۔ اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تو انہی دونوں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی کا وافر انتظام ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت لی۔ حضرت ہاجرہ نے

نہیں کہتے بلکہ خدا بَلَدًا اِمْثَالَہے۔ پس یہ شہر کے بنانے کی دُعا ہے۔ شہر کو کچھ اور بنانے کی دُعا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں رَبِّ اجْعَلْ لِّہَذَا اے میرے رب بنائے اس ویران زمین کو بَلَدًا ایک شہر اِمْثَالَ۔ مگر شہر دل کے ساتھ فتنہ و فساد کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ فسادات بھی ہوتے ہیں۔ پھر شہروں کو قح کرنے کیلئے حکومتیں بھی حملہ کرتی ہیں یا بعض شہر بربٹے ہو جاتے تو ان کے رہنے والے اپنا نفوذ بڑھانے کے لئے دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سارے خدشات شہروں سے وابستہ ہوتے ہیں اس لئے میں تجھ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ تو اے امی دالائنا یو۔ زکوٰۃ اس پر حملہ کرے اور نہ یہ کسی اور پر حملہ کرے تاکہ خانہ کعبہ کے قیام کا جو مقصد ہے وہ صحیح رنگ میں پورا ہو سکے۔ گویا جس دن کی پیشگوئی خانہ کعبہ کے متعلق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا یا کہ وہ اس جگہ آباد ہونے والے شہر کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ درحقیقت خانہ کعبہ کی حرمت تو خدا تعالیٰ نے خود قائم فرمائی تھی۔ مگر کہ مکہ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دُعا میں مَثَابہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے اور صرف اس کی دُعا مانگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک زائد دُعا کی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس گھر کے ساتھ ایک شہر بھی بن جائے اور وہ بھی امن والا ہو۔ اور محض کسی شہر میں آنا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے اس حصہ کو چھوڑ دیا کیونکہ عبادت اور ثواب مگر خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ سے نہیں۔ پس آپ نے مَثَابہ کو چھوڑ دیا اور امن کی دُعا کو لے لیا۔ جو خانہ کعبہ کیلئے بھی ضروری تھی۔ اور اس کے اور گرد آباد ہونے والوں کے لئے بھی ضروری تھی۔ اس دُعا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے کسی قدر حریص ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کے لئے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر فلاں الہام خدا تعالیٰ کا تھا تو مرزا صاحب نے اس کے پورا کرنے کی کیوں کوشش کی؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی کلام کے پورا کرنے کے لئے اس کے مقابلہ و رد میں کئی شروع کر دیں حالانکہ جب خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اس گھر کو عاکفین کے لئے صاحب اختیار رکھو۔ تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہاں لوگ مقیم بھی ہونگے اور باہر سے بھی آئیں گے۔ گویا اس لفظ میں ایک شہر بن جانے کی خبر دی گئی تھی۔ پھر جو بات خدا تعالیٰ پہلے ہی منظور کر چکا تھا اس کے متعلق دُعا کرنے کے کیا معنی تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ جو خبر دیتا ہے اس کے متعلق مومنوں کا بھی یہ کام ہوتا، کہ وہ اُسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور انہی طرف سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا کریں کہتے ہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ وعدہ ٹل نہ جائے۔ پھر دُعا کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری سامان ہتھیار کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں میں گئے۔ اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تو انہی دونوں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی کا وافر انتظام ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت لی۔ حضرت ہاجرہ نے

بہر حال اس آیت سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کوئی بات کہے تو مومنوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اور کوشش سے کام لیں اور اس وقت تک صبر نہ کریں جب تک کہ خدا تعالیٰ کی بات پوری نہ ہو جائے۔

دوسرا امر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنی خفا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھاننے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لَا يَتَكَلَّمْ عَلَىٰ عَجْزِي الْظَّالِمِينَ یعنی تیری اولاد میں کچھ ظالم لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں۔ جن سے میرا کوئی عہد نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کے مطابق دلحال لیا اور جب گمراہوں کے لئے سونامی تو عرض کیا کہ اَذْكُرُ أَهْلَهُ مِنَ النَّعْمَاتِ حَتَّىٰ أَمَنَ مِثْلَهُمْ بِالْعِلَّةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی اے خدا جو لوگ اس میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں تو اپنے فضل سے انہیں ہر قسم کے صل عطا فرما گویا لَا يَتَكَلَّمْ عَلَىٰ عَجْزِي الْظَّالِمِينَ کی آواز سننے ہی انہوں نے منکرین و عید کو اپنی دغا سے خارج کر دیا اور مرث اُن لوگوں تک اپنی دغا کو محدود کر دیا جو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں اور دغا یہ کی کہ ذَا ذُرِّيِّ أَهْلِهِ مِنَ النَّعْمَاتِ یعنی اے خدا میں تجھ سے اہل کے لئے جمعرات کی روٹی نہیں مانگتا۔ جس تجھ سے اُن کے لئے چاول نہیں مانگتا۔ میں تجھ سے اُن کیلئے زندہ اور پلاؤ نہیں مانگتا بلکہ میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ جگہ جہاں تجھاس کی ایک پتی بھی پیدا نہیں ہوتی اسجگہ دنیا بھر کے میوے آئیں اور یہ لکھن میووں کو یہاں میٹھا کر کھائیں تو روٹی دیگا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا۔ تو زندہ اور پلاؤ کھلائیگا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں تیری خدائی

اُن کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اور انہیں وہاں پر رہائش کی اجازت دے دی۔ یہ گمراہ کی آبادی کے دوسری تدبیر تھی کہ فائدہ دلوں کو رہائش کے لئے زمین دے دی گئی تاکہ وہ بات پوری ہو۔ جو خدا تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ہم نے اس مقام کو مشابہ بنایا ہے پس وہ لوگ جو حضرت سرخ موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات کو پورا کرنے کی کیوں کوشش کی وہ حقیقت کلام الہی کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اُن باتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی حرت سے ہٹائی کوشش کریں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے مجبوری ہو کر کہا ہو کہ ایسا ہو جائیگا۔ مگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ اعتراض صرف اس پیشگوئی پر نہیں پڑے گا بلکہ ہر بات پر بیگا خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا تَخْلُقُ إِلَّا بِحُجَّتٍ وَإِلَّا تَنْصَرِفَ إِلَّا بِعِزَّةٍ مِنْ ذَاكَ (ذرات: ۵۷) یعنی جس نے جن دنوں کو معرفت اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی بات پوری کرنے کے لئے کوئی تدبیر کرنا جائز نہیں تو لوگوں کو نمازوں کی تلقین بھی چھوڑ دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خود لوگوں سے نمازیں پڑھوالیگا ہم اس کے لئے کیوں کوشش کریں۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ (ہجر: ۱۰) یعنی ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب اگر یہ درست ہے کہ خدائی وعدوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کرنی چاہیے تو قرآن کریم کا حفظ کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا چھاپنا بھی بند کر دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کر لیں گے پھر ہم اسے کھل چھاپیں۔ غرض یہ ایک متعاندہ خیال ہے جسے کوئی معقول انسان تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا۔

کا ثبوت تب مانوں گا۔ جب یہ مکہ میں بیٹھ کر چین اور جاپان اور یورپ اور امریکہ کے میوے کھائیں تب یں تسلیم کر دینگا کہ تُو نے اپنی خدائی کا ثبوت دے دیا ہے میں نے بندہ ہو کر ایک انتہائی قربانی کی ہے۔ اب اسے خدائیں تیری خدائی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اس رنگ میں کہ اس وادی غیر ذی ذمہ میں دنیا کا ہر بہترین پھل تو انہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اور اُس نے کہا اے ابراہیمؑ! تُو نے اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی ذمہ میں لا کر بسایا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اب تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے۔ تُو نے کہا ہے کہ میں نے ایک عاجز بندہ ہو کر اپنی زندگی کا ثبوت دے دیا۔ اب اسے خدا تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے اور تُو نے ثبوت یہ مانگا ہے کہ یہ نہ کیا میں بلکہ بنی نوع انسان کیا میں اور انہیں کھلائیں۔ اور کھلائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے میوے ان کے پاس پہنچیں۔ میں تیرے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور میں اس وادی غیر ذی ذمہ میں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی جیسے ایسا ہی کر کے دکھاؤنگا۔ میں نے حج کے موقع پر خود اس کا تجربہ کیا ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں ہندوستان کے گئے دیکھے ہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ میں طائف کے انگور کھائے ہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ میں اعلیٰ درجہ کے انار کھائے ہیں۔ گئے کے متعلق تو مجھے یاد نہیں کہ میری طبیعت پر اس کے متعلق کیا اثر تھا لیکن انگوروں اور اناروں کے متعلق میں شہاد دے سکتا ہوں کہ دیسے اعلیٰ درجہ کے انگورا و انار میں نے آدہ کبھی نہیں کھائے۔ میں یورپ بھی گیا ہوں۔ میں شام بھی گیا ہوں۔ میں فلسطین بھی گیا ہوں۔ اٹلی کا ملک انگوروں کے بے بہت مشہور ہے۔ یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بہترین انگور اٹلی میں ہوتے ہیں۔ مگر میں نے اٹلی کے

لوگوں سے کہا کہ کہہ کی وادی غیر ذی ذمہ میں ابراہیمؑ پیشگوئی کے ماتحت جو انگور میں نے کھائے ہیں وہ اٹلی کے انگوروں سے بہت زیادہ میٹھے اور بہت زیادہ لذیذ تھے۔ ہمارے ارد گرد قندھار۔ کوٹہ اور کابل کا انار مشہور ہے۔ مگر میں نے جو موٹا مرغ شیریں اور لذیذ انار مکہ میں کھایا ہے اس کا سینکڑوں حصہ بھی قندھار اور کوٹہ اور کابل کا انار نہیں۔ غرض حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے فرمایا۔ اسے خدائیں نے اپنی زندگی کا انتہائی ثبوت دیدیا ہے۔ اب تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تُو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے اور وہ ثبوت جس تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ نہ کیا میں بلکہ لوگ کیا کریں گے پاس لائیں اور لائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے بہترین پھل اور میوے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے دَاوُدُ ذِی اَہْلَآءٍ مِنَ الشَّعَرِ کی دُعا مانگ کر حقیقت مکہ والوں کے لئے انتہا درجہ کے رزق کے لئے دُعا کر دی۔ کیونکہ مکہ میں ثمرات کا ہتیا ہونا ناممکن تھا۔ وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھلوں کا دُور سے آنا ناممکن تھا کیونکہ ثمرات کا تازہ بازار اور عمدہ ہونا ضروری ہوتا ہے مگر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے دُعا کی کہ اٹلی یہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم نہ ہوں۔ تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان ثمرات سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہمارے پاس ان کی صرف اس گھر کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ پس ایسی نازک اشیاء بھی یہاں پہنچ جائیں تاکہ دنیا پر حجت ہو کہ خدا تعالیٰ نے جنگل میں جنگل کر دیا۔ چنانچہ اس ابراہیمؑ کی دُعا کی برکت سے ہر قسم کا تازہ بازار پھل مکہ والوں کو میسر آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ میں نے خود حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نہایت شیریں انار دیکھے ہیں اور انگور ایسے اعلیٰ درجہ کے کھائے ہیں کہ اٹلی اور فرانس

انگوٹرات عطا فرما جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ غالباً آپ کا ہنسا یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھوک وغیرہ سے تنگ آکر خود ہی مکہ سے نکل جائیں اور اس طرح یہ مقام ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں سے آباد رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملہ میں اس شخص کو پسند نہ فرمایا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مِنَ التَّامِرَاتِ کیوں کہا؟ آخر میوؤں سے تو کوئی نہیں جینا۔ روٹی سے انسان زندہ رہتا ہے مگر انہوں نے روٹی نہیں مانگی بلکہ پھل مانگا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ وہ مقام ہے جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی تھی اور باہر سے بھی سخت چیزیں تو وہاں پہنچ جاتی تھیں لیکن نازک چیزیں وہاں پہنچتے پہنچتے گل مٹ جاتی تھیں پس انہوں نے روٹی مانگنے کی بجائے پھل مانگے جو ایک نہایت نازک چیز ہے اور سمجھا کہ جب میوے آجائیں گے تو وہ چیزیں تو خود بخود آجائیں گی۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہاں ہر ملک کے میوے ملتے ہیں۔ پس میوے ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان میوے بھی مل جائیں اور باقی اشیاء بھی مل جائیں۔ گویا میوؤں میں ہی باقی اشیاء کا ذکر آجاتا ہے۔

قَالَ وَمِنْ كَثْرَةِ خَامِتِهَا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں ہمارا اور حکم ہے اور نبوتِ اہل امت کے معاملہ میں اور حکم ہے۔ نبوتِ اہل امت صرف نیک لوگوں کو ملتی ہے۔ مگر رزق ہر ایک کو ملتا ہے۔ پس جو کافر ہوگا دنیا کی روزی ہم اس کو بھی دیں گے۔ چنانچہ سینکڑوں سال تک مکہ کے لوگ مشرک رہے مگر غلطی رزق انکو بھی پہنچتا رہا ہاں تیری نسل ہوئی کی وجہ سے وہ آخر دی عذاب سے

انگور اس کے مقابلہ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کابلی انگور کے مقابلہ میں پنجابی انگور۔ غرض مکہ تمام اعلیٰ درجہ کی چیزیں مکہ میں میسر آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر گرج کی شدت کی وجہ سے ایک بزرگ نے خواہش کی کہ اگر برتن ہوتی تو میں سستو پیتا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ الہی یہ تیرا گھر ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا رزق عطا کروں گا۔ سو تو اپنے فضل سے میرے لئے برتن بھیجا فرما دے۔ خدا تعالیٰ نے اسے ہر سادے جو لوگوں نے صبح کر لئے۔ اور انہوں نے برتن ڈال کر سستو پیئے۔

غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو لوگ یہاں رہیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خیال کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے ان نعمتوں سے جو دوسروں کو میسر ہی محروم ہو گئے ہیں اس لئے اے خدا تو انہیں ہر قسم کے اعلیٰ درجہ کے پھل کھلا۔ اور انہیں اپنے انعامات سے متمتع فرما تاکہ ان کو یہ نظر نہ آئے کہ ہم اس گھر کے لئے قربانیاں کر رہے ہیں بلکہ یہ نظرائے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنے انعامات سے جمعہ دے رہا ہے۔ یہاں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے آرام کے لئے دعائیں مانگی ہیں لیکن حقیقت انہوں نے خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکانے کے لئے یہ دعائیں کی ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لَقَدْ اَبَيْتَنِي۔ اس لئے ان کے دل میں خیال آیا کہ آئندہ آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں اور ایک بے آب و گیاہ جگہ میں آکر خدا تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہ محسوس کریں کہ خدا تعالیٰ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت احتیاط سے دعا کی کہ الہی تو صرف

نہیں بچ سکتے۔ مراحض کے توہم میں ڈالے جائیں گے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

وَسَمَكَ أَتَمَّتْهُ فَلَيْلًا سَمَكَ صَدَقَ جَدُّوْنَ كَا
مَذَقُ مَرَادُ نَبِيٍّ بَلْكَ اس سے دنیوی نفع مراد ہے جو
مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کا مصداق ہوتا ہے۔ مَنْ
كَفَرَ فَأَمَّتْهُ فِي يَوْمٍ تَوَلَّى زَائِدَةً يَوْمَ يَأْتِي
كِي خَيْرِ مَعْدُوتٍ ہے اور اصل عبارت یوں ہے۔ كَمَا
أَزْدَقَهُ فَأَمَّتْهُ يَعْنِي مِّنْ أَسْوَاقِ مَعْدُوتِهَا
اور اس کے علاوہ ترجمہ کی وضاحت بھی اسے
پہنچ رہی ہے۔ مگر دُعا کی فائدہ جب تک کوئی شخص
انبیاء سے تعلق نہیں رکھتا اُسے نہیں ملیں گے، گویا
اس جگہ خدا عطف کے لئے ہے۔

تورات میں اس دُعا کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ کیونکہ
یہود نے نبیوں کی دشمنی کی وجہ سے تورات سے
مکہ کا ذکر ہی اُڑا دیا ہے۔ البتہ خانہ کعبہ کا ذکر
اُس میں بعض جگہ مل جاتا ہے۔

اس آیت سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے جس پر
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑا زور دیا
کرتے تھے۔ کہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے دنیا میں
عذاب نہیں آتا۔ بلکہ عذاب بعض مٹاوت اور فساد
کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر لوگ تقویٰ کی زندگی بسر
کریں تو بعض انبیاء کے انکار کی وجہ سے اس دنیا میں
اُن پر عذاب نہیں آسکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان
جسم و دُور سے مرکب ہے۔ وہ جسمانی طاقت کے
ساتھ جسمانی دنیا میں ٹکھ پالیتا ہے۔ لیکن جب خالص
دُعا کی دنیا آتی ہے تو چونکہ اُس نے اس زندگی کا
کام نہیں کیا ہوتا اس لئے وہاں اُسے تکلیف پہنچتی ہے
مَنْ كَفَرَ فَأَمَّتْهُ فَلَيْلًا میں اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں امن قائم کرنے کا یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا

ذریعہ بتایا ہے کہ اختلاف مذہب دنیوی تعلقات کو
توڑ دینے کا موجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا اس پر
عمل کرے اور فتنہ و فساد میں حصہ نہ لے۔ تو تمام
مذہبی جھگڑے اور فسادات مٹ سکتے ہیں۔

ثُمَّ أَفْطَرْنَا لَهُ عَذَابًا مِّنَّا سَمَكَ
معلوم ہوتا ہے کہ فَأَمَّتْهُ فَلَيْلًا سے مراد کچھ
دن نہیں بلکہ دنیوی زندگی ہے کیونکہ یہاں فرماتا ہے
تَحْمِلُ أَثْمَارَ مَا كَسَبَتْ عَذَابًا لِّمَن كَانَتْ
اور عذاب کی طرف انسان موت کے بعد ہی جاسکتا

ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کوئی جگہ انجک
پناہ کے لئے نہیں رہتی۔ وہ ایک ہی جگہ بجائے
جائیں گے اور وہ عذاب کی جگہ ہوگی اور وہ بہت

بُرا ٹھکانہ ہے۔ گھیر گھاڑ کر اور مجبور کر کے لے جانا
اپنے اندر ایک حکمت دکھاتا ہے۔ بظاہر اس کے
یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجبور کر کے
عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد

نہیں۔ بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف
اشادہ کیا گیا ہے کہ جب انسان متواتر کوئی بُرا کام
کرتا ہے تو اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر اس کی نیکی کی
قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور وہ برائیوں کی طرف مچھا
چلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ
کہا کرتے ہیں کہ نیکی کا کیا ہے وہ تو ہم جب چاہیں
کر سکتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ قرآن کریم سے
پتہ لگتا ہے کہ گناہ کوئی مفرد چیز نہیں بلکہ وہ ایک
سلسلہ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیج درخت
پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس سے آگے اور دقت پیدا
ہو جاتے ہیں اسی طرح ہر گناہ اپنے ٹھکانے کے بعد
اور گناہ پیدا کرتا ہے۔ یہی حال نیکی کا ہے۔
ہر نیکی اپنے ٹھکانے کے بعد اور نیکیاں پیدا کرتی ہے۔

وَاذْيُرْفَعُ اِبْرَاهِمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ

اور اُسوقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیمؑ اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور (اس کے ساتھ) اسمعیلؑ بھی (اور وہ دونوں کہتے جاتے تھے کہ)

اِسْمٰعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۷۸﴾

اے ہمارے عہد پروردگار! ہماری طرف سے (اس خدمت کو) قبول فرما۔ تو ہی (ہے جو) بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ۱۷۸

چونکہ ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے اس لئے اُسکی انتہا بھی اختیار کے تابع بھی جاتی ہے۔ مثلاً جن انسان کو نماز کی پُرانی عادت ہو اُسے نماز کا ثواب برابر ملتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اُس نے ارادہ سے اس کی ابتداء کی ہوتی ہے۔ یہی حال بدی کا ہوتا ہے۔ انسان اُسے اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے۔ لیکن آخر میں اضطراب تک حالت پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ اس سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا اور وہ اس بدی کا غلام بن جاتا ہے۔ اَضْطَرَّ کُلُّ رَاٰی عَذَابِ النَّارِ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اپنے آپ کو بدی کرنے پر مجبور پاتے تھے۔ اس لئے خدا بھی انہیں مجبور کر کے مذبح کی طرف لے جائیگا اور انہیں اپنے عمل کے مطابق بدلہ مل جائیگا۔

۱۷۹ تفسیر :- اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو ہم نے مشابہ اور امن کا مقام بنایا ہے۔ اس میں یہ کوئی ذکر نہیں تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی۔ مگر اب فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں کھڑی کیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی تھیں۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یَضَعُ الْقَوَاعِدَ نہیں فرمایا بلکہ یَزِفَعُ الْقَوَاعِدَ فرمایا ہے۔ اگر بنیاد رکھنے کا ذکر ہوتا تو وَضَعُ کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا۔

خدا تعالیٰ کا حقیقہ جو ناسکونوں کے بڑھانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا قہد ہونا بدیوں کے بڑھانے پر دلالت کرکے مگر اسکا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ انسان کو بدی پر مجبور کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ توانو بدیوں کے نتیجہ میں انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پاتا ہے جس سے اگر وہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا پس اَضْطَرَّ میں انسان کو بایوں کر مارا نہیں بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو بدیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ورنہ اُس پر ایسی حالت طاری ہو جائیگی کہ وہ بدیوں کی طرف کھینچا چلا جائیگا۔ اور اسکا بچے قدم پٹا ناشکل ہو جائیگا۔ کیونکہ جب انسان کسی بدی میں پھنس جاتا ہے تو پھر اُس کے لئے جھٹکا و احاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پس اس میں کسی جبر کی طرف اشارہ نہیں بلکہ احتیاط کی نئی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اگے فرماتا ہے وَتَبَسُّوْا لِمُصِیْرٍ۔ اگر مجبور کر مارا دھوتا۔ تو تبسُّوْا لِمُصِیْرٍ کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ الفاظ اس لئے لائے گئے ہیں کہ انسان کو توجہ دلائی جائے کہ اُسے اس بارہ میں جبریں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور بدی کے ارتکاب سے بچنا چاہیے ورنہ اُس کے اندہ بدی کے لئے ایک اضطراب کی کسی کیفیت پیدا ہو جائیگی۔ یہی حالت انسان کے دوسرے افعال میں بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی جس دفعہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی حرکت چند بار کی اور پھر انہیں اس کی عادت پڑ گئی۔ اسی طرح نیکی اور بدی دونوں کی ابتداء انسان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے مگر انتہا اضطراب پر ہوتی ہے۔ اور

کی گئی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی نہیں بلکہ انہوں نے صرت اس کی عمارت کی تجدید کی تھی اور اسکی اصلی بنیادوں پر اُسے کھڑا کیا تھا۔ احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ کے نشانات موجود تھے۔

چنانچہ بخاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسمعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيمُ اَيْنَ تَذْهَبُ؟ وَتَشْرَحُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ اَنْبَاسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مَرَارًا وَجَحَلْ لَا يَلْتَقِفُ اَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكَ بِهَذَا اِقَالَ نَعَمْ! قَالَتْ اِذَا لَا يُضَيِّحُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيمُ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَةِ مِثًى لَا يَرُوْنَهَا اِسْتَقْبَلَ بِوُجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٖمُ لِكُلِّ اَنْكُمْتُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ۔

فَقَالَ رَبِّ اِنِّى اَسْنَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ (بخاری کتاب بدر الخلق باب قول اللہ عزوجل وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا)

یعنی حضرت ہاجرہ نے کہا۔ اے ابراہیم! تم کہاں جا رہے ہو کیا تم ہمیں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی آدمی چیز۔ اور انہوں نے بار بار یہ سوال کیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام شدتِ وقت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے بلکہ ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا۔ بتائیں کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں، تب حضرت ہاجرہ نے کہا۔ کہ پھر میں کوئی ڈر نہیں، خدا تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام موڑ پر پہنچے اور ہاجرہ

کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا مگر اس کی عمارت منہدم ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناحت اس کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اور بیت اللہ کی اذمیر کو تعمیر کی قرآن کریم کی بعض اور آیات سے بھی اس معنوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے۔ اِنَّ اَدْلَ بَيِّنٰتٍ دُشِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِجَلَّةٍ مَّبَارَكًا ذَا هُدًى لِّلْخٰلِیْقِیْنَ (آل عمران: ۹۷) یعنی سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے فائدہ کے لئے بنایا گیا۔ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ وہ تمام جہانوں کے لئے برکت والا اور ہدایت کا مقام ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں کیں اس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم: ۳۸) یعنی اے مہربان! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک ایسے وادی میں لے لیا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ یہ دعا بھی بتاتی ہے کہ بیت اللہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کیونکہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی بچے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسمعیل کو وہاں لاکر بسا دیا تھا۔ اس وقت وہ دعائیں عِنْدَ بَيْتِكَ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ابہا جانی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ پہلا گھر ہے جو خدا تعالیٰ کے لئے تعمیر ہوا۔

اسی طرح قرآن کریم نے ایک مقام پر بیت اللہ کو بَيْتُ الْاَمْنِ بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَتَحَلَّوْا اِنَّا الْبَيْتَ الْحَقِیْقِیَّ (الحج آیت ۲۰) یعنی لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس قدیم ترین گھر کا طواف کریں۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ بہت پرانا گھر ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں تیار

عرب کا وہ حصہ جو بحیرہ احمر کے کنارے ہے وہاں پھر کا ایک معبد بنا ہوا ہے جو بہت قدیم زمانہ سے ہے اور جس کی طرف عرب کے چاروں اطراف سے گروہ درگروہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ سردیم میور اس کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے کہ یہ الفاظ مکہ کے مقدس گھر کے متعلق ہی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جس نے اتنا بڑا احترام حاصل کیا ہو۔ (سورہ بقرہ لائف آف محمد ص ۳۰۰)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یہ انبیاء ہی کی شان ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ دعاؤں بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اُسے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ کھانے کا کوئی سامان تھا نہ پینے کا۔ اور پھر خانہ کعبہ کی عمارت بنا کر ان کی دائمی موت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دائمی موت کے الفاظ میں نے اس لئے استعمال کئے ہیں کہ ممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داپس آ جانے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جاتے مگر بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ با مذہبیئے کئے گویا خانہ کعبہ کی ہر اینٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام بزبان حال کہہ رہی تھی کہ تم نے اب اسی جنگل میں اپنی تمام عمر گزارنا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ مگر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے اور کہتے ہیں کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اے اللہ! ہم ایک حقیر بدیہ تیرے حضور لاؤے ہیں تو اپنے فضل سے چشم پوشی فرما۔ اے قبول فرما لے۔ اور پھر کتنے تکلف سے قبول فرما

اللہ اسماعیل ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا (اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کا نشان موجود تھا گو عمارت نہیں تھی) اٹھا تھا اٹھا کر یہ دعا کی کہ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ مَبِيتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَفَلْيَعْلَمِ أَقْبِيَّةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُم مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ۳۸)

یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی عمارت کی تجدید کی تھی۔ اور یہ کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اور اس کی ابتدا ایسے زمانہ سے وابستہ ہے جس کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس کو بیان نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی طرف منہ کر کے خاص طور پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اُس کا فضل اور رحم طلب کیا۔

میور جیسا متعجب مصنف بھی اپنی تعریف لائف آف محمد میں تسلیم کرتا ہے کہ:-

”مکہ کے مذہب کے بڑے بڑے مولوں کو ایک نہایت ہی قدیم زمانہ کی طرف منسوب کرنا پڑتا ہے۔ گو ہیروڈوٹس (مشہور یونانی جغرافیہ نویس) نے نام بیکر کعبہ کا ذکر نہیں کیا مگر وہ عربوں کے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا اللات (یعنی خداؤں کا خدا) کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکہ میں ایک ایسی ہستی کی پرستش کی جاتی تھی جسے بڑے بڑے جنوں کا بھی خدا مانا جاتا تھا۔“

(ص ۱۱۰)

پھر لکھتا ہے کہ مشہور مؤرخ گلیاؤڈ اس کو اس جو ساٹھ سال قبل مسیح گزرا ہے اُس نے بھی کہا ہے کہ

مَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا

اے ہمارے رب! اور ہم یہ بھی اتجاہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار (بنے) بنائے اور ہماری اولاد میں سے بھی

أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ

اپنی ایک فرمانبردار جماعت (بنا) اور ہمیں ہمارے (مناسب حال) عبادت کے طریق بتا اور ہماری گناہوں پر اپنے فضل کے ساتھ توبہ فرما

لئے تعویذ کا کام دے رہا ہوتا ہے۔ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ کہتے جاتے ہیں کہ اے خدا ہماری قربانی اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کی جاسکے تیری سستی نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہاں ہم امید رکھتے ہیں کہ توجہ ششم پوشی سے کام لیتے ہوئے اسے قبول فرمائے گا تیرا نام مسیح ہے اور تو دعاؤں کو سننے والا ہے ہماری یہ قربانی قبول کرنے کے لائق تو نہیں مگر تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں۔ ایک طرف تیرا مسیح ہونا چاہتا ہے کہ تو ہم پر رحم کرے اور دوسری طرف تیرا عظیم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے جیسے نے کیا قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مظاہرہ کیا۔ اور جب وہ دونوں بل کر میت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جاتے تھے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے رب ہم نے خاص تیری توحید اور محبت کے لئے یہ گھر بنایا ہے تو اپنے فضل سے اسے قبول کرے اور اس کو ہمیشہ اپنے ذکر اور برکت کی جگہ بنا دے۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو ہماری درد مندانہ دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر فیصلہ کرے کہ یہ گھر ہمیشہ تیرے ذکر کے لئے مخصوص رہیگا تو اسے کون بدل سکتا ہے۔

خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ تَقَبَّلْ باب تفضل ہے اور تفضل میں تکلف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ تو خود ہی رحم کر کے اس قربانی کو قبول فرما حالانکہ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قربان کر رہا تھا وہ خانہ کعبہ کی ہر اینٹ ان کو بے آب و گیاہ جنگل کے ساتھ عقیدہ کر رہی تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ اُنکے جذبات و احساسات کو دفن کر رہے تھے۔ مگر دعا یہ کہتے ہیں کہ الہی یہ چیز تیرے حضور پیش کرنے کے قابل تو نہیں مگر تو ہی اسے قبول فرما۔ یہ کتنا بڑا تدبیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ بعد حقیقت قلب کی یہی کیفیت ہے جو انسان کو ادبنا کرتی ہے۔ درہ اینٹیں تو ہر شخص لگا سکتا ہے مگر ابراہیم کی دل ہوتب وہ نعمت میسر آتی ہے جو خدا تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ پس ہر انسان کو چاہئے کہ وہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہنے کی بجائے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کی نقل میں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نقل میں قربانی نہیں کی۔ بلکہ ادھر خدا نے حکم دیا اور ادھر وہ قربانی کے لئے تیار ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ستون ہوتے ہیں اور جن کا بابرکت وجود مصائب کے

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

یقیناً تو (اپنے بندوں کی طرف سے) بہت توجہ کرنے والا (اللہ) بار بار رحم کر رہا ہے۔ ۲۵

اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیت اللہ بنائیکے
حقیقت دوسرے ہیں۔ ایک حصہ نبی سے تعلق رکھتا
ہے۔ اور دوسرا حصہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے جس
مکان کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہ اینٹوں سے بننا ہے۔
چونے سے بننا ہے۔ گارے سے بننا ہے اور یہ کام خدا
نہیں کرتا بلکہ انسان کرتا ہے۔ مگر کیا انسان کے بنانے
سے کوئی مکان بیت اللہ بن سکتا ہے۔ انسان تو
مرث لٹا ہوا ہے۔ روح اُس میں خدا تعالیٰ
ڈالتا ہے۔ اسی امر کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈھانچہ تو میں نے اور اسٹیل نے
بنادیا ہے۔ مگر مہارے بنانے سے کیا بنتا ہے۔ کئی
مسجدیں ایسی ہیں جو بادشاہوں اور شہنشاہوں نے بنائیں
مگر آج وہ دیوانہ پڑی ہیں۔ اس لئے کہ انسان نے تو
مسجدیں بنائیں مگر خدا نے انہیں قبول نہ کیا ہیں حضرت
ابراہیم اور حضرت اسمعیلؑ کہتے ہیں کہ اے خدا! ہم نے
تیرا گھر بنایا ہے اسے تو قبول فرما۔ اور تو سچ سچ
اس میں رہ پڑ۔ اور جب خدا کسی جگہ میں جائے تو
وہ کیسے اُتر سکتا ہے۔ گاؤں اُتر جائیں تو اُتر جائیں
شہر اُتر جائیں تو اُتر جائیں۔ گردہ مقام کبھی اُتر
نہیں سکتا جس جگہ خدا بس گیا ہو۔

۲۵ ص لغات :- مُسَلِّمٌ فرمانبردار

کو کہتے ہیں۔

اُمَّةٌ کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔

اَرِنَا : ہمیں دکھا دے۔ رُؤْيَةٌ آنکھوں کی بھیج
ہوتی ہے اور دل کی بھیج۔ یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتی
ہیں۔ مگر آگے چونکہ مَنَّاسِک کا لفظ آیا ہے اسلئے

جہانے دکھا دے کے ہم یوں کہیں گے ہم بظاہر کرتے
یا ہیں بنا دے۔

مَنَّاسِک : مَنَّاسِک کی جمع ہے جس کے معنی
مبادت کے ہوتے ہیں۔ یادہ تمام حقوق جو خدا تعالیٰ کے
حصوں میں ادا کرنے چاہئیں۔

تَوْبَةٌ : جب یہ لفظ بندہ کے لئے آئے تو اس
کے معنی ہوتے ہیں بندہ کا خدا تعالیٰ کی طرف پچھ
سے جھکنا اور اس کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب یہ
خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔
خدا تعالیٰ کا بندوں پر رحم کرنا۔ اس میں اور رحم میں
یہ فرق ہے کہ رحیم کا لفظ نبی کے بعد اور وحی ترقیات دینے
پر دلالت کرتا ہے اور توبہ کا لفظ اُن ترقیات پر دلالت
کرتا ہے جو نبی کے اعلیٰ مقام تک نہ پہنچیں بلکہ اُس سے
نیچے رہیں۔ تَوَّاب زیادہ تر بیلوں اور کمزوروں کے
دور کرنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور مدحی قابضین
اور طاقتوں کے پیدا کرنے کے موقع پر رحیم کا لفظ آتا ہے
یہ دونوں الگ الگ قسم کی رحمت ہے۔ رحیم ارتقاء اور
زیادتی کیلئے اور تَوَّاب نقصان سے پاک ہونے کیلئے
آتا ہے۔ گویا جب انسان نقصان سے پاک ہو جاتا،
اور روحانی ارتقاء کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو صفت
رحیمیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔

مُسَلِّمٌ

تفسیر :- پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دُعا

مانگتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے خدا! اس گھر کی آبادی

تیرے بندوں سے وابستہ ہے۔ مگر بعض لوگوں کی آبادی

کوئی چیز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس سے تعلق رکھنے

والے نیک ہوں۔ پس جو بیت اللہ کو بنانے والے ہیں۔

اُمَّةٌ

اَرِنَا

اور جو دو افراد ہیں ہماری پہلی دعا تو یہ ہے کہ تو خود ہمیں نیک بنا
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةً لَكَ اور پھر ہماری اولاد
میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے جو زیرِ مطیع اور
فرمانبردار ہو۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمارے مناسک
ہمیں عبادت کے طریق بتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے
دل میں خواہ کتنا ہی اخلاص ہو۔ اگر اسے طریقِ معلوم نہ ہو
کہ کس طرح کسی گھر کو آباد رکھنا ہے تو پھر بھی وہ غلطی کر سکتا
ہے۔ اس لئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا نہ صرف ہمارے
دلوں میں ایمان قائم رکھ بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ بھی بتاتا
رہیو کہ ہم نے کس طرح اسے آباد رکھا ہے اور ہم وہ کونسا
طریق عبادت اختیار کریں جس سے تو خوش ہو اور یہ گھر
آباد رہ سکے۔

اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انا انسابق
کہنے کی بجائے مَنَاسِكَنَا کہا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر
زمانہ کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور کامل مومن وہی ہوتا
ہے جو ان فراموشی کو سمجھنے کی کوشش کرے جو بدلے ہوئے حالات
کے مطابق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ بعض ایک پڑائی لکیر پر چلتے چلے
جانا اور حالات کے تغیر کو مد نظر نہ رکھنا انسان کو کسی ثواب
کا مستحق نہیں بناتا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے
بھی ایسی نکتہ کو نہ سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاد
بالسبقت پہری زور دیتے رہے حالانکہ زمانہ ان سے ہوا کے
جہلو کا نہیں بلکہ زبانِ ادا قسم کے جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اپنی جو نیکی جنت
کے مناسب حال ہو اس کو مراںجام دینے کی ہمیں توفیق عطا
فرما اور اس بارہ میں ہمیشہ ہمدادی رہنا ہی فرما۔

حدیثوں میں آتا ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ یا رسول اللہ! سب سے بڑی
نیکی کونسی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ سب سے بڑی نیکی تہجد ہے۔
پھر کسی اور نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کونسی ہے

تو آپ نے فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی وجہ
یہی ہے کہ ہر شخص کیلئے اللہ الگ بڑی نیکیاں ہیں جو شخص
جہاد نہیں کرتا اس کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور
جو شخص کرو بخوات سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے لئے سب
سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ بکرو تخت چھوڑ دے۔ جو
شخص نیند کا متوالا ہے اور اس وجہ سے عشاء اور صبح کی
نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے سب سے
بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ نیند دور کرے۔ اور نمازیں مسجد میں
ادا کرے جو شخص تہجد نہیں پڑھتا اس کے لئے سب سے
بڑی نیکی تہجد پڑھنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت
نہیں کرتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت
کرنا ہے۔ غرض نیکی کا جو کام کسی کے فطن پر پوچھ ہو وہی
اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح جس چیز کی مراد
دوسروں پر مقدم بھیجے جائے۔ وہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز
کے وقت نمازی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور روزہ کے وقت روزہ
ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ غرض انسان کیلئے مختلف اوقات
میں مختلف بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اقوام اور
افراد اور زمانوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیکی کی تعبیریں
مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں جس قوم یا جس فرد یا جس زمانہ
کے لئے جس نیکی کی ضرورت ہو وہی اس کے لئے بڑی نیکی
جاتی ہے اور اس پر عمل اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مستحق
بنادیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نکتہ کو مد نظر
رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم کمزور اور ناطقات
ہیں اور ہم پوری طرح تیری عبادت بجالانے سے قاصر
ہیں تو آپ ہم پر رحم کیجیو اور ہمارے مناسب حال
عبادت کے طریق بتائیے۔ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔
وَتَبَّ عَلَيْنَا۔ مگر اس المام کے باوجود جو یہ بتاتا
ہے کہ کس طرح اس گھر کو آباد رکھنا چاہئے اسے خدا! ہم
تیرے بندے ہیں ہم نے عطیاں بھی کئی ہیں۔ اس لئے

تو آپ نے فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی وجہ
یہی ہے کہ ہر شخص کیلئے اللہ الگ بڑی نیکیاں ہیں جو شخص
جہاد نہیں کرتا اس کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور
جو شخص کرو بخوات سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے لئے سب
سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ بکرو تخت چھوڑ دے۔ جو
شخص نیند کا متوالا ہے اور اس وجہ سے عشاء اور صبح کی
نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے سب سے
بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ نیند دور کرے۔ اور نمازیں مسجد میں
ادا کرے جو شخص تہجد نہیں پڑھتا اس کے لئے سب سے
بڑی نیکی تہجد پڑھنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت
نہیں کرتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت
کرنا ہے۔ غرض نیکی کا جو کام کسی کے فطن پر پوچھ ہو وہی
اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح جس چیز کی مراد
دوسروں پر مقدم بھیجے جائے۔ وہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز
کے وقت نمازی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور روزہ کے وقت روزہ
ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ غرض انسان کیلئے مختلف اوقات
میں مختلف بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اقوام اور
افراد اور زمانوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیکی کی تعبیریں
مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں جس قوم یا جس فرد یا جس زمانہ
کے لئے جس نیکی کی ضرورت ہو وہی اس کے لئے بڑی نیکی
جاتی ہے اور اس پر عمل اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مستحق
بنادیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نکتہ کو مد نظر
رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم کمزور اور ناطقات
ہیں اور ہم پوری طرح تیری عبادت بجالانے سے قاصر
ہیں تو آپ ہم پر رحم کیجیو اور ہمارے مناسب حال
عبادت کے طریق بتائیے۔ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔
وَتَبَّ عَلَيْنَا۔ مگر اس المام کے باوجود جو یہ بتاتا
ہے کہ کس طرح اس گھر کو آباد رکھنا چاہئے اسے خدا! ہم
تیرے بندے ہیں ہم نے عطیاں بھی کئی ہیں۔ اس لئے

تو آپ نے فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی وجہ
یہی ہے کہ ہر شخص کیلئے اللہ الگ بڑی نیکیاں ہیں جو شخص
جہاد نہیں کرتا اس کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور
جو شخص کرو بخوات سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے لئے سب
سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ بکرو تخت چھوڑ دے۔ جو
شخص نیند کا متوالا ہے اور اس وجہ سے عشاء اور صبح کی
نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے سب سے
بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ نیند دور کرے۔ اور نمازیں مسجد میں
ادا کرے جو شخص تہجد نہیں پڑھتا اس کے لئے سب سے
بڑی نیکی تہجد پڑھنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت
نہیں کرتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت
کرنا ہے۔ غرض نیکی کا جو کام کسی کے فطن پر پوچھ ہو وہی
اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح جس چیز کی مراد
دوسروں پر مقدم بھیجے جائے۔ وہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز
کے وقت نمازی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور روزہ کے وقت روزہ
ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ غرض انسان کیلئے مختلف اوقات
میں مختلف بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اقوام اور
افراد اور زمانوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیکی کی تعبیریں
مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں جس قوم یا جس فرد یا جس زمانہ
کے لئے جس نیکی کی ضرورت ہو وہی اس کے لئے بڑی نیکی
جاتی ہے اور اس پر عمل اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مستحق
بنادیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نکتہ کو مد نظر
رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم کمزور اور ناطقات
ہیں اور ہم پوری طرح تیری عبادت بجالانے سے قاصر
ہیں تو آپ ہم پر رحم کیجیو اور ہمارے مناسب حال
عبادت کے طریق بتائیے۔ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔
وَتَبَّ عَلَيْنَا۔ مگر اس المام کے باوجود جو یہ بتاتا
ہے کہ کس طرح اس گھر کو آباد رکھنا چاہئے اسے خدا! ہم
تیرے بندے ہیں ہم نے عطیاں بھی کئی ہیں۔ اس لئے

مَرْبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

اور اے ہمارے رب: (ہماری یہ بھی التجا ہو کہ) تو انہیں میں سے ایک ایسا رسول بھوث فرما جو انہیں تیری آیات

اٰیٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ

پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے

۱۵
ع
۱۵

اَنْتَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲﴾

غالب (اور) حکمتوں والا ہے ۱۲

قِيْنًا تَوْبٰی

تو میں اپنے سارے وجود کوئے کر چلی اور اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑا۔
بعض نحوی کہتے ہیں کہ آیت کا لفظ تَائِبٌ سے
نکلا ہے جس کے معنی تَنَبَّهْتُ عَلَى الشَّيْءِ اور ارادت
کے ہیں یعنی کسی چیز کا ٹھک جانا اور ایک جگہ پر جم جانا
چونکہ یہ ایک جگہ پر قائم ہوتی ہے اسلئے اسے آیت
کہتے ہیں۔ جیسے رُكُوْدٌ پر سُنْبُلٌ ایک علامت
اور نشان کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں

اٰیٰتِ

۱۷، اٰیٰتِیْہ: وَحِیِ الْعَلٰمَۃُ الظَّٰہِرَۃ۔ اس کے
ایک معنی ظاہری علامت کے بھی ہوتے ہیں یعنی برعز
کا جو جسم ہوتا ہے علامت اور آیت کہلاتا ہے۔ مثلاً
ایک کتاب کے الفاظ علامت اور آیت کہلاتے ہیں۔
کیونکہ اُن کے ذریعہ مطلب کا پتہ لگتا ہے۔ غرض ہر وہ
چیز جس کے ذریعہ کسی دوسری مخفی چیز کا پتہ لگے وہ
آیت ہے۔

(۱۸) آیت بناو عانی کو بھی کہتے ہیں یعنی اونچی عمارت
یہ لفظ ابن معنوں میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا
ہے جیسا کہ آتا ہے۔ اَتَجَبُّوْنَ رَبِّکُمْ بِرَبِّیْہِ اٰیۃ
تَجَبُّوْنَ (شعراء: ۱۲۹) یعنی کیا تم پہاڑوں پر بیفاؤ
عمارتیں بناؤ تو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
پرانے زمانہ میں یہ عام دستور تھا کہ پہاڑوں پر لوگ

تو میں معاف کر دیا کر۔ اور ہمارے گناہوں کو گذر کرنا رہ۔
اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ: تو بڑا توبہ
قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تَوَّابٌ اور رحیم نام اس کے
لانے گئے ہیں کہ بندہ خواہ کتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ
کام کرے وہ غلطی کر جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تو تائب
اُس کے کام آتی ہے اور اگر اچھا کام کرے تو رحیمیت
اُس کے کام آتی ہے۔

۱۹ حل لغات: اٰیٰتِ: اٰیۃ

کا لفظ اذی سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جگہ دی
۲۰، اسی طرح ہر وہ کلام جو لفظی نشان کے ذریعہ ختم کیا
جائے آیت کہلاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات جہاں
ختم ہوتی ہیں وہاں ایک نشان ڈال دیا جاتا ہے۔ جو
آیت کے ختم ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ (۳۱)
اس کے ایک معنی عبرت کے بھی ہیں یعنی ایسی بات
جو دوسرے کے لئے نصیحت کا باعث ہو (۳۲) آیت
کے معنی کسی چیز کے وجود اور اس کی شخصیت کے بھی
ہیں۔ (۳۳) اس کے ایک معنی جماعت کے بھی ہیں گویا فردی
شخصیت بھی اس لفظ کے مفہوم میں آجاتی ہے اور
جماعتی شخصیت بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ نَحْرَجُ الْقَوْمَ
بِاٰیۃِہُمْ وَنَعْرِضُہُمْ ذُرَآئِہُمْ شَیْئًا۔ (اقرب)

عمارتیں بناتے تھے۔ یہ یورپ کا نیا دستور نہیں۔

(۸) آیت کے مننے ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔

(۹) آیت مذبذبہ کو بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَمَا تُرِیْطُ بِالْأَلْفِیَّتِ إِلَّا تَخْرُجُهَا۔ (بنی اسرائیل: ۹۰) یعنی ہم تو صرف خوف دلانے کے لئے آیات بھیجتے ہیں۔ (مفردات)

الکتاب

اَلْکِتٰبُ : اس کے کئی معنی ہیں (۱) اَلْکِتٰبُ مِثْقٰةٌ مَّکْحُوۡۃٌ ہوئی چیز جسے عرب عام میں کتاب کہتے ہیں۔ (۲)

اَلْحِکْمَةُ۔ علم۔ (۳) اَلْفَرْصُ۔ فرس (۴) جامع یعنی جمع کرنے والی چیز جیسے کِتَبْتَةُ ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں جھنڈے، اسان اور نوح سب کچھ ہوتا ہے کتاب

کا لفظ اصل میں چوڑنے کے معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ مشکینہ کا شہ بند کر دینا۔ یا جانوروں کے منہ میں کوئی آلہ ڈال دینا۔

جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں یا کھیتوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اُسے کتبہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کتاب کا مصدر ہے۔

اسی سے آگے حرکت کو دوسرے حروف سے چوڑنے کے معنی پیدا ہو گئے۔ کتاب کا لفظ بھی ہوئی چیز کے لئے زیادہ تر

استعمال ہوتا ہے۔ گویا وہ میں نہ مکھے ہوئے کلام کو بھی جو کہ معین ہو اور یاد رکھایا جاتا ہو کتاب کہہ دیتے ہیں بَلَّتْ

والے اس کی شال میں اَلْحَرَّ۔ ذٰلِکَ اَلْکِتٰبُ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اَلْحَرَّ۔ کو ذٰلِکَ اَلْکِتٰبُ کہا ہے

حالانکہ اَلْحَرَّ اصی نازل ہو رہا تھا۔ اور مکھا ہوا نہ تھا۔

اس سے ظاہر ہے کہ غیر مکتوب چیزیں بھی کتاب کہلاتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نہ مکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہہ

دیتے ہیں لیکن لغت والوں کا اس سے یہ استدلال غلط ہے کیونکہ ذٰلِکَ کا اشارہ اَلْحَرَّ کی طرف نہیں بلکہ اُس کا

اشارہ سورہ فاتحہ کی طرف ہے جو پہلے نازل ہو چکی تھی اور مکھی بھی جا چکی تھی لیکن خواہ اس کا اشارہ اَلْحَرَّ کی طرف

ہو یا ساری سورہ بقرہ کی طرف ہو یا سارے قرآن کریم

کی طرف ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ غیر مکھی ہوئی چیز کے لئے کتاب کا لفظ لایا گیا ہے کیونکہ بعض دفعہ

جس بات کا ابتداء سے فیصلہ کر لیا گیا ہو اُسی کے مطابق نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا نام جلال تعین

رکھ دیتے ہیں جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کو ظاہر کرنے والا۔ اب کیا اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ

بچہ ماں کے پیٹ ہی میں یہ صفت ظاہر کرنے والا تھا، بلکہ اس کے صرف اتنے معنی ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بڑے

ہو کر اس صفت کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔

فَاَنْجِیْنٰہُ وَمَنْ مَّعَہٗ فِی الْفُلِ الْاَشْخَاطُ الْمَشْکُوۡۃِ (شعرا: ۱۲۰) آیت کہ ہم نے نوح اور اُس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی

کشتی میں سوار کیا۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کشتی پہلے

بھری ہوئی تھی اس میں انہیں سوار کیا کیونکہ جو پہلے ہی بھری ہوئی ہو۔ اس میں سوار کرنے کے کیا معنی بلکہ اسکا مطلب یہ

ہے کہ ایسی کشتی میں سوار کیا جو اُن کے بٹھنے کی وجہ سے بھری پس جو فصل آئندہ کسی سے ملاد ہونے والا ہو اس کی وجہ

بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذٰلِکَ اَلْکِتٰبُ کا اَلْحَرَّ کی طرف اشارہ نہیں کہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ کتاب کا لفظ

غیر مکھی ہوئی چیز کے لئے آیا ہے بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک کامل کتاب بننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس

کے متعلق فیصلہ فرما چکا ہے۔ کتاب کا لفظ اس چیز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے

جس کے اندر کوئی مکھی ہوئی چیز ہو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَنُزِّلْنَا عَلَیْکَ کِتٰبًا فَرِحٰۤہِ (انعام: ۸۰)

یعنی اگر ہم تجھ پر ایک کتاب نازل کرتے جو کاغذوں پر نہ ہوئی۔

غرض کتاب کے کئی معنی ہیں۔ محاورہ میں اس کے معنی

ایسی چیز کے ہیں جسے قائم کر دیتے ہیں یا جس کا اندازہ کر لیتے ہیں یا جسے واجب کر دیتے ہیں یا فرض کر دیتے ہیں یا پختہ کر لیتے ہیں۔ ان سب کے لئے کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کتب کا لفظ قضی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے **مَنْ لَّنْ يَغِيْبَنَّآ اِلَآ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا** (توبہ: ۵۱) یعنی جس امر کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور جسے ہم اسے لئے مقصد کر دیا ہے وہی ہمیں سنہنگا (مفردات)

الْحِكْمَةُ: اس کے کئی معنی ہیں ۱۔ اَنْعَزَلُ ۲۔ اَنْصَافٌ ۳۔ اَنْفَلَمُ - علم ۴۔ اَنْجَلَمُ دانائی۔ ۵۔ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْعَجَلِ جو بات جہالت کو کسی ہو۔ ۶۔ دَضْعُ الشَّيْءِ بِرُفْيٍ مَوْضِعًا کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ۷۔ اس کے ایک معنی مَوَاقِبُ الْاَمْرُو سِيدَا اَدَا کے بھی ہیں یعنی صحیح اور درست کام (اقترب)

يُزَكِّي: زکّی کے معنی ہیں ۱۔ اُس کو بڑھایا اولاد کا نشوونما کی آگے تو کے دوسرے ہیں۔ اُسے اپنی ذات میں بڑھایا یا اُسے باسان کیا۔ ۲۔ اس کے ایک معنی تطہیر کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی پاک کرنا۔ اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگوں کو اُن کی ذات میں بڑھا دے اُن کو باسان کرے گا۔ وہ اُن کو پاک کرے گا۔ پھر تطہیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ظاہری طہارت اور دوسرے باطنی طہارت۔

تفسیر:- پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں سے جو اس جگہ رہیں گے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ **مِنْهُمْ** اور اے ہمارے رب رسول کے آنے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائیگی کہ غارت کعبہ سے جس طرح تعلق رکھتا ہے اُس کا پتہ لگ جائیگا۔ اور وہ سچے اور مخلص مومن بن جائیگے مگر اے ہمارے رب ہم نے جو اپنی اولاد کو یہاں آکر

بسا یا ہے تو اس میں علاوہ اس غرض کے کہ تیرا نام بلند ہو ہماری یہ بھی غرض ہے کہ ہماری اولاد کے ذریعے تیرا نام بلند ہو۔ ہم نے صرف تیرا گھر نہیں بنایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہاں لا کر بسا دیا ہے۔ گویا ہم نے جو تیرے نام کی بندی کی کوشش کی ہے اس میں کچھ اپنی غرض بھی شامل ہے۔ ہم نے یہ مکان بنایا ہے۔ اس لئے کہ تیرا نام بلند ہو۔ اور ہم نے اپنی اولاد یہاں اس لئے بسائی ہے کہ اس کے ذریعے سے تیرا نام بلند ہو۔ پس ہم نے جو اپنی اولاد یہاں بسائی ہے اس میں ہماری یہ غرض بھی شامل ہے کہ آنے والا رسول انہیں میں سے ہو باہر سے نہ ہو۔

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا اور وہ تیری آیتیں پڑھ کر پڑھ کر سنائے۔ تیرے نشانات اور معجزات کے ذریعے اُن کے ایمانوں کو تازہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ **وَيُفَصِّلْ لَهُمُ الْاٰیٰتِ** اور تیری شریعت جس کے بغیر باطن پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان کو مکمل نمونہ بنا دیتی ہے نازل ہو اور وہ لوگوں کو سکھائے۔

وَالْحِكْمَةُ اور اے ہمارے رب جب وہ عقل آئیگا۔ انسانی عقل تیز ہو چکی ہوگی۔ اُس دقت انسان سمجھ نہیں ہوگا کہ اُسے یہ کہا جائے کہ اٹھ اور فطرت کا کام کر۔ اور جب وہ کہے کہ میں کیوں کروں۔ تو اُسے کہا جائے کہ اُسے سے جو اس امت کو۔ عیسیٰ کے زمانہ میں اور موسیٰ کے زمانہ میں ایسا ہو چکا ہے۔ مگر جب وہ نبی آئیگا اس کا زمانہ انسانی عقل کے ارتقاء کا زمانہ ہوگا۔ اُس دقت بندہ یہ نہیں سنہنگا کہ کر۔ بلکہ پوچھے گا کہ کیوں کروں۔ پس لئے خدا تو اسکو موسیٰ کی طرح صرف شریعت ہی نہ دیجیو۔ نور کی طرح صحف ہی نہ دیجیو۔ داؤد کی طرح احکام ہی

الْحِكْمَةُ

يُزَكِّي

نہ دیکھو۔ بلکہ ساتھ ہی اُن کی وجہ بھی بتا دیجیو۔ اور ان احکام کی حکمت بھی واضح کیجیو۔ تاکہ نہ صرف اُن کے جسم تیرے حکم کے تابع ہوں بلکہ اُن کا دماغ اور دل بھی تیرے حکم کا تابع ہو اور وہ سمجھیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، منہ کے تحت کہا گیا ہے، غلے کے تحت کہا گیا ہے، غلے کے تحت کہا گیا ہے۔ نوامد کے تحت کہا گیا ہے۔

وَمِنْ حِكْمَتِهِمُ اور اُن کو پاک کرے۔ دماغ کو پاک کرے بلکہ حکمت سکھا کہ اُن کے قلوب کو بھی محبت الہی سے بھر دے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ میں جذب کر دیں الہی صفات اُن میں پیدا ہو جائیں اور وہ چلتے ہوئے انسان نظر آئیں۔ بلکہ خدا نمائی کا ایک اُمینہ دکھائی دیں اور وہ ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے قوم کی ترقی کے سامان پیدا ہوں۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب! ہم نے جو چیز مانگی ہے، بظاہر یہ ناممکن نظر آتی ہے اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ تجھ میں طاقت ہے تو عزیز خدا ہے۔ تو غالب خدا ہے اور تیری شان یہ ہے کہ جس بات کو کہے کہ کون گائیں یہ ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ چونکہ تو عزیز خدا ہے اسلئے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا رسول آئے۔ اس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر پہلے خدا نے ایسا رسول نہیں بھیجا تو آپ کیوں بھیجے اور اگر پہلے بھی ایسا رسول بھیجا ضروری تھا تو پھر ایسے رسول کو نہ بھجوا کہ بنی نوع انسان پر کیوں ظلم کیا گیا۔ اس اعتراض کا الحکیم کہہ کر ازالہ کر دیا۔ کہ ہم جانتے ہیں پہلے ایسا رسول آ ہی نہیں سکتا تھا پہلے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ محمدی تعلیم کو برداشت

کر سکیں۔ پس ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز کہہ کر خدائی غیرت کو جوش دلایا اور کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ غیر معقول نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتا دیا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تو نے پہلے ایسا رسول نہیں بھیجا یا تو خود یا تو نے غلے سے کام لیا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے پہلے ایسا نبی نہیں بھیجا تو صرف اس لئے کہ پہلے ایسا نبی بھیجنا مناسب نہیں تھا۔

اس دُعا میں ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف رسولاً فرمایا ہے وُسلاً نہیں فرمایا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی اپنی اولاد کے متعلق ایسی واضح تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان میں بہت سے رسول پیدا ہونگے۔ لیکن باوجود اس کے وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک رسول کے مبعوث کئے جانے کی دُعا فرماتے ہیں۔ اس سے حادث معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل چکی تھی کہ خاتم النبیین بنی اسمعیل میں سے آئے ہیں اور وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ میرے اس قسم کے الفاظ پر غیر مبایعین کہا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول تو ایک ہی ہے۔ مگر میں اس سے کبھی انکار نہیں ہوا۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو بھی آپ کی نبوت کے تابع اور اس کا فاصلہ سمجھتے ہیں اور فاصلہ اصل سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی پس اب کوئی نیا حکم نہیں۔ کوئی نئی تعلیم نہیں۔ کوئی نیا ارشاد نہیں۔ کوئی نئی ہدایت نہیں۔ وہی ارشاد وہی

ہدایت دہی تعلیم اور دینی احکام میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لائے تھے اور جو قرآن کریم میں بیان ہیں۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مستقل نبی مانتے تو پھر تو اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر چیز نئی ہوتی۔ مگر یہاں تو سب کچھ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف اتنی بات ہے کہ چونکہ لوگوں نے آپ کی تعلیم کو بھلا دیا تھا اور اُس پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پس یہ رسالت کوئی انکا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت ہے۔ اور اگر ضرورت کے ماتحت ایسے کئی بھی آجائیں تو کوئی ہرج نہیں کیونکہ اُن کے ذریعہ کوئی نیا دین جاری نہیں ہوگا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہوگا۔ بہر حال رسول اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہام سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہو گا۔

آب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی اُن میں مبعوث ہو گا تو انہوں نے اس کے لئے دعا کیوں کی۔ سو جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں۔ الہام کا پورا کرنا خود اپنی ذات میں ایک نیکی ہوتا ہے اور الہام کے پورا کرنے کے لئے سب سے پہلا کام جو انسان کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ دعا سے کام لے اور پھر اپنے عمل اور کوشش سے اُسے پورا کرے۔ نادان خیال کرتا ہے کہ الہی وعدہ کے بعد کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ حالانکہ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بات پوری کرنے کیلئے اپنا سارا زور صرف کر دیتا ہے۔ انبیاء کو چونکہ خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوتا ہے اس لئے اُس کی بات کو پورا کرنے کے لئے وہ ہر قسم کی جدوجہد سے کام لیتے ہیں تاکہ اُس کا نشان ظاہر ہو۔

پس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کیلئے دعا کی تو یہ کوئی قابلِ اعتراض امر نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی اور کامل عشق تھا قطع نظر اس بات کے کہ خدا تعالیٰ قادرِ مطلق ہے اور وہ اسے خود پورا کر سکتا ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی کامل محبت کا ثبوت دیدیا۔ اور اسی وقت دعا کی۔ کہ

اے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ تو نبیِ حقیر کے لئے بھی آتی ہے اور تعظیم کے لئے بھی۔ یہاں تعظیم کے لئے آئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔

میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ وہ گودہ جانتے تھے کہ اُن کی اولاد میں بہت سے رسول آئے دے ہیں۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ آخری رسول جو دنیا کا نجات دہندہ بن کر آئے والا ہے وہ بنو اسحاق سے نہ ہو بلکہ بنو اسمعیل میں سے ہو۔ کیونکہ اُس وقت تک بنو اسحاق کو کافی حصہ مل چکا ہو گا کیونکہ یہی مصلحتیں مٹانے پر ہی کے اس حصہ پر بالعموم یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بائبل میں اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی دعا کی گئی تھی جیسے کہ ثابت بھی ہو چکا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت کوئی وعدہ تھا تو اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے تھے، سو یاد رکھنا چاہئے کہ بائبل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ اور آپ کی نسل سے بنو اسحاق کو شدید نفرت تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اُن کی دادی حضرت سارہؑ کو باجڑ اور اسمعیلؑ سے نفرت تھی جسکا اثر آئندہ نسل میں بھی منتقل ہونا بعید از قیاس امر نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ باجڑ اور اسمعیلؑ کو ایک دودھ دار مقام پر چھوڑ آئے پر محمود ہوئے۔ بائبل کہتی ہے کہ ۱۔

”سادہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اُس کے ابراہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے تب اُس نے ابراہام سے کہا کہ: بس لوٹدی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ کیونکہ اس لوٹدی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔“

(پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۰-۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو بیات ناگوار گذری مگر آخر خدا نے انہیں کہا کہ:۔
”تجھے اس لڑکے اور اپنی لوٹدی کے باٹھ برا نہ لگے۔ جو کچھ سادہ تجھ سے کہتی ہے تو اُنکی بات مان۔“

(پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۲)

بنو اسماعیل اور بنو اسحق کی اس باہمی رقابت کا طر بائبل کی اس پیش گوئی میں بھی اشارہ موجود ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھی کہ:۔
”اس کا ہاتھ صلب کے خلاف اور رب کے ہاتھ اُس کے خلاف ہوں گے۔“

(پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۲)

پس اس باہمی رقابت اور پھر اُس انسانی دست برد کی وجہ سے جس کا بائبل تختہ مشق بنی ہے، اگر اُن میں حضرت اسماعیل اور اُن کی اولاد کی نسبت کوئی واضح پیش گوئی موجود نہ ہو تو محض اس بنا پر قرآنی شہادت کو رد کر دینا قرین انصاف نہیں کہلا سکتا جس طرح بائبل کی شہادت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بنو اسحاق سے کوئی وعدہ تھا اسی طرح قرآن کریم کی شہادت سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ بنو اسماعیل سے بھی کوئی وعدہ تھا۔ لیکن اگر اس نظریہ کو درست تسلیم نہ کیا جائے تب بھی بائبل ایسے اشارات سے خالی نہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت اسماعیل کی نسل بھی خاص انعامات کی وارث ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق بائبل میں استعمال ہوئے ہیں وہی حضرت اسماعیل کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور جس طرح حضرت اسحق کی اولاد کو بڑھانے اور اُن میں سے بادشاہ پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۶ میں ہے اسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد کو بڑھانے اور اُن میں سے سردار پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰ میں ہے۔ پس جس قسم کے انعامات کا وارث حضرت اسحق کی اولاد کو قرار دیا گیا ہے اُسی قسم کے انعامات کا وارث بنو اسماعیل کو بھی تسلیم کرنا چاہیگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اسحاق کی نسبت اس باب کی آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ

”میں اپنا عہد اسحاق سے مانڈھوں گا۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اس نسل سے ہوں گے تو یہ دلیل بھی معقول نہیں۔ کیونکہ اسحاق کی پیدائش سے بھی پہلے خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد کیا تھا اور اُس میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس عہد کی علامت ختنہ ہوگی (پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۱) اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ختنہ کیا۔ (پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۵) اگر وہ عہد صرف اسحاق اور اُس کی نسل سے ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنا ختنہ کراتے۔ کیونکہ اُن سے عہد تھا۔ اپنے غلاموں کا کرتے کیونکہ اُن کی نسبت حکم تھا۔ حضرت اسحاق کا کرتے کیونکہ اُن سے اس عہد نے پورا ہونا تھا۔ تیرہ سالہ لڑکے اسماعیل کا ختنہ کس سبب کر دیا گیا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اُس کی نسل سے بھی اس عہد نے پورا ہونا تھا۔ پس آپ کا حضرت اسماعیل کا بھی ختنہ کرنا ایک

برکت میں شامل ہوتے۔ گو وہ اس عہد میں شامل نہ تھے جو کنعانیوں کے قبضہ کے متعلق تھا۔ کیونکہ وہ وعدہ صرف اسحاق کی نسل کے ساتھ پورا ہونا تھا۔ لیکن یہود و نصاریٰ غلطی سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ برکت کا عہد صرف اسحاق کی اولاد سے تھا۔ حالانکہ ابراہیمی عہد کی دو شکلیں تھیں۔ ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل عہد تو یہ تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور نسل سے مراد اخوت اور اسماعیل دونوں تھے۔ اور مفصل عہد آگے دو حصوں میں منقسم تھا۔ اسحاق کی نسبت تو یہ عہد تھا۔ کہ کنعان کی حکومت اُسے نسبتاً بعد نسل حاصل ہوگی اور اسماعیل کی نسبت بائبل صرف اتنا بتاتی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا۔ یہ برکت اُسے کس طرح دی گئی؟ اس کا جواب ہمیں بائبل سے نہیں بلکہ قرآن کریم سے ملتا ہے قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اُسے اور اُس کی اولاد کو مکہ مکرمہ اور اُس کے گرد و نواح پر حکومت دی جائیگی اور خدا تعالیٰ اُن کے مرکز کو ہمیشہ دشمن کے حملہ سے محفوظ رکھیں گا اور تمام علاقہ پر اُن کی روحانی اور جسمانی حکومت ہوگی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اُن کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے گا۔ جو تمام دنیا کی ہدایت کا موجب ہوگا۔ پس یہ غلط ہے کہ بنو اسماعیل کے ساتھ برکت کا کوئی وعدہ نہ تھا۔ بائبل کی خود اندر دینی شہادت بتا رہی ہیں کہ نسل اسماعیل کی ترقی کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ اور ضروری تھا کہ جس طرح بنو اسحاق کو ترقی دی گئی اسی طرح بنو اسماعیل کو بھی ترقی دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی وعدہ ثابت بھی ہو تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت اسماعیل بھی آپ کی اولاد میں سے تھے جس کے ساتھ وہ عہد پورا ہونا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو اسماعیل میں غنہ کا رواج ہمیشہ رہا۔ اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکم نہ صرف اسماعیل کے لئے بلکہ اس کی اولاد کے لئے بھی سمجھا گیا تھا۔ پس عہد جس طرح حضرت اسحاق کی اولاد کے لئے تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد کے لئے بھی تھا۔ باقی رہا میدانِ نبی باب ۱۴ آیت ۲۱ کا مطلب کہ "میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا؟"

سو دوسرے حالات کو مدنظر رکھ کر آیت کا یہ مطلب ہے کہ اس ابدی عہد کی ابتداء بنو اسحاق سے شروع ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عہد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق تھا ابتداء میں بنو اسحاق سے ہی پورا ہوا۔ لیکن بائبل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عہد بنو اسماعیل کے بارہ میں بھی تھا۔ کیونکہ غنہ کا حکم ہمیں بھی دیا گیا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

"جب اُس نے اسماعیل کا غنہ پورا وہ تیرہ برس کا تھا۔"

(پیدائش باب ۱۴ آیت ۱۴)

اور اسماعیل کے متعلق بھی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا جیسا کہ لکھا ہے :-

"اللہ اسماعیل کے حق میں میں نے تیری قسمی۔"

دیکھیں اُسے برکت دوں گا۔ اور اُسے برومند کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔

(پیدائش باب ۱۴ آیت ۲۰)

اسی طرح پیدائش باب ۲۱ میں لکھا ہے :-

"میں اس (اسماعیل) کو ایک بڑی قوم

بناؤں گا۔" (آیت ۱۸)

پس ضروری تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس

اس لئے ان کا دعویٰ نہیں تسلیم کرنا چاہئے گا۔

غرض یہ دونوں اعتراض غلط ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی بڑے بڑے انعامات کے وعدے تھے۔ پس بنو اسحاق کے بد عمل ہو جانے کے بعد خصوصیت سے بنو اسماعیل کا ہی حق تھا کہ ان میں وہ نبی مبعوث ہو جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں۔

درحقیقت یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اس میں اُن فراتس اور ذمہ واریوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاید ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آیا اُس کا یہی کام تھا کہ وہ تلامذت آیات کرتا۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتا احکام کی حکمتیں بتاتا اور تزکیہ نفوس کرتا۔ اور یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرانجام دینے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعائے ابراہیمی کو قبول فرما کر بنو اسماعیل میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا جس نے یہ چاروں کام کئے بلکہ اُسے وہ مقام تفصیلت بھی عطا فرمایا کہ اُس نے تلامذت آیات۔ تعلیم کتاب۔ تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس میں ایسا نمایاں کام کیا۔ جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتی اور درحقیقت یہی وہ کور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔

۱ مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اولؓ کے زمانہ میں ایک دفعہ بعض دوستوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں انہیں قرآن کریم پڑھاؤں۔ چنانچہ میں نے سورۃ بقرہ شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَنُحْيِيهِمْ الْكِتَابَ وَنُعْزِزُهُمْ بِالْحَكِيمِ۔ تو یکدم میرے دل میں

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ کسی خاص قوم کے کسی بزرگ انسان کی اولاد سے ہونے کا حقیقتاً ایک ہی ثبوت ہوتا ہے اور وہ اس قوم کی روایات ہیں جو سلاسل بعد نسل جلتی چلی جاتی ہیں تمام قوموں اور خاندانوں کے کسی خاص شخص سے متعلق ہونے کا اس کے سوا اور کیا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ قوم ایسا بیان کرتی ہے۔ پھر اس معاملہ میں کیوں عربوں کے بیان کو تسلیم نہ کیا جائے جبکہ قریش کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تمام عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ خود کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بُت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ پھر قریش کے بنی اسماعیل ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی ایسا دنیوی شہرت نہ رکھتے تھے کہ خیال کیا جائے کہ عرب کی بعض اقوام نے اس عزت میں حصہ لینے کے لئے اپنے آپ کو اُن کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ پس ایک قوم کا دعویٰ جو صدیوں سے چلا آتا ہے کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ صہوت کا کوئی محرک بھی دکھائی نہیں دیتا۔

دوسرا ثبوت قریش کے بنو اسماعیل ہونیکا یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹے طور پر بنو اسماعیل بن گئے تھے تو اصل بنو اسماعیل اُن کے اس قول کو رد کرتے۔ لیکن کسی قوم کا اُن کے دعویٰ کو رد کرنا ثابت نہیں۔

سوم پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ میں اسماعیل کو ایک بڑی قوم بنائوں گا۔ اگر قریش آپ کی اولاد نہیں تو وہ بڑی قوم کو کسی ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ شیخوئی چاہتی ہے کہ وہ قوم شناخت بھی ہو۔ ورنہ اس کے پورا ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ پس چونکہ قریش ہی اس بات کے مدعی ہیں

بجلی کی طرح ڈال گیا۔ کہ یہ آیت اس سورہ کے معنایں کی کجی ہے اور اس صورت کے تمام معنایں اس آیت کی تشریح ہیں۔ بلکہ انہیں بیان بھی اسی ترتیب سے کیا گیا ہے جس ترتیب سے دعائے ابراہیمی میں اُن کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مزید یہ امر کھولا کہ سورہ کوثر دعائے ابراہیمی کا جواب ہے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے۔ چنانچہ سورہ کوثر کی تفسیر میں میں نے ان تمام امور کا تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ - اس میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے۔ جو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ تُو لَا تُذِلُّ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَّ اَحَدَةً (قرآن آیت ۳۳) یعنی اس پرستار کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اُترا، اور دشمنوں کا یہ اعتراف ہے اور ادھر یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کلام جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا مگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔ ورنہ اگر اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا تو پھر توں کہنا چاہیے تھا کہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ كَلَامًا وہ تیرا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنایا مگا۔ آیات کے لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ وہ کلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔ کچھ آیات اُتریں گی۔ اور وہ سنا دیگا۔ پھر اُتریں گی اور وہ سنا دیگا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کلام کے نزول کی کیفیت بھی بتا دی گئی تھی اور سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ اکٹھا نہیں اُترے گا بلکہ آہستہ آہستہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اُترے گا قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں حکمت یہ بھی کہ

اگر اکٹھی تمام شریعت نازل ہو جاتی تو انسان گھبراتا اور کہتا کہ میں اس پر کس طرح عمل کروں۔ مگر جب ایک ایک ٹکڑا نازل ہوا تو لوگوں کے لئے عمل کرنا آسان ہو گیا اور تدریجاً وہ قرآن کرتے چلے گئے۔ غرض يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ میں قرآن کریم کے نزول کی کیفیت بتائی گئی ہے اور اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ کلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔

آیت کے ایک معنی علامت کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ کے معنی یہ ہونگے کہ وہ تیری علامات لوگوں کو بتائے۔ اس میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ وہ ایسا کلام پیش کرے گا جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آ جائیگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (انعام: ۱۰۳) یعنی آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں مگر وہ اپنے کلام کے ذریعہ دنیا بھر تک پہنچ جاتا ہے۔ پس اس کے دوسرے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ ایسی علامتیں لوگوں کو بتا دے گا جن سے خدا تعالیٰ کا وجود پہچانا جائیگا۔ اور ایسے دلائل پیش کریگا جس سے انہیں خدا تعالیٰ نظر آ جائیگا۔ یہ دلائل آگے درج ہے کہ ہوتے ہیں۔ ایک عقلی اور دوسرے ایمانی پس يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ میں بتایا کہ وہ اُن عقلی امور کی طرف بھی لوگوں کی راہنمائی کریگا جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں اور اُن معجزات اور نشانات کو بھی پیش کریگا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔

آیت کے ایک معنی چونکہ عذاب کے بھی ہوتے ہیں اس لئے يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف عذاب کی خبریں دیگا۔

اور ہر قسم کی اخلاقی، تمدنی، مذہبی اور اقتصادی تعلیم کی جامع ہوگی۔

کتاب کے ایک معنی چونکہ فرض کے بھی ہیں اس لحاظ سے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسی تعلیم دیگا جس پر عمل کرنا لوگوں کے لئے فرض ہوگا۔ گویا وہ تمام ضروری باتیں جن کے بغیر روحانی زندگی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ذریعہ لوگوں کو بتا دی جائیگی۔

پھر کتاب کے ایک معنی حکم کے بھی ہیں۔ اگر حکم کو فرض کا ہم معنی سمجھ لیا جائے۔ تب تو اس کے کوئی معنیہ معنی نہیں ہونگے۔ لیکن اگر حکم کو فرض سے الگ سمجھا جائے تو پھر یہ مراد ہوگی کہ بعض احکام تو فرض ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ جو فرض قطعی ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں قائم رہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے لیکن بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ مثلاً اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم سزا میں فائزہ دیکھو تو سزا دو اور اگر معاف کرنے میں فائزہ دیکھو تو معاف کر دو۔ پس جو احکام بدلتے نہیں وہ فرض ہیں اور جو ضرورت کے ماتحت تبدیل ہو جاتے ہیں وہ حکم ہیں۔ ایسے احکام کو حکم اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ علمت سے نکلا ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم خود سوچ لو کہ ایسے وقت میں میں کیا کرنا چاہیے۔

فرض کی صورت میں تو اس نے کسی اور پر بات نہیں چھوڑی۔ لیکن احکام میں اس نے رعایت دیدی کہ مثلاً فرض نمازوں کی اس نے خود ہی رکعات مقرر کر دی ہیں جن کو انسان گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ لیکن نوافل اس نے انسان کی مرضی پر رکھ دیئے کہ جتنی توفیق ہو

پھر آیت کے ایک معنی چونکہ اونچی عبادت کے بھی ہیں اس لئے يَتَلَوُا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِ كَايہ مطلب بھی ہے کہ اس کی تعلیم میں تدریجی ارتقاء ہوگا۔ جیسے عبادت پر عبادت بنتی ہے۔ اور وہ اپنے اندر مومنوں کے لئے بھاری ترقیات کے سامان رکھتی ہوگی۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ انہیں ایسی تعلیم دیگا جو ساری کی ساری لکھی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے جس میں مختلف مسائل کا ابوابانہ اندراج ہو۔ اس لحاظ سے صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صحابہؓ کو لکھی ہوئی ملی۔ اور صرف مسلمان ہی دنیا میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور الہامی کتاب کو ہرگز حاصل نہیں۔ کیونکہ دوسری کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی نہ تھی۔ کوئی سینکڑوں سال بعد جمع کی گئی۔ اور کوئی کتاب اگر اس وقت لکھی بھی گئی تو اسے یہ خصوصیت حاصل نہ تھی کہ اس کا لفظ لفظ الہامی ہو۔ باقیہل کے متعلق یہ کبھی بحث نہیں ہوئی کہ یہاں ذہر ہے یا ذہر ہے۔ لیکن قرآن کریم کے متعلق یہ بحث ہوتی تھی کہ یہاں ذہر ہے یا ذہر ہے بلکہ یہاں تک بھی بحث ہوتی تھی کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا۔ غرض اس میں بتایا کہ وہ رسول ایک ایسی کتاب کی تعلیم دیگا جو بالکل محفوظ ہوگی اور اس کے زمانہ میں ہی لکھی جا چکی ہوگی۔

پھر کتاب جمع کرنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے گا جو تمام قسم کے علوم اور تعلیموں پر عادی ہوگی

پڑھو۔ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیر تفسیر آیت کے یہ
 سمجھنے چاہئے کہ وہ ایسی کتاب ہوگی جو تمام احکام کی جامع
 ہوگی۔ خواہ وہ لازمی ہوں یا اختیاری۔

پھر کتاب کے ایک حصے سے قضاء آسانی کے بھی ہیں۔ اس
 لحاظ سے وَصِيَّةٌ لَهُمْ الْكِتَابُ کے یہ سمجھنے چاہئے کہ وہ
 انہی کو تقدیر اپنی کا علم دیگا۔ درحقیقت اگر خود سے کام
 لیا جائے تو تقدیر کا صحیح علم دینے والا صرف قرآن کریم ہی
 ہے۔ باقی سب لوگ یا تو جبر کی طرف چلے گئے ہیں یا قد
 کی طرف مائل ہو گئے ہیں جس کتاب نے جبر و قدر کا صحیح
 مفہوم بیان کیا ہے وہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ افسوس ہے
 کہ قرآن کریم کے ماننے والوں میں سے بھی بعض قدی اور
 بعض جبری ہیں گئے ہیں۔ حالانکہ صحیح مذہب ان کے تینوں ہے
 میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ
 فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ممتنا طور کیا ہے ہمیں یہی معلوم
 ہوا ہے کہ صرف قد کے عقیدہ سے بھی امن اٹھ جاتا ہے
 اور صرف جبر کے عقیدہ سے بھی امن اٹھ جاتا ہے۔ اگر
 یہ سمجھا جائے کہ صرف قدر ہی قدر ہے اور انسان تاں مکلف الذی
 ہو جائے تو وہ نیکیوں میں ترقی نہیں کر سکتا اور اگر جبر کا
 عقیدہ اختیار کر لیا جائے تو وہ سمجھ گیا کہ انسان جو کام
 بھی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس سے کرداتا ہے اور اس کے نتیجہ
 میں اسے کسی بدی سے بھی عار نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اسے
 خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیکر غرض فریج عقیدہ ان
 دونوں کے مابین ہے۔ اور انسانی اعمال کی مثال ایک ایسے
 گھوڑے کی سی ہے جو نبی دہی سے بندھا ہوا ہو۔ وہ یہ
 خیال کر کے کہ میں آزاد ہوں چلتا پھرتا ہے۔ مگر آخر اسے
 جھٹکا لٹتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان عقیدہ
 بھی ہے اور ممتنا بھی۔ انسان ممتنا ہے ایک حد کے اندر
 اور عقیدہ ہے ایک حد کے اندر۔ جو تینہ کو نہیں سمجھتا وہ بھی
 گمراہ ہے۔ اور جو اختیار کو نہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہے

اور یہ علم صرف قرآن کریم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
 وَالْكِتَابُ: حکمت کے ایک حصے چونکہ عدل کے بھی
 ہیں۔ اس لئے حکمت سکھانے کے ایک حصے یہ بھی ہیں
 کہ وہ عدل سکھائیگا۔ اس کی تعلیم میں ظلم بالکل نہ ہوگا۔
 اس کے یہ حصے بھی ہیں کہ وہ علم کو کامل کرے گا۔
 یعنی بعض شریعتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حکم دیتی ہیں۔
 علم نہیں دیتیں۔ وہ کہتی تو ہیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں
 کام نہ کرو۔ مگر اس کی وجہ نہیں بتاتیں۔ ان میں صرف
 ہر کا حصہ ہوتا ہے لیکن ظلم کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس
 میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلی شریعتوں میں جو احکام دیئے
 گئے ان کی سب حکمتیں تھیں مگر وہ حکمتیں بتائی نہیں جاتی
 تھیں۔ مگر قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی تعلیم ہوگی
 جس کے ساتھ احکام کی حکمت اور وجہ بھی بتائی جائیگی وہ
 بتائیگا کہ نماز پڑھو۔ کیونکہ اس میں یہ حکمت ہے۔ یا چوری
 نہ کرو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہیگا کہ
 جھوٹ نہ بولو اور ظلم نہ کرو مگر وہ جھوٹ نہ بولنے اور
 ظلم نہ کرنے کی وجہ اور حکمت بھی ساتھ بتائیگا۔ اور
 عمل کے ساتھ ظلم کا حصہ بھی شامل کرے گا۔

حکمت کے ایک حصے حکم یعنی دانائی کے بھی ہیں۔
 یعنی موقعہ اور محل کی شناخت۔ یہ چیز ظلم سے کسی قدر
 اختلاف رکھتی ہے۔ ظلم تو کہتا ہے کہ ایسا کرو یا نہ کرو
 لیکن دانائی بتاتی ہے کہ فلاں موقعہ پر یوں کرو اور فلاں
 موقعہ پر یوں۔ پس اس کے ایک حصے یہ بھی ہیں کہ وہ
 مقررہ احکام کی تو حکمت بتائیگا اور جو معتین احکام نہیں
 بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان میں دانائی کی راہ سکھائیگا
 اور بتائیگا کہ فلاں جگہ اس طرح کرو اور فلاں جگہ اس طرح۔
 حکمت کے ایک حصے نبوت کے بھی ہیں۔ اس
 لحاظ سے اس کے حصے یہ ہیں کہ اس رسول کے ذریعے
 انہیں نبوت کا مقام حاصل ہو سکیگا۔

اس کے ایک معنی وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ کے بھی ہیں گریہ یعنی دانائی میں ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے معنی مَا يَشْتَعُرُ مِنْ اِلْحَافِ الْاَلَةِ کے بھی ہیں۔ یعنی ایسی وجوہ جو کسی بڑے کام سے رد کئے دالی ہوں۔ گریہ یعنی پہلے معنوں میں آجاتے ہیں۔ پس اصل میں اس کے چار معنی ہیں ۱۷، مدلل (۲۷) علم۔ (۳۰) علم (۳۱) فوت۔

وَيُزَكِّهِمْ مِنْ اَنْ مَعْنُوں کے لحاظ سے جو حل نجات میں بیان کئے جاچکے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ۱۸، وہ اُن کے تعداد کو بڑھائیگا۔ یعنی اس کے کلام میں غیر منطوقی تاثیر ہوگی جس کے وجہ سے لوگ اُسے قبول کرتے چلے جائیں گے اور اس کا مذہب دنیا پر غالب آئے گا اور اُن کا مذہب ہوگا۔

اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ كُنْزٌ مِثْلُ الْوُدِّ الْوُدُّ وَدَّ خَالِي مِثْلُ شَرْبِ كُمُرِ الْاُثْمَنِ (ابوداؤد و نسائی کتاب النکاح) کہ بہت بچے جننے والی اہمیت کہنے والی عورتوں سے شادیاں کرو۔ کیونکہ میں باقی آمتوں پر تنہا ہی کثرت کو پیش کر کے قیامت کے دن فخر کروں گا۔ غرض تعداد کا بڑھانا خواہ منطوقی سے ہو یا تبلیغی لحاظ سے يُزَكِّهِمْ میں ہی شامل ہے۔

پھر اسلامی تعلیم بنیادی طور پر ایسے امور پر مشتمل ہے جن سے مسلمان دنیوی لحاظ سے بھی غیر معمولی ترقی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تَحْذِثُ الْاَوَّلَادَ صَدَقَةً تَطْهَرُھُمْ وَ تَزَكِّيْھُمْ بھا (توبہ: ۱۰۳)

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تو اپنی امت کے لوگوں سے مال لے اور اس کے ذریعہ ان کو پاک کر اور اُن کو بڑھا۔ یہ قانون جو اسلام نے قائم فرمایا ہے دنیا کی آدھ سی مذہبی کتاب میں نہیں۔ صرف اسلام ہی ہے جس نے ایک قوی خُذ مقرر کیا ہے جس کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے غریبوں کی طاقت کو بڑھایا جائے۔ اور انہیں بھی ترقی کی دھڑ میں اُمرائے کے دوش بدوش کھڑا کیا جائے۔ یہ مال جن مقامات پر

خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مَوْكِفَةُ الْقُلُوبِ میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دھرمیہ دیگر دوسروں کو مسلمان بنایا جائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مذہب میں سے جو لوگ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہوں انہیں لڑ بچہ بنایا گیا جائے اور انہیں حق کی تلاش میں مدد دی جائے۔ پھر اس کا ایک معنی مساکین میں۔ اور مساکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کمائی نہیں کر سکتے اور جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ جب کسی قوم میں ایسے لوگ ہوں تو اُن کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سوا مل کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اُن کی غیرت مٹ جاتی ہے۔ اگر ایک خُذ ہو جس سے اُن کی مدد کی جائے تو قوم میں سوال کرنے کی عادت پیدا نہیں ہوتی۔ اسلامی طریق یہی ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو جہاں تک ہو سکے خود پورا کیا جائے۔ اور جماعتی نظام اُن کا خیال رکھے اور اُن کے مانگنے کے بغیر ہی اُن کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے اور جو لوگ بغیر ضرورت کے مانگیں اُن کی سفارش نہ کی جائے اس کے بغیر قوم کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔

پھر مسکین خالی دہ شخص نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو بلکہ مسکین وہ بھی ہے جو کوئی پیشہ تو جانتا ہو مگر اُن کے پاس اتنا ادھیر نہ ہو کہ وہ ضروری آلات خرید سکے ایسے شخص کے متعلق بھی ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اُسے اپنے فن سے تعلق رکھنے والی ضروری اشیاء اور آلات مہیا کئے جائیں۔ اسی طرح جو بزرگان اور تیاہی ہیں اُن کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام باتیں يُزَكِّهِمْ میں شامل ہیں۔ کیونکہ اس طرح قوم کے افراد ترقی کر سکتے ہیں۔

پھر تزکیہ سے ظاہری معنایں بھی مراد ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ راستہ میں کوئی گند نہ پھینکا جائے کھڑے پانی میں میٹاب نہ کیا جائے۔ سایہ دار جگہوں میں

جہیں لوگ آدم کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ دیتے تھے۔ اسی طرح دھوکہ دینا۔ جمعہ کے دن
نہند بنہند اہل بائیں کی میل ڈھونڈ کرنا۔ ناک کاٹ اور بالوں کی صفائی کرنا
اور ناخنوں کے اندر میل جھسنے نہ دینا۔ یہ تمام امور میری نیت
میں شامل ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو دارچین کھا کر مسجد میں نہ آئے۔
کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر قلبی
صفائی ہے۔ اس کے متعلق بھی اسلام اعلیٰ درجہ کی تعلیم
کا حامل ہے۔ اخلاقی تعلیم ہے اس کے متعلق بھی اسلام
نے بڑا زور دیا ہے اور کہا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ جلی
نہ کرو۔ حسد نہ کرو۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ تجارتنی
بد دینا نہ کرو۔ حساب کتاب صاف دکھو۔ بین دین
کے معاملات تحریر میں لے آیا کرو۔ سود نہ لو۔ قرض دو
تو لکھ لیا کرو۔ قرض تو مقررہ وقت کے اندر ادا
کرو۔ غرض تزکیہ نفوس کے لئے تمام ضروری احکام
اور ان کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں اور
اُس نے انسانی اعمال اور جذبات اور فکر کا ایسا
تزکیہ کیا ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نظر نہیں
آ سکتی اور جس سے دعائے ابراہیمی کے پورا ہونے کا ایک
زبردست ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعا کی تھی کہ اے خدا! تو ان میں ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری
آیات پڑھ کر سنا لے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے
اور ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو
قبول فرماتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نسل میں سے مبعوث فرما دیا۔ اور وہ تمام کام
آپ نے کر دکھائے جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
خواہش کی تھی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے
آپ کو دعائے ابراہیمی کا مصداق قرار دیا ہے اور آپ نے
فرمایا ہے۔ اَنَا دَعْوَةُ اِبْرٰہِیْمَ دَاعِی الْاِیْمَانِ جلد
اول صفحہ ۴۳۵ یعنی میں وہ شخص ہوں جو اپنے دادا ابراہیم

کی دعاؤں کے مطابق دنیا کی اصلاح کیلئے کھڑا کیا گیا ہوں۔
پس یہ ایک بہت بڑی دعا ہے جو اسلام اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۔ اچانک خدا تعالیٰ کی
دعائیں عزیز اور حکیمہ کا اس نے ذکر کیا گیا ہے
کہ دعائے ابراہیمی کا ایک حصہ صفت عزیز سے تعلق رکھتا
ہے اور دوسرا صفت حکیم سے۔ یَسْتَلُوْا عَلَیْكَھُمْ اٰیٰتِکَ
اور یُعِیْزُکَھُمْ الْکِتٰبَ والا حصہ صفت عزیز کے تحت لکھا
غالب خدا ہی بندوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بندہ اپنی ذاتی مدد سے
اُس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر غالب خدا کا ہی یہ حق ہے کہ احکام دے۔
دوسری طرف حکیم ہستی ہی دوسروں کو حکمت سکھا سکتی ہے۔
اور تزکیہ بھی حکمت ہی کے تحت ہوتا ہے۔ اگر حکمت
سمجھائے بغیر کوئی بات سنوائی جائے تو دل اُس کا تابع نہیں
ہو سکتا۔ دل بھی مانے گا جب وہ اس کی حکمت معلوم
کر لیا۔ اسی طرح تزکیہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک
دل پر اثر نہ ہو۔ غرض اس دعا کا ایک حصہ صفت عزیز
سے اور دوسرا صفت حکیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی چار
مقاصد خلافت اسلامی کے فرائض سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔
یعنی دلائل سکھانا۔ خدا کی باتیں لوگوں کو بتانا شرارت سکھانا
ایمان تازہ کرنے کے لئے قرآن کریم کے احکام اور ان کی حکمتیں
بتانا جسمانی و قلبی طہارت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور
یہی متعلق کارکنوں۔ پریذیڈنٹوں۔ امیروں اور گورنروں
کا کام ہے۔ جب تک ان چاروں باتوں کو مد نظر نہ رکھا
جائے، موقت سلسلہ کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی۔
ابتداء خلافت میں میں نے منعقب حصے میں ان باتوں کو تفصیل
بیان کر دیا تھا تاکہ لوگ اس طرف توجہ کریں اور انہیں
بار بار سمجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ ہمیں بھی کوئی
کام بتایا جائے۔ گہریت کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔
پس جو دوست سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں انہیں

اِسْطَغْفٰی کے معنی ہیں اِخْتَار۔ اختیار کر لیا پسند کر لیا۔ چن لیا۔ ۲، اَخَذَ عَصْفُوۃً اِس کو پاکیزہ شکل میں لے لیا یعنی نہایت پسندیدہ صورت میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور اس کے نیک اعمال دیکھ کر اُسے اپنے قریب میں مگر دی۔

صَالِح کے معنی ہیں درست جس میں صلاحیت پائی جائے۔ اور اِصل صالِح دھل ہے جو مناسب حال ہو۔ نیک عمل اور ہوتا ہے اور مناسب حال اور چیز ہے۔ ناز نیک عمل ہے مگر دشمن کے حملہ کے وقت وہ عمل صالح نہیں ہوتی بلکہ اِس کے حملہ کا دفاع عمل صالح ہوتا ہے پس صالح وہ شخص ہے جس کی زندگی اپنے ماحول کے مطابق ہو۔ اور نیک بھی ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص صالح ہے۔ تو اِس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے اور مناسب حال کرتا ہے۔ بدی بھی کسی مناسب حال ہوتی ہے۔ مگر وہ نیک نہیں ہوتی۔ اِس لئے وہ صالح نہیں ہوتی۔ صالح میں دونوں باتوں کی شرط ہے۔ یعنی وہ خیر ہی خیر ہو اور پھر مناسب حال ہو۔

تفسیر ۱۔ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرنے کی بجائے حضرت یہود اور نصاریٰ بھی شامل ہیں۔ اور اُن کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی مفید توجیہ پیدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اُن کے لئے دیل ہو سکتی تھی کیونکہ عرب بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی اور صابی بھی سب سب حضرت ابراہیم پر ایمان لانے میں مشترک تھے پس ضروری تھا کہ اُن کے سامنے ایسے شخص کی مثال پیش کی جاتی جو علاوہ اہل عرب کے اہل کتاب کے تینوں گروہوں کے لئے بھی یکساں قابل احترام ہوتا اور وہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے تھے جو علاوہ عربوں کے یہود کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں۔ عیسائیوں کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں اور صابیوں کیلئے بھی واجب الاحترام ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو مخلص طبع کہتے ہوئے فرمایا ہے کہ اِسے عربوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور صابیوں میں سے کسی طریق اختیار کر دو۔ اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم میں کر آیا ہے اُس کو مانو۔ اور دوسری جنبہ داریوں اور تعقیبات کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ ابراہیم نے خدا تعالیٰ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تب تمہارے لئے بھی یہ موقع پیدا ہو جائیگا کہ تم خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔

عربی زبان میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اُس میں صرف عن اور الی کے فرق سے بعض دفعہ ایک متضاد مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے حالانکہ دوسری زبانوں میں اِس کے لئے مستقل لفظ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آج کل بھی یزَعْب کے ساتھ عَنْ کا صلہ استعمال کر کے اسے اعراض کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے حالانکہ الی کے صلہ کے ساتھ اِس کے متضاد معنی اور پیاد کے ہیں نہ کہ اعراض کے۔ وہ حقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو متضاد جذبات بھی ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر میں اُن کی جو ایک تبدل شدہ شکل ہوتی ہے وہ حقیقت کا اختلاف نہیں بلکہ کیفیت کا اختلاف ہوتا ہے۔ رِقبت اور نفرت بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں۔ اِسی طرح بہادری اور بُزدلی بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں صرف اُن کی کیفیت بدل جاتی ہے مثلاً رِقبت کو ہی لے لو۔ جب انسان ایک چیز کی رِقبت کرتا اور اُس کی طرف جاتا ہے اور دوسری چیز کی طرف ہٹتا اور نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اگر ہم گہری پچھان میں کریں۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے پیچھے ایک ہی جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان ایک چیز

اِسْطَغْفٰی

صَالِح

کی طرف جاتا ہے تو اس طرف جانے کا موجب بھی محبت ہوتی ہے۔ اور جب کسی چیز کی طرف سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا موجب بھی ایک دوسری محبت ہوتی ہے گویا رغبت کا منبع بھی محبت ہے اور بے فہمی کا منبع بھی محبت ہے جب انسان ایک چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ اس چیز کی محبت کی وجہ سے جاتا ہے اور جب کسی سے پیچھے ہٹتا ہے تو کسی اور چیز کی محبت کی وجہ سے ہٹتا ہے۔ اسی طرح یہاد کی اور بزدلی خواہش حفاظت کے تابع ہوتی ہے جب انسان علیہ کرتا ہے تب بھی اس کی غرض جان بچانا ہوتی ہے اور جب دشمن سے بھاگتا ہے تب بھی وہ اپنی جان کی حفاظت کیلئے ہی بھاگتا ہے لیکن طریق مختلف ہیں۔ ایک میں دوسرے پر حملہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور دوسرے میں اپنے آپ کو بچا کر حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ غرض عن اور الی کے حصول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت جذبات ایک ہی منبع کے تابع ہوتے ہیں مگر کیفیتوں کا اختلاف اور فرق ان میں پایا جاتا ہے

اِنَّكَ مِنْ سَفِيْهِ نَفْسِكَ : سَفِيْہ کے ایک معنی جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے نَسِيْہ کے ہیں۔ اس لحاظ سے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ الْاَمْنِ سَفِيْہ نَفْسُہ کے یہ معنی ہونگے کہ اس شخص کے سوا جو اپنے نفس کے فوائد کو کئی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے ابراہیم کے دین سے کوئی غرض نہ کر سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا طریق ترک کرنے سے بنیوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں انسان کی اپنی جان کو ضرر نقصان پہنچتا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو چھوڑنا اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مگر جو شخص عادل بادشاہ کو چھوڑتا ہے وہ اپنی جان کو اپنا نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ وہ اس کے عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے نقش قدم پر نہ چلنا اور ان کے طریق کو ترک کر دینا خود انسان کیلئے باعث نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ ان فوائد سے محروم ہو جاتا ہے جو متابعت کے نتیجہ میں اسے حاصل ہو

سکتے تھے۔ چونکہ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ابراہیم کا نمونہ یہ تھا کہ وہ تمام ابتدائوں اور آئندہوں کے دعوں سے کامیابی کے ساتھ نکلا اور اس نے خدا کا کی ہر آواز پر لبیک کہا۔ یہاں تک کہ جب اسے کہا گیا کہ جا اور اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ایسے جگہ میں چھوڑ آ جہاں پانی کا ایک قطرہ اور غذا کا ایک دانہ تک نہیں ملتا تو وہ بے چین دھڑکا اٹھا اور اس نے میلوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب دگیاہ جگہ میں لاکر چھوڑ دیا۔ اور خود واپس چلا گیا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے فرمایا ہے کہ جو شخص اس صفت ابراہیمی سے اعراض کرتا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ان قربانیوں سے کام نہیں لیتا جن کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی خیر خواہی کی۔ اس نے اپنے مال کو بچا لیا۔ یا اپنی اولاد کو بچا لیا۔ یا اپنے جذبات اور احساسات کو قربان ہونے سے بچا لیا۔ مگر درحقیقت وہ اپنے نفس کو بھلا لانے والا ہوتا ہے۔

سَفِيْہ نَفْسُہ کے دوسرے معنی ہیں مَمْلُؤۃ عَنِ الشَّفٰہِ اس نے اپنے نفس کو جو قوتی پر آمادہ کیا اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ابراہیمی دُعا جو ایک آنے والے عظیم الشان رسول کے متعلق ہے اپنے اندر دنیا کے لئے رحمت کا اتنا بڑا خزانہ پوشیدہ رکھتی ہے کہ جو شخص اس دُعا سے اعراض کرتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے مصداق ہیں ایمان نہیں لگاتا اپنی حماقت اور بے وقوفی کا بدترین مظاہرہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس وسیع نظام میں اپنے آپ کو مثال کرنے کے لئے تیار نہیں جو آیات اللہ کی تعلیم کے لئے قائم کیا گیا ہے جو کتاب اللہ کی ترویج کے لئے قائم کیا گیا ہے جو تمام احکام کو مکنتوں اور ضرورتوں کو

بیان کرنے کے لئے قائم کیا گیا اور جو انسانی فکر اور عمل کی اصلاح اور تزکیہ غلوس کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ جو شخص اپنی تمام باتوں سے منہ موڑتا ہے اور نہ صرف تو دعائی تعلیمات سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے بلکہ سیاست متعلق - اقتصاد اور اخلاق کو ترقی دینے والی تعلیموں کی بھی پروا نہیں کرتا۔ اور فلسفہ احکام سے بھی غافل رہتا ہے اور فکر اور عمل کی بھی اصلاح نہیں کرتا۔ اس کے متعلق مئے اس کے آدھ کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس نظام کو ترک کر کے ایک بڑی بھاری حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔

سِفَةِ نَفْسِهِ کے تیسرے معنی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے ہیں چنانچہ مسلمان العرب میں سِفَةِ نَفْسِهِ کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اَهْلَافَ نَفْسِهِ ذَاوَقَهَا۔

اُس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور برباد کر دیا۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے خواہ مشرکین مکہ میں یا یہود اور نصاریٰ نہیں یا رکھنا چاہئے کہ اگر وہ آج بھی اس عداوت کو قبول نہیں کر چکے اور بیت اللہ کے قیام کے مقاصد اور باجڑہ اور اسماعیل کے مکہ میں قیام کی اصل غرض کو نظر انداز کر دیئے تو وہ اپنی جان کو آپ ہلاک کرینوالے ہونگے یعنی اس لحاظ سے بھی اُن پر ہلاکت نازل ہوگی کہ وہ ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم سے محروم رہیں گے اور اس لحاظ سے بھی اُن پر ہلاکت نازل ہوگی کہ وہ دعائی مذہب میں گرفتار ہونگے جیسے ابوبہل نے تعلیم اسلامی پر عمل نہ کیا تو اُس پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل نہ ہوا۔ یہ ایک طبعی نتیجہ تھا جو پیدا ہوا لیکن اس کے علاوہ ایک شرعی نتیجہ بھی اُس نے دیکھا اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی اور وہ جنگ بدر میں دُعا انفاری لڑکوں کے ہاتھوں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔

سِفَةِ نَفْسِهِ کے چوتھے معنی جہلہ کے ہیں

اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ اُن شخص کے سوا جو اپنے نفس کو اعلیٰ درجہ کے حقائق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے بت بڑی سے کون مل سکتا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دُعا انفاری کے نتیجہ میں جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دینا کوئی ہے یہ انسان کی اندرونی قابلیتوں کو ابھار کر اُسے کامیابیوں کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ اور سوائے ایسے شخص کے جو اپنے نفس کا دشمن ہو اور اُسے اعلیٰ تعلیم سے باخبر رکھنا پسند نہ کرنا ہو تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اُن وہ شخص جو تہمت کی دوڑ میں کسی دوسرے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا وہ اُسے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ اُس کے چھوڑنے سے نفس انسانی پر غفلت اور جہود کا طاری ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ جیسے موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نکال کرنے والوں میں ایک عام جہود اور بے حس پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ حج بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ مگر ہم خدا نہیں مانتا حالانکہ اُن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر اِهْلَافَ نَفْسِهِ اَطْلَامَ الْمُشْتَقِيمِ عَوَاذَ الْكَافِرِ اَنْخَسَتْ عَلَيْهِمْ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تمام ترقیات کے مدارجے بند ہیں۔ اور جب کسی انسان کا یہ خیال ہو تو اُسے نمازیں وہ جو جس طرح پڑھا ہو سکتا ہے جو اُسے خدا تعالیٰ تک پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں۔ ابراہیم انصاف میں ہم کہاں شریک ہو سکتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہمیں ملا وہ ہمیں کب مل سکتا ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اُن کے انعامات ہمارے لئے کہاں مقدر ہیں۔ حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہم السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ

اِذْ قَالَ لَهُ رَبِّيْهِ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾

جب اُس نے اپنے رب سے کہا کہ (ہمارے) فرمانبرداروں اور امتیاز کرنے والوں نے جواب میں کہا کہ میں تو پہلے ہی سے (تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کر چکا ہوں۔

فضیلت حاصل تھی اور خدا کا قرب نصیب تھا۔

كَرَاهَةً فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِيْنَ اور آخرت میں بھی وہ یقیناً اُن بندوں میں شمار ہوگا جو جنتی زندگی کے مناسب حال اعمال بجالانے والے ہونگے۔ اس سے صاف طور پر یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جنت میں بھی عمل ہے اور وہ ایسا مقام نہیں جیسا کہ مسلمان اس کا عام طور پر نقشہ کھینچا کرتے ہیں۔ کہ وہاں ہر شخص میکار بیٹھا ہوا رات دن کھانے پینے میں مشغول رہیگا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہاں اتنی حویں ملیں گی۔ اتنے باغ ملیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اسکی بجائے كَرَاهَةً فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِيْنَ فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے جہان میں بھی نیک عمل ہوگا۔ درندہ کی کوئی شخص یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جہان میں خود باللہ بنے نماز ہونگے یا وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کا احساس اُن کے دل میں نہیں رہیگا۔ پس وہاں بھی عمل ہوگا اور جنتیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اُسی طرح کھلے ہونگے جس طرح اس جہان میں کھلے ہیں۔

۸۸۔ **حُلُّ لُغَاتِ** :- اَسْلَمَ کے معنی ہیں اِنْقَادَ طبع ہو گیا۔ وَ تَخِجَنَّ بِدِينِ الْاِسْلَامِ اُنَّ دین اسلام اختیار کر لیا۔ (۳) اَسْلَمَ اَمَوًا اِلَى اَهْلِهِ اُس نے اپنا معاشرہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ پس اَسْلَمَ کے معنی ہیں سپرد کر دینا۔

تفسیر :- عربی زبان میں اَسْلَمَ کے ساتھ اِلَیٰ کا صلہ استعمال ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اِلَیٰ کی بجائے اَمَ کا صلہ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین خیال کرتے ہیں کہ

خدا نے انہیں دیا وہ ہمیں کب میسر آسکتا ہے غرض جب بھی وہ کوئی اچھا چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں مل سکتی پھر اُن کے اندر دعا کے وقت جو شے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر ہمیں حضرت یحییٰ مودود علیہ السلام نے اس مقام پہنچایا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے اور ہمارے لئے بھی وہ مراتب قرب کھلے ہیں جو پہلے لوگوں نے حاصل کئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملتے ہیں وہ اُن کو نہیں ملتے۔ غرض مَنْ يَرْغَبْ حَقَّ مَلَأَتْ اَبْرَؤَهُ اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ مِّنْ اللّٰهِ تَعَالٰی نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعہ جو تعلیم دینا میں آئی ہے وہ انسانی قوتوں کو ابھارنے والی اور اُس کے نفس کو ترقیات کے بلند میدان تک لے جانے والی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے بلکہ کہتی ہے کہ انسان نظرًا نیک پیدا ہوا ہے اور نیکی میں ترقی کرنے کیلئے پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کس دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں مومنین کیوں نہ اور خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جاؤں لیکن جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے تو پھر نہ اسے مرہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نیک عمل کی کیا ضرورت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس تعلیم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تعلیم بڑی فوائد والی ہے اور اس سے وہی شخص امر میں کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے حقوق پہچانتے سے بھی ماری ہو۔

اَسْلَمَ

اِحْطَافِئَتْهُ بِنِیِّ اللّٰہِ نَبِیِّا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں صفوۃ اور بزرگی بخشی تھی وہ خدا تعالیٰ کا چسپندہ بندہ تھا۔ اسے دوسروں پر

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور (اسی طرح) یعقوب نے بھی (اپنے بیٹوں کو) اس بات کی تاکید کی (اور کہا کہ) کہ اے میرے بیٹو!

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا

اللہ نے یقیناً اس دین کو تمہارے لئے چن لیا ہے۔ پس ہرگز نہ مرنے

اور میرا ذہن سب تیرے احکام کے تابع ہیں۔ اور میری ساری طاقتیں اور ساری قوتیں رب العالمین خدا کی راہ میں لگی ہوئی ہیں۔ گویا انہوں نے بتایا کہ میری زندگی اپنے ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے وقف ہے۔ اور رب العالمین خدا کی عظمت میں ساری مخلوق کی شفقت میرے پروگرام میں شامل ہے۔ اور میں اسے کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے لئے بھلائی نہیں مانوں گا بلکہ ساری دنیا کیلئے بھلائی مانوں گا۔ اور ساری دنیا کی بہبودی ہمیشہ اپنے مد نظر رکھوں گا۔ گویا انہوں نے اشیاء کے جواب میں اَسْلَمْتُ کہہ کر ایک تو اس طرف اشارہ کیا کہ میرے تو جسم اور روح کا فائدہ ذرہ پہلے ہی حضور کی راہ میں قربان ہے حضور مجھ سے جو چاہیں معاملہ کریں اور پھر رَبِّ الْعَالَمِينَ کا اضافہ کر کے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو صفت رب العالمین کے ماتحت ساری دنیا کے لئے وقف کر دیا ہے۔ چنانچہ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ چونکہ اُن کی اپنی بعثت تمام دنیا کی طرف نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ الٰہی آئمہ دنیا میں ایک عظیم الشان رسول کھڑا کیجئے اور وہ رسول میری اولاد میں سے ہو تاکہ ساری دنیا کی بھلائی ہو۔ اور رب العالمین

اس جگہ لام کا جملہ الٰہی کا قائم مقام ہے لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ کے حکم اَسْلَمْتُ کے جواب میں اَسْلَمْتُ کہا تو یہ معنوں تو اس میں خود بخود آگیا کہ میں خدا تعالیٰ کا فرمانبردار ہو چکا ہوں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا ہی فرمانبردار ہونا تھا کسی اور کا نہیں۔ پس یہاں لام کا جملہ استعمال کرنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرنا چاہتے تھے بلکہ درحقیقت اس میں اَسْلَمْتُ نے مجھے کی انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے کام خدا تعالیٰ کو اس لئے نہیں سونپتا اور اس وجہ سے اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مادی نفع حاصل ہو۔ بلکہ میں رب العالمین خدا کی خاطر ایسا کرتا ہوں۔ تاکہ وہ مجھے لے جائے کیونکہ وہ میرا اور سب جہان کا محسن ہے اور میں اس سے جدا رہنا پسند نہیں کرتا۔ گویا یہ ایک زائد معنوی ہے جو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ اَسْلَمْتُ یعنی اے ابراہیم! میں تجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ تو کبھی بت کو سجدہ نہ کر بلکہ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ تو اپنے دل کے خیالات بھی کئی طور پر میری اطاعت میں لگا دے اور ابراہیم نے اس کے جواب میں خود کہا کہ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے خدا! میرے جسم کا فائدہ ذرہ تیرے آگے قربان ہے۔ میری عقل اور میرا علم

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

مگر اس حالت میں کہ تم (اللہ کے) پورے فرمانبردار ہو۔ ۲۲ کیا تم اُسوقت موجود تھے

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا

جب یعقوب پر موت (کی گھڑی) آئی۔ (اور) جب اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم

تَعْبُدُونِ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ

میرے بعد کس کی عبادت کر دے گے! انہوں نے (جواباً) کہا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے

کی تمام مخلوق اُس کے فیض سے مستفیض ہو۔

۲۳ تفسیر:- فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام

نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم اپنی

خیر خواہی صرف اپنی ذات یا اپنی قوم تک محدود نہ رکھنا

بلکہ اُسے وسیع کرتے چلے جانا اللہ ساری دنیا کو اس

میں شامل کرنا۔ اس جگہ وہی سے مراد وہی لا محمل

ہے جس میں تمام جہان کی بہتری مد نظر ہو۔ گویا ابراہیم

نے اپنے پڑپوتوں تک کو ہدایت دی کہ اپنے آپ کو

صفت رب العالمین کا منظر بنانا اور دنیا کی کسی قوم

کو اپنی خیر خواہی سے محروم نہ رکھنا۔

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے

دو معنی ہیں ایک یہ کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہو۔

کیونکہ موت کے متعلق کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ

کب آجائے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ ہمیشہ رب غفیلین

کے فرمانبردار رہو۔ اور خدا تعالیٰ کے اطاعت میں

اپنی زندگی بسر کرو۔ تاکہ جب موت آئے تو وہ تمہیں

اطاعت کے صواب اور کسی حالت میں نہ پائے۔ دوسرے

یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق برپا کرو کہ وہ تمہاری

تباہی کو برداشت ہی نہ کرے۔ اور اُسوقت

تم کو موت دے جبکہ تم کامل مومن بن چکے ہو اور

اس کی خوشنودی حاصل کر چکے ہو۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان پر

قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے کبھی تو انسان

اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دنیا

جہان کو بھلا دیتا ہے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف

اُسے اتنی توجہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھول

جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا

اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا

آپ نے فرمایا کس طرح؟ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ!

میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میری اور حالت ہوتی ہے۔

اور جب میں گھر جاتا ہوں تو اور حالت ہو جاتی ہے۔

آپ نے فرمایا۔ یہ کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں۔ اگر

ہر وقت ایک جیسی حالت رہے تو انسان مر جائے۔

در اصل قبض اور بسط کے بھی مختلف درجات ہوتے

ہیں۔ کامل مومن کی جو حالت قبض ہوتی ہے وہ اُس کے

پچھلے درجے والے کے لئے بسط کی حالت ہوتی ہے۔

ایسی طرح انبیاء و پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے

مگر بیوں کی قبض و بسطوں کی بسط ہوتی ہے۔ ایسی لئے

اُن کی عربی زبان سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ عربی زبان میں اَب کا لفظ چچا کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن چونکہ عیسائی جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اُن کی نیت قرآنِ اقدس کو کرنا ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بات بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اگلی پہلی نایمانی کا ثبوت ملتا ہے۔

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نَجِدَ الْاِلَافَ کہہ دیا تھا تو پھر اَللّٰهُ اَبَا اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ الْاَوَّلَیْنِ کہنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ جو یعقوب کا معبود تھا وہی ابراہیم کا معبود تھا۔ وہی اسمعیل اور اسحاق کا تھا۔ پس الْاِلَافَ پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اَللّٰهُ اَبَا اِبْرٰهٖمَ کہنا اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کرتے ہوئے ابراہیم اسمعیل معبود اسحق کے الفاظ طرحانا کیا سنے دکھتا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دروازہ الوراء ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ ہم ربّ - رحمن اور رحیم وغیرہ الفاظ تو استعمال کر لیتے ہیں مگر خدا کی پروردگاری صرف بین چند الفاظ سے واضح نہیں ہوتی۔ اور جب انسان یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی بات کو کھول کر بیان کرے تو اس کی وضاحت کے لئے مختلف طریق اختیار کرتا ہے۔ جیسے اگر انسان اپنے کسی محسن کا احسان یاد دلائے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر احسان ہے اور پھر اُس کی شجہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُس نے کیا احسان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور اُس کے جلال کا اظہار مختلف تعلیقات میں ہوتا ہے۔ کوئی تعجبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی۔ کوئی تعجبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوئی۔ کوئی تعجبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوئی۔ پس اُن کی اولاد نے ضرور ہی سمجھا کہ وہ اپنے اُن آباد کا نام لیکر کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اُن تعلیقات سے خوب آگاہ ہیں جو اُن کے وجود سے

ظاہر ہوئیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھی ہے اور خدا تعالیٰ کی وہ تعجبی بھی دیکھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم نے وہ تعجبی بھی دیکھی ہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام والی تعجبی سے بھی ہم ناواقف نہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے تفصیلی علم کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیا اتنے جلد سے دیکھنے کے بعد بھی ہم بے ایمانی کر سکتے ہیں۔ یہ ویسی ہی بات ہے۔ جیسا کہ منہ کے متعلق فرج مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ جہاں بیٹے اُسے تسل کر دیا جائے کیونکہ اُس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ مگر وہ عورت پوشیا رہی۔ چالاکی سے عورتوں میں دل کر معیت کرنے کے لئے اُنکی جب آپس سے موزوں سے فرمایا کہ کہو ہم شرک نہیں کرتے تو وہ فوراً بول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا اب بھی ہم شرک کر چکی۔ آپ اکیلے تھے اور آپ کے مقابلہ پر تمام عرب تھا۔ ہم نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو ناکام بنانے کے لئے اڑھائی سے چوٹی تک زور لگایا مگر اُس کے باوجود آپ کامیاب ہوئے اور ہمارے ہتھوں نے ہمارے کچھ بھی مدد نہ کی۔ کیا اتنے واضح نشان کے بعد بھی ہم شرک کر چکی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی یہی جواب دیا۔ چونکہ اُن کے ایک حصہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے عدم ایمان کا ثبوت دیا تھا۔ اور پھر مصر میں رہتے ہی عام بھی اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اُن سے آخری دھت میں پوچھا کہ میری زندگی میں تم میری پیروی کرتے رہے لیکن اب بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا روئے اختیار کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان اب چمٹہ ہو چکا ہے اور ہم پر تمام تعلیقات ظاہر ہو چکی ہیں اب ہم خدا تعالیٰ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ نادانی کا

وقت آدھ تھا جبکہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی
اور انکو کوٹھ میں ڈال دیا تھا۔ اب ہم سے یہ حماقت
نہیں ہو سکتی۔

إِنَّمَا وَاحِدٌ ۖ إِلَهٌ أَبَدِيٌّ لَا يَمُوتُ ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۖ
انہوں نے مختلف ناموں یعنی ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسمعیلؑ
کی طرف باللہ کو منسوب کیا تھا اس لئے خیال ہو سکتا تھا
کہ شاید کئی اللہ ہوں اس شبہ کے ازالہ کے لئے بتایا کہ
وہ ایک ہی خدا ہے۔

إِنَّمَا وَاحِدٌ ۖ أَحَدٌ ۖ حَالٌ ۖ یَحْیِیْ حَالًا
گوئیہ: إِنَّمَا وَاحِدٌ ۖ أَحَدٌ ۖ اس حال میں کہ ایک ہی خدا ہے
صرف اس کی تعلیمات مختلف ہیں۔ درحقیقت اس میں
یہود کو توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو
مرنے وقت بھی ایک خدا کی پرستش کی تاکید کرتے گئے ہیں
پھر ان کی نسل آج اپنی ہوا دوس کے پیچھے کیوں پڑ رہی ہے۔
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مُشْرِكُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ

قرآن کریم کے نزدیک ہر سچا پرستار مسلم ہے۔ چنانچہ پہلے
کہا تھا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور
ابھی انہوں نے خود کہا ہے وَتَكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ۔

حالانکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بعوث
نہیں ہوئے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر دین

کا سچا پرستار مسلم ہے اور اسی بنا پر تمام پہلے مذاہب
کے پیرو جو اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پر سچے دل سے عمل

کرنے والے تھے وہ بھی مسلم ہی تھے۔ کیونکہ جو بھی خدا اور
اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے۔ وہ مسلم بن جاتا ہے۔ مگر ان

میں لوہ ہیں یہ فرق ہے کہ ان کا نام مسلم نہ تھا مگر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ مسلم نام سے پکارے

جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کے افراد بے شک اطاعت اور
فرمانبرداری کے لحاظ سے مسلم تھے۔ مگر لفظ مسلم نام کے

لہو پر وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور نہ اس نام

وہ پکارے جاتے تھے۔ لیکن اس امت کے لوگ اس نام
سے پکارے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے
مذاہب منسوخ ہوئے تھے۔ لیکن اسلام نے کبھی
منسوخ نہیں ہونا تھا پس اس کو یہ نام دیا گیا تاکہ گڑبڑ
واقع نہ ہو۔ اور اسی مذہب کے پیرو مسلم کہلائیں جس نے
قیامت تک قائم رہنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی نام دیتا
ہے تو اُس وقت دیتا ہے جب اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم
رہنا ہو جیسے کسی نبی کا پہلے کوئی کلمہ نہیں ہوتا تھا مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمہ بھی دیا گیا۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں نے بہت سے کلمے

نہائے ہیں جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جِنْسِي رَدِّعَ اللَّهُ - يَا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَدْمِ صِلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا كَلَّمَ اللَّهُ

اور پھر اس کے لئے انہوں نے کوئی نہ کوئی روایت بھی
گھڑ لی ہے۔ مگر درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام سے

لیکر بنی اسرائیل کے آخری نبی تک کوئی کلمہ نہ تھا صرف
دی کلمہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا

ہے۔ کیونکہ اگر پہلے خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی نبی
کا نام لگایا جاتا اور پھر اسے پٹایا جاتا تو یہ بے ادبی

ہوتی۔ پس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
ہی خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگایا گیا کیونکہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے قیامت تک چلن تھا۔
غرض اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس چیز نے مٹ جانا

ہو اسے نام نہیں دیا جاتا۔ چونکہ اس امت نے قیامت
تک رہنا تھا اس لئے اسے مسلم نام دے دیا گیا۔ اسی طرح

آپ کی تعلیم کو بھی ایک نام دے دیا گیا یعنی قرآن۔
پہلی کتابوں مثلاً تورات اور انجیل وغیرہ کا نام خدا تعالیٰ

نے نہیں رکھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا
نام قرآن خود خدا نے رکھا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ خود

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ

یہ وہ امت جو (پہلے) ان لوگوں کے فوت ہو چکی ہے جو کچھ اُس نے کیا یا اُس کا نفع نقصان اُس کیلئے ہو۔ اور جو کچھ تم نے کیا یا اُس کا نفع نقصان تم کیلئے ہو۔

اور کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مگر دراصل دوسری کو دھوکا لگا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ انہی تفصیل کے پابند تھے جو اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں بچے دین کے پیرو تھے اور اس سے کوئی سلیم عقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔ درنہ نام کے طور پر یہ لفظ صرف امت محمدیہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یا نہیں؟ اور اگر کی تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کا قورائے ثبوت پیش کریں۔ یہ تو عقلی بات ہے کہ ہر راستباز اپنی اولاد کو اس قسم کی نصیحتیں کرتا اور اُن پر عمل کرنے کی تاکید کیا کرتا ہے۔ خصوصاً موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرنا تو ایک ایسی عام بات ہے جس کا نظاہر ہمیں لاکھوں آدمیوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے تو یہ بات اور بھی ضروری تھی۔ کیونکہ وہ حقہ جو حقو کر کھا چکا جو اس کے متعلق والدین کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ اُسے نصیحت کی جائے پس یہ ایک فطری بات ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن اگر انہوں نے وصیت کی بھی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل نے بائبل میں یہ وصیت رہنے دینی تھی؟ جن لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اتنا بغض ہے کہ راستہ جھوٹ کر بھی اُن کی عیب جوئی کر لیتے ہیں۔ اگر اُن کو ذکر آجاتا تو انہوں نے اُسے کہاں رہنے دینا تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ اُن کی کتب انسانی دست برد سے

اپنی طرف سے اُن کو نام دیتا ہے جنہوں نے قائم رہنا ہوتا ہے۔ پس معنوی لحاظ سے تو وہ سب لوگ مسلم تھے جو پہلی امتوں میں ہوئے مگر جہاں تک مسلم نام کا تعلق ہے خدا تعالیٰ نے یہ نام صرف اس امت کو دیا ہے۔ کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی تھی۔ انجیل اور تورات لوگوں کے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اور انہی ناموں سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اُن کا ذکر کیا ہے۔ اس بات سے کہ قرآن کریم میں ان کے یہ نام آئے ہیں یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے یہ نام رکھے تھے۔ جیسے قرآن کریم نے زید کا بھی نام لیا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا تھا وہ تو اس کے ماں باپ نے ہی رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ نے بھی وہی نام لیا۔ کیونکہ اسی نام سے وہ مشہور تھا۔

پھر سابق مذہب کے پیروؤں کو اس وجہ سے بھی مسلم کا نام نہیں دیا گیا کہ نام لانے کا مستحق کامل مذہب ہی ہوتا ہے۔ پس جب وہ مذہب بھیجا گیا جو اپنے کامل ہونے کی وجہ سے تمام مذہب کے افضل تھا تو اس کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا۔ تاکہ اس کا نام ہی اس کی غرض دعایت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہو۔ دوسری ایک عیسائی مفسر سے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس آیت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگ بھی میرے دین کے تابع تھے۔ چنانچہ تَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ سے وہ استنباط کرتا ہے کہ یعقوب کی اولاد نے کہا کہ ہم محمد پر ایمان لاتے ہیں اور پھر بہت سے دلائل سے اس بات کو رد کرتا ہے

وَلَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾

اور جو کچھ وہ کرتے تھے اُس کے متعلق تم سے (کچھ) نہیں پوچھا جائیگا۔ اے

خَلَاةَ الزَّمَانِ کے معنی ہیں مَضَىٰ یعنی زمانہ گزر گیا۔
اُن کے عمارہ میں اس کے معنی مَات کے بھی آتے
میں۔ خَلَّتْ مَاتَتْ، اِنْقَضَتْ وَ سَارَتْ اِلَى
الْخَلْدِ وَ هُوَ الْاَرْضُ بَعْدَ لَا اَنْتُمْ فِيهَا۔ یعنی
خَلَّتْ کے معنی ہیں مر گیا اور ایسی زمین میں چلا گیا جہاں
اُس کا کوئی اُمس اور غمخوار نہیں۔

تفسیر - اسام طہور پر لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ
ہمارے باپ دادا کے اعمال ہمارے کام آجائیں گے۔ اگر
وہ نیک اور پارسا تھے تو ہم بھی اُن کی اولاد ہونے کی
دجہ سے اُنہی کے ساتھ جگہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں اس خیال کی توجید فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ
اُن کے اعمال اُن کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے
ساتھ۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ
دادا کیسے اعمال کرتے تھے۔ بلکہ یہ سوال ہوگا کہ تم کیا
کرتے ہو۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ تمہارے باپ دادا
نے کیا کیا تھا تو شاید تم بچ جاتے مگر سوال تو یہ ہوگا
کہ تم نے کیا کیا ہے۔ چنانچہ تمہارا مآکسبیت میں
یہی بتایا ہے کہ اُن کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی
اور تمہاری بدیاں اُن کے ذمہ نہیں ڈالی جائیں گی۔ تمہارے
یہ نہیں پوچھا جائیگا کہ حضرت ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور
اسحاق علیہم السلام نے کیا کیا تھا۔ بلکہ یہ پوچھا جائیگا
کہ تم نے کیا کیا۔

وَلَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا یہ مطلب
نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا
جائے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائیگا
کہ انہوں نے کیا کیا نیکیاں کی تھیں۔ بلکہ تم سے صرف

محفوظ نہیں۔ اس وصیت کے کچھ کچھ نشان ہمیں مل جاتے
ہیں۔ اور یہ نشان بھی خود عیسائیوں نے مہیا کیا ہے۔ کئی
عیسائیوں نے قرآن کریم کے ترجمے کئے ہیں۔ ان میں سے ایک
مترجم راولپنڈی بھی تھا۔ اُس نے اپنے مترجم قرآن کریم میں
اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مدرائش رباہ میں
جو طاحود کا حصہ ہے پیدائش باب ۴۹ آیت ۲ کی
تفسیر میں لکھا ہے کہ

اُس وقت کہ ہمارے باپ یعقوب نے اس
دنیا کو چھوڑا۔ اُس نے اپنے بارہ بیٹوں کو اکٹھا
کیا اور اُن سے کہا۔ اپنے باپ اسحق کی بات
کو سنو۔ کیا تمہارے دلوں میں قدوس خدا کے
متعلق کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں
سے ہرگز نہیں ہمارے باپ جس طرح تیرے
دل میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے
دل میں بھی نہیں۔ کیونکہ وہ آقا ہمارا خدا
ہے اددہ ایک ہے۔"

MIDS RABBAH ON GENESIS
PAGE 98
DEUT PARA 2

پس حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو جمع
کرنا اور انہیں نصیحت کرنا اور پھر ان کا اقرار کرنا ثابت ہے۔
گو اس کی سادی تفصیل نہیں۔ ادی ہی فرق ہے جو قرآن کریم
کی عظمت کو رد بالا کرتا ہے۔ قرآن کریم ۱۹۰۰ سال کے
بعد نازل ہو کر صحیح تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ مگر ایں
اپنے زمانہ کی بھی صحیح تفصیل نہیں بتاتی۔

۱۳۵ حل لغات :- خَلَاةَ کے معنی گذر
جانے کے ہوتے ہیں (مغفرتِ راعب) چنانچہ

کوئی نجات نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود اور نصاریٰ کو جو زور دیتے ہیں کہ ہزیت پانا چاہو تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ پھر ڈاکٹا ہے کہ کیا کسی مذہب کا نام لینے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ نجات حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ قلبِ ابراہیمی کی اتباع کی جائے اور ابراہیمؑ کا طریق یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی ملا۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہی دینِ ابراہیمؑ ہے۔ اور اسی کی پیروی ہر اس قوم پر فرض ہے جو ابراہیمؑ کی زندگی کی قائل ہے۔ حقیقت کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے ایسے شخص کے ہیں جو مصلحتات سے منہ موڑ کر ہزیت اور راستی کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اسی طرح حنیف اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کا کئی طور پر دالہ و شیعہ ہو اور اس کی طرف اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھتا ہو۔ اور ابو القلابہ نے جو ایک بہت بڑے غصہ سوار تابعین میں سے ہیں حنیف کے معنی ایسے شخص کے لئے ہیں جو اول سے آخر تک تمام انبیاء پر ایمان لائے اور کسی ایک کا بھی انکاد نہ کرے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کو فراموش نہ کرنے کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ مصلحت کی طرف ایک معمولی میلان بھی ان کے عقائد سے بالاتر تھا۔ اور خدا تعالیٰ کے احکام کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری ان کا شیوہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے حنیف کے ساتھ ان الفاظ کی زیادتی اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے کی گئی ہے کہ جو شخص الہام اور نبوت و رسالت کے سلسلہ کو بند کر کے ایک مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً مشرک ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا نمائی کا آئینہ اس کے انبیاء ہوتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی حقیقی توحید دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے۔

توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک سمجھ لیا جائے بلکہ اُسے اپنی تمام صفات میں کیسا قرار دینا اور مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا توحید کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب کسی نبی کی بعثت پر ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو توحید کا اقرار کرنے کے باوجود لوگ قسم قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا حقیقی چہرہ لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہو جاتا ہے جیسے حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے مگر اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔ اور ظلم غیب سے عقیدہ رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام عقاید مشرک نہ ہیں۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں اور غلط عقائد کی اصلاح فرمائی وہاں آپ نے ان مشرک عقائد کا بھی پروردارِ فرد فرمایا اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کی۔ پس انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ہی نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ مگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو خدا تعالیٰ کا چہرہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتا اور وہ مصلحت اور گمراہی سے نہ نکل سکتے۔ پس چونکہ خدا تعالیٰ کی شناخت انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ واجب ہے اس لئے حنیف کے ساتھ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے الفاظ اس امر کی طرف توجہ دلانے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ابراہیمؑ مشرکوں میں سے نہ تھا بلکہ وہ سلسلہ نبوت کے دائمی اجزاء کا قائل تھا۔ اسی لئے اس آیت کے متعاقب یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم تمام انبیاء و سابقین پر بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا أَتَىٰ آلَ النَّبِيِّينَ مِنَ زَيِّفِهِمْ اور جو کچھ انہیوں کو دیا گیا یا آئندہ دیا جائیگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ

تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیمؑ

وَأَسْمِعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا

اللہ اسماعیلؑ اور اسحقؑ اور یعقوبؑ اور (اسکی) اولاد پر اتارا گیا تھا اور جو کچھ

أَوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دیا گیا تھا۔ (اسی طرح) جو کچھ (باقی) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا۔

لَا تَفْرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۰﴾

(اس مقام پر) ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے ایک (نبی) کو دوسری کے درجہ کوئی بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اُنہی کے فرمانبردار ہیں۔ ۱۳۰

اطاعت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ کہے۔ انسان اُسے مان لے اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامبر آئے اُن کی آواز پر لبیک کہے۔

۳۵۳ حل لغات :- الْأَسْبَاطُ: سبط کی جمع ہے۔ اور سبط کے معنی اصل میں پھیلاؤ کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بے باؤں کو سبط کہتے ہیں۔ سنی آدمی کو سبط الْكَفَّيْن کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ہاتھ ہر ایک حاجت مذتک پہنچ جاتا ہے۔ بیٹے کے بیٹے کو بھی سبط کہتے ہیں۔ کیونکہ جب بیٹوں کے بیٹے ہو جائیں تو نسل کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ پس اسباط کے معنی پوتوں کے ہونگے یا ان کی نسل کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے پھیلائے کا باعث اور ذریعہ ہوئی۔

تفسیر :- اس آیت سے ظاہر ہے کہ مسلم دہے جو خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور نفسِ نبوت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہ کرے جن انبیاء کا اُسے علم ہو ان کی نبوت کا نام لے کر اقرار کرے۔ اور جو علوم نہیں ان کی نبوت پر مجھلا ایمان لائے۔ یعنی یہ یقین کرے

بے شک وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بیزار تھے اور ایک خدا کی پرستش کرتے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اسکے کہ شرکین کے لئے خدا کعبہ میں بن موسیٰؑ بت رکھے ہوئے تھے پھر بھی کسی بت کی نسبت ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُن کی پرستش کیا کرتے تھے بلکہ وہ آپکو کالِ مَوْحِدِ تسلیم کرتے تھے۔ اور ان کی قدیم روایات اس کی تصدیق کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اُن حالات میں بھی جو بائبل میں موجود ہیں شرک کی تسلیم کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ مگر یہ صرف اس لحاظ کے ایک معنی ہیں جو اپنی جگہ درست ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا افادہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ شرک اس شخص کو نہیں کہا گیا جو عورت عام میں شرک اڑھکاب کرتا ہے بلکہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو سلسلہ رسالت کو مسدود قرار دیتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت میں روک بٹھا ہے۔ اور اُس کے مقابل پر اپنے ایک فرضی عقیدہ کو تاکر کھڑا کر دیتا ہے حالانکہ اصل مقام

الْأَسْبَاطُ

اسلام جیسی قیمتی چیز ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے۔ مسلم دی ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں کو مانے اور سچ ہو جانے کی نوبت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ پس مسلمانوں کے لئے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔

لَا تَقْرَءُ بَیِّنَاتٍ خِذَاصًا مِّنْهُمْ۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ ہم انبیاء کے درجات میں فرق نہیں کرتے۔

کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَّا رَأَىٰ الْبَاقِرَةُ آیت ۲۵۳ یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخش دی تھی۔ پس اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب نبیوں کو درجہ اور مقام کے لحاظ سے ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ بلکہ صریح یہ مطلب ہے کہ اُن پر ایمان لانے کے لحاظ سے ہر اُن میں کوئی فرق نہیں کرتے چاہے وہ شرعی نبی تھے یا غیر شرعی۔ ورنہ درجوں کا فرق تو خود قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے۔

مسیحی معصیت اس آیت پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ

حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نہ تھے مگر قرآن نے انہیں نبی کہہ دیا ہے۔ اور وہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ اسماعیل کی نوبت

کا کیا ثبوت ہے؟ حالانکہ اگر وہ مورد کریں تو یہی سوال اُٹھ کر اُن پر پڑتا ہے کہ اسحاق کی نوبت کا کیا ثبوت ہے جو ثبوت اسحاق کی نوبت کا ہے وہی اسماعیل کی نوبت کا ہے

موسیٰ اپنے دادا اسحاق کی نوبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اسماعیل کی نوبت کا اعلان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بائبل نے نحل سے کام لے کر

حضرت اسماعیل کی نوبت کا ذکر نہیں کیا۔ اور قرآن کریم تو کبھی کسی صداقت کا انکار نہیں کرتا۔ اُس نے نسلِ نقبات سے کام نہ لے کر دونوں بزرگوں کی بزرگی کا اقرار کیا ہے

آخر نبی اسرائیل کے پاس اسحاق کی نبوت کا اس کے سوا کیا ثبوت ہے کہ ایک بچہ نبی نے جس کی نبوت اُن کے خیال میں

کہ ہر قوم میں خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے اور ہم سب کو بچا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی پیغمبروں کو تعلیموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ پس جو شخص اپنے زمانہ یا اس سے پہلے زمانہ کے سب نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے اور کسی نبی کا انکار نہ کرے وہ مسلم ہے کیونکہ تمام نبیوں کی نبوت کا اقرار کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فقرہ فرمایا ہے کہ كَتَبْنَا لَهُ مَسَلُكُوتَ۔ ہم اُسکے فرمانبردار ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اقرار کے بعد انسان

مسلم بنتا ہے۔ اور یہ صریح اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کا اقرار کرتا ہے۔ ہر مذہب کے پیرو اپنے مذہب کے نبیوں کی صداقت تو مانتے ہیں۔ لیکن دوسری اقوام کے انبیاء کی صداقت منوانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اسلام سب انبیاء کی صداقت کا اقرار کرتا ہے خواہ وہ نبی اسرائیل میں آئے ہوں یا ہندو ایران کے لوگوں میں مبعوث ہوئے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک میں اصلاح کیلئے کھڑے کئے گئے ہوں مگر اس سے تفصیلی ایمان نہیں بلکہ صرف اجمالی ایمان مراد ہے۔ اگر تفصیلی ایمان مراد ہوتا تو مَا أَذْبَحِي النَّبِيِّينَ مِنْ دِينِهِمْ فرما کر اُن نبیوں کا ذکر نہ کیا جاتا جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں اور جن کے حالات کا قرآن کریم نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ مگر پھر بھی اجمالی طور پر اُن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔

یہی اس موقع پر مسلمانوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو سب نبیوں کو مانے وہی مسلم ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں اور اس زمانہ میں مسیحیت موعودہ کا وعدہ بانیِ مسلمان احمدیہ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے پس جو شخص جو اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے اُس کا فرض ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائے اور بے توجہی سے آپ کے دعویٰ کو نہ دیکھے۔ کیونکہ بے توجہی سے

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا

پس اگر وہ لوگ (اسی طرح) ایمان لائے آئیں جس طرح تم اس (تعلیم) پر ایمان لائے ہو تو (دیں) وہ ہدایت پا گئے۔

پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۱ میں لکھا ہے :-

”خداوند کے فرشتے نے اُسے یعنی حضرت

ہاجرہ کو کہا - کہ تو حاملہ ہے - اور بیٹا

جینے گی۔ اس کا نام اسمعیل رکھنا کہ خداوند

نے تیرا دکھ مٹ لیا۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے - کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام

کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت ہوئی تھی -

اور الہامی طور پر آپ کا نام اسمعیل رکھا گیا تھا اور

جو بچہ اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت پیدا ہوا ہو اور

الہام میں اس کا نام بھی تجویز ہوا ہو اس کے متعلق یہ

کہنا کہ وہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نہیں تھا خود الہام الہی

کی تکذیب کرتا ہے۔

پھر پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۸ میں لکھا ہے :-

”ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمعیل

تیرے حضور جیتا رہے۔“

اصل عبرانی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ

”تیری آنکھوں تلے رہے اور تیرا مقبول

ہو۔“

اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سُنّی

دیکھ میں اسے برکت دینگا۔ اور اُسے برومند

کر دینگا۔ اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔ اور

اُس سے بارہ مرداد پیدا ہونگے۔ اور میں

اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔“ (آیت ۲۰)

یہ دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دُعا کی تھی کہ اسمعیلؑ

دلائل سے ثابت ہے - اسحاق علیہ السلام کی نبوت کا اقرار

کیا ہے - یہی دلیل ایک مسلمان دیکھا کہ اسمعیل علیہ السلام

کی نبوت کا یہ ثبوت ہے کہ ایک سچے نبی نے جس کی

نبوت دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کے دلائل سے

زیادہ ذلیل دلائل کے ساتھ ثابت ہے اُسے نبی قرار

دیا ہے۔ اگر بائبل کی شہادت سے اسحاق علیہ السلام نبی

قرار پاسکتے ہیں تو قرآن کریم کی شہادت سے اسمعیل علیہ السلام

کیسوں نبی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ

مسیحی معتمدوں کو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نبوت کے

ماننے میں سوائے اس کے کوئی عذر نہیں کہ اُن کا ذکر بائبل

میں نہیں۔ حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ اُن کو مائہ

کے حسد کی وجہ سے دھن چھوڑ کر بے وطنی کی زندگی بسر

کرنی پڑی تھی۔ اور جبکہ سارہ کو اسمعیل سے اس قدر

دشمنی تھی کہ اُن کو گھر چھوڑنا پڑا اور وہ بہت دور ایک

ملک میں چلے گئے۔ تو نبی اسرائیل نے اپنی کتب میں انہی

کے تعریف کرنی تھی اور اُن کی نبوت کا کس طرح ذکر

کرتا تھا۔ پس اُن کے حالات کا بائبل میں نہ ہونا کوئی

تعجب کی بات نہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو کسی چیز کا عدم ذکر

اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ مگر موجودہ بائبل

بھی ایسے اشارات دہکتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت اسمعیل علیہ السلام سے بھی خدا تعالیٰ کے بڑے

بڑے وعدے تھے۔ اول تو اُن کا نام ہی دلالت کرتا ہے

کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہونے والے تھے۔ کیونکہ

آپ کا الہامی نام اسمعیل تھا۔ جس کے معنی ہیں خدا

نے سُنّی۔ اور یہ نام بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ

وَأِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

اور اگر وہ پھر جائیں تو (کھموک) وہ صرف افتحان (کرتے) پر گئے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جیسے ضرور ان

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۸﴾

(کے شریک سے بجا بیگا - وہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا۔ ۱۳۸)

خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ہو۔ کیونکہ ان کے الفاظ ہیں تیرے حضور جیتا رہے۔ اور تیرے حضور جیتا رہنے کے معنی قبول ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا یہ مطلب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ وہ جیتا رہے۔ کیونکہ جس قدر لوگ زندہ رہے ہیں سب خدا تعالیٰ کے حضور ہی زندہ رہتے ہیں۔ اس سے غائب نہیں ہوتے۔ پس تیرے حضور کے الفاظ بڑھائے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ تیرے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے ہو۔ اور نیک پاک اور خدا رسیدہ ہو چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور کہا کہ میں نے تیری سن لی۔

۱۳۸ حل لغات :- شِقَاقٌ : شِقَاقِ جانب کو کہتے ہیں۔ پس شِقَاقِ کے معنی دوری کے ہیں۔

سَمِيعٌ : کے معنی ہیں بہت سننے والا۔ اور

عَلِيمٌ کے معنی ہیں بہت جاننے والا۔

تفسیر :- اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان

کی تشریح بیان فرمائی تھی کہ ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کوئی شرط نہ لگائے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعظیم آجائے اسے مان لے۔ نہ قوم کی شرط ہو۔ نہ زمانہ کی۔

نہ ملک کی اور نہ یہ شرط ہو کہ پہلے نبیوں کو مانیں گے اور جو آئندہ آئیں گے۔ انکو نہیں مانیں گے۔ فرمایا۔ تم عالم ہو یا نہ ہو۔ اگر تمہیں پتہ لگے کہ فلاں شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو تم اسے خود مان لو۔ پس یہ کہنا

کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے نجات ملتی ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ بغیر کسی شرط کے انسان ایمان لائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ لگائے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی آواز پر ولیک کہنے کے لئے تیار رہے اس جگہ باء اور مثل دونوں لفظ ہم معنی آئے ہیں اور بغیر یہ ایک تکرار نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً تکرار نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں باء زائدہ ہے۔ مگر زائدہ کے یہ معنی نہیں کہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے معنی دیتی اور تاکید پیدا کرتی ہے بعض لوگ زائدہ کا لفظ سُکر کہتے تھ جاتے ہیں کہ کیا قرآن میں بھی زائدہ ہیں۔ حالانکہ یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بے حقیقت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اردو میں "ہی" کا لفظ ہے۔ یہ کوئی نئے معنی نہیں دیتا بلکہ پہلے معنوں کی تاکید کر دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ "یہ زید ہی ہے"۔ اس فقرہ میں جو ہی استعمال ہوا ہے یہ معنوں کو مضبوط کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے نہ کہ کوئی زائدہ معنی پیدا کرنے کے لئے۔ اسی طرح باء ہے۔ یہ مثل کی تاکید کے لئے آئی ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ "بالکل ویسے ہی"۔ اگر صرف مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا تو قصوری بہت ادھر ادھر ہونے کی گنجائش رہ جاتی تھی اور شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پوری مشابہت مراد نہ ہو۔ لیکن باء کی موجودگی نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی

شِقَاقِ

سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

نہیں مانتے۔ تم بھی اسے مان لاؤ گے اللہ تعالیٰ کے انعامات
حقہ پاؤ۔ اور تمہیں دین و دنیا میں سرفرونی حاصل ہو۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ شِقَاقَ اللَّهِ تَعَالَى
فرماتا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں۔ تو تم گھبراؤ نہیں۔ اُن کے
میں اعتراض کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ
اختلاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور تم سے کسی حالت میں
بھی اتحاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ یہ عبادت اصل
میں اِنَّهُمْ اِلَّا فِي شِقَاقٍ ہے یعنی ان کے اس اعتراض
سے تم پریشان مت ہو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں بعض کفر و دل مسلمان خیال کر سکتے تھے کہ یہ
لوگ تو ہم سے اور زیادہ مدبر ہو جائیں گے۔ فرماتا ہے۔ یہ
تو تم سے پہلے ہی مدبر ہیں۔ اور ان باتوں کی طرف آنے کو
تیار نہیں جو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اور جب
اُن کے دلوں میں اتنا بغض ہے اودہ پہلے ہی تم سے جدا
ہیں تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ پس اس بات سے مت
ڈرو کہ علیحدگی کی صورت میں میں اُن سے نکلیں گے پہنچیں
اور لڑائیاں ہوں گی۔

فَتَسِيءُ كَيْفِيَّةُكُمْ اللَّهُمَّ۔ اُن کے مقابلہ میں تمہارے
لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہ اُن کے حملوں سے تمہیں بخیر چاہیگا
اور تمہاری آپ عطا فرمائیگا۔ جب تک انسان کو یہ
مقام حاصل نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایمان کا
مقام وہی ہے جو فَتَسِيءُ كَيْفِيَّةُكُمْ اللَّهُمَّ کے ماتحت ہو۔
یعنی وہ اس مقام پر کھڑا ہو کہ دشمن اُسے نقصان پہنچانے
کے لئے خواہ کس قدر کوشش کرے۔ وہ سمجھے کہ میرا خدا میرا
ساتھ ہے وہ دشمن کو مجھ پر غالب نہیں اُٹے دیگا۔ اور اگر
اس مقابلہ میں میرے لئے موت عقدر ہے۔ تب بھی کوئی غم نہیں
کیونکہ ہم نے مر کر خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ آخر خود کو
کیا بھائی کی بیویاں نہ تھیں۔ کیا اُن کے بچے نہ تھے۔ کیا
اُن کی جائدادیں اور تجارتیں نہ تھیں۔ اگر وہ خدا کے لئے

اور پوری طرح واضح کر دیا کہ جب تک ایمان کا ہر ایک نقطہ
دوسرے نقطہ کے مشابہ نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان ہی
نہیں کہلا سکتا۔

زائد ہونے کے علاوہ جاو استعانت کے لئے
بھی ہو سکتی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِشِقَاقِہٖ بِمِثْلِ مِّثْلًا تَكْفُر۔ یعنی اگر وہ صداقت انبیاء
کی شہادت دیتے ہوئے اُن پر ایمان لے آئیں جیسے تم نے
انبیاء کی صداقت کی شہادت دی ہے اور اُن پر ایمان لے
آئے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی جب تک اُن کے
ایمان کی وہی کیفیت نہ ہو جو تمہاری کیفیت ہے اس وقت
تک وہ ہدایت یافتہ نہیں سمجھے جا سکتے۔ یہ بھی تاکید کا
ہی ایک رنگ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں
تو پھر بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ورنہ کسی نئی کو صحت
مذہب سے مان لینا انسان کو مومن نہیں بنا دیتا۔ اگر اُن کا
وہ عاشقانہ رنگ نہیں جو تم میں پایا جاتا تھا۔ اور اگر وہ
اپنے میں سے اپنے ایمان کی شہادت نہیں دیتے تو بعض
ابراہیمؑ اسحاقؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ اور دوسرے نبیوں کو
مان لینا کافی نہیں ہو سکتا۔ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ
ایمان صرف نبی کے وجود پر ایمان لا۔ جسے وابستہ ہوتا ہے
حالانکہ نبی کی مثال تو ایک نئے کی سی ہوتی ہے جس طرح
نئے بولنے والے کی آواز کو لوگوں کو پہنچانی ہے اسی طرح نبی
بھی خدا تعالیٰ کی آواز کو لوگوں کو پہنچاتا ہے اور نبی پر ایمان
ہاں صرف اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پر
ہوتا ہے پس کسی ایک نبی پر ایمان لانا اور دوسرے کا انکار کر
دینا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ اسی صورت
میں ہوتا ہے جبکہ وہ ہر آواز پر بلیک کہنے کیلئے تیار ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ نبیوں کا ذکر کرتے فرماتا ہے کہ تم کہو
کہ ہم ان سب نبیوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ اب
خدا تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا ہے جسے ہم مانتے ہیں مگر تم

صِبْغَةَ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

دے لے گا تو اب تک کہو کہ ہم تو اللہ کا دین (اعتقاد کر گئے) اور دین (سمجھانے کے معاملہ) میں اللہ (تعالیٰ) سے کون بہتر ہو سکتا ہے۔

ہو گیا ہے اس لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دعائیں کرو کہ ایسا ہی ہو۔ خدا تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ان کا اُسے خود علم ہے۔ وہ آپ اُن کا انتظام کر دیگا۔

انسان کی دُعا مانگیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے اور اُس حملے کا اُسے مسلم ہونا ہے اور جہاں تک اُس کے لئے ممکن ہوتا ہے وہ اُس کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اُس کا دشمن ایسے وقت میں حملہ کرتا ہے جبکہ اُسے خبر نہیں ہوتی۔ یا ایسے ذرائع سے حملہ کرتا ہے جن کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ مثلاً اس کے کسی دوست کو خرید لیتا ہے اور اس کے ذریعے اُسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یا رات کو اُس پر موٹے موٹے حملہ کر دیتا ہے۔ یا راستہ میں چھپ کر طعنے جاتا اور اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے یا وہ اُسے تیرا دیتا ہے یا کھانے میں زہر ملا کر اُسے کھلا دیتا ہے یا اس کا مال یا جانور چُرا لیتا ہے۔ یہ وہ حملے ہیں جو اُس کے علم میں نہیں ہوتے اور اس وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ بے خبر ہوتا ہے۔ ان دونوں حملوں کے بچاؤ کی مختلف تدبیریں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کس طرح اور کس رنگ میں حملہ کرے گا۔ اگر تم کو اُن کا علم ہو مگر تم دفاع کی کٹا نہ پاؤ تو ایک سمیع اور علیم خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن تم پر حملہ آور ہے اور تم میں اُس کے دفاع کی کٹا نہیں۔ پس تم گھبراؤ نہیں۔ تم میں آواز دو۔ ہم نوڈا تہا ہا مدد کے لئے آجائیں گے۔ اور اگر تم موٹے ہوئے ہو یا راستہ پر سے گزر رہے ہو یا تاریکی میں مغمم کر رہے ہو

اپنی جانیں قربان نہ کرتے تو ہم تک اسلام کی سطح پہنچتا۔ ہم تو جہالتوں میں مبتلا ہوتے۔ کوئی جہول کو پوچھ رہا ہوتا۔ اور کوئی کسی دیوی دیوتا کے آگے اپنا سر جھکائے ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی ان پر ہزاروں ہزار برکات ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہمارے لئے آگ میں ڈالا۔ اپنی اولادوں کو تمیم کیا۔ اپنی میویوں کو بڑھایا۔ اپنے ماں باپ کو بے نور دے چراغ کیا۔ اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ مگر انہوں نے اُن کی اس قدر عظمت و شان قربانی کے بعد اور اُن سے نور ایمان حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمان انہی کی طرح اس میدان میں نکلتے اور کہتے کہ ہم بھی جی کچھ قبول کرتے ہیں جو صحابہؓ نے کیا۔ انہوں نے دیوی تکلیف اور مصائب سے ڈر کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور اسلام جن قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اُن میں حصہ لینے سے انہوں نے ہچکچانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو۔ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ تو وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور وہی تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔

غرض اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو تم سمجھ لو کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سخت عداوت اور دشمنی ہے۔ اور وہ تمہارے خلاف شرارتیں کرینگے گراں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا وہ تمہیں اُن کے حملے سے خود بچائے گا۔ اور اُن کی شرارتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فرماتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے چونکہ وعدہ

وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ﴿۱۱۹﴾

اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ۱۱۹

آئی ہے اور خدا ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی اس لئے اُنکی طرف سے جو دین بھی آئے۔ اُس کے ماننے میں ہمیں کوئی عہد نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرے۔

ملت کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نیکی اُنسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اُس کا نفس اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے ماتحت چلتا ہے۔ لیکن جب وہ خدا کی راہنمائی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خدا کی طریق کے علاوہ کوئی اور طریق اختیار کر لیتا ہے تو وہ خواہشات اُسے ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرادیتی ہیں۔

پھر فطرت کے مفہوم کے لحاظ سے اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ فطرتِ صحیحہ سے کام لیتے ہوئے اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے اور اس کی سچائی کو پہچاننے میں بڑی بھادری مدد ملتی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ فطرتِ صحیحہ مذہب کی قائم مقام ہے۔ ہر مذہب کی قائم مقام نہیں۔ بلکہ مذہب کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو فطرتِ صحیحہ نصیب نہ ہو تو اُسے سچا مذہب بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ فطرتِ صحیحہ کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کسی کے پاس اس کے دوست کا خط آجائے۔ تو وہ اُس کے پڑھنے کے لئے عینک لگا لے لیکن اگر وہ عینک لگا کر ہی نہیں دیکھا ہے اور خط پڑھے تو ہر شخص اُسے احمق قرار دے گا۔ اسی طرح دین بھی ایک خط ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اور عینک فطرتِ صحیحہ ہے جس طرح خط اصل چیز ہے اور اس سے

اد دشمن نے اپنا تک تم پر حملہ کر دیا ہے یا کھانے میں نہر ملا دیا ہے یا چوری سے مال نکال لیا ہے۔ یا کسی دوست سے بل کر اُس نے تم پر حملہ کر دیا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہوا۔ تو فرماتا ہے کہ ہم عظیم ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی توجہ حاصل ہیں۔ اس لئے اسی حالت میں بھی تم گھبراؤ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اُس سے دعاؤں کرو۔ وہ تمہاری تمام مشکلات کو دور کر دیگا۔ اور تمہارے دشمن کو کام لہہ ذلیل کرے گا۔

۱۱۹ محل لغات : - مَبْنُوعَةُ کے معنی ہیں

مَلَّت - دین - فطرت - چترے کو رنگ دینا غوطہ دینا۔ پتکا دینا۔ اس لحاظ سے مَبْنُوعَةُ اللہ کے معنی ہیں اللہ کے دین کو اختیار کرنا۔ یا اللہ کے بتائے ہوئے طریق کو اختیار کرو۔ یا اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اختیار کرو۔

تفسیر :- مَبْنُوعَةُ اللہ کے معنی میسا کہ محل نقا میں بتایا گیا ہے دین کے معنی ہیں۔ ملت کے معنی ہیں۔ فطرت کے معنی ہیں اور کسی چیز کو رنگ دینے کے معنی ہیں۔ یہ لفظ اسمک مفعول ہے استعمال ہوا ہے جو اس لفظ کے آخر کی ذریعہ جو مفعول پر کا نشان ہے ظاہر ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں کسی کو کسی کام کی ترقیب دہائی ہو وہاں اس فعل کو جس میں ترقیب کے معنی پائے جاتے ہیں حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مفعول بہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اَتَّبِعُوا مَذْذَبَہِہِ اور اصل فقرہ لوں ہے اَتَّبِعُوا صِبْغَةَ اللہ یعنی تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو۔ اور اس سوال کو جانے دو کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم کس شخص پر اتادی ہے اور وہ کونسی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے

مَبْنُوعَةُ

نہ پھیرنا اور صرت عینک پر انگٹا کر لینا جہالت ہے۔ اسی طرح جو شخص فطرتِ میحہ کے بعد مذہب کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی احمق ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ یعنی ہمیشہ صفاتِ الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھتے دیکھتے تم صفاتِ الہیہ کے منظر بنے ہو یا نہیں بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی غرض کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صفاتِ الہیہ کا منظر بنے اور اس کی قابلیت خود اس نے انسانی فطرت کے اندر دیعت کر دی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی ربوبیت کا منظر نہیں بن سکتا یا رحمانیت کا منظر نہیں بن سکتا یا حقیقت کا منظر نہیں بن سکتا یا مالکِ یوم الدین کا منظر نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ تمام قابلیتیں رکھ دی ہیں۔ اور اسی کی طرہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اٹھانے کرتی ہے کہ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ دیکھا ہی حد کتاب (استیذان) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مادی شکل نہیں۔ اور نہ اسلام اس کا قائل ہے پس اللہ تعالیٰ کی صورت پر آدم کو پیدا کرنے کا یہ مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم میں صفاتِ الہیہ کا منظر بننے کی قابلیت رکھ دی۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان صفات کو اپنے وجود کے ذریعہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ جس طرح خدا تعالیٰ ستارہ ہے۔ اسی طرح وہ بھی ستارہ بن سکتا ہے جس طرح خدا شکر ہے۔ اسی طرح وہ بھی شکر بن سکتا ہے جس طرح خدا دہاب ہے۔ اسی طرح وہ بھی دہاب بن سکتا ہے جس طرح خدا مذاق ہے۔ اسی طرح وہ بھی اپنے دائرہ میں رزاق بن سکتا ہے۔ اور حقیقت اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی دہی شخص حاصل کرتا ہے جو صفاتِ الہیہ کا

منظر بن کر اللہ تعالیٰ سے مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اسی کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔ دیکھو آگ کا پڑا آگ کے چٹوں میں رہ کر دیا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے اور تیزی جن پھولوں میں اُڑتی پھرتی ہے اُن کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ کیا ہم بڈوں اور تیروں سے بھی گئے گندے ہیں۔ اور مارا خدا غود با اللہ آگ اور پھولوں سے بھی گیا گندہ ہے کہ پڑا اگر آگ میں رہتا ہے تو اُن کا رنگ قبول کر لیتا، تیریاں جن پھولوں میں رہتی ہیں اُن کا رنگ اخذ کر لیتی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے کس بندے اس کے پاس جائیں اور وہ اس کا رنگ قبول نہ کریں۔ خدا صلی اپنے دل کی بطنی ہی ہوتی ہے جو انسان کو ناقام و نامراد دکھتا ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْنِي۔ جیسا بندہ میرے خلقِ عین کرنا ہے دیا ہی میں اس سے سلوک کرتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنی غفلت کا احساس نہیں ہوتا یا خدا تعالیٰ کے متعلق یقین نہیں ہوتا اُن کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں معزز بنایا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں عطا کی ہیں اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑے بڑے انعام دینے والا ہے وہ خالی نہیں رہتے بلکہ اپنے ظرت کے مطابق اپنا حصہ لے کر رہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم دنیا میں کسی نہ کسی رنگ اختیار کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور جب تم نے ہر حال کسی کا رنگ اختیار کرنا ہے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے دوستوں کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنے میوی بچوں کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنے امائدہ کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنے ماحول کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنی حکومت کا رنگ اختیار نہ کرو۔ بلکہ تم خدا کے واحد کا رنگ اختیار کرو۔ کیونکہ اُس نے

تم کو پڑا کیا ہے۔ اور اس سے تعلق ہی تہادی نجات کا موجب ہو سکتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مِيعَةً ۚ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اور خوبصورت رنگ تم پر اور کون چڑھا سکتا ہے۔ اس رنگ کے بعد تم ہر دے نہیں بنو گے بلکہ ایک حسین ترین وجود بن جاؤ گے۔ جسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور وہ تمہیں اپنے مکالمات و محادثات سے شرف کریں گے۔ تم پر اپنے عیب کے امر رکھو گے گا۔ اور تمہیں اپنے غیر معمولی انعامات سے بہرہ ور فرمائیں گے۔

مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ دہلی گیا تو وہاں مجھے علم حساب کے ایک بہت بڑے ماہر جن کا نام پروفیسر مولر تھا ملے۔ اور انہوں نے دوران گفتگو میں مجھ سے ذکر کیا کہ وہ ادب نیویارک کے بعض اور پروفیسر تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس سادی یونیورس کا ایک مرکز ہے جس کے گرد یہ سمونج اور اس کے علاوہ اور لاکھوں اور کروڑوں سیارے جکر لگا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری تصدیق یہ ہے کہ یہی مرکز خدا ہے۔ گویا انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ پہلے تو سائنس خدا تعالیٰ کے وجود کو رد کرتی تھی۔ مگر اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سارے نظام کا ایک مرکز ہے جو حکومت کر رہا ہے اور وہی مرکز خدا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نظام عالم کے ایک مرکز کے متعلق آپ کی جو تحقیق ہے مجھے اس پر حیرت نہیں۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ یہ تمام دنیا ایک نظام کے ماتحت ہے اور اس کا ایک مرکز ہے۔ مگر آپ کا یہ کہنا کہ وہی مرکز خدا ہے درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامات نازل ہوتے ہیں۔ اور وہ مجھے اپنے قریب سے اطلاع دیتا ہے۔ اگر آپ کا تجویز کردہ مرکز ہی خدا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ بھی کسی پر الہام نازل کر سکتا ہے کہنے لگے

الہام تو نازل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو پھر میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ وہی مرکز خدا ہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور وہ باتیں اپنے وقت پر پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی بات چھ مہینے کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی دو سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی چار سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھ پر جو الہام نازل ہوا تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہی سے تھا۔ پھر میں نے انہیں مثال دی اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا وہ کردہ ہے آپ خدا قرار دیتے ہیں کسی کو یہ بتا سکتا ہے کہ جنگ عظیم میں امریکہ کی طرف سے انگلستان کی مدد کے لئے ۲۸ سو ہوائی جہاز بھیجوا یا جائیگا۔ میرا اشارہ اس رڈیا کی طرف تھا جو گذشتہ جنگ عظیم میں مجھے دکھایا گیا اور جس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ امریکہ انگلستان کو ۲۸ سو ہوائی جہاز مدد کے طور پر بھیجوائیگا۔ بلکہ مجھے خواب میں تار کے الفاظ بھی بتائے گئے تھے۔ اور مجھے دکھایا گیا تھا کہ بڑا بڑا نمائندہ نے امریکہ سے یہ تار دیا ہے کہ

THE AMERICAN GOVERNMENT HAS DELIVERED 2800 AEROPLANES TO THE BRITISH GOVERNMENT

یعنی امریکن گورنمنٹ نے ۲۸ سو ہوائی جہاز برطانوی گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ چنانچہ دو ماہ کے بعد یعنی یہی الفاظ برطانوی نمائندہ نے امریکہ سے بذریعہ تار بھیجوائے۔ اور انگلستان کو ۲۸ سو ہوائی جہاز پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے اس کو وہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاسکتی۔ میں نے کہا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ میں کسے کا اور اسی طرح اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا خدا کوئی اور ہے۔ کیونکہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا

اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۰﴾

ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا خدا نہیں جس کے تابع یہ تمام مرکز ہو۔

ہے جو انسانی میدانِ کائنات کا حقیقی مقصد ہے اور جس پر
ہی نوع انسان کی نجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب منحصر ہے۔

۵۶ تفسیر :- اس آیت میں کیا ہی لطیف دلیل دی ہے۔ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے ہدایت صرف ہماری قوم میں محدود کر دی ہے اس کو ہم کب مان سکتے ہیں۔ اگر کسی اجنبی شے کے متعلق تم یہ بات کہتے تو تحقیق کی ضرورت بھی ہوتی مگر تم تو خدا کے متعلق یہ بات کہتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔

پھر ہم کس طرح اس بات کو مان لیں کہ بنو اسحاق سے باہر
نبی نہیں آ سکتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ نبی بھیجا کون

کہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے تو م ایسی بات کیوں کہتے ہیں۔ جسے کوئی نظرب صحیحہ تسلیم کرنے کے لئے

نیا نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی۔
اگر وہ صرف تمہارا ہی رب ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے۔

کہ وہ ہمارے سوا کسی اور سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔
 اگر جب وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ۔

انسانی پرنائل ہوتا ہے جو کئی قسم کی غیب کی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پس آپ بے شک اس مرکز کو ہی خدا مان لیں۔

لیکن ہم تو ایک عظیم اور خیر ہستی کو خدا کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اُس کے اندہ قدرت بھی ہوتی ہے۔ اُس کے اندہ

جول بھی ہوتا ہے ماسک اندہ جمال بھی ہوتا ہے۔ اُس کے اندہ علم بھی ہوتا ہے اُس کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ اُس کے اندر بسط کی صفت

پھر بھی اس کا کلام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس ذاتی مشاہدہ کے بعد ہم آپ کی تعبویٰ کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں۔

اس پر وہ کہنے لگے۔ کہ اگر یہ باقی درست ہیں۔ تو پھر ماننا پڑیگا کہ یہ عیسوی باطل ہے۔ کیونکہ اس کام کے

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ

(اے اہل کتاب!) کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیمؑ اہل اسماعیلؑ اور اسحاقؑ اور

يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ

یعقوبؑ اور (اس کی) اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ تو (ان سے) کہہ کہ کیا تم

أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

زیادہ جانتے ہو یا اللہ (تعالیٰ)؟ اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو جو اُس کے

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾

پاس اللہ (تعالیٰ) کی طرف سے چھپائے۔ اور اللہ (تعالیٰ) اس سے ہرگز ناواقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

بَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا

یہ وہ جماعت ہے جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی ہے۔ اور جو کچھ اُس نے کیا اور اسکا نفع نقصان اُس کیلئے ہے اور جو کچھ تم نے

كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾

کیا کیا اور اسکا نفع نقصان تمہارے لئے ہے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اُس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ۱۳۱

تب بھی ہم اُسی کے لئے وقف ہیں اور اُسی اطاعت گزار رہیں گے۔ اس کے سوا ہمیں کوئی اور چیز مطلوب نہیں۔

۱۳۲ تفسیر :- اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے

یہود کا یہ دعویٰ بیان کرتا ہے کہ ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ یعقوبؑ اور اس کی اولاد بھی یہودی یا عیسائی تھے۔ قرآنِ مکرم

اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہے مگر وہ ایسا جواب ہے کہ جس سے اُن پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ حضرت

ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ یعقوبؑ اہل ان کی اولاد سے تعلق رکھنے والے افراد تو دیرت اور انجیل کے زمانہ سے

بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اور تو ریت جسے وہ الہامی مانے

ہیں۔ اس میں اس کا صاف طور پر ذکر آتا ہے۔ پس

دین میں حد کی بھی کوئی وجہ نہیں کیونکہ کوئی شخص دوسرے کی کمائی نہیں لے سکتا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جزا کا مستحق ہو گا۔ تمہارے اعمال تمہارے کام کا نتیجہ۔ اور جس قوم میں سے یہ نبی آیا ہے اُس کے افراد کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ جو شخص جھگڑا کوئی شے کے گام اسی قدر انعام یا جگہ۔ کوئی قوی رعایت نہیں ہوگی۔

وَنُفِخَ لَهُ الصُّورُ اُور ہم تو اُسی سے انعام کا متعلق رکھتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ ہماری محبت ایسی نہیں کہ اگر وہ کچھ دے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ خواہ وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے

نجات کا موجب بن سکیں گی۔ گویا وہی مضمون جو آیت لَا تَزِدُ دَاوُدَ دَرَجَةً وَدَاوُدُ أَخُوهُ دِانَامِ آیت (۱۶۰) میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو نئے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اور عیسائیوں اور یہودیوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے اباؤ اجداد کی طرف نہ دیکھیں۔ بلکہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں۔ اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور کیا وہ نجات کے مستحق ہیں یا نہیں۔

اس دعوے کی پچھلی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ بواحنانی کے انعامات نبوت سے محروم ہو جانے کے بعد بنو اسماعیل ہی حقدار انعام تھے۔ کیونکہ ان کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ خصوصاً ایک صاحب شریعت نبی کی بعثت کی آیت ۱۲۱، ۱۲۲ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو کھایا کہ ملت ابراہیمی کو ترک کر کے یہ تو قوت نہ ہو جانا۔ جو یہ ہے کہ جو حکم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے اُسے قبول کر لیا جائے۔ جو شخص اس طریق کو اختیار نہیں کرے گا۔ وہ نقصان اٹھائے گا۔ آیت ۱۲۳ میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نہ صرف خود اس طریق پر عامل تھے بلکہ ان کی اولاد بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کرتی چلی آئی ہے کہ ہمیشہ خدا کے فرمانبردار رہنا۔ اور جب بھی کوئی نامور آئے اُس کے حق میں داخل ہو جانا۔ آیت ۱۲۴، ۱۲۵ میں بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو ان کی اولاد نے عہد بھی کیا تھا۔ کہ وہ داعد خدا کی پرستش کریں گے اور اُس کے کال فرما برادر رہیں گے۔ اب تم لوگ اگر سچے اسرائیلی ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کرو۔ اور حضرت یعقوب کی طرح فرمانبرداری کر کے دکھاؤ۔ صرف ان کی اولاد سے ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ آیت ۱۲۶ میں فرمایا۔ دیکھو یہ فہم چھوڑ دو کہ یہودی یا سچی ہونے کے بغیر نجات نہیں۔ ابراہیمی طرز عمل اختیار کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دانستہ جھوٹ بولتے ہو اور اُن گواہیوں کو چھپاتے ہو جو تورات میں موجود ہیں۔ جب اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ پہلے گدڑ چلے تھے تو ان کا ایمان اسی چیز سے جو ان کے بعد آئی کس طرح وابستہ ہو سکتا ہے اور وہ سوئی اور عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لانے والے کس طرح قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ یہ ویسی ہی حماقت ہے جیسے پادری دَوُّڈ نے ایک دفتر مجھے کہا کہ ابراہیم بھی کفارہ پر ایمان لایا تھا تب اس کی نجات ہوئی۔ یا جیسے بعض شیعہ احباب کہہ دیا کرتے ہیں کہ رَافِضِی شیعہ یہ بڑبڑھم سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ فرماتا ہے۔ ہم تہادی بات یا نہیں یا تمہادی کتاب کو سچا تسلیم کریں۔ تمہادی تورات تو کہتی ہے کہ ابراہیم نہ انہی تہادی تورات سے بہت پہلے ہوا۔ اور تم اُسے یہودی قرار دے رہے ہو۔ یہ کسی احقانہ بات ہے۔ تعجب ہے کہ اس زمانہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دینے والے لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹیکا میں JUDAISM کے نیچے لکھا ہے :-

IBRAHIM IS CONSIDERED TO HAVE BEEN THE FIRST ADHERENT OF JUDAISM

یعنی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہودیت کے سب سے پہلے پیروکار تھے (یعنی بانی)۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَذُنُوبُهَا مَا كَسَبَتْ خَرَّ - فرماتا ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گدڑ چلی۔ تم کیوں اپنی غلطیوں میں اُن کو شریک کرتے ہو۔ وہ اپنے اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ پس اس بات سے کیا فائدہ کہ تم اُن کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہو۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اُن کا ایمان نہیں کوئی فائدہ نہیں دیگا۔ اور نہ اُنکی نیکیاں تمہاری

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن

کم عقل لوگ مزدور کیسے تھے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے اس قبلہ سے جس پر یہ (اپنے) تھے

قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ

کس چیز نے پھرا دیا ہے۔ (جب وہ ایسا کہیں) تو (اُن سے) کہنا کہ مشرق و مغرب

الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۲﴾

اللہ ہی کے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ۱۴۲

تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ نہ شیخ کا تکلیف اٹھانا تمہاری
نجات کا موجب بن سکتا ہے۔ تم سے تمہارے اعمال کی
نسبت پوچھا جائیگا۔ اس لئے تمہیں اپنا فکر کرنا چاہیے۔
۱۴۸ حل لغات :- سُّفَهَاءُ : سَفِیْہ
کی جمع ہے۔ اور السُّفَهَاءُ کے معنی ہیں بھلائے الجملہ
حکم کی کمی۔ اَلْجَهْلُ جہالت۔ اَلْخَفَةُ ہلکا ہلکا ہونا
اَلْحَمَلَةُ حرکت۔ اَلْاَضْطْرَابُ اضطراب (اقرب)
پس سَفِیْہ کے معنی ہوئے۔ کم علم۔ کم عقل۔ بات کو
سمجھ بغیر دل اٹھنے والے سطحی نگاہ والے۔ بے عقل۔
اَلْقِبْلَةُ : اَلْجِهَةُ۔ مَحَلُّ مَا يُسْتَقْبَلُ بِهِ شَيْءٌ
قبلہ کے معنی ہیں جہت۔ ہر وہ چیز جس کی طرف منہ
کیا جائے (اقرب)

عَلَيْهَا۔ یہاں غلی کے معنی جہانی قیام کے ہیں
جگہ محل اور عقیدہ کے لحاظ سے کھڑا ہونا مراد ہے۔
ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ جس پر تم قائم ہو مطلب یہ
کہ جس عقیدہ کے تم پابند ہو۔ پس کَانُوا عَلَيْهَا کا
مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ پابند تھے۔

تفسیر :- قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کوئی
اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ
فوری طور پر اس کے متعلق اپنا حکم بیان کر دے تمہید

یعنی ہر حکم کو جس زمانہ میں بھی آئے اس لینا اور اس حکم اپنی
کے مقابل میں کسی ردک کی پرواہ نہ کرنا۔ آیت ۱۴۸ میں لکھا
کہ تم غلط کیا اور ہمیں توجہ دلائی کہ وہ لوگ طریق پر اپنی
اختیار کریں یا نہ کریں مگر ہمیشہ اس بات کا اقتدار کہ وہ
جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہم اُسے تسلیم کرتے ہیں
آیت ۱۴۸ میں بتایا کہ اگر اہل کتاب تمہاری طرح اس عقیدہ
پر راضی ہو جائیں تو سکھ جائیں گے ورنہ مبرا۔ آیت ۱۴۹
میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو رنگ بھی پڑھائے وہ
اپنے اوپر پڑھا لو۔ یعنی اسی رنگ میں رنگیں ہو جاؤ جو اُس
کا مامور ہے۔ آیت ۱۵۰ میں فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہو
کہ کیا تم خدا تعالیٰ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو کہ اُس
نے تمہیں کیوں اپنے کلام کے لئے جن لیا۔ یہ اُس کا فضل ہے
وہ ہمارے اور تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ پس
جو اعمال سے کام لیگا وہی انعام پائیگا۔ آیت ۱۵۱ میں
فرمایا کہ من سے پوچھو کہ اگر یہودی یا عیسوی قوم میں نجات ہے
تو حضرت ابراہیم اور اُن کے بیٹے پوتوں کا کیا حال تھا
کیا وہ بھی یہودی تھے؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ کیونکہ وہ
تمہاری مسئلہ آسمانی کتاب سے پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں۔
آیت ۱۵۲ میں اس قدر اتمامِ محبت کے بعد فرمایا کہ یہ
نبیوں کا گروہ اپنے زمانہ میں گند گیا۔ اُن نبیوں کے اعمال

سُفَهَاءُ

اَلْقِبْلَةُ

عَلَيْهَا

اس اعتراض سے گھبرانا نہیں۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ قبلہ کے بارہ میں ایک نیا حکم نازل فرما کر تمہارے ایمانوں کی آزمائش کرنے والا ہے۔

سَيَقُولُ مِنْ حَتَّى تَأْكِدَ اور استمرار کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور استمرار میں مستقبل کا زمانہ شامل ہوتا ہے۔ اسی رنگ میں سَوَفَ کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لہذا وہ بھی تاکید کے لئے آتا ہے لیکن سَوَفَ کی نسبت حق کا زمانہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔

بہر حال سَيَقُولُ کے الفاظ میں یہ خبر دی گئی کہ عنقریب بعض کم عقل لوگ ایک اعتراض کریں گے کہ اور وہ اعتراض یا وجود نہایت لغو جسے کے دشمن کرتا ہی چلا جائیگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اُس زمانہ میں دشمنوں نے یہ اعتراض کیا بلکہ اب تک سیل و پیر میں اور دوسرے سچی مصنف برابر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ مگر مدینہ میں آکر یہودی دشمنوں کی طرف منہ کرنے لگ گئے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاوُ میں قرآن کریم نے اپنی تعلیم کے مخالفت کو بوقت قرار دیا ہے جو درشت کلامی ہے۔ مگر یہ اعتراض بھی درست نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسکا کہ اپنی تعلیم کے مخالفت کو نہیں بلکہ صریح خلاف عقل کام کرنے والوں کو بوقت کہا ہے اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دی ہے جس کے بعد کسی کو اس کی کوتاہی میں شبہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ انہیں عقل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اور انہیں دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دلیل کے ساتھ دشمن کو سمجھانے والے کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے مخالفت کے متعلق بلاوجہ سخت کلامی کرتا ہے۔ سخت کلامی

کے طور پر بعض باتوں کا ذکر کر دیتا ہے۔ تاکہ اُس چیز کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اور اُن کے قلوب پیہلے سے ہی اللہ حکم کو بکشت کے ساتھ تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اُن پر کم سے کم ابتلا آئے۔ کیونکہ قرآن کریم کی غرض لوگوں کو ہدایت دینا اور انہیں شریعت کے ساتھ ساتھ صفت سکھانا بھی ہے پس وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کو ٹھوکر کھانے سے بچایا جاسکے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے دونوں کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں اور تو میں بھی روزے رکھتی چلی آئی ہیں اور یہ روزے اُسے منع کر کے جاتے رہے ہیں تاکہ لغوی پیدا ہو۔ اس تہید کے بعد فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے لوگوں کی طبع کو اس کیلئے تیار کیا اور انہیں انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاوُ مِنَ النَّاسِ مَا ذَلَمْتُمْ عَنْ جِبِلَّتِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْنَا۔ یعنی ایسے لوگ جو حکمت سمجھنے بغیر اعتراض کر دینے کے علاوہ ہیں عنقریب ایک اعتراض کرنے والے ہیں۔ اور وہ اعتراض یا وجود نہایت لغو ہونے کے ذمہ کرتے ہی چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ابن مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پیہلے قائم تھے کس چیز نے دوسری طرف پھیر دیا ہے۔ حالانکہ اُس وقت تک اس بارہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو۔ مگر اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی دشمن کا اعتراض مین کر دیا اور بتا دیا کہ ہم عنقریب تحویل قبلہ کے بارہ میں ایک حکم دینے والے ہیں جس پر بعض لوگ جو کم علم اور کم عقل ہیں یا بات کو سمجھنے بغیر بول اٹھنے والے ہیں یہ اعتراض کرینگے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پیہلے قائم تھے کس نے پھیرا دیا۔ مگر تم نے

تب ہوتی جب یہ بات حقیقت کے خلاف ہوتی۔ یا دشمن کو صرف موقوف کہہ کر اس کی منہی اڑائی جاتی مگر جب دشمن کو دہل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے موقوف اپنی تعلیم کی مخالفت کی وجہ نہیں بلکہ ایک مرتجع خلاف عقل کام کرنے پر کہا گیا ہے۔ تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قابل اعتراض بات ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنی بھی حماقت کہے اُسے کچھ نہ کہا جائے۔ بلکہ اس کی عقل اور تدبیر اور دانائی کی تعریف کی جائے۔ حالانکہ دنیا میں کبھی کسی شخص نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اگر کسی طریق قرآن کریم نے بھی اختیار کر لیا تو امیر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہر حال ایسی حالت میں جبکہ خود مسلمانوں کو یہی معلوم نہیں تھا کہ کب اور کس طرف انہیں منہ پھرنے کا حکم دیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم و عظیم رہے اور جانتا تھا کہ لوگوں نے اعتراض کرنے میں جس سے کمزور لوگوں کے ابتلاء کا خطرہ ہے اُس نے قبل اس کے کہ لوگ اعتراض کرتے بلکہ قبل اس کے کہ تحویل قبلہ کے بارہ میں کوئی حکم نازل ہوتا اُن کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ اور فرمایا۔

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْاٰمْنِ صَلِّوْا عَلٰى رَسُوْلِنَا وَتَقَبَّلُوْا سَلَامًا

خدا تعالیٰ کی عبادت کا ہے اور خدا تعالیٰ جدھر حکم دے اُدھر ہی منہ پھیرنا انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا کا مستحق بناتا ہے۔ اگر وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مومنوں کا فرض ہے کہ وہ مشرق کی طرف منہ کریں اور اگر مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو مومنوں کا فرض ہے کہ مغرب کی طرف منہ کریں۔ اس لئے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں طرف منہ کیوں نہیں کیا۔ اور فلاں طرف کیوں کیا جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے مشرق و مغرب سب برابر ہیں۔ اور اگر ایک خاص جہت کی تعیین کی جاتی ہے تو اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ

مشرق میں ہے یا مغرب میں بلکہ اس کی تعیین بعض اور حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ مثلاً بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے اتحاد قائم رہتا ہے۔ اگر نماز کے لئے کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جائے تو کسی کا منہ مشرق کو ہوگا اور کسی کا مغرب کو۔ کسی کا شمال کو اور کسی کا جنوب کو اور ان میں کوئی تنظیم اور یکجہتی نظر نہیں آئے گی۔ پس مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور پھر مفسدوں کو درست رکھنے کے لئے اسلام نے ایک جہت مقرر کر دی۔ اُن دنوں اور جہان میں اگر قبائے معلوم نہ ہو تو انسان جدھر چاہے نماز پڑھ سکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ تنظیم اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لئے اُن کی تعیین کی گئی ہے۔

پھر بیت اللہ کو قبلہ عالم مقرر کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے جو دنیا کی ہدایت اور راہنمائی کا موجب ہو۔ اس کے ہاتھ پر آیات الہیہ کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسے ایک کامل شریعت عطا ہو۔ وہ شریعت کے امرا اور غوامض کو بیان کرے والا ہو اور تزکیہ نفوس اس کا کام ہو۔ یہ دُعا اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ آئے والا عظیم الشان نبی اور اس کے متبع بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں تاکہ جب بھی وہ اُس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ انہیں وہ ابراہیمی دُعا یاد آجائے جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے کی تھی۔ جب ایک انسان اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور بیت اللہ کی طرف اُس کا منہ ہوتا ہے تو معاً اُس کا ذہن اس دُعا کی طرف پھرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں میرا کام بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

اور اے مسلمانو! جس طرح ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے تاکہ تم (دوسرے)

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَ

لوگوں کے درمیان بنو اور یہ رسول تم پر نگران ہو اور

مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو (اس سے پہلے قائم) تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تا ہم اُس شخص کو جو

آیات الہیہ کی طرف توجہ دلاؤں۔ انہیں کتاب اللہ کا علم سکھاؤں۔ احکام الہیہ کی حکمت اُن پر روشن کروں اور انہیں پاکیزہ اور مطہر بنانے کی کوشش کروں۔ یہ تعلیم انسان مقصد لہذاں یا نیویارک کی طرف متوجہ کرنے سے کسی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آسکتا۔ نہ پیرس کی طرف متوجہ کرنے سے انسانی قلب میں یہ دلولہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف متوجہ کرنے سے تو ناپچنے اور گانے کا ہی خیال آتا عبادت اور زہد اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا کبھی خیال نہیں آتا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرب میں ہے اور امریکہ میں نہیں۔ یا مکہ میں ہے اور افریقہ میں نہیں۔ لیکن بعض چڑی اپنے اللہ ایسے محرکات رکھتی ہیں جو انسان کو فریفتہ طور پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ اس لئے خدا کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ ہر قسم کے عبث سے بالا ہے۔ اور اس کے قرب کے درد دافے دنیا کے ہر انسان کے لئے کھلے ہیں۔

بَلِّغِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ پر بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہی الفاظ سورہ بقرہ کے چودھویں رکوع میں استعمال ہوئے تھے تو وہاں کے

یہ سینے کے لئے تھے کہ تم جدھر چاہو منہ کر دو۔ اب انہی الفاظ سے ایک قبلہ کی دلیل اخذ کی گئی ہے۔ دو متضاد معنوں ایک ہی دلیل سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ پہلے اس دلیل سے قبلہ کا رد کیا گیا ہے اور نہ اس سے قبلہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ بلکہ پہلی جگہ بَلِّغِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَخُذُوا وَجْهَ اللَّهِ (آیت ۱۱۶) میں بتایا تھا کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ وہ ایک طرف مشرق و مغرب کا محور بنایا اور تمہیں اپنے فعل سے سب کچھ دیکھو۔ اور یہ بتایا ہے کہ اصل مقصود نہیں بتانا کہ پھر اعراض کیا جائے بلکہ اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے اور خدا جدھر منہ کرنے کا حکم دے اسی طرف منہ کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بناتا ہے۔ پھر پہلی آیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ دشمنوں کے نزدیک بھی وہاں قبلہ مقرر ہو چکا تھا۔ پھر قرآن کریم یہ کب کہہ سکتا تھا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعراض نہیں ہو سکتا کہ جب قبلہ مقصود نہیں تو پھر مقرر کیوں کیا۔ کیونکہ جس طرح کسی مشورہ کیلئے جمع ہونے والے لوگ کسی خاص جگہ جمع ہونا اپنا مقصد نہیں ٹھہراتے مگر پھر بھی انکو جگہ اور وقت کی تعیین کی پڑتی ہے۔ اسی طرح قبلہ کو اصل مقصود نہیں مگر

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَانْ

اس رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے (ایک ممتاز حیثیت میں) جان میں اور یہ امر

كَانَتْ لِكَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ

ان لوگوں کے سوا اچھی کو اللہ نے ہدایت دی ہے (دوسروں کیلئے) ضرور مشکل ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ ایسا) نہیں کرتا ہے

لِيُضِلَّ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرُّوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳۳﴾

ایمانوں کو ضائع کرے۔ اللہ یقیناً سب انسانوں پر نہایت مہربان (اور) بار بار رحم کرے والا ہے۔ ۱۳۳

کے منہ پھیرتے ہی انہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنے منہ
کر لئے اور صراطِ مستقیم پر دوڑتے چلے گئے۔

۱۳۳ ص ل غات : اُمَّةٌ وَسَطًا

کے سننے درمیان کے ہوتے ہیں۔ چونکہ درمیان میں رہنے والی
(یعنی عداوت کے اندر رہنے والی) چیز ہمیشہ اعلیٰ ہوتی ہے۔
اس لئے محاورہ میں وسط کے معنی اعلیٰ کے ہو گئے ہیں۔

افسوس اعلیٰ بھی فوج کے درمیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ فوج کے
کچھ دستے اُن کے آگے اور کچھ پچھے ہوتے ہیں اور وہ خود
درمیان میں ہوتے ہیں کیونکہ اعلیٰ چیز کی حفاظت کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اس لئے درمیانی چیز اعلیٰ کے معنوں میں آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور اُن کی صفوں کو
درست رکھنے کیلئے ایک جہت مقرر کر دی۔ ہاں مغربیں اگر قبلہ
معلوم نہ ہو یا قبلہ تو معلوم ہو مگر نماز شروع کرنے کے بعد بدل
یا جہاز یا سودا کی کارِ رخ قبلہ کی طرف سے بدل جائے تو نماز
میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ
جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ اتحاد اور تنظیم اور صفوں
کی درستگی کے لئے اُس کی تعیین کی گئی ہے۔

پھر فرمایا يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيْمٍ۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ
دکھا دیتا ہے۔ ایک سیدھی راہ کہہ کر اس طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے تعلیمات کسی قدر فرق
کے ساتھ آتی ہیں۔ کیونکہ یہ الہی سنت ہے کہ وہ جس قوم
پر فضل کرتا ہے اس کے مناسب حال تعلیم بھی بھیج دیتا
ہے۔ مسلمانوں کے مناسب حال قبلہ کبھی تھا۔ چنانچہ آخر
اُس نے انکو اس کی طرف پھیر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دیا تھا اور
جو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی آواز
کے پیچھے چلیں اور مشرق و مغرب کی حد بندیوں سے اپنی
نگاہ کو بالا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی غلصہ نہ
اعانت کی تو فیق بخشی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عربی زبان میں وسیط اُسے کہتے ہیں جو قوم میں سب سے زیادہ
شریف ہو۔ چونکہ امت محمدیہ نہ تو امتوں کے درمیان
بلکہ وہ تعلیم میں کم ہے بلکہ فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ
اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم تمام امتوں میں سے بہترین امت
ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ اس لئے اس کے معنی
میں اعلیٰ اور اکمل۔

شَهِيدٌ کے معنی میں الشَّاهِدُ نگران (۲) اَلْاَمِينُ

شَهِيدٌ

فِي الشَّهَادَةِ جَوَانِبِ شَهَادَةٍ مِّنْ بَهِتٍ سَجَّ بَوْنَهُ دَالَا هُو -
 (۳) الْقَيْلُ فِي مَسْبِلِ اللَّهِ جَوَالِدُ تَالِي الرَّاسِ مِا رَا جَا -
 (۴) الدَّائِرَةُ الْاِذَى لَا يَنْبَغُ عَنْ حُلْمِهِ شَيْءٌ وَ دِهْ عَالَمِ حَس
 كے علم سے کوئی بات غائب نہ ہو - (۵) الَّذِي يُعَانِي حَقَّ
 شَيْءٍ جَوَہِ حِزِّہِ کو دیکھتا ہو - (اقرہ)

کُذِّتَ : کان کے ایک معنی میں ہے - اور اس کے
 دیکھنے سے سادہ کی جتنی ہو گیا - اور اس کے تیسرے معنی تھا کہ
 بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے آج کے یہ معنی ہوئے کہ ہم نے نہیں مقرر کیا
 اس قبلہ کو جس پر پہلے تو تھا - یا جس کی طرف تو اب پھر گیا
 اور جس پر اب قائم ہو گیا ہے - گویا ایک معنی کا رد سے پہلے
 پہلے قبلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے اور دوسرے معنی کی رد سے
 تبدیلی کے بعد کہ قبلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے -

فَلَعَلَّہُ : عَلَمَ سے نکلا ہے اور اس کے معنی جانے
 کے ہیں - عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی سبب کو سبب
 کی جگہ رکھ دیتے ہیں یعنی جو چیز کسی دوسری چیز کا باعث
 ہوتی ہے اسکو اس نتیجہ کی جگہ رکھ دیتے ہیں جو اس کی وجہ
 پیدا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کے اثر بھی کر لیتے ہیں -
 اس جگہ سبب کو سبب کی جگہ رکھا ہے - علم کا تصور قیاس
 پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو اس بات کا پتہ لگ
 جاتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے یا بُری - پس چونکہ تمیز علم سے
 پیدا ہوتی ہے اس لئے اس جگہ تمیز کی بجائے علم کا لفظ رکھ
 دیا ہے تاکہ یہ بھی ثابت ہو کہ تمیز بغیر علم کے نہیں ہوتی
 (بحر محیط) قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں پائی
 جاتی ہیں - اور کثرت میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے
 ملتی ہیں - جیسا کہ سماء کا لفظ بادل کے معنوں میں آ جاتا ہے
 اس لئے کہ بادل حقیقت بلند ہوں سے اور سورج کی روشنی
 سے بننے میں چونکہ سماء بادل بننے کا موجب اور ذریعہ ہے
 اس لئے بادل کو بھی سماء کہنے لگ گئے ہیں - پس لَعَلَّہُ
 کے معنی یوں ہوئے کہ ہم نے یہ کام اس ظرف سے کیا تھا

تاما ان لوگوں کو جو رسول کے متبع ہیں - ان لوگوں سے ہوا کی
 طرف سے پھر جاتے ہیں سماء ذکر دیں - (۲) اس کے معنی
 امتیاز کرنا کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربی زبان میں جب
 عَلِمَ کے بعد مِّنْ حِلْمِہِ آئے تو اس وقت بھی علم سے تمیز
 مراد لی جاتی ہے - چنانچہ ائمہ لغت لکھتے ہیں کہ اَلْعِلْمُ
 لَا يَتَعَدَّى بِمِثْنٍ اِلَّا لِذَا اَرْوِيہُ بِجاء التَّمْيِيزِ (بحر محیط)
 یعنی علم کا مِّنْ کے ساتھ کبھی تعدیہ نہیں کیا جاتا - یعنی
 اسے تعدیہ نہیں بنایا جاتا سوائے اس صورت کے کہ اس سے
 تمیز مراد ہو - اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مِّنْ تمیز کے لئے
 استعمال ہوتا ہے نہ کہ علم بچنے جلنے کے لئے دینے کیلئے -
 پس جب اس کے ساتھ مِّنْ آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب
 ہوتا ہے کہ یہ تمیز کے معنوں میں ہے (۲) علم کے معنی ظاہر
 کر دینے کے بھی ہوتے ہیں - مگر یہ معنی عام لغات میں نہیں
 جنہوں نے قرآن کریم کی لغات لکھی ہیں - انہوں نے یہ معنی
 لکھے ہیں - اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ معنی درست ہیں -
 جملہ کے معنی ظاہر کرنے کے سورة احزاب کی اس آیت
 میں آتے ہیں کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي اَنْذَارِہُمْ
 وَ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ (احزاب آیت ۵۱) یہاں ظہری اور
 یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ علم کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں -
 کیونکہ کوئی اپنی بات کے متعلق جاننے کا لفظ استعمال
 نہیں کیا کرتا - مثلاً یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ مجھے علم ہے کہ
 میں کل ہو گیا تھا - اگر کوئی شخص ایسا کہے تو سننے والے
 ہنس پڑیں گے کہ یہ کیسی بوقی کوئی بات ہے - پس اگر سبب
 یہ معنی کئے جائیں کہ جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے اس کا
 ہمیں علم ہو گیا ہو تو یہ درست نہیں - کیونکہ علم غیر کے متعلق
 ہوا کرتا ہے - اس لئے اس کے معنی علم کے نہیں بلکہ یہ
 معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے اُن پر فرض کیا تھا وہ ہم نے
 ظاہر کر دیا ہے یا بتا دیا ہے - پس چونکہ اس آیت میں
 سوائے ظاہر کرنے اور بتا دینے کے اور کوئی معنی نہیں

کُذِّتَ

نَعْلَمَ

ہو سکتے۔ اس لئے یہی معنی کرنے پڑیں گے۔ اور یہی اَلَّا تَعْلَمَ کا مفہوم ہے۔

رَوَوْكَ

رَوَوْكَ: رَاٰكَ اور رَحِمَكَ دونوں قریب قریب الفاظ ہیں۔ مگر ان میں کچھ فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ رَأٰت خاص اور رحمت عام ہے۔ رَاٰت میں دفع شرکی طرف اشارہ ہوتا ہے اور رحمت میں دفع شر اور ایصال خیر دونوں شامل ہوتے ہیں۔ عباد کو دیکھ کر رَأٰت پیدا ہوتی ہے اور اس کی عباد کی دُجہ سے رحمت پیدا ہوتی ہے۔

کسی کو دیکھ میں دیکھ کر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ رَأٰت کے نتیجہ میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور رحمت کے نتیجہ میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اور تکلیف کا دور کرنا رَأٰت کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے۔

تفسیر :- اس آیت میں کَذٰلِكَ کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اشارہ يَهْدِي مِّنْ شَاوِلِیْ صَوَابٍ مَّشْتَقِیْمٍ کی طرف ہے۔ يَهْدِي مِّنْ شَاوِلِیْ سے یہ معنوں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیا کرتا ہے اور اُس نے تم کو اپنے فضل سے ہدایت دے دی۔ اب کسی کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اسی کی طرف کَذٰلِكَ میں اشارہ ہے یعنی جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح اُس نے دوسرا احسان تم پر کیا ہے کہ اُس نے تمہیں اُمَّتٌ وَّ سَطَا بنایا ہے۔ جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں لیکن اُمت محمدیہ نہ زمانہ کے لحاظ سے درمیانی اُمت ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیانی اُمت ہے۔ زمانہ کے لحاظ سے تو اس لئے درمیانی اُمت نہیں کہ اُمت محمدیہ کے بعد اب قیامت تک اور کوئی اُمت نہیں۔ پس وہ آخری اُمت تو کہلا سکتی ہے مگر

درمیانی نہیں۔ اور اگر شریعت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی اُمت محمدیہ درمیانی اُمت نہیں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں آئی کہ کہا جائے کہ کچھ شریعتیں اس سے پہلے آچکی ہیں اور کچھ بعد میں آئیں گی اور یہ اُمت دونوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح اگر تعلیم کو لیا جائے تو قرآن کریم سب سے آخری تعلیم ہے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کی تعلیم وسطی اور درمیانی نہیں کہلا سکتی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدہ آیت ۴) یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو کامل کر دیا ہے اور تمہارے دین کے طور پر صرف اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر درجہ کے لحاظ سے بھی یہ اُمت درمیانی نہیں کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین اُمت ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران آیت ۱۱۱) کہ تم بہترین اُمت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اُمَّتٌ وَّ سَطَا کے معنی یہاں درمیانی اُمت کے کسی صورت میں بھی چسپان نہیں ہو سکتے کیونکہ اُمت محمدیہ نہ تو زمانہ کے لحاظ سے درمیان میں ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیان میں ہے پس جَنْتُمْ لَکُمْ اُمَّتٌ وَّ سَطَا کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی اُمت بنایا ہے جو اپنے اعمال میں ایک وسطی رنگ رکھتی ہے اور نہ تو افراط کی طرف جھکنے والی ہے اور نہ تفريط کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ بلکہ اس کے اعمال نواز و کے تولی کی طرح ایسے اعتدال میں رہتے ہیں کہ کوئی پہلو بھی ایک طرف جھکا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لئے اسلام میں حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے تمام کاموں میں میانہ روی کی عادت

زندگی اور آسمانی نصرت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ سچا راستہ وہی ہے جس پر یہ لوگ پھٹے ہیں۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ جس طرح ہم نے ان مسلمانوں کو جو قرآن کریم کی تعلیم پھیلانے میں دوسری اقوام کے لئے شاہد بنایا ہے اسی طرح ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جماعت کے لئے اسلام کی سچائی کا شاہد بنایا ہے۔ یعنی ان کے دل میں آپ کے معجزات اور نصرت الہی کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کا دل طور پر گھر کر جاتی ہے۔

غرض اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ایسا اسلئے کیا ہے تاکہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ کا معجزانہ سلوک دیکھ کر اور تمہاری روحانیت اور تقویٰ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں اور دوسری طرف یہ رسول اسلام کی سچائی کا تمہارا سامنے ایک زندہ گواہ ہو۔ یعنی اپنے معجزات اور نصرت الہی کی باتیں۔ گویا تم دنیا کے لئے اسلام کی صداقت کے گواہ ہو۔ اور رسول تمہارے سامنے اسلام کی سچائی کا گواہ ہو۔

اسی طرح اس کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ رسول تم کو اسلام سکھائے اور تم دوسروں کو سکھاتے رہو۔ دراصل اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی امت بننے کا یہ طریق بتایا ہے کہ وہ شُھَدَاءُ عَلٰی النَّاسِ ہو یعنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے اور لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ہم نے تمیں اُمَّةً وَ سَطًّا بنایا ہے۔ تاکہ تم لوگوں کو سکھاؤ اور ان کے نگران ہو۔ اور رسول کا کام ہے کہ وہ تمہیں سکھائے اور تمہاری کمزوریوں کو دُور کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد فائدہ فاضل جمع ہو جاتے ہیں جو کبھی قبض کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اسہال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یا سکانوں اور چھتوں پر پانی کے نکاس کے راستے خراب ہو کر پانی جمع ہو جاتا اور چھتوں میں

ڈالنی چاہئے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کا ہو جائے اور دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دے۔ اگر وہ ایک ہی طرف کا ہو جائیگا تو اس کے طبعی جذبات جو خش میں آکر کناروں پر سے بہہ پڑھیں گے۔ مثلاً اگر وہ رہبانیت اختیار کر لیگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شہوانی جذبات کسی وقت اس کو بے قابو کر دیں گے اور وہ حلال طریق کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہو جائیگا۔ اسی طرح اگر وہ اپنا سب مال لوگوں میں تقسیم کر دیگا اور اپنے اور اپنے بوی بچوں کی ضروریات کے لئے کچھ نہیں رکھیکا تو چونکہ اس کی ضروریات خورد و نوش سب مال لٹا دینے سے باطل نہیں ہو جائیں گی۔ وہ اپنا مال لٹ کر یا تو سوال کرنے پر مجبور ہوگا جو بذات خود ایک ناپسندیدہ امر ہے اور یا پھر چوری اور بددیانتی کی طرف مائل ہو جائیگا اور بجائے نیکی میں رتی کرنے کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ پس شریعت اسلامی نے امت محمدیہ کو ایک ایسی امت قرار دیکر جو ہر کام میں اعتدال سے کام لیتی ہے گناہ کے تمام موانعوں کو بند کر دیا ہے اور اُمَّةً وَ سَطًّا میں اسلام کی اسی سعی تعلیم کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ دوسرے تمام مذاہب سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ اور اسی ایک دلیل سے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہم نے اسلئے کیا ہے لَسْتُ كُونُوا شُھَدَاءُ عَلٰی النَّاسِ تاکہ تم دوسرے مذاہب اور دوسری اقوام کے لئے ایک گواہ کی طرح رہو۔ یعنی جس طرح گواہ کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور کس کا ہے اسی طرح تم میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے اس کے نیک اثرات کو اپنے اندر پیدا کریں گے وہ دوسری اقوام کے لئے جو ابھی تک قرآن کریم کی صداقت سے لذت آشنا نہیں بطور ایک شاہد کے ہونگے۔ یعنی زبان اور عمل دونوں سے وہ اس بات کا اعلان کر چکے کہ انہوں نے اس کے دعویٰ کو سچ پایا۔ اور لوگ انکی پاکیزہ

سوداغ ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح قوموں پر بھی مختلف اوقات میں ایسے حالات وارد ہوتے رہتے ہیں جو جس طرح ایک زندہ انسان جسم کی کسی ایک کھ کے درست ہونے سے اپنے تمام کام آپ ہی آپ نہیں چلا سکتا۔ بلکہ صبح شام اُس کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قوموں کے اخلاق بھی آپ ہی آپ درست نہیں ہو جاتے بلکہ صبح شام اُن کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ فرد جس کی حیثیت قوم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اُس کی زندگی کے لئے تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ صبح شام نگرانی ہو۔ روزانہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آج صبح کیا پکلائیں اور شام کو کیا پکلائیں۔ گرمی ہے تو باہر مویں۔ یا سردی ہے تو اندر مویں ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو سر کو ڈھانک کر رکھیں یا نشلی کا دور دورہ ہے تو سر کو کھلا رکھیں۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سایہ میں ملیں۔ یا بارش برس رہی ہے تو چھت کے نیچے ٹھہریں یا جس ہے تو باہر نکل آئیں غرض صبح شام ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں دن بھر میں انسان اپنے جسم کے متعلق پندرہ بیس دفعہ ضرور سوچتا ہے کہ میں اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ سو نے کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ لیٹنے کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ درز کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ میری ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ کھانے کی ضرورت ہے۔ غرض ایک دو درجن دفعہ ضرور وہ اپنے افعال کے متعلق غور کرتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ مجھے اپنے جسم کی درستگی کے لئے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن قوم کی درستگی کے متعلق وہ کبھی نہیں سوچتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ درست ہو جائیگی۔ اور اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پر الزام لگائے کہ میں نے تو جی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا وہ

سمجھتا ہے کہ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ قوم پر میں اپنے غصے کا اظہار کر دوں اور عملی طور پر اسکی اصلاح کے لئے کچھ نہ کروں لیکن یہ درست نہیں۔ تو جی دوستی فردی درستگی سے زیادہ توجہ چاہتی ہے اور ہر فرد کی توجہ چاہتی ہے۔ اگر ہر فرد اس سلسلہ کی طرف توجہ نہیں کریگا تو بعض حصوں میں ضرور نقصان پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کا دور کرنا فرد کے اختیار میں نہیں رہیگا بلکہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ ان کا دور کرنا قوم کے اختیار میں بھی نہیں رہیگا جس میں کوئی شبہ نہیں کہ نظام قائم رکھنے کیلئے اسلام نے خلافت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ لیکن غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خلافت ہی کا ذمہ ہے کہ وہ تمام کام کرے حالانکہ یہ خلافت ہی کا ذمہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک شخص سادی قوم کی اس رنگ میں اصلاح کر سکتا ہے جب تک تمام افراد میں یہ روح نہ ہو کہ وہ قوم کی اصلاح کا خیال رکھیں۔ اور جب تک تمام افراد اس کی درستگی کی طرف توجہ نہ کریں اس وقت تک اصلاح کا کام کبھی کامیاب طور پر نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں مسلمان فوراً بعد نسل تبلیغ ہدایت کا کام جاری رکھتے اور لوگوں کی نگرانی کا فرض صحیح طور پر ادا کرتے تو وہ کبھی تباہ نہ ہوتے۔ اب یہ ہمدانی جماعت کا کام ہے کہ وہ اس سبق کو یاد رکھتے اور ائمہ فسوں کی درستگی کے لئے ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے۔

غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک طرف تو تمہارا فرض ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوض حاصل کر کے اقوام عالم کی رہنمائی کرو اور دوسری طرف تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر نگران و محافظ مقرر کیا ہے تاکہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو

تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اصلاح کر لیں۔

اس بات یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ درجہ کا رسول ہو اتنی ہی اعلیٰ درجہ کی قوم اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اگر رسول اعلیٰ ہو اور امت ناقص۔ تو رسول کی طاقت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول تو بھیجے مگر اس کی قابلیتوں کے مطابق اُسے قوم نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکی استعداد کے مطابق قوم ملی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی استعداد کے مطابق قوم ملی۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک نہایت نازک موقع پر اگر کہہ دیا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ (ائدہ آیت ۲۵) یعنی تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے جنگ بدر کے موقع پر مشورہ لیا تو ایک صحابی نے کہا۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ سے نہیں کہتے کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ بلکہ یا رسول اللہ! آپ ہمیں حکم دیجیے ہم ہمسہرہ میں گھوڑے ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور اگر لڑائی ہوئی تو خدا کی قسم ہم آپ کے دایں باز بن گئے اور چپ باز بن گئے اور ان کے بھی باز بن گئے۔ لیکن آپ ان کی سی نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ کاروائی شروع نہ کر دے جس وقت وہ صحابی یہ کہتا کہ رہا تھا۔ وہ حقیقت اُس کی بات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم بول وہی تھی وہ انکی انداز ہی انداز نہیں تھی بلکہ اجتماعی انداز تھی جو قوم کی نمائندگی میں ان کی زبان سے جملہ ہوئی۔ لہٰذا جسے صحابہ کی نذرت اور چلن ملتا کہ وہ روشن کی طرح واضح کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ فرق اسی لئے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محدود زمانہ اور محدود قوم کے لئے آئے تھے اور محمد و نفاعص کو دور کرنا آپ کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کی طرف

تھی اور قیامت تک آپ کا دورِ روحانی مقرر تھا اور قیامت تک آپ نے لوگوں کے نفاعص کو دور فرمانا تھا۔ پس آپ کو جو جماعت ملی وہ موسیٰ کو نہیں ملی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ تم لوگوں پر نگران رہو اور رسول تم پر نگران ہو۔ یعنی رسول کی نگرانی میں تمہاری تربیت ہو اور پھر تمہاری نگرانی میں دنیا کی اصلاح ہو۔ کیونکہ ایک آدمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کی امت اسی لئے بنایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت چاہی بھی کہ آپ کی امت بھی اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کے لوگ نہ ملتے تو محمد رسول اللہ کی بعثت کی غرض کس طرح پوری ہوتی؟ پس امت محمدیہ کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ وہ اسلام کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم کو اپنے اندر جذب کر کے اس کے مطابق دنیا کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس میں یہ قابلیت نہ رکھی جاتی تو اصلاح خلق کا مقصد پورا نہ ہو سکتا۔

اس آیت سے امت محمدیہ میں بعثت مامورین کا بھی ثبوت نکلتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو اس لئے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ دائمی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لوگوں کو پہنچاتی رہے مگر چونکہ یہ خطرہ تھا کہ ایک زمانہ میں خود مسلمان ہی اس فرض سے غافل ہو جائیں گے۔ اس لئے فرمایا کہ جب یہ فیضان مسلمانوں کی بد ملی کی وجہ سے بند ہو جائیگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہداء بن کر دنیا میں آجائیں گے یعنی جب امت محمدیہ دوسروں کی نگرانی نہ کر سکے گی بلکہ خود نگرانی کی محتاج ہو جائیگی تو یہ رسول ہی اس کی اصلاح کریگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یُکَوِّنُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا کو بھیج دیا ہے اور تَنْکُزُوا الشَّہَادَةَ عَلَی النَّاسِ کو مقدم

کیا ہے۔ اگر اس میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہوتا تو یُکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا پہلے اور یُکُونُوا شَہِدًا عَلَی النَّاسِ بعد میں ہوتا۔ کیونکہ صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھایا تھا۔ پھر صحابہ نے دوسروں کو سکھایا۔ مگر قرآن کریم نے یُکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَہِدًا کو پیچھے رکھا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یُکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَہِدًا سے پہلی بحث مراد نہیں بلکہ اس سے آپ کی دوسری بعثتیں مراد ہیں یعنی جب کبھی امت محمدیہ کی نگاہ میں فرق پڑ جائیگا اور مسلمانوں کا نمونہ اچھا نہیں رہیگا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہید بنکر بنیں گے اور دنیا میں آجائیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنادیں گے کہ وہ دوسروں کی تربیت کریں غرض یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدی بعثتوں کا ذکر ہے اور الفاظ قرآنی بھی بتاتے ہیں کہ یُکُونُوا شَہِدًا عَلَی النَّاسِ سے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ مراد نہیں۔ بلکہ اس سے قیامت تک کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ پس یُکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَہِدًا ابھی قیامت تک سچا ثابت ہوتا رہیگا یعنی قیامت تک امت محمدیہ شاہد رہے گی۔ اور قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد رہیں گے۔ یعنی قیامت تک لوگ آپ سے فیضان حاصل کر کے دوسروں کو سکھاتے چلے جائیں گے اور قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد اور نگران کے فرض سرانجام دیتے رہیں گے۔ مگر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی وجود کے ساتھ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے اسلئے نبیائت آپ کی بعثت ہر روزی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ امت محمدیہ دوسروں کی اصلاح کیلئے کھڑی کی گئی ہے۔ لیکن جب خود امت محمدیہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو اس وقت کوئی باہر کا نبی اس کی اصلاح نہیں کرے گا

بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی امت کی ہمدی رنگ میں اصلاح فرمائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ آیت بھی اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ اگر اسلام عالمگیر مذہب نہ ہوتا۔ اور قیامت تک قائم رہنے والا مذہب نہ ہوتا تو اصلاح خلق کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمدی رنگ میں مبعوث نہ کیا جاتا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ کُنْتَ عَلَیْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یُحَدِّثُ الرَّسُولَ وَمَنْ یُخْفِیْ عَلَیْ عَیْنِیْہِ۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحول قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور تیرہ سالہ کی زندگی میں آپ برابر اس طریق پر عمل پیرا رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ لے گئے۔ تو وہاں بھی سولہ سترہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ آخر ایک دن جب کہ آپ مسجد بنی سلمہ میں نماز پڑھا رہے تھے آپ پر تحول قبلہ کے بارہ میں وحی نازل ہوئی اور آپ نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس کی طرف منہ پھیر لیا۔ اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ ہی اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کد کدہ میں آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ لیکن یہ درست نہیں۔ صحیح مؤرخوں نے اس خیال سے فائدہ اٹھا کر اعتراض کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اصل غرض یہود کی خوشنودی حاصل کرنا تھا جب وہ حاصل نہ ہوئی تو پھر کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ چنانچہ دیوندر دہیری اور سیل کھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ یہودی خوش ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں مگر جب اس میں کامیابی

نہ ہوئی تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنے باپ دادا کے محل کعبہ
ہی کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم واقعات کو دیکھتے
ہیں تو ان کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان کا یہی خطہ
پر یہ بات ثابت ہے کہ مکہ میں بھی آپ کو یہی حکم تھا کہ
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس حکم
کی تعمیل میں آپ ہجرت سے قبل بھی بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہود کو خوش
کرنے کے لئے صرف مدینہ میں آپ نے بیت المقدس کی
طرف منہ کرنا شروع کر دیا ہو۔ اور مکہ میں تو کوئی یہودی
نہ تھے جنہیں خوش کرنا مد نظر ہو۔ وہاں تو جابعلیٰ طرف
مشرک ہی مشرک تھے۔ البتہ بعض روایات میں یہ ذکر آتا ہے
کہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز
پڑھا کرتے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے
سامنے رہتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے
اور ایک وقت دونوں طرف منہ دکھانا ممکن ہو گیا۔ کیونکہ
مکہ و مدینہ سے شمال کی طرف تھا اور مکہ جنوب کی طرف
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی
طرف منہ رکھیں۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے: —
وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَحَاصِلُ
أَوَّلِهَا أَنَّكَ قَدْ دَعَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوَّلَ مَا اسْتَقْبَالَ الْمَغْرِبَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَ
كَانَ يَمْكُكُهُ يُصَلِّيَ بَيْنَ الزَّوْكَيْنِ فَتَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ
الْكَعْبَةُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ مَغْرِبِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ كَلَّمَ
هَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ تَعَدَّرَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ اللَّهُ
بِالْوُجُوهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ (تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ)
جلد اول ص ۲۹ میں بھی تو قبل کی بحث میں بہت سی احادیث
روایت کی گئی ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صغریٰ
بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ چنانچہ آپ مکہ میں نماز

پڑھتے ہوئے ایسے طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے
تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی لیکن جب
آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ طریق جاری نہیں رکھا
جاسکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ
آپ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کریں۔ اس سے
پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں آپ بیت المقدس کو یہی اصل قبلہ
سمجھتے تھے بے شک آپ ایسے رنگ میں کھڑے ہوتے
تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آجاتا تھا مگر وہ ایک منی نلہ
تھا اصل مقصد بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرنا تھا لیکن
جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو ہجرت تبدیل ہو
جانے کی وجہ سے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف
آپ کا منہ کرنا ناممکن ہو گیا اور آپ نے صرف بیت اللہ
کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال یہ بات صحیح نہیں
کہ مدینہ میں آنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو
بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حکم دیا گیا تھا کیونکہ
ایسا کوئی حکم ثابت نہیں۔ پس مکہ مکرمہ میں اگر بیت اللہ
کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا۔ تو
اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ خانہ کعبہ ہی اپنا اصل قبلہ
سمجھتے تھے صحیح نہیں۔ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے
تھے لیکن کھڑے ایسے رنگ میں ہوتے تھے کہ بیت اللہ
بھی آپ کے سامنے آجاتا۔ پس حیدر بات ہی غلط ثابت ہوئی
تو دشمن کا اعتراف بھی غلط ہو گیا۔ اسی طرح سیل کا یہ
اعتراف بھی غلط ہے کہ آپ مکہ میں جدھر جا رہے تھے منہ کر لیا
کرتے تھے۔ اس اعتراف کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب
آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو اس وقت حدیثوں میں آتا
ہے کہ یہود نے تم کو مسخر کرتے ہوئے مشرکوں سے کہا۔ کہ
إِسْتَأْنِزْ مُحَمَّدًا إِلَى مَوْلِدِهِ وَعَنْ قَرِيبٍ يُزْجِعُ إِلَى
دِينِكُمْ (بحر محیط جلد اول ص ۲۷) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
پھر اپنے وطن کی یاد ستانے لگی ہے اور امید ہے کہ وہ اب

جہم ہی تھا اسے دین کی طرف واپس لوٹ آئیگا۔ اس روایت صاف طور پر یہ گلہ ہے کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تو کفار آپ کے متعلق یہ اعتراض نہ کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ والوں کے دین میں ہی شامل ہو جائیگا۔ لیکن یہ اعتراض اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جبکہ آپ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوں۔

علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ تبدیلی فی الواقع کسی ذاتی فائدہ کے لئے تھی؟ معترضین کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اس غرض کے ماتحت کی گئی تھی کہ پہلے آپؐ یہودیوں کو اور بعد میں مکہ والوں کو خوش کرنا چاہا۔ لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا ابتلا تھا۔ مکہ میں مکہ کے لوگوں سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا اور پھر مدینہ میں جہاں یہود و نصاریٰ کا زور تھا اور مشرک بھی ان سے متاثر تھے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اگر معمولی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعْظَمَنَ مِنْ يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ بِمَعْنَىٰ عَقِبَيْهِ۔

یعنی ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو اس سے پہلے قائم تھا یعنی بیت المقدس کو صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ نام اس شخص کو جو اس رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اس شخص کے مقابلہ پر جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے ایک تمازا حیثیت میں پھر کر دیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم بطور آزمائش تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مکہ والوں کی نظر میں کعبہ کو جو نفیست حاصل تھی حتیٰ کہ قاتل کو بھی اس میں کچھ نہ سمجھتے تھے اس کو ملاحظہ رکھتے ہوئے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ایک بہت بڑا ابتلا تھا۔ اسی طرح مدینہ میں جہاں یہود کا زور تھا بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف

منہ کرنا ایک دوسرا ابتلا تھا۔ اسی لئے قرآن کریم دونوں دفعہ کی تحویل کو ابتلا قرار دیتا ہے۔ پہلی تحویل کی نسبت کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعْظَمَنَ مِنْ يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ بِمَعْنَىٰ عَقِبَيْهِ اور دوسری تحویل کی نسبت کہتا ہے فَصَبَّوْا لَهَا وُجُوْهُكُمْ مِنَ النَّبَاسِ مَا وَلَّيْتُمْ مِنْ قِبَلَتِمْ اَلَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا۔ یعنی سطحی رائے رکھنے والے اور بے وقوف لوگ غنقریب یہ اعتراض کریں گے کہ ان لوگوں کو ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف کس چیز نے پھرا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دفعہ کی تحویل ایک ابتلا تھی اور لوگوں کو مفر دین سے واقف کرنا اہم مقصود تھا۔ اگر معترضین کا خیال درست ہوتا کہ آپ اس ذریعہ سے مکہ والوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا۔ ہم تحویل قبلہ کا حکم دیکر تم پر احسان کرنے والے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اور اسلام کی طرف ان کا میلان بڑھ جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے پر لوگ اعتراض کریں گے۔ اور ان کے لئے یہ تبدیلی ٹھوکر کا موجب ہوگی۔ گویا قرآن کریم نے تحویل قبلہ کے واقعہ کو ایک ابتلا اور آزمائش قرار دیا ہے۔ اسی طرح مکہ میں آپ کا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا بھی ان لوگوں کے لئے جو اب تک میں سے مسلمان ہوئے تھے ایک بڑا بھاری ابتلا تھا۔ کیونکہ وہ صدیوں سے بیت المقدس کو ایک مقدس معبد مانتے چلے آئے تھے اور اُن کے مقابلہ میں بیت المقدس کی ان کے دل میں کچھ بھی وقعت نہ تھی۔ پس مکہ والوں کو یہ کہنا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ ان کے لئے بڑا بھاری ابتلا تھا۔ اور مدینہ میں جہاں یہود کا زور تھا یہ کہنا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ ان لوگوں کے لئے جو یہود اور نصاریٰ میں سے مسلمان ہوئے ایک بڑا بھاری ابتلا تھا۔ کیونکہ ان کے لئے بیت المقدس ایک متبرک مقام تھا۔ اور تا دیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس پر ابتلا آگیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ پس یہ تفسیر کسی خوشنودی کے حصول کے لئے

نوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کے اخروی درجات میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے بلکہ اس کے اصل معنی یہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ہم اس گھر سے تمہارا دائمی تعلق پیدا نہ کرتے۔ کیونکہ اگر بیت اللہ کو قبلہ مقرر نہ کیا جاتا تو ابراہیمی پیشگوئی کی عظمت دنیا پر واضح نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تم دعائے ابراہیمی کے مصداق پر تو ایمان لاؤ اور تمہارا خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو۔

اسی طرح وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِبَادًا نَّكِرًا میں بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ابتلا ایمان کو ضائع کرنے کے لئے نہیں آتے بلکہ سچے ایمان کو ظاہر کرنے اور جھوٹے کے جھوٹ کو کھولنے کیلئے آتے ہیں۔ اور اس لئے بھی آتے ہیں کہ ان سے حکمت احکام ظاہر ہو کر علم میں ترقی ہوتی ہے جیسا کہ تحویل قبلہ کے حکم سے مسلمانوں کے علم میں ترقی ہوئی۔ اور اگر ایک طرف اُن کے ایمانوں کی مضبوطی لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو دوسری طرف خود انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں کام کر رہی تھیں۔ چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلَمَ مِن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ اسلئے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ابتلاؤں کا آنا ایک ظلم ہے جو ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتلاؤں سے مومنوں کا ایمان ضائع نہیں ہوتا بلکہ صرف نام نہاد مومنوں کا ایمان ضائع ہوتا ہے ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تہذیب متہ مومن ہو اور پھر ٹھوکرا کھا جائے۔ وہ اگر ٹھوکرا کھاتا ہے تو صرف اس لئے کہ وہ پہلے ہی صحیح

نہ تھا بلکہ ایمانوں کی ایک سمت آزمائش تھی۔ اگر قبلہ مقرر کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی غرض ہوتی کہ دوسروں کو خوش کیا جائے۔ تو اس کا صحیح طریق یہ تھا۔ کہ حب تک آپ مکہ میں رہے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے تاکہ اہل مکہ خوش رہیں اور مدینہ میں یروشلم کو قبلہ بنا لیتے تاکہ یہود خوش رہیں۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی برعکس نظر آتا ہے مگر میں آپؐ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور مدینہ میں تشریف لانے کے کچھ عرصہ بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ اور یہ تبدیلی دونوں جگہ لوگوں کے لئے سماعت آزمائش کا موجب بنی اور کئی لوگ مرتد ہو گئے تفسیر کبرازی جلد ۱ ص ۱۸۱ تفسیر جامع البیان جلد ۲ ص ۱۸۱ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ وَانْ كَانَتْ لَكَبِئْرَةٌ عَلَيَّ اَيْنِي فَوَيْلٌ لِّكَ كَاذِبًا بَیِّنًا ان لوگوں کے سوا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ایک بڑی بھاری آزمائش ہے۔ کیونکہ جب انسان کا کسی چیز کے ساتھ گہرا تعلق ہو تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا جائے اور کہے کہ میں ہر صورت میں خدا تعالیٰ کا حکم مانوں گا اُسکے لئے کوئی بڑی بات نہیں رہتی اور وہ کسی ابتلا سے ٹھوکر نہیں کھاتا۔ آخر سورج اور چاند دیکھنے کے بعد ان کا کون انکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح عقلی طور پر بیشک سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کیا ہو اُن سے کوئی تہذیب متہ ٹھوکر کا موجب نہیں ہوتا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِبَادًا نَّكِرًا فرماتا ہے بے شک یہ ایک ابتلا تھا جو بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بنا مگر اس قبلہ سے تعلق رکھنے کے ساتھ جو الہی وعدے دلیستے تھے۔ اُن سے اللہ تعالیٰ تم کو کب محروم رکھ سکتا تھا جبکہ تم اس رسول پر سچے دل سے ایمان لے آئے تھے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم تجھے مزدور اُس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے

تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا

جسے تو پسند کرتا ہے۔ (مواہب) کو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اور (اے مسلمانو! تم بھی) جہاں کہیں ہو

كُنْتُمْ قَوْمًا أَوْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ

اُس کی طرف اپنے منہ کیا کر دے۔ اور جن (لوگوں) کو کتاب (یعنی تورات) دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ (حوالہ کا حکم)

بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نازل ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ بعض چہلوں طور پر اہل کتاب کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہوں۔ پس اگر قرآن کریم کے احکام عیساکہ مفسرین لکھتے ہیں منسوخ بھی ہوتے ہیں تو چاہیے تھا کہ وہ آیت بھی قرآن کریم میں موجود ہوتی۔ جس کی طرف دَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر وہ ہے نہیں۔ پس ماننا پڑیگا کہ اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ ہوتا تھا تو پھر وہ قرآن کریم میں نہیں دکھا جاتا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ کبھی منسوخ نہیں ہوا بلکہ جو حکم منسوخ ہوا ہوتا تھا اُسے وحی متلوں اُتارا ہی نہیں جاتا تھا۔ بیت المقدس چونکہ عارضی قبلہ تھا اور متعلق قبلہ خانہ کعبہ بننے والا تھا۔ اس لئے وہ حکم قرآنی وحی سے غلطیہ نازل ہوا اور بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام احکام جن کو بعد میں منسوخ قرار دے دیا گیا تھا وہ قرآن میں نازل نہیں کئے گئے تھے۔ اگر وہ احکام قرآن میں موجود تھے اور پھر منسوخ کر دیئے گئے تھے تو ضروری تھا کہ وہ قرآن میں اپنی اصلی شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے۔ مگر

معنوں میں مومن نہیں تھا۔ پس ابتداء مومنوں کے ایسا تو کو صانع کرنے کے لئے نہیں بلکہ سچے مومنوں کی روحانی حکمت اور ان کے ایمانوں کی پختگی ظاہر کرنے اور احکام طیبہ کی حکمت ظاہر کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں۔

یورڈن دیریری نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ جب لوگوں کو ابتلاء آیا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لغو باطلہ یہ بیان بنایا کہ یہ ایک امتحان ہے۔ حالانکہ یہ آیتیں حوالہ قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہیں جب ابھی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا تو ابتلاء کس کو آنا تھا۔ اسی طرح سَيَقُولُ الشُّعْبَاءُ کے لفظ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے کی نازل شدہ ہیں پس دیریری کا یہ اعتراض محض تعصب پر مبنی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم منسوخ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ دَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَخْلَعَنَّ مِنْ بَيْنِكَ الْمَسْجِدَ الَّذِي تَقُصُّ عَلٰى عِبَادِكَ يَعْنِي ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو پہلے سے قائم تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی اڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۵﴾

ترجمہ رب کی طرف (یعنی ہوئی ایک) صداقت ہے۔ اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ ۱۴۵

مَن قرآن کریم میں موجود نہ ہونا بتاتا ہے کہ منسوخ ہوئے والی وحی قرآن کریم سے طغیہ ہوتی تھی۔ جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن میں کس موجود نہیں۔ لیکن اس حکم کا منسوخ ہونا بتاتا ہے کہ اس بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور کوئی وحی نازل ہوئی تھی مگر چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس حکم نے منسوخ ہو جانا ہے اس لئے اسے قرآنی وحی میں شامل نہ کیا گیا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی دوسری کی ہوا کرتی تھی ایک قرآنی اور دوسری غیر قرآنی قرآنی وحی ہر قسم کے نسخ سے بالاتھی۔ مگر غیر قرآنی وحی منسوخ بھی ہو جاتی تھی جیسا کہ تحویل قبلہ کے متعلق پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا۔

۱۴۵ حل لغات :- فَنَزَّلْنَاهُ : وَلَهُ الْأَمْرُ کے معنی ہیں جَعَلَهُ وَالْيَا عَالِيَهُ اُسے نفلوں پر مستط کر دیا۔ (اقرب) اور وَجَّهِيَ كَذَا کے معنی ہیں أَتَّيْنَتْ یعنی نے اُس کی طرف اپنا منہ پھیرا (مغزوات) تفسیر :- اس آیت کے متعلق بعض مفسرین روایات نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوتا ہے (تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ) (۲۲۹) یہ تو الگ بحث ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے کب روکا گیا۔ لیکن اس غرض کے لئے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا اپنی ذات میں ایسا امر ہے جسے عقل انسانی ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اگر قبلہ کے علاوہ اور باتوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوتی کہ آپ مَن کے بارہ میں الہی حکم معلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف دیکھا

کرتے تو ہم اس امر کو بھی مان لیتے کہ شاید نماز پڑھتے وقت آپ آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے ہوں۔ مگر محض اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں فی السَّمَاوَاتِ کے الفاظ آئے ہیں ایک ایسے فعل کو صحیح تسلیم کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طریق عمل کے بالکل خلاف تھا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جسے نہ سمجھتے ہوئے یہ خیال کر لیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے بارہ میں آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے اور اس امر کے منتظر رہتے تھے کہ کب خدائی حکم نازل ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میری تو نظریں ادھر لگی ہوئی ہے۔ یا کہتے ہیں میری توجہ تو فلاں امر کی طرف پھیر گئی ہے۔ اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ترے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس بارہ میں آسمان سے الہی حکم نازل ہو۔

اگر ظاہری الفاظ کا ہی اتباع کیا جائے تو مفسرین کے بیان کردہ معنی یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تیرا آسمان میں ادھر ادھر اپنا منہ پھیرنا۔ اور یہ خود ایک ناقابل تسلیم بات ہے۔ کیونکہ منہ کا آسمان میں قَلْب کا کرنا ناممکن ہے پس الفاظ قرآنی ان معنوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ فی کے معنی انجامہ لائی کے ہیں۔ اور اس کی مثال قرآن کریم

فَلَوْلَا نِعْمَتُ

میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَقْوَامِهِمْ سِوَهُ اِبْرَاهِيْمَ آيَةُ ۱۱ یعنی جب لوگوں کے پاس اُن کے رسول گئے تھے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اُن کے ہاتھ اُن کے مونہوں کی طرف نہ مڑائے۔ اِجْلًا فِيْ اَقْوَامِهِمْ سے اُن کے مونہوں میں ہاتھ ڈالنا مراد نہیں بلکہ اُن کی طرف ڈالنا مراد ہے۔

اسی طرح یہاں تَقْلَبْ فِي السَّمَاوَاتِ آسمان میں ادھر ادھر مٹھ پھیرنا مراد نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا بار بار پھیرنا مراد ہے۔ درنہ آسمان کی طرف مونہ نہ اٹھانا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتار کے بھی خلاف تھا۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری توجہ کے بار بار آسمان کی طرف جانے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی فقرہ ہے جیسے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر تو فلاں طرف لگی ہوئی ہے۔ یعنی میں دلوں سے کامیابی کی امید ہے۔ اسی طرح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف مٹھ کرنے کا حکم ملا تھا۔ مگر پرانی پیشگوئیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اُس وقت تک ظاہر کی تھیں اور دوسرے کلام سے آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آخر قبلہ کی طرف منہ کرنا حکم طبعی اور وہ ترقی کا پہلا ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ اسلام کی ترقیات کے زمانہ کا اس ام کو نشان قرار دیا گیا تھا۔ پس آپ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے تھے کہ کب کعبہ کی طرف مٹھ کرنا حکم بنتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی اپنے اصلی معنوں میں ہو اور سماء سے مراد احکام ہمدادی ہوں۔ اور معنی یہ ہوں کہ تیری توجہ کا آسمانی احکام کے متعلق تَقْلَبْ یعنی تیری توجہ آسمانی احکام کے متعلق تَقْلَبْ کر رہی تھی اور بے قرار تھی کہ وہ کب نازل ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا محاورہ بھی جو کہ تَنَظَّرْتُ مَعَاكُ بِنِيْ فَكَلَيْتُ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں شخص کے بارے میں کلام کیا۔ اس لحاظ سے قَدْ تَرَوْنِيْ

تَقْلَبْ دَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ کے یہ معنی ہونگے کہ ہم آسمانی احکام کے بارے میں تیری توجہ کا تَقْلَبْ دیکھ رہے ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ خدائی حکم نازل ہو اور اُنہندہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ فَلَنُؤَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ قِبَلَهُ تَزِدُنَا حَاجًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تجھے اُس قبلہ کی طرف پھیر دینگے جسے تو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ

کے وہی معنی صحیح ہیں جو میں نے کئے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے پہلے قبلہ کے متعلق کوئی حکم نازل ہو چکا تھا تو پھر فَلَنُؤَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ قِبَلَهُ کے معنی کچھ نہیں بنتے۔ بعض لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ ہم تجھے دلی کر دیں گے۔ حالانکہ اگر

اس کے یہ معنی ہوتے تو پھر یہاں قبلہ کا لفظ نہیں لکھا چاہیے تھا۔ بلکہ بَلَدًا يَّا كَعْبَةَ يَّا بَيْتًا کا لفظ رکھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ قِبْلَتَكَ کا لفظ اسمیہ جہت کے معنوں میں ہے اور جہت کا کوئی دلی نہیں ہوتا بلکہ کسی ملک یا شہر یا مکان کا دلی ہوا کرتا ہے۔ پس اگر نُوَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ کے معنی دلی کر دینے کے ہوتے تو پھر دلی فرمانا چاہیے تھا کہ ہم بیت اللہ یا مکہ کا تجھے دلی کر دیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ نے قبلہ کا لفظ رکھا ہے جس کے معنی جہت کے ہیں۔ پس یہ معنی کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

علامہ ابن حبان نے نُوَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ کے معنی یہ کئے ہیں وَ لَنُؤَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ مِنْ ذٰلِكَ دَجْرًا حَتَّىٰ يَدُلُّوْا عَلٰی اَمِّمِمْ تَجھے اس قبلہ پر مضبوطی سے قائم کر دیں گے۔ یہ معنی بھی بتاتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا درنہ قبلہ پر قائم کر دینے کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے۔

نُوَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ تک تو ابھی وعدہ ہی تھا اس کے بعد نُوَيِّنَنَّ قَبْلَتَكَ سَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرما کر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور اسے ہماری بتا دیا کہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو۔

اس کی طرف منہ کرنا۔ یعنی یہ نہ خیال کرنا کہ چونکہ دین میں بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف منہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ جب دونوں جمع ہو سکیں تو پھر پہلے کی طرح حکم ہو گا اور دونوں کو جمع کرنا اولیٰ ہو گا جگہ اب یہی حکم ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ بیت المقدس کا خیال رکھنا ہرگز ضروری نہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر روحانی معاملات میں اس قدر تیز تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حکم تھا آپ اپنی روحانی فراغت کی بنا پر اس امر پر کامل یقین رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ایک دن ایک دن موزوں نازل ہو گا۔ مگر دوسری طرف خدا تعالیٰ کے حکم کا ادب آپ کو اس قدر ملحوظ تھا کہ آپ نے تحویل قبلہ کے متعلق کبھی دعا نہیں فرمائی۔ صرف آسمان کی طرف آپ نے اپنی نظریں رکھیں اور خدائی فیصلہ کے منظر رہے۔ آخر آپ کی اس توجہ روحانی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کے متعلق اپنا حکم نازل فرما دیا۔ اور حکم دے دیا کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جاتا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُجَّهْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ مَكَّةَ۔ اس سے پہلے فقرہ میں فرمایا تھا كَذَلِكِ وَجَّهَتْ الشُّمُورُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کہ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ اور اس فقرہ میں فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو۔ اپنے منہ اس کی طرف پھیر دو۔ پہلی جگہ واحد مخاطب کا صیغہ رکھا اور دوسری جگہ جمع کا۔ اسی طرح پہلے وَجَّهَتْ فرمایا اور پھر وَجَّهْ وُجُوهَكُمْ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فقرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور دوسرے فقرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے جو مختلف بلاد و اعیان میں رہتے تھے۔ بیشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ سے باہر

تشریف لے جاتے تو آپ بھی بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے۔ مگر آپ کا زیادہ تر قیام مدینہ میں ہی تھا۔ اور باہر کا قیام عارضی تھا۔ لیکن دوسرے لوگوں کا مدینہ کا قیام عارضی تھا۔ لہذا باہر کا مستقل۔ اس لئے پہلی جگہ صرف آپ کو مخاطب کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں نے بھی اُدھر ہی منہ کرنا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تھا اس لئے اُن کا علیحدہ ذکر نہ کیا گیا۔ اور آپ کی نماز میں ہی اُن کی نماز کو شامل کر لیا گیا میں سمجھتا ہوں۔ اس آیت سے یقینی طور پر یہ استدلال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ میں نماز باجماعت کو نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُن نے قَوْلٍ وَجَّهَتْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا ہے تَوَلَّوْا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی سارے مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتداء کے نماز میں شامل ہونا تھا سوائے منافقوں کے جو دل سے ساتھ نہیں ہوتے اور عمل میں بھی پیچھے رہتے ہیں۔ اور جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو عشاء اور فجر کی نمازوں میں نہیں آتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اُن کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ پس چونکہ تمام مومنوں نے نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جانا تھا۔ اس لئے اُن کا علیحدہ ذکر کرنے کی بجائے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ بہر حال نماز باجماعت اسلام کا ایک نہایت ہی اہم حکم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے متعلق اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں اور راستہ میں لوگ پتھر وغیرہ ڈال دیتے ہیں جن سے مجھے ٹھوکریں ملتی ہیں۔

کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں، پڑانے زمانہ میں لوگ دیوالوں کے ساتھ ساتھ پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ تاکہ مکان بارش کے پانی سے محفوظ رہیں۔ اور دیوالیں خراب نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت تو دے دی لیکن پھر فرمایا۔ کیا تمہارے مکان تک اذان کی آواز آتی ہے؟ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ۔ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جس طرح بھی ہو مسجد میں آیا کرو۔ مگر آجکل ان لوگوں کے سامنے جو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے کون سے پتھر پیسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یا انہیں کوئی نابیانی لاحق ہوتی ہے۔ کہ وہ مسجدوں میں نماز کے لئے نہیں آتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اندھے شخص کو بھی جو ٹھوکریں کھا کھا کر گرتا تھا اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ گھر پر نماز پڑھ لے مگر آجکل لوگ معمولی معمولی عندات کی بنا پر باجماعت نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں روحانی نابیانی لاحق ہے غرض قَوْلٌ وَجْهَكَ لِشَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ امارت کے متعلق احکام صرف ایک شخص کو دینے کا کافی ہیں۔ کیونکہ باقی مساکم مسلمان اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے اور اس طرح ۷۷ ملوے کے سارے نمازیں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر دوسری جگہ حج کا میصغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دنیا بھر کے امام ہیں جو ممکن ہے دس لاکھ یا دس کروڑ ہوں۔ اور ان کی متابعت میں تمام مسلمانوں پر وہ حکم حاوی ہے۔

وَاِنَّ الدِّينَ اَوْفُوا الْبَيْتَ لِيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فرماتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے جو ان کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ مگر اسمبکہ اہل کتاب سے صرف یہود کے مخصوص علماء مراد ہیں۔ جو اپنی کتب کی پیشگوئیوں سے واقف تھے ورنہ اگر تمام اہل کتاب اس بات پر یقین رکھتے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہ لاتے۔ ان کا ایمان نہ لانا بتاتا ہے کہ وہ دل سے آپ کی صداقت کے قائل نہیں تھے اور نہ آپ کو پرانی پیشگوئیوں کا مصداق تصور کرتے تھے۔ پس اسمبکہ الَّذِينَ اَوْفُوا الْبَيْتَ سے مراد صرف یہود کے وہ علماء ہیں جو اپنی کتب سے گہری واقفیت رکھتے تھے اور چونکہ قوم اپنے لیڈر کے تابع ہوتی ہے اس لئے جب کسی قوم کے لیڈر کوئی بات سمجھیں تو عمارۃ ربین میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ قوم اس بات کو سمجھتی ہے۔ اسی رنگ میں یہاں بھی اہل کتاب سے ان کے مخصوص علماء اور لیڈر مراد ہیں۔ جو انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں سے واقف تھے۔ اور جانتے تھے کہ اب شریعت بھی بدلنے والی ہے اور قبلہ بھی تبدیل ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیحوں کی دست برداری وجہ سے جو بعد میں میل میں حضرت امین علیہ السلام کے متعلق لکھ کر مگر وہ متعلق پیشگوئیوں کی وضاحت سے نہیں مل سکتیں مگر پھر بھی ان سے کچھ نہ کچھ نشان ضرور مل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں صوب سے بڑی پیشگوئی وہ ہے جو استغنا باب ۲۴ آیت ۳۰ تا ۳۱ میں پائی جاتی ہے۔ اور جس کے الفاظ یہ ہیں کہ :-

”یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی۔ اور اس نے کہا۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا۔ نارن ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کے لئے تھی۔“

چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ پیشگوئی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مابہ النزاع بننے والی ہے اس لئے اس نے شروع سے ہی اس پیشگوئی میں ایسے الفاظ رکھ دیے ہیں جنکو عیسائی اپنے آپ پر سچائی ہی نہیں کر سکتے۔ عیسائیت کا ماسوا اور اس میں پرہیزگارہ۔ کہ شریعت لغت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح بڑی خبر ہی اس پیشگوئی میں یہ دی ہے کہ آئے والے موجود کے ہاتھ میں ایک آتش شریعت ہوگی۔ پس جو قوم شریعت کو لغت قرار دیتی ہے۔ اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس پیشگوئی کو اپنے آپ پر سچائی کرے۔

پھر اس پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئیں گے۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کو دس ہزار چھوٹے دس قدوس بھی نصیب نہ ہوئے۔ ان کے صرف بارہ حواری تھے۔ ان میں سے ایک نے نوانکو بکڑوا دیا اور دوسروں کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ جب دشمن حضرت مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے آئے تو وہ مسدّد کے سامنے نہیں چھوڑ کر بھاگ گئے (متی باب ۲۶ آیت ۵۶)

صرف ایک حواری کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے تلوار نکال لی اور ایک شخص پر دادر کے اس کا کان اڑا دیا (متی باب ۲۶ آیت ۵۱) مگر یہ صرف ایک عارضی جوش کا نتیجہ تھا۔ ورنہ اس کے بعد حواریوں نے جس ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اس کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے کارندے جب حضرت مسیح کو گرفتار کر کے مزار کاہن کے پاس لے گئے تو پطرس بھی ساتھ ساتھ چل چلا۔ وہاں ایک نوٹری نے اُسے دیکھ کر کہہ دیا کہ تو بھی مسیح کے ساتھ تھا۔ اس پر اُس نے صوب کے سامنے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کبھی پھر دادرہ کسی نوٹری نے یہی بات دہرائی تو اُس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا۔ اور کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڈی دیر کے بعد صحران لوگوں میں سے جو دماں کھڑے تھے کسی نے کہہ دیا کہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو

اس کے ساتھ ہیں۔ اور تیری بولی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اس پر اُس نے مسیح پر لعنت ڈالی اور قسم کھا کر کہا کہ میں مسیح کو جانتا بھی نہیں۔ (متی باب ۲۶ آیت ۶۹-۷۵)

غرض دس ہزار چھوٹے دس قدوس بھی حضرت مسیح کو نہیں ملے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار قدوسیوں کا لشکر تھا۔ جو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اور جس نے اپنی منگلی اور عضو اور اعلیٰ درجہ کے حسن ملوک سے مکہ والوں کے دل فتح کر لئے اور وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ تیسری خبر اس پیشگوئی میں یہ دی گئی تھی کہ ایک شریعت جدیدہ فاران کی پہاڑیوں پر ظاہر ہونے والی ہے فاران کی پہاڑیوں سے مراد مکہ کی پہاڑیاں ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے مکہ کے پاس کے میدان کو دشت فاران کہتے ہیں۔ آئے ہیں فاران کے سینے در حقیقت دو بجائے والوں کے ہیں۔ اور یہ نام اس بڑے حضرت ماجرہ اور حضرت بائبل علیہ السلام کی وجہ سے ملتا ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ساتھ کے ستارے کی وجہ سے یہاں آکر آباد ہوئے۔

یہ شک بائبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آتا ہے۔ مگر اول تو مختلف جگہوں کا نام فاران آتا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ فاران کی تعبیر کے لئے غرضی ہے کہ پیشگوئی کے واقعات کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور دیکھا جائے کہ وہ کس فاران پر سچائی ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ کا نام فاران ہوتا۔ تب تو ادربات تھی لیکن چونکہ کئی مقامات کا نام فاران آتا ہے اسلئے فاران کی تعبیر صرف پیشگوئی کے واقعات سے ہی کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلاً اگر فاران کی پہاڑیوں سے مکہ کی پہاڑیاں مراد نہیں بلکہ کوئی اور مقام

(۴) پھر بائبل سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ فاران سے مکہ کے پہاڑ ہی مراد ہیں۔ چنانچہ پیدائش باب ۲۱ آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے :-
 ”وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ اور اُس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اُس سے بیاہنے کوئی۔“

لہذا صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر ہے جس کے دنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے شہر کا بانی سمجھتے ہیں اور یہ صرف ایک روایت ہی نہیں بلکہ قوموں کی توہین اپنے آپ کو اُن کی طرف منسوب کرتی ہیں اور اُن کے سب آثار وہاں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ فتوحات اسلام تک کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی پائے جاتے تھے پس مکہ والوں کے دعوے کو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا۔ در نہ یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ شہر پیش کرنا چاہیے۔ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے رکھی ہو۔ اور جس کے رہنے والے اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا شہر پیش نہ کر سکیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہی وہ فاران ہے جس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رہنا ثابت ہے اور پھر اسی جگہ کے متعلق مکہ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رہے اور یہیں اُن کے آثار پائے جاتے ہیں لیکن وہ جب کہ جسے یہودی اور عیسائی فاران قرار دیتے ہیں اُس میں رہنے والے لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہاں حضرت اسماعیل آکر رہے تھے۔ حالانکہ لوگ فخر مال کرنے کے لئے بلا وجہ بھی ایسی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔
 (۵) پھر وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے خدا تعالیٰ نے نکالا تھا وہ بھی مکہ ہی میں ہے جو اس بات کا ایک یقینی اور قطعی ثبوت ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہیں آکر آباد ہوئے تھے۔ پھر بائبل میں بھی

مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ وہاں کون شخص آیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار نقدی تھے۔ اور کس کے ہاتھ میں اتنی شریعت تھی اور وہ بھی اس کے رہنے کے ہاتھ میں۔ عیسائی تو بایں ہاتھ چلو کے قائل ہیں۔ اگر ان واقعات پر نگاہ ڈالی جائے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے وجود ثابت ہوتے ہیں جنہیں ایک اتنی شریعت دی گئی جو دس ہزار قدسیوں کے ساتھ مکہ میں فحاشانہ طور پر داخل ہوئے اور انہوں نے ہر کام میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی۔ گویا جن واقعات نے ثابت کر دیا کہ فاران سے صرف ہی ظہور مراد ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے کوئی اور فاران مراد نہیں۔

دوم۔ بائبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آنا یہ شبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کو مشتبہ کرنے کے لئے اس قسم کے نام رکھ دیئے ہونگے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہود نے اپنے علماء سے سنا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ تاکہ وہی اس پیشگوئی کے مصداق ہو جائیں۔ اسی طرح ممکن ہے بنی اسرائیل نے فاران کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو دیکھتے ہوئے مختلف قصات کا نام فاران رکھنا شروع کر دیا ہو۔ تاکہ اُنے والا دین ظاہر ہو۔ مگر لوگوں کے خود ساختہ نام دھرسے کے دھسے رہ گئے اور خدا تعالیٰ نے جس رسول کو مبعوث فرمایا تھا اُسے پیشگوئی کے مطابق مکہ میں مبعوث فرمایا جس کے پاس کے میدان کو عرب لوگ ہمیشہ سے دشت فاران کہتے چلے آئے تھے۔
 اسی پھر جس پہاڑ کا نام یہود نے فاران رکھا ہے۔ وہ بھی عرب میں ہی ہے۔ جو اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ بھی فاران کو عرب سے باہر نہیں لجا سکے۔

یہ صرف دد ہی کافی ہیں۔ پس ان شیگوں کی بنا پر گو یہود پہلے ان کا مطلب نہ سمجھتے ہوں مگر وقوع کے بعد ان کیسے اس امر کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ یہ محکم ایک قدیم یوٹی کے مطابق ہے اور اس پر اعتراض کرنا اپنی کتب پر اعتراض کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ هُمْ فِي كِتَابِ سُلَيْمَانِ مَعْنَى ہوں کہ وہ جنہیں اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کمال کتاب عنایت فرمائی ہے وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کون قرآن کو جو حکم دیا گیا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ نہ اسلئے کہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو گا۔ بلکہ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ اور ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ناسن تھا کہ وہ آپ کے احکام کو منجانب اللہ نہ سمجھیں اور آپ کی ہر رنگ میں کالی اطاعت نہ کریں۔

وَمَا اللَّهُ بِخَافٍ عَمَّا يُصَلُّونَ۔ فرماتا ہے۔ ہم ان کی حرکات کو خوب جانتے ہیں۔ مگر بڑے بڑے علماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہونے کے باوجود محض حید اور تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی اور بنو اسماعیل پر ایک نبی کے آنے کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

تحویل قبلہ ہجرت کے بعد کوئی قول یہ ہے کہ گدھے پر ہوتی ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت براہ بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد مولہ ہاترہؓ ہمیشہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ کو پسند یہی تھا کہ قبلہ

ایک پیشگوئی قبلہ کے بدلنے کے متعلق پائی جاتی ہے۔ یوحنا باب آیت ۲۱، ۲۰ میں لکھا ہے کہ ایک سامری عورت نے جس مسیح نے پانی مانگا تھا کہا کہ

ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا۔ اے عورت: میری بات کا یقین دکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔

اس پیشگوئی میں حضرت یسوع صاف الفاظ میں اعلان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں نہ یہ پہاڑ قبلہ رہے گا اور نہ یروشلم بلکہ ان دونوں کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ ایک تیسرا قبلہ مقرر کرے گا۔ ان آیات میں جو پہاڑ پر اور یروشلم میں پرستش کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہود میں یروشلم میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور سامری اس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے۔ بلکہ اس سے یروشلم اور اس پہاڑ کو قبلہ بنانا ہی مراد ہے۔ یعنی وہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پس پہاڑ پر اور یروشلم میں عبادت نہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آئندہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کی جائیگی۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انجیل نے پہاڑ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو پہاڑ پر عبادت کرنے کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی قَدْ نَدَى ثَغْلَبَ وَجْهَتْ فِي السَّمَاءِ عَلٰى سَنَعَالِ کیا ہے جس سے مراد آسمان کی طرف آپ کا منہ کرنا نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا مبذول ہونا مراد ہے۔ ان دو پیشگوئیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو کعبہ کی ترقی پر دلالت کرتی ہیں۔ مگر مثال کے طور پر

بیت اللہ ہو۔ آنرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارہ میں حکم نازل ہوا۔ اور آپ نے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ ایک شخص جو نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر ایک مسجد کے پاس گھڑا۔ تو اُس نے غصہ کیا کہ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں۔

اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر اُس نے بلند آواز سے کہا۔ کہ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ فَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَلَكَةٍ۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس پر لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا (تفسیر ابن کثیر جلد اول بر حاشیہ فتح البیان ص ۲۸۵) قسمی نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ ظہر کی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ ہوئی۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔

اور کئی مفسرین اور بعض دوسرے راویوں نے بھی بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کی دو رکعتیں ہو چکی تھیں جبکہ یہ حکم نازل ہوا۔ یہ حکم مسجد بنی سلمہ میں نازل ہوا تھا۔ اسی نے صحابہؓ اور مسجد کو مسجد القبلتین کہتے تھے (تفسیر ابن کثیر ص ۲) اور یہ روایات سے ظاہر ہے کہ ایک میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور دوسری میں یہ ذکر آتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز میں نازل ہوا۔ ظہر والی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تحویل قبلہ تو ظہر کے وقت ہوئی ہو۔ اور ایک شخص عصر کی نماز میں اگر شامل ہوا ہو اور اُس نے اُس وقت نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیکھ کر سمجھ لیا ہو کہ تحویل اب ہوئی ہے کیونکہ عصر کے وقت

انہو اے کا خیال ظہر کی نماز کی طرف نہیں جاسکتا۔ پس ظہر والی روایت کو ترجیح دی جائیگی۔

تو یہ جنت مسلم کی روایت ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ خبر پائی کہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی پہلی روایت کی تائید کرتی ہے چنانچہ لکھا ہے۔ کہ مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ ہو گئیں (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۲۳) یہ اسلامی حکم ہے کہ مرد آگے ہوں اور عورت پیچھے۔ تحویل قبلہ کی وجہ سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ بدلنا پڑا۔ اس لئے مردوں اور عورتوں کو بھی اپنی قریب بدلتی پڑی۔ اور عورتیں مردوں کی جگہ مل گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے۔ اس حدیث میں ایسی تفصیل موجود

ہے جس کی بنا پر ظہر میں حکم نازل ہونے کا خیال زیادہ صحیح قرار پاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اہل قبا کو دیگر دن صبح کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ نماز کی جہت بدل گئی ہے۔ اور وہ بھی اس وقت تک کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳) اسی سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ اگر ایک میل کے فاصلہ پر بھی دوسرے دن اطلاع پہنچی تو براہین غالب کو بھی عصر کی تعیین میں غلطی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بیان کر لیا کہ عصر کے وقت تحویل قبلہ ہوئی ہے کیونکہ انہیں عصر کی نماز میں ہی شامل ہونے کا موقع ملا۔ لہذا انہوں نے کسی سے دریافت بھی نہ کیا کہ تحویل قبلہ کیا ہوئی تھی۔

نہی غفل کر لیا کہ یہ پہلی نماز ہے جس میں تحویل قبلہ ہوئی ہے۔ ان روایات میں بھی یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکر بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔ ورنہ اگر یہ بات درست ہوتی۔ تو جو لوگ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں آپکے تھے۔ ان میں سے کسی کی روایت حتیٰ کہ یہ کہہ دیتے کہ آپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے حقیقت یہی ہے کہ آپ تک میں بھی بیت المقدس

کرنے کے لئے کی تھی وافع طور پر اس امر کا ثبوت یہی کہ یہ کسی
نفس پر از منافق یا کسی نبییت یہودی کی شرارت تھی۔ اُس
نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رُخ کو بدل کر خانہ کعبہ کی
طرف کر لیا ہے تو اُس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور
اُس نے یہ روایت وضع کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی کہ
بیت المقدس کی طرف مُنہ تو صرف اُس لئے کیا تھا کہ
یہود کو مسلمان بنایا جاوے۔ مگر جب یہ تدبیر کا رُخ نہ ہون
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف مُنہ کر لیا۔
اور بعض مفسرین نے بھی اپنی نادانی سے اس وضعی روایت
کو اپنی تفسیروں میں دسج کر دیا اور کھد دیا کہ یہود کی
تالیف قلب کے لئے ہی بیت المقدس کی طرف مُنہ
کیا گیا تھا۔ (تفسیر جامع البیان جلد ۲ صفحہ ۱۷۷)

پھر اس روایت کے وضعی ہونے کا ایک یہ بھی ثبوت
ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت
محمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ مسلمان رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کی بجائے ہمیشہ آپ کے
روحانی مقام سے پکارا کرتے تھے یعنی محمد کہنے کی بجائے
رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اور غیر مذاہب کے لوگ
ایشیائی دستور کے مطابق آپ کا ادب و احترام اس
طرح کرتے تھے کہ بجائے آپ کو محمد کہہ کر بلانے کے
بلکہ اللہ کا کہہ کر بلانے تھے جو آپ کی کلیت تھی۔ احادیث
میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی مدینہ میں آیا۔
اور اُس نے آکر آپ سے بحث شروع کر دی۔ بحث کے
دوران میں وہ بار بار کہتا تھا۔ اے محمد بات یوں ہے
اے محمد بات یوں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی
انقباض کے اُس کی باتوں کا جواب دیتے تھے مگر معاہدہ
اُس کی یہ گستاخی دیکھ کر بے تاب ہو رہے تھے۔ آخر
ایک صحابی سے برداشت نہ ہو سکا۔ اور اُس نے یہود سے کہا

کی طرف مُنہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر مدینہ میں بھی سولہ سترہ
ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی مُنہ کر کے نمازیں پڑھتے
ہے۔ پس وہیری کا یہ اعتراض کہ بعض یہود کو خوش کرنے کیلئے
آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف مُنہ کیا تھا اور جب یہ
مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر مکہ کی طرف مُنہ پھیر لیا باطل
غلط ہے۔ صرف ایک روایت ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ
نعوذ باللہ یہود کو خوش کرنے کے لئے مدینہ آکر قبلہ بدلا
گیا۔ مگر اس روایت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کسی
بد باطن منافق یا یہود کی خود تراشیدہ روایت ہے۔ یہ
روایت ابو داؤد نے اپنی کتاب تاریخ میں مختصر ابن عباس
سے بیان کی ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ كَذَلِ
مَا سَمِعْتُ مِنَ الْقُرَآئِ اَنِ بَلَدَهُ اَنَّ مَسْجِدًا كَانَ
يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَ الْمَقَدِسِ وَحَيْثُ قِبْلَةُ الْيَهُودِ
فَلَمَّا قَبِلَهَا سَبَّحَهُ عَشْرَ سَبْعِينَ لَيْلًا مُتَوَاتِرًا وَبَعَثَهُ
وَيَذَعُوْا بِذَلِكَ الْاُمَمَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تَوَلَّوْا
فَنَحْمُ وَجْهَ اللهِ۔ یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم
جو منسوخ کیا گیا۔ وہ قبلہ کے بارے میں تھا۔ اور یہ کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حضور
بیت المقدس کی طرف مُنہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو
یہود کا قبلہ تھا۔ اور آپ نے اُس کی طرف سترہ مہینے تک مُنہ
رکھا۔ آپ کی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بڑی غرض یہ
تھی کہ (نعوذ باللہ) یہود خوش ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں۔
اور آپ کی اطاعت کریں۔ اور آپ اس قبلہ کی طرف اہل
عرب کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ
آیت نازل فرمائی کہ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا
تَوَلَّوْا فَنَحْمُ وَجْهَ اللهِ۔

اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہودی کی خوشنودی حاصل

کہ خبردار آپ کا نام لے کر بات نہ کرو۔ تم رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم ابوالقاسم تو کہو۔ اس یہودی نے کہا میں تو وہی نام لوں گا جو ان کے مل باپ نے ان کا رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ دیکھو یہ ٹھیک کہتا ہے میری مل باپ نے میرا نام محمد ہی رکھا تھا۔ جو نام یہ لینا چاہتا ہے اسے لینے دو۔ اور اس پر غصہ کا اظہار مت کرو۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد کہہ کر کبھی نہیں پکارتے تھے بلکہ اگر کوئی غیر مذہب کا یہودی بھی آپ کو یا محمد کہتا تو وہ انصاف محسوس کرتے جن صحابہ کے اخلاص و محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ غیروں کے متعلق بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کو نام لے کر پکاریں ان کے متعلق یہ تصور بھی کس طرح کیا جاسکتا ہے کہ وہ خود آپ کو محمد کہہ کر پکارتے ہوں۔ پس اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمد بیٹے محضر بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتا تھا جو یہود کا قبلہ تھا اور سترہ ماہ تک وہ ایسا ہی کرتا رہا اور اس نے بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ وہ یہود کو خوش کرے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کی اتباع کریں۔ لیکن جب وہ اس ذریعہ سے مسلمان نہ ہوئے تو پھر اس نے مکہ کی طرف منہ کر لیا خود اپنی ذات میں اسی امر کا ثبوت ہے کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتے۔ بلکہ یقیناً کسی یہودی یا کسی منافق کے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہی یہ کہا کرتے تھے کہ سترہ مہینے تک تو ادھر منہ کرتے رہے۔ اب دوسری طرف کرنے لگ گئے ہیں۔ پس یہ الفاظ کسی مسلمان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ روایت وضع کیسے وقت اُسے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ اس الفاظ تو ایسے مکھوں جن سے میری دھوکا دہی پر پردہ پڑا رہے چنانچہ

اُس نے روایت تو بنالی مگر خدا تعالیٰ نے اس روایت کے اندر ہی اس سے ایسے الفاظ لکھوا دیئے جن سے اس کی انشاء پر راز ہی کا پردہ فاش ہو گیا سلوہ پہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی منافق یا کتاب بول رہا ہے۔ اُسے اپنے بعض کی شدت کی وجہ سے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے لفظ سے نہیں بلکہ نبی یا رسول کے لفظ سے پکارا کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ساتھ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور گو جامع البیان میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ خود مسلمانوں نے اس روایت کو نقل کر کے وقت لگائے ہیں۔ لیکن خواہ اس روایت کے یہ الفاظ ہوں کہ قَوْلُ مُحَمَّدٍ اَنَّكَ يَسْتَقْبِلُ مُحْضَرًا بَيْتَ الْمَقْدَسِ یا یہ الفاظ ہوں کہ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ يَسْتَقْبِلُ مُحْضَرًا بَيْتَ الْمَقْدَسِ دونوں صورتوں میں اس روایت کا معنوں اپنی ذات میں ایسا گندہ اور ناپاک ہے کہ کوئی سلیم الفہم انسان اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بتی ہے اپنی کتاب دو کل النبوت میں زہری سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی تحویل مسجد حرام کی طرف ماہِ رجب میں ہوئی تھی جبکہ ہجرت کے بعد سولہ مہینے گزر چکے تھے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَلَّى وَجْهَهُ فِي السَّجْدَةِ وَهُوَ يُصَلِّي تَحْضُرًا بَيْتَ الْمَقْدَسِ اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ حالت نماز میں ہی بار بار اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں کوئی خدا کی حکم نازل ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کی طرف منہ پھرنے کا حکم نازل فرما دیا اور یہ آیات نازل فرمائی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ هَذَا قُلْ قُلُوبُهُمْ غَلِيظَةٌ كَأَنَّا نَمُوتُ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ يَرْهَوْنَ

وَلَيْنَ آتَيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اگر تو ان کے پاس ہر ایک طرح کا نشان بھی ملے اُسے (تو بھی) وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ

اور نہ تو ان کے قبلہ کی پیروی کر سکتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی (فریق) دوسرے فریق کے قبلہ کی پیروی

بَعْضٍ وَلَیْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

کرسے گا۔ اور (اے مخاطب) اگر اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس (الہی) علم آچکا ہے تو نے ان کی خواہشات کی

مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۶﴾

پیروی کی تو یقیناً اس صورت میں تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ ۱۳۶

یہاں

مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑاکے اور وہ مرتد ہو گئے۔ یہ

مغضوب عام تغایر کے خلاف ہے لیکن اوپر کی روایت سے

بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ

والی کلمات پہلے اعتراضوں کے جواب میں نہیں بلکہ ان اعتراضات

کے رد میں تھیں جو بعد میں لوگوں نے کرنے تھے اور جن کی

قبل از وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیروی کر دی گئی تھی۔

۱۳۶ تفسیر۔ فرماتا ہے کہ اگر تم اہل کتاب

کو ہر قسم کے نشان دکھاؤ تو وہ پھر بھی تمہارے قبلہ کی

پیروی نہ کریں گے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر وہ تسلیم

کر لیتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ بنو اسحاق میں سے

سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا اقرار کرتے اور اس کے

یہ معنی بننے کے یہودی مذہب باطل ہو گیا اور اسلام قائم

ہو گیا لیکن یہود اس کے لئے تیار نہیں تھے۔ پس ان کی

جسے دینی اور مذہبی اور توہمیں مجبوریاں ان کو اس قبلہ کی نظر

نہیں آنے دیتی تھیں اور وہ انکار پر مصر رہتے تھے۔ یہ

آیت بتاتی ہے کہ کبھی کوئی قوم سادی کی سادی نہیں مانا کرتی بلکہ

کچھ لوگوں کا ہلکا ہونا ضروری ہوتا ہے چونکہ رسول کریم

شروع کر دیا تَوَاسَّاتِ الرَّجُلِ إِلَى بَلَدِهِ دَنِيَّتِ اَيْتِه

یعنی یہ شخص پھر اپنے وطن اور اپنے باپ دادا کے گھر شتاق

ہو گیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ الفاظ وسیع کے ہیں کہ قَدْ اَشْتَقَّ

الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِهِ اَيْتِه دَيْنِ قَوْمِهِ (ابن جریر اذل) ۲۳۹

یعنی یہ شخص اپنے باپ دادا کے گھر اور اپنی قوم کے دین کا

شتاق ہو گیا ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونا

یہودوں پر سخت گراں گناہ تھا۔ لہذا وہ بڑے زور سے یہ

اعتراض کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی

قبلہ انحراف کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی اُس

قبلہ کی طرف۔ اور اسی طعنہ زنی کے شوق میں انہوں نے وہ

روایت وضع کر لی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ بہر حال اسی

روایت سے صاف طور پر پتہ آتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ

مِنَ النَّاسِ مَاذَا لَكُمْ قِبَلَتِهِمْ اَلَيْسَ كَانُوا عَلَىٰ خَلْقِ

آیات قبلہ کے بدلنے کے حکم اور یہود کے اعتراض کے بعد نازل

نہیں ہوئیں بلکہ پہلے نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ بعد میں توبل قبلہ

کا حکم نازل ہونے پر یہود نے بھی اعتراضات کئے اور بعض

علیٰ علیہ السلام کی خبر ہوئی عزوجل تعالیٰ کو منظور تھی اس لئے اس نے جس پر سن تک آپ کو کوشاں رکھا اور اس عرصہ میں جمعیت کرو کو اس نے ہلک کر دیا۔ اور بعد ازاں اہل عرب کو توفیق عطا فرمائی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے بہر حال اختلافات کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک چلتا چلا جائیگا۔ پس وہ شخص جو اختلافات کو دیکھ کر گھبراتا ہے نہایت بیوقوف ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَتْ بِشَآئِعِ قَبْلَتَهُمْ کہ تو بھی ان کے قبلہ کی کسی عودت میں پروکا نہیں کریگا۔ یہاں قرآن ہی کا نام دیکھو کہ اس فقرہ کو طرح امتزاج سے بچایا ہے۔ عام عربی قواعد کے لحاظ سے مَا تَتَّبِعُوا قَبْلَتَهُمْ کہا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بجائے فعل کے اسم کا استعمال کیا ہے اور فقرہ کی شکل بدل دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے فقرہ کے ساتھ یہ فقرہ بھی تھا کہ وَلَٰكِنْ آتَيْنَا الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوْا قَبْلَتَكُمْ کہ وہ ہر قسم کے نشانات دیکھنے کے باوجود تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر اسی قسم کا جملہ بنایا جاتا اور اس میں اکی قسم کا فعل رکھا جاتا تو اس کے معنی یہ بننے کے یہ رسول بھی باوجود دلائل کے ان کے قبلہ کا پیرو نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ قابل امتزاج بات تھی اس لئے اس کی بجائے ایک اور چھوٹا سا فقرہ رکھ کر فقرہ مضمر دود کر دیا اور بتا دیا کہ اس رسول کا انکار بعض اس وجہ سے ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ دلائل ملے ہوئے ہیں۔

ابا حوالہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ مَا آتَتْ بِشَآئِعِ قَبْلَتَهُمْ یہ تو محض جند نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جند نہیں کیونکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی طرف منہ کیا تھا۔ لہذا آپ کو یہود سے جند ہوتی تو آپ کی زندگی میں بھی اور پھر ہجرت کے بعد بھی سولہ مہینہ تک بیت المقدس کی طرف بھی

منہ نہ کرتے۔ پس آپ کے اس فعل نے ثابت کر دیا کہ آپ کو ان سے کوئی جند نہیں تھی۔ ان یہود کے فعل نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو جند تھی۔ کیونکہ انہوں نے تبدیل قبلہ کے متعلق اپنی کتب میں واضح پیکیگوئیاں دیکھنے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عرض دو وجہ سے آپ پر اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ اولیٰ وجہ سے کہ آپ نے سالہا سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ پس آپ کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ آپ میں جند پائی جاتی تھی۔ دوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو یہ الہام الہی کے ماتحت کیا تھا لیکن یہود نے محض جند کی وجہ سے اس کا انکار کیا نہ کہ الہام الہی کی وجہ سے اس لئے آپ کے فعل کو اس کے فعل سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔

وَمَا يَنْصُرُهُمْ بِشَآئِعِ قَبْلَتَهُ بَغِضٍ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی جند کو اور زیادہ واضح کرنے کیلئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ دراصل یہود یوں اور عیسائیوں کے قبلہ میں بھی فرق ہے۔ یہود کا قبلہ تو یروشلم تھا۔ جیسا کہ واسططین باب آیت ۲۲ تا ۳۰ اور انیال باب ۶ آیت ۱۰ سے ظاہر ہے لیکن یہود کا سامری فرقہ یروشلم کے ایک پہاڑ کی طرف اپنا منہ کیا کرتا تھا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے حضرت یسوع نے ایک سامری عودت سے کہا کہ

تمیری بات کو یقین رکھ کہ وہ گھڑی

آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر

اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کھانا دیں کہ انکم دو فرجی تھے۔ ایک وہ یروشلم کے پہاڑ کی طرف منہ کرتے تھے اور دوسرے وہ یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

میسائی مشرق کی طرف اور یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دورانِ بحث میں میں نے عبادت کا وقت آگیا۔ اس پر انہوں نے مسجد نبوی میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کر لی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ **كَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَكَاسْتَقْبَلُوا حَقَّهُمْ وَرَقَانِي جَدِّمُ** (یعنی انہوں نے مسجد میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنی عبادت بجا لائے۔ یہ روایت باقی ہے کہ اُس زمانہ میں مسیسائی مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ مشرق کی طرف منہ کر نیکی و جہ بقول پادری لکبرجی یہ تھی کہ چونکہ مشرق میں خداوند سرچ کا ستارہ دیکھا گیا تھا۔ اور خداوند کی پیدائش و حیات دو قاف و قیامت سب اہل مقدس میں ہوئی۔ اس لئے مشرق اود اس ملک کی طرف منہ پھیرنا انکو محبوب و یاد دہک مردار پر محترم آئے گا) اس بارہ میں مزید تشریح کیلئے دیکھیں تفسیر صمدیہ میں زیر آیت **اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ اَظْهَانِهَا كَانَا شَرْقِيًّا**۔

غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہاری بات کیا ماننی ہے ہیں میں تو اس قدر تعصب پایا جاتا ہے کہ ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ان کے قبوں میں فرق ہو جب یہ آپس میں ایک شریعت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خد میں دین کا شکل بدستے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلوی طرف کیسے مٹان رکھا ہے۔

وَلَقَدْ اَنْتَبَهَتْ اَهْوَاؤُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر علم رکھنے کے بعد بھی تو ان کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کریں تو تو یقیناً ظالم ہو گئے۔ اس آیت پر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی پیروی کے ظالم بن جاتے! اسکا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم

سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بعض جگہ بظاہر واحد مخاطب کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے مگر اس سے ہر انسان مراد ہوتا ہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اِنَّمَا يَتَّبِعُ عِنْدَكَ الْاَكْبَرُ اَحَدَهُمَا اَوْ يَخْتَفِيَا فَلَا تَقُلْ لَهَا اَنْتِ عَزَا تَخْشَعْنَ لَهَا وَكُلْ لَهَا قَوْلًا كَوْنِيَا صِدْقَةً** (یہ اسرائیل آیت ۲۷) یعنی اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں پورے ہو جائیں تو تم ان سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ اور انہیں اُن بھی نہ کہو۔ اب اس آیت میں بھی واحد مخاطب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جبکہ ہر انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نہ کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اسے قرآن کریم کے پڑھنے والے اگر تو منافقین اسلام کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کریں تو تو ظالم بن جائیگا۔ کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک یقینی علم تازل کر دیا ہے۔ اگر تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اسے چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے گا تو تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیگا۔ درنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما چکا ہے کہ **وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ فَبَيِّنْ لَهُمْ** تو ان کے قبیلہ کی کبھی پیروی نہیں کر سکتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت سے ایک بات فرما چکا ہے تو وہی آیت میں اس کے خلاف یہ کیونکر فرما سکتا ہے کہ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو ظالموں میں سے سمجھا جائیگا۔ پس جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عام انسان مراد ہیں۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پیچھے پڑے ہوئے

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (سجالی) کو (اسی طرح) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۲﴾

اور اُن میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ ۱۴۲

ملکی۔ اور اس کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا جائیگا۔ یہ بھی شہادہ کرنے کا ایک طریق ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت فاطمہؓ بھی چوری کر سکتی تھیں۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ دوسرے لوگ شہادہ ہو جائیں۔ اور انہیں پتہ لگ جائے کہ قانون میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔

۱۴۲ تفسیر: اللہ تعالیٰ اس آیت میں

اہل کتاب کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ بیٹے کی پہچان ہمیشہ بوی کی شہادت پر ہوتی ہے۔ جب ایک خاوند اپنی بوی کو غیبت اور صالحہ سمجھتا ہو تو اُس سے پیدا ہونے والی اولاد کے متعلق وہ ہرگز کسی شبہ میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ اُسے جائز طور پر اپنی نسل سمجھتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس جگہ پیش کرتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جس طرح ہر مسلمان اپنی بوی کی پاکدامنی پر اقتدار کرتے ہوئے اُس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اور کبھی اس دایمہ میں گرفتار نہیں ہوتا کہ شاید یہ کسی اور کی اولاد ہو اسی طرح جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

ہیں جو کہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اور اس یقین علم کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ بقرآن کی شکل میں ہے۔

پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھ ٹیٹ جب مقدمہ کا فیصلہ لکھواتا ہے تو بعض مقامات پر اس میں غم کے خطاب کا فائدہ استعمال کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے۔ اس جرم میں مجھے اتنے ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اس پر تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ فیصلہ کو تبدیل کرنے والا لوگ کھڑے ہو کر شور مچانے لگ جائے کہ مجھے یہ سزائیوں دی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے اور اس سے مراد صرف وہی شخص ہے جو اس فیصلہ کی خلاف ورزی کرے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم دیتے وقت اپنے کسی قریبی کو مخاطب کر لیا جاتا ہے مگر مراد اس سے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اُس کو مخاطب اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر میرا قریب ترین عزیز بھی ایسا کرے گا تو میں اُسے سزا دوں گا۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ قریبی ایسا کر سکتا ہے بلکہ اس سے جرم کی اہمیت بیان کرنا اور لوگوں کو ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی یہ مراد نہیں کہ ایسا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن تھا بلکہ آپ کو اس لئے مخاطب کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور انہیں متنبہ کیا جائے کہ اگر کوئی بڑے سے برا آدمی بھی ایسا کرے گا تو اُسے سزا

انکار کیسے درست ہو سکتا ہے۔

ذَاتِ قُرْبَىٰ مَعَهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے۔ اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی کا علم ہے۔ اُسے آپ کی دیانت کا علم ہے۔ اے آپ کی دیانت کا علم ہے کہ یہ شخص جھوٹ اور فریب کے کسی قریب بھی نہیں گیا۔ مگر باوجود اس کے وہ حق کو چھپا رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر کمر بستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا۔ تو اُس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست تو (نعوذ باللہ) پاگل ہو گیا ہے۔ اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُسی وقت اُٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازہ پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا۔ کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہی۔ مگر حضرت ابو بکر نے کہا۔ آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ پھر کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہی۔ مگر حضرت ابو بکر نے پھر کہا۔ نہیں نہیں آپ صرف یہ بتائیں

دیانت اور آپ کی راستبازی کو دیکھا ہے اُن کے لئے آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کا اپنا وجود ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اَنْذِرْ نَفْسَكَ فَاِنَّكَ بِقَوْلِكَ بِغِيْنٍ تو آپ نے مکہ کے تمام قبائل کو جمع کیا۔ اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مین لوگے؟ اب باوجود اس کے کہ یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ اس پہاڑ کے پیچھے میدان تھا اور اس میں کوئی لشکر تو لگ رہا یا جس ساٹھ آدمی بھی نہیں چھپ سکتے تھے۔ مگر پھر بھی انہوں نے کہا۔ ہم تمہاری بات یقیناً مان لیتے کیونکہ تم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گویا وہ ناممکن بات کو بھی جو آپ کے مُنہ سے نکلے ماننے کیلئے تیار تھے۔ اسی پر آپ نے فرمایا۔ اگر تم میری اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آؤ گے۔ اسی پر وہ آپ کو فوجی اور دغا باز کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن میں اسقدر راستباز اور امن شہو تھے کہ دشمن بھی اذکار کرتا تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر سارے مکہ میں کوئی شخص دیانت والا اور راستباز نہیں پھر مگر ایک انسان اپنی بوی کے سو جھوٹ دیکھ کر بھی اپنے دل میں کوئی دوسرہ پیدا نہیں کرتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے شخص پر اعتبار نہیں کرتے جس کا ہر قول سچا اور جھوٹ سے متبرک رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے کئی عیسائی سلوک تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیویوں کی سچائی پر تو دُعا گواہ بھی نہیں ہوتے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر تمام مکہ شہر تھا اور دشمن بھی آپ کی راستبازی سے انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ کا

۱۶
ع
ا

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ ۝۴۹

یہ (مذکورہ بالا) صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے۔ پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بن۔ ۴۹

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

اور ہر ایک دشمن کا ایک (مذکورہ) مطمح نظر ہوگا جسے وہ (اپنے آپ پر مستعد کرے گا) سو تمہارا مطمح نظر یہ ہو کہ تم انگوٹھوں (کے حصول میں) ایک دوسرے

يَأْتِيَكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيدٌ ۝۵۰

سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں رہی ہو گے اللہ تمہیں اٹھا کر کے آئیگا۔ اللہ یقیناً ہر ایک امر پر قادر ہے۔ ۵۰

انکار سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

میں ابھی چھوٹا تھا کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا

کہ ایک مٹک پر جو حدسہ احمدیہ کے پاس مہمان خانہ کھاتی

ہے کھنڈی ہو رہی ہے۔ بیکر جو حد فاصل ہوتی ہے کھینچی ہوئی ہے

اور ہم ایک طرف ہیں اور غیر احمدی دوسری طرف بغیر حد

میں سے جو بھی ہماری طرف آتا ہے ہمارا آدمی اسے پکڑ کر اٹھا

لیتے ہیں جیٹھی کے انکے مارا آدمی ہمارا طرف آگئے۔ صرف مودی

محمبین صابا لای بھیجے وہ گئے۔ یا کے بعد میں دیکھا کہ انہوں

کی دیواری طرف نہ گئے۔ بہتر بہتر دیواری طرف شہر کیا در

جب کیر پینچے تو گئے گئے کہ جب سارے ہی آگئے ہیں تو میں بھی آجاتا ہوں

لیکھ رہا ہوں ہمارا طرف آگئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان

فرمائی ہے کہ یہ صداقت تو دنیا میں غائب انبیاء ہی ہے۔ اور جب آخر میں تم

نے ایمان ہی لانا ہے تو آج ہی کیوں نہیں مان لیتے چنانچہ دیکھو تو آخر میں

کو آج کے کہ نہ ان آپ کے پاس آئے اور نہیں کرنے گئے کہ میں معافی فرما

جائے آپ نے فرمایا جاز لا تلتزم بکلام الذی نہ آج میں تم کوئی طرف نہ رہیں

کرنا۔ پھر میں فرمود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے عطفاً آسمان است میں جہاں شہر پیا

یعنی تو ایک آسمانی نقاب ہے اور اس نے ضرور پورا ہونا ہے۔ پھر تمہارا کر کے

اپنی ماہیت کیوں خواب کرتے ہو۔

۴۹ حل لغات :- وِجْهَةٌ کے تین معنی

ہیں ۱) حجت ۲) ہتھیار یعنی راستہ اور طریقہ ۳)

کلیا یہ بات درست ہے آپ نے فرمایا۔ میں درست ہے۔ اس پر

حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر

انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں نے دُعا مان کرنے سے صرف

اس لئے روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرا ایمان شاہد پر مبنی ہو

دُعا پر انکی بنیاد نہ ہو کہ تو کہ آپ کو صادق اور راستہ تسلیم

کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ عرض جس بات

کو کہہ والوں نے چھپایا تھا اُسے حضرت ابو بکر نے اپنے عمل

سے واضح کر کے دکھا دیا۔

۵۰ حل لغات :- امْتَرَاو کے معنی ہیں۔

۱) چھوڑ کرنا۔ ۲) شک کرنا۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہ صداقت تیرے رب کی طرف

سے ہوساں نے دنیا میں ایک دن پھیل کر رہنا ہے جس بات کے پورا

ہونے کے متعلق انسان کو شبہ ہو اس کے متعلق تو یہ بہانہ بنا سکتا ہے

کہ شاید مل جائے لیکن ہمارا اصل تو جو کچھ کہتا ہے ایک اٹل

صداقت ہے جو ایک دن پوری ہو کر رہے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ

یہ حق تمہارے رب کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور

جس نے درجہ درجہ تمہیں ترقی دینے ہوئے اس بلند مقام تک پہنچایا

کیا ایسی اعلیٰ درجہ کی بیعت کر لی ہو سکتی کہ کلام کہیں مل سکتا ہے

پس اسکو نہ کرنا کیا فائدہ۔ اس کو تمہارا ہی نقصان ہوگا تم

اور نہ بھی کرو گے تو یہ تمہارے ہی نقصان کی طرف رہے گی۔ اس لئے اس کے

امْتَرَاو

وِجْهَةٌ

وہ چیز میں کی طرف انسان توجہ کرے یعنی مقصود۔
 اِسْتَبَقُوا اِسْتَبَقَ : جمع کا صیغہ ہے اور
 اِسْتَبَقَ کے معنی عربی زبان میں اَرَا : اَسْهَلَ : اَوَّلَ : اَمَّ
 يَسْتَبِقُ الْاَخُو کے ہیں۔ یعنی ہر اک نے دوسروں سے
 آگے نکل جانے کی کوشش کی۔

تفسیر :- ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کا کوئی
 نہ کوئی ملحق نظر ہوتا ہے جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے
 سامنے رہتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لئے وہ اپنی تمام سعی
 صودہ کر دیتا ہے۔ کبھی وہ تجارت میں ترقی اپنا مقصد قرار
 دے لیتا ہے۔ کبھی زراعت میں ترقی اپنا مقصد قرار دے
 لیتا ہے۔ کبھی سیاسی لحاظ سے اقتدار کا حصول وہ
 اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ کبھی سائنس میں ترقی کو
 اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ کبھی سوانح ادبیہ اعلیٰ اور
 مساکین کی خدمت کو وہ اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ کبھی
 دین اور مذہب کی اشاعت کو اپنا مقصد قرار دے لیتا
 ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی ملحق نظر کو اپنے مسلہ رکھتا
 ہے۔ وہ اس کے حصول کے لئے وہ ہر قسم کی قربانیوں
 اور جدوجہد سے کام لیتا ہے۔ نکتے سے نکلے انسان کو
 بھی دیکھ لو۔ تو معلوم ہوگا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ
 کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ فراغت انسانی فطرہ میں داخل
 ہی نہیں۔ یہی حال اقوام کا ہے۔ ہر قوم نے اپنا کوئی
 مقصد قرار دیا ہوتا ہے۔ اور وہ اس کے لئے سب
 کچھ قربان کر دیتی ہے۔ پس جب انسان دنیا میں کچھ
 نہ کچھ مزدور کرتا ہے اور کسی نہ کسی امر کے متعلق ایسے نفع
 ہوتا ہے تو تمہارا بھی ایک ملحق نظر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو
 کہ انتہیت توحید کے ماتحت کوئی کسی مقصد کو اپنے سامنے
 رکھے۔ اصل کوئی کسی مقصد کو۔ مگر لیکن میں مفعول کو
 حذف کر دیا گیا ہے اور اصل عبارت اس طرح ہے
 كَذَلِكَ وَجْهَهُ هُوَ مَوْلَايَا وَجْهَهُ۔ یعنی

ہر شخص کی کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے۔ یا ہر شخص کا کوئی
 نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے جس پر وہ اپنی تمام توجہ
 کو مرکوز کر دیتا ہے۔ اور جسے زندگی بھر اپنے سامنے رکھتا
 ہے اور پورے انہماک اور توجہ سے اسے حاصل کرنے کی
 کوشش کرتا ہے۔ مگر لوگ تو اپنے مقصد اپنے لئے خود
 تجویز کرتے ہیں۔ لیکن ہم امت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے
 خود ہی ایک جہد ترین ملحق نظر اس کے سامنے رکھتے ہیں
 اور ہدایت دیتے ہیں کہ كَذَلِكَ وَجْهَهُ هُوَ مَوْلَايَا
 ملحق نظریہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے
 آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس لئے نیکیوں میں ایک دوسرے
 کا مقابلہ کرنے کی تحریک فرما کر اللہ تعالیٰ نے قوی ترقی
 کا ایک عجیب گر بتایا ہے۔ جسے انصاف ہے کہ اس
 زمانہ میں بالعموم مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ عام طور
 پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو نیکیوں میں حصہ لینے
 کی نصیحت کی جائے یا کسی نیک کام کی ترقیب دلائی
 جائے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بس غریبوں پر ہی
 سارا زور ڈالا جاتا ہے امیروں کو تو کوئی پوچھتا ہی
 نہیں۔ حالانکہ اگر کوئی بڑا ہے اور وہ نیکیوں میں حصہ
 نہیں لیتا تو وہ اس کی مثال اپنے سامنے کیوں رکھتے
 ہیں۔ انہیں تو اچھے نمونے کی اقتدار کرنی چاہیئے اور
 امارت اور غربت پر بنیاد رکھنے کی بجائے ہمیشہ یہ دیکھنا
 چاہیئے کہ نیکی اور تقویٰ کس میں پایا جاتا ہے۔ اگر ایک
 غریب میں نیکی پائی جاتی ہے تو وہ اس امیر کے مقابلہ میں
 جس کے اندر تقویٰ نہیں خدا تعالیٰ کے حضور لاکھوں گنا
 زیادہ بہتر ہے۔ صحابہؓ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دفعہ
 غریبانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت
 کی۔ کہ یا رسول اللہ! جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں
 اُسی طرح امر ابھی نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم روزے
 رکھتے ہیں اُسی طرح امر ابھی روزے رکھتے ہیں جس طرح

ہم جہاد کرتے ہیں اسی طرح امر اور بھی جہاد کرتے ہیں مگر یہ اصول فقہ
ایک زائد کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ عقدہ و خیرات دیتے
ہیں اور ہم غربت اور ناداری کی وجہ سے اس میں حصہ
نہیں لے سکتے۔ ہیں کوئی ایسا طریق بتائیے جس پر عمل کر
ہم اس کی کوئی پروا کر سکیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم ہر نماز کے
بعد ختیس ختیس دفعہ سبحان اللہ اور الحمد للہ
اور ختیس دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ وہ بڑے خوش
ہوئے اور انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ مگر تھوڑے
دنوں میں ہی امیروں کو بھی اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں
بھی تسبیح و تحمید شروع کر دی۔ اس پر غرار نے پھر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ
یا رسول اللہ! انہوں نے بھی تسبیح و تحمید شروع کر دی
ہے۔ اب ہم کیا کریں۔ آپ نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی
کو نیکی کی توفیق دیتا ہے تو میں اس کو کس طرح روک سکتا
ہوں۔ یہ تھی اُن کی نیکی اور اس میں تسبیح کی رُوح۔
اسی طرح بجائے اس کے کہ انسان اعتراض کرے اور کہے
کہ ظالم سے یہ کام کیوں نہیں کرایا جاتا۔ اُسے چاہیے
کہ خود اس میں حصہ لے اور دوسروں سے آگے بڑھنے
کی کوشش کرے۔ غرض دنیا میں ہر شخص کا ایک ملج نظر
ہوتا ہے۔ کسی کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو
عیش و عشرت کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو تجارت کا
شوق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے لباس کا شوق ہوتا ہے
کسی کو غنیمت اور بدگوئی کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو
لڑائی جھگڑے کا شوق ہوتا ہے۔ غرض کوئی انسان نہیں
جس نے اپنے لئے کسی نہ کسی چیز کے حصول کو اپنا مقصد
قرار نہ دیا ہو۔ غریب سے غریب اور جاہل سے
جاہل بھی اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے
کسی کا مقصد چودھراہٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کسی کا
مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کسی کا مقصد

سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا ہے کہ جس کوئی نہ کوئی
مقصد ہر انسان کے سامنے ہوتا ہے تو پھر تم وہ بات کیوں
نہ کرو جس میں سب اچھی باتیں آجائیں۔ تمہیں یہ تہیہ کر لینا
چاہیے کہ کوئی خیر ایسی نہ ہو جس میں دوسرا ہم سے آگے
نکل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص
حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔
جب وہ جدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انھوں سے ہوا
آپ اس خیال سے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کسی اور ذلیعہ سے اس کی خبر ہوئی تو آپ کو تکلیف ہوگی
فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا
یا رسول اللہ! آج ابوبکر سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا جس کا
مجھے افسوس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات
سُن کر غصہ آ گیا۔ اور آپ نے فرمایا۔ تم لوگ کیوں اُسے
تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ جب تم لوگ اسلام کا
مقابلہ کر رہے تھے تو وہ مجھ پر ایمان لایا تھا۔ اور اُس نے
میرا ساتھ دیا تھا۔ حضرت عمرؓ ابھی معذرت ہی کر رہے
تھے۔ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی خیال آیا کہ
شاید حضرت عمرؓ میرے متعلق کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس
سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں اسلئے
وہ بھی دُور کر اُٹے کہ میں جل کر حقیقت حال بتاؤں۔
کہ میرا نہیں بلکہ عمرؓ کا قصور تھا۔ مگر جو نہی آپ دروازہ
میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
معذرت کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو
ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اُسی وقت
دُورانو ہو کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ! وذاک
انی ذاتی۔ تصور میرا ہی تھا۔ عمرؓ کا قصور نہیں تھا۔ اس
طرح آپ نے حضرت عمرؓ پر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ناراضگی کو دُور کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھی اُن کی نیکی
میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی رُوح کہ تصور

حضرت عمرؓ کا ہے مگر معافی حضرت ابو بکرؓ مانگ رہے ہیں تاکہ حضرت عمرؓ پر رسول کریم ﷺ کے واسطے سے ناراض نہ ہوں۔
حقیقت اسلام اور دوسرے مذاہب میں جہاں لوگ بہت سے اختیارات ہیں جو اس کی فضیلت کو نمایاں طور پر ثابت کرتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب صرف نیکی کی طرف بلا تے ہیں مگر اسلام استباق کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دنیا میں ہر قوم نے ایک ایک طرف اختیار کر لی ہے اور نیکی کی طرف سے پامائشہ پھیر لیا ہے۔ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن واقعہ میں ایسا نہیں کرتے۔ پس ان کے اور اطراف کو اختیار کر لینے کی وجہ سے نیکی کی طرف بالکل خالی رہ گئی ہے۔ تمام اس کو لے لو اور اول تو نیکی اختیار کرو اور پھر نیکیوں میں استباق کرو۔ اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں استباق کا لفظ رکھا ہے جس میں بظاہر سرعت اور تیزی نہیں بانی جاتی اس لئے کہ اگر دوسری قسمت ہدی سے جا رہے ہوں اور ایک ان میں سے کسی قدر آگے بڑھ جائے تو لغت کے اعتبار سے اس نے استباق کر لیا۔ اسی طرح ہر کام میں تھوڑا سا بڑھنے کا نام استباق رکھا جاسکتا ہے لیکن دراصل اس لفظ میں اتنا درجہ کی سرعت اور تیزی سے آگے بڑھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ ہر شخص کے لئے یکساں ہے کہ وہ استباق کرے۔ اب اگر ایک شخص کوشش سے کچھ آگے بڑھے تو دوسرے کیلئے بھی حکم ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھے۔ اور جب وہ اس سے آگے بڑھے گا تو پھر پہلے کو بھی حکم آئے گا بڑھنے کے لئے تیار کر دے گا۔ غرض ہر ایک کے لئے استباق کا حکم ہے۔ اور ہر شخص جہاں تک انسانی طاقت میں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح اس کی نیکیوں میں ترقی کرنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ یوں تو فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

کی بجائے بعض اور الفاظ بھی رکھے جاسکتے تھے۔ مثلاً فَاَسْتَعِزُّوا بھی رکھا جاسکتا تھا۔ مگر جو حقیقت فَاَسْتَبِقُوا میں رکھی گئی ہے وہ کسی اور میں نہیں آسکتی تھی۔ حقیقت اس جگہ قرآن کریم اسلام اور دیگر مذاہب کا مقابلہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام مذاہب خیرات کی طرف سے غافل ہیں۔ اور خیرات کی حقیقت سے نادان ہیں۔ پس اس وقت مسلمانوں کے لئے موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کریں یہ لفظ ایسا جامع ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی مقصد اور مدعا کی طرف دوڑنے اور اُسے جلدی سے حاصل کر لینا مفہوم کسی اور لفظ سے ادا ہی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوڑے مگر پوری طاقت سے نہ دوڑے۔ جلدی کیسے کر جس قدر چاہئے اس قدر جلدی نہ کرے لیکن استباق کے حکم کا اس وقت تک پورا ہونا ناممکن ہے جب تک کہ پورے زور اور پوری طاقت سے کام نہ لیا جائے۔ اس لئے کہ جب ایک شخص سے دوسرا بڑھتا ہے تو اس کو بھی تو حکم ہے کہ آگے بڑھو۔ اس لئے وہ اس سے زیادہ تیزی سے بڑھے گا۔ پھر پہلے کیلئے حکم آجائے گا کہ تم آگے بڑھو۔ اور وہ اس سے زیادہ تیزی اختیار کرے گا۔ حتیٰ کہ جس قدر کسی میں طاقت اور بہت ہوگی وہ سب اس میں صرف کر دیگا۔ پس استباق بظاہر اپنے اند تیزی اور دوڑنے اور جلدی کرنے کے معنی نہیں لکھتا مگر حقیقت میں یہ لفظ اس قدر تیزی پر دلالت کرتا ہے کہ جس قدر کسی انسان کی طاقت میں ہوتی ہے۔ دوسرے مذاہب دے کہتے ہیں کہ نیکی کرو۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ نیکی کرو۔ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں۔ ایک دو کا مقابلہ ہو تو کوئی بات بھی ہے لیکن یہاں تو لاکھوں کا مقابلہ ہے۔ جب ایک دو کے مقابلہ میں بھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جہاں

ہاتھوں میں مقابلہ ہو وہاں کتنی بڑی تیاری کی ضرورت ہوگی۔ گھوڑ دوڑ میں دیکھ لو۔ کتنی تیاری کی جاتی ہے۔ جب لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں تو کتنی کوشش امدادی کرتے ہیں لیکن جہاں لاکھوں آدمی کر دوڑوں افراد ہوں وہاں تو جتنی تیاری کی ضرورت ہو سکتی ہے اُسے ہزار ہا آدمی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو امت کا یہ معیار بیان فرمایا ہے کہ وہ تسابی اختیار کرتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یقیناً ہر قوم کے معیار کو اتنا بلند لے جاتی ہے کہ اس کا انسان قیاس بھی نہیں کر سکتا جب کبھی نیکی دنیا سے مفقود ہو جائے یا جب کبھی نیکی میں آگے بڑھنے کی مروج مفقود ہو جائے اس وقت قوم یا تو مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا اگرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک تسابی کی مروج کسی قوم میں قائم رہے۔ اس وقت تک خواہ وہ کتنی بھی ذلت میں پہنچی ہوئی ہو اور کتنی بھی گری ہوئی ہو پھر بھی اپنی چمک دکھلائی جاتی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے بڑھے۔ ہمارے قریب کے ہندوؤں میں سے ایسے زمانہ میں جب مسلمانوں پر ایک قسم کے نازل کی حالت آگئی تھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ تسابی کی وجہ سے ان لوگوں کے واقعات سن کر انسان کے دل میں گری پیدا ہو جاتی ہے۔ سید انیسٹن شہید جو تیرہویں صدی میں گندہ سے ہیں حضرت سید احمد صاحب بریلوی کے مرید تھے۔ اور سید احمد صاحب بریلوی سکھوں سے جہاد کرنے کیلئے پشاور کی طرف گئے ہوئے تھے۔ سید انیسٹن صاحب کسی کام کے لئے دہلی آئے ہوئے تھے۔ جب دہلی سے واپس جاتے ہوئے کیمبل پور کے مقام پر پہنچے۔ تو کسی نے ان سے ذکر کیا۔ کہ اس دریا کو یہاں سے تیر کر کوئی شخص نہیں گزر سکتا۔ اس زمانہ میں صرف نواں سکھ ہے جو گندہ سکتا ہے مسلمانوں میں سے

کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ وہ وہیں ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ایک سکھ ایسا کام کرتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اب جب تک میں اس دریا کو پار نہ کر لوں گا میں یہاں سے نہیں ہوں گا۔ چنانچہ وہیں انہوں نے تیرنے کی مشق شروع کر دی۔ اور چار پانچ مہینہ میں اتنے مشاق ہو گئے کہ تیر کر پار گندہ سے اور پار گندہ کر بتا دیا کہ سکھ ہی اچھے کام کرنے والے نہیں بلکہ مسلمان بھی جب چاہیں ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اس تسابی کی مروج کو جب بھی ہم اپنے سامنے لے لے ہیں۔ ہماری دعوں میں ایک بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دلوں میں گری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دماغوں میں حزم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مخالفت یا مقابل یا قریب سے کسی صورت میں بھی دینگے نہیں۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم نیکیوں کے مقابلہ میں شکست ہوں۔ بلکہ نیکی کے میدان میں اپنے باپ اور بھائی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے اسی طرح حوی وقار اور اعزاز کو ہمسایہ قوموں سے کہنے بڑھانے کے لئے ملی اقتصادی سیاسی اور اخلاقی امور میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ قرہی کے لئے تافہیقہ والنخیرات کہہ کر اور ایک جگہ والیقہات حنبلاً فرما کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ بس دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ تہاد فرض ہے کہ اس سبقت میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ہماری جماعت کو بھی چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس کو ٹوٹا رہے اور دین کے ساتھ ایک گہری محبت اور شینگی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے بس یہی ایک مقصد اپنے سامنے رکھے کہ ہم نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ جب تک یہ رُوح ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

اس امر کی نصیحت کی گئی ہے کہ اُسے جب بھی کوئی ملکیت کی بات نظر آئے تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ یہ کلمہ حکمت کسی کافر کے منہ سے نکلا ہے یا منافق کے منہ سے فوراً اسے اپنی کھوئی ہوئی چیز سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرے گویا جس طرح ایک کھویا ہوا بچہ اُسے نظر آجائے تو وہ فوراً اُسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی ایک کراس خوبی کو لے لے اور کہے کہ ادھو! یہ تو میری ہی چیز تھی۔ افسوس کہ اسے کافر یا منافق لے گیا۔ اب یہ میرا کام ہے کہ میں اپنی گمشدہ متاع واپس لوں اور اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ دنیا میں بہت سی خرابیاں محض اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جس کسے کے پاس حق نیکی ہوتی ہے وہ اُسی پر فخر کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور مزید خوبیاں اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اگر دشمن میں اُسے کوئی خوبی نظر آتی ہے تو کینہ اور بغض اور حسد کی وجہ سے وہ اُسے بھی برا قرار دینے کی کوشش کرتا ہے امد یہ نہیں سمجھتا کہ اُس کے ایسا کرنے سے دشمن کا تو کوئی نقصان نہیں اُس کے پاس تو وہ خوبی ہے ہی نقصان اس کا اپنا ہے۔ کیونکہ بغض کی وجہ سے وہ اُس خوبی کو حاصل نہیں کر سکیگا۔ پس مومن کا کام ہے کہ وہ ہر خوبی اپنے اندر پیدا کرے۔ نہ ہر خوبی میں دوسروں سے اُگے نکلنے کی کوشش کرے۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اس طرح حسد کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ امورِ دُعیہ اور امورِ دُنیویہ میں یہ مقابلہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کمال ترقی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمام ترقی کی بنیاد ہی مقابلہٴ اقدام و افراد ہے خود غرضی کی جڑ شریعتِ اسلام نے کثرتِ خیر و اُمتِ اُخیر جنتِ اللّٰہ میں کہہ کر اکھاڑ دی ہے کیونکہ مومن کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ جس درجہ تک

اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ یہود نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا مقصد قرار دیا ہوا ہے چنانچہ فرمایا تھا وَ لَیْسَ اٰیٰتُ الْاٰذِیْنَ لَوْ کُنُوْا اٰلِکُتٰبٍ بِحَقِّ اٰیٰةٍ مَّا تَبَحُّوْا بِتِلْکَ اٰیٰةٍ اِغْرٰوْا اِلٰی کِتٰبِکَ کے پاس ہر قسم کا نشان بھی لے آئے تب بھی وہ تیرے قبیلہ کی پیروی نہیں کر گئے گویا خواہ اُن کے ہاتھ سے خدا جائے یا اس کا رسول جائے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ضرور کرنی ہے۔ اور یہ تعجب ہے اس امر کا کہ انہوں نے اپنا کوئی اعلیٰ مقصد قرار نہیں دیا ہوا پس چاہیے کہ تم اپنا ایک اعلیٰ مقصد قرار دے لو۔ مگر یہ یاد رکھو کہ کوئی ایک نیکی اپنا مقصد قرار دے لیا کافی نہیں بلکہ الخیرات یعنی سب نیکیوں کو اپنا مقصد قرار دو اور جب بھی تم کوئی نیک بات معلوم ہو بلا کسی اور خیال کے اُس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اُس سے دور رہنے کو ہلاکت سمجھو۔ اور دوسری بات یہ مد نظر رکھو کہ نیکی کے حصول کے وقت تساقوت کو مد نظر رکھو یعنی ایک دوسرے سے اُگے برصے کی کوشش کرو۔ اور تیسری بات یہ مد نظر رکھو کہ اگر تمہارا قدم دوسروں کی مستحق کی وجہ سے یا تمہاری پستی کی وجہ سے اُگے چڑھ رہا ہے تو دوسروں سے محبت یعنی نیکیوں میں اُگے ہونے کو کافی نہ سمجھو مگر جس قدر جلد ہو سکتے ہر قسم کی خیرات کے حصول کے لئے قدم بڑھاؤ۔ اسی کی طرف رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی توجہ دلائی ہے کہ کِبٰیۃُ الْحِکْمَةِ خَالِفَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَتَّخَذَہَا حَیْثُ وَجَدَہَا یعنی حکمت کی بات مومن کی ایک گمشدہ متاع ہوتی ہے۔ وہ جہاں سے بھی ملے اسے فوراً لے لیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک تو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن کوئی بات بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ تمام خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور تمام نیکیاں اُس کے اندر جمع ہوتی ہیں اور دوسرے

پہچے اُس پر فوراً دوسروں کو بھی پہنچائے۔ کیونکہ اُس کا فرض
ہی دوسروں کو نفع پہنچانا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے -
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُودُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْبِلُونَ (آل عمران آیت ۱۰۵) یعنی تم میں سے ایک
جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ
لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اور اچھی باتوں کی تعلیم دے
اور برائیوں سے روکے۔ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے
ہیں۔ پس جس خیر کو بھی مومن حاصل کر لیا وہ فوراً دوسروں
کو بلائے گا کہ جلد آؤ اور اس خیر کو حاصل کرو۔ گویا
مومنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جب آگے بڑھیں تو پھیلوں کو
بھی کھینچ کر اپنے ساتھ لائیں۔ پھر آگے بڑھیں۔ تو جو
لوگ پیچھے رہ جائیں اُن کو دوبارہ کھینچ کر اپنے ساتھ
شامل کر لیں۔ پھر دوڑیں اور اس طرح جو پیچھے رہ جائیں
ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور پھر سارے بل کر نیکیوں
کے میدان میں دوڑیں۔ اس پر پھر جو اُن میں سے آگے نکل
جائیں وہ پھیلوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ لائیں۔ اور
اسی طرح ایک دوڑ جاری رہے۔ نیکیوں میں سبقت
لے جانے والے سبقت لے جائیں اور پیچھے وہ جانے
والوں کو ساتھ لائیں۔ پھر ایک دوسرے سے سبقت
لے جانے کی کوشش کریں۔ اور پھر پھیلوں کو اپنے ساتھ
لائیں۔ اور یہی مشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ مومنوں
سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اُس کے پاس آ کیسے نہ آئیں
بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لیتے آئیں۔ اس کی ایسی ہی
مثال ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے
بیٹوں کو معرکہ کی طرف دوانے کرتے وقت کہا تھا کہ تم نے
آ کیسے نہیں آنا بلکہ بن آئیں کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ یہی
خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم میرے پاس دوڑ کر آنا۔ اور
آ کیسے نہ آنا بلکہ میرے دوسرے رُوحانی بیٹوں کو بھی ساتھ

لے کر آنا۔ مومن دوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ
کے حضور جانا ہے۔ وہاں میں اُسے کیا جواب دوں گا۔ اس
لئے وہ دوسروں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ لائیتا ہے۔
غرض کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُودُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ نے حسد اور خود غرضی
کی بڑکٹ دی ہے۔ کیونکہ مومن جس خیر کو خود حاصل کر لیا
وہ فوراً اُس میں مثال کرنے کے لئے دوسروں کو بھی بلا لیا
اور اس طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے
کا جہاں ایک لطیف مقابلہ جاری رہے گا وہاں خود غرضی
اور حسد کا بھی کوئی ثبوت نہ دکھائی نہیں دیگا۔ یہ کیا ہی
لطیف مقابلہ مباحہ اور پھر مجاذبہ ہے۔

آيَاتِنَا مُّكَرَّمًا يَّاتِي بِكُمْ اللَّهُ مَجِيعًا۔ فرماتا ہے
تم جہاں کہیں بھی ہو گے آخر ایک دن اللہ تعالیٰ تم
سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئیگا اور تمہیں اپنی
سُستیوں اور غفلتوں اور لوگوں کو نیکیوں کی تدبیریں پیچھے
چھوڑنے کا جواب دیتا پڑے گا۔ پس اُس دن کا
تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اپنے فرائض کی ادائیگی
میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ تم
سے غرور پوچھے گا۔ کہ جب میں نے تمہیں اسلام عیسیٰ
نعمت عطا فرمائی تھی تو تم نے اُسے دوسروں تک کیوں
نہ پہنچایا۔ اور نیکیوں کی تدبیر میں تم نے دوسروں سے
سبقت لے جانے کی کیوں کوشش نہ کی۔ پس تم اُس
دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو۔ اور اپنے
اعمال کا جائزہ لو۔ ایسا نہ ہو کہ اس دن تمہیں شرمندگی
لاحق ہو اور خدا تعالیٰ کے حضور تم مجرم قرار پاؤ۔

رَاتِ اللَّهِ عَلٰی حَتٰی تَشٰی بِرُؤُوسِهِمْ۔ فرماتا ہے۔ کہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اس مقصد کو ناپائیدار
معمول مت سمجھو۔ جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

اور تو جس جگہ سے بھی نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف

الْحَرَامِ ۚ وَانَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

پہیر دے اور یہ حکم یقیناً تیرے رب کی طرف سے (آئی ہوئی) صداقت ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس پر نظر فرماتا ہے

تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

نہیں ہے اور تو جس جگہ سے بھی نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

پہیر دے اور تم (بھی) جہاں کہیں ہو اپنے منہ اس کی طرف کیا کرو۔

لَعَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

تاکہ لوگوں کے سوا جہاں (مخالفوں) میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں (باقی) لوگوں کی طرف سے تم پر الزام

مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعَتْ

نہ رہے سو تم ان (ظالموں) سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو نہ کہ میں نے اس لیے یا یہ کہ تم پر لوگوں کا الزام

عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

نہ رہے اور تاکہ میں اپنی نعت تم پر لپٹا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ۶۵

نُخْرِجَتْ

۶۵ حل لغات :- نُخْرِجَتْ :- علی زباً

میں نخرج کا لفظ نکلنے کے علاوہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ (۱) جب نخرج علیہ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بَرَزَ لِقَائِهِ وہ اُس سے جنگ کرنے کے لئے نکلا۔ اگر اس آیت میں یہ معنی مراد لئے جائیں تو یہ لفظ جنگ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ (۲) پھر اس لفظ کے معنی اطاعت ترک کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نَخَرَجَتْ

ہادی قسمت میں کہاں رکھا ہے کہ ہم انا بڑا مقام حاصل کر سکیں۔ وہ ہمت سے کام لے لیتا ترک کر دیتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر کیا ہے وہی کچھ میں لے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی طاقتیں رکھی ہیں وہ نیکیوں میں خود بھی بڑھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے۔ یہ کام ناممکنات میں سے نہیں ہے۔

الرَّحِيْبَةُ عَلَى الْوَالِي كَيْ يَمْنَعَهُ مِنْ أَنْ يَخْلَعَ عَلَيْهِ الطَّاعَةَ
یعنی رعیت نے والی کی اطاعت جھوٹ دی اور بغاوت
اعتیار کر لی۔ (۳) اسی طرح خَوَجَ الْوَالِي عَلَى السُّلْطَانِ
کے معنی ہوتے ہیں تَمَرَّدَ یعنی والی نے سلطان کے خلاف
سرکشی کی۔

قتال کے معنوں میں قرآن کریم میں بعض دوسرے
مقاتات پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ
توبہ آیت ۸۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لِيْ طَاعَتِيْ مِنْكُمْ نَاسِتًا ذٰلُوْنَ نَعْلٍ لِّلْمُحْرُوْصِيْنَ فَاِنْ
كُنْ غُرُبًا مِّمَّا مَيَّ اَبْدًا وَّ كُنْ تَقَالِيْوًا مِّمَّيْ عَدُوًّا
رَّاسِكُمْ وَصِيْعُكُمْ بِالْمُنْعُوْدِ اَوَّلَ مَرْجَا فَاَقْعِدُوْا مَعَهُ
الْمُحْلِيْلِيْنَ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم کو ان میں سے ایک گروہ کی
طرف لوٹالے اور وہ لوگ تم سے خدوچ کی سبب کسی آئندہ جنگ
میں شامل ہونے کی اجازت مانگیں۔ تو تو ان سے کہہ دے کہ تم
کو کبھی بھی آئندہ ہمارے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت نہیں
ہوگی۔ اور کبھی بھی تم دشمن سے میرے ہمراہ ہو کر لڑنے نہیں
پاؤ گے۔ کیونکہ تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے
تھے۔ پس اُنہم ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی
بیٹھ رہا کرو۔ یہاں عروج یعنی قتل آیا ہے جیسا کہ
كُنْ تَقَالِيْوًا مِّمَّيْ عَدُوًّا سے واضح ہے۔

حُجَّةٌ

حُجَّةٌ :- اس لفظ کے معنی عربی زبان میں اس
دلیل کے ہوتے ہیں جو انسان کو دوسرے پر غالب کر دے۔
قُلْ اِنَّ زُهْرِيْ اَنْوِيْمَةُ الَّذِيْ يَكُوْنُ بِهٖ الظُّلُمُ يَسْتَسِيْ
حُجَّةً (سان العرب) وَفِي الْاِيْقَاعِ وَفِي حَيْثُ
الْخَلْبَةِ عَلَى الْعَقْمِ يَسْتَسِيْ حُجَّةً۔ یعنی ازہری کہتے
ہیں کہ وہ دلیل جس سے انسان کو کامیابی حاصل ہوئے محبت
کہتے ہیں۔ اور کلیات الإبقاء میں لکھا ہے کہ اس کا نام
حُجَّةٌ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ دشمن پر
غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ غالب کر دینے والی دلیل کے معنی میں

حُجَّةٌ کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے دہل
کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- اِنَّ
يَحْزَمُ بِيْ وَاَنَا فَيَكْفُرُ فَاَنَا حَاجِبٌ مِّنْ حُجَّةٍ۔ یعنی اگر دہل نے
خود گ کیا۔ اور میں تم میں موجود ہوں تو میں وہ دلائل اس کے
سامنے پیش کروں گا اور ایسی باتیں اس کے سامنے رکھوں گا کہ
وہ شکست کھا جائیگا۔ اس حدیث سے ایک طرف تو یہ
بات ثابت ہوتی ہے کہ محبت کے معنی اس دلیل کے ہوتے
ہیں جس سے دشمن ہار جائے اور شکست کھا جائے۔ اور دوسری
طرف اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دہل سے تلوار کی
لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
کہ میں اس سے بحث کر کے دلائل کے لحاظ سے فتح پاؤں گا۔
نہ کہ تلوار کے زور سے۔ پس معلوم ہوا کہ دہل پر محبت کے
لحاظ سے غلبہ حاصل کیا جانا مقدر ہے نہ کہ تلوار کے ساتھ۔
حضرت یحییٰ بن محمد بن علیہ السلام پر فرما رہی طلوع اعراض کیا
کرے ہیں کہ انہوں نے دہل سے تلوار کے ساتھ جنگ کر کے
اس کو ہلاک نہیں کیا بلکہ جہاد باسیف قطعی طور پر منسوخ
کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ احادیث پر تھکا مابھی غور کریں تو
اُن پر واضح ہو جائے کہ دہل پر ردائے کے ذریعہ ہی غلبہ
حاصل کرنا ضروری ہے۔ درہ تلوار کے ذریعہ دہل کی ہلاکت
کی خبر کبھی حدیث میں نہیں دی گئی۔ حُجَّةٌ کا لفظ کبھی غلط
یا کمزور دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے بشرطیکہ
اس کے ساتھ کوئی قرینہ موجود ہو۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ حُجَّةُكُمْ اِذْ اُخِصَّتْ بَعْدَ رِيْحِهِمْ (شوریٰ ۱۷)
یعنی اُن کی دلیل اُن کے رب کے حضور باطل اور ضائع ہو گئی۔
حُجَّةٌ کے معنی خاص دلیل کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے
قرآن کریم میں اَتَبٰہِ اَلْحَرَمَ اِلٰی اَلَّذِيْ حَآجَرِ اٰبَرٰہِيْمَ
فِيْ رَیْبَةٍ (بقرة آیت ۲۵۹) یعنی کیا تجھے اس شخص کا حال
معلوم نہیں جس نے ابراہیم سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں
بحث کی تھی۔ یہاں صرف دلیل کے معنوں میں یہ لفظ

اُجھل جب انسان میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جہت کا کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ کیونکہ گاڑی کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف شرقی اور مرکز کھاتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص اس میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر مفسرین کے معنوں کو درست سمجھا جائے تو ہر حکم پر نہ سوار مل سکتا ہے اور نہ میل گاڑی پر بیٹھنے والا مل سکتا ہے۔ پس جب خروج میں جہت کی تخصیص بھی قائم نہیں رہتی تو پھر اس آیت سے یہ مراد لینا کہ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو غارتہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ کیسے درست ہو سکتا ہے؟

پھر اس سے بھی درست نہیں کہ اس آیت

کے نقلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یا جہاں سے بھی تو نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرے۔ اب یہ تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ چلتے وقت نماز نہیں پڑھی جاسکتی بلکہ نماز ٹھہر کر ہی پڑھی جاسکتی ہے۔ ہاں اگر اس آیت کے یہ الفاظ ہوتے کہ حَنِیْثٌ مَّا كُنْتُمْ قَوْلٌ وَجْهًا مِّنْجِدِ الْمُحْرَمِ تُو جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرے۔ تب تو یہ معنی صحیح ہو سکتے تھے۔ لیکن یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مِّنْ حَنِیْثٌ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهًا مِّنْجِدِ الْمُحْرَمِ یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یا اے مسلمانو! جہاں سے بھی تم نکلو تم اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب یہ صاف بات ہے کہ نماز نکلنے وقت میں پڑھی جاتی بلکہ کسی جگہ ہوتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے پس معلوم ہوا کہ جہاں نماز پڑھنے کے لئے کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نماز اور خروج کا کوئی تعلق تسلیم نہ کیا جائے تو پھر گزار لازم آتا ہے حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ انہیں قرآن مجید میں ٹکرا و صحت اس لئے نظر

آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے صحیح مطالب اور مضامین کے باہمی ربط کو نہیں سمجھ سکے۔ انہیں جہاں بھی کوئی اعتراض نظر آتا ہے فوراً ناسخ و منسوخ کی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دیکر اعتراض سے ہٹکاوا حاصل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے جو حقائق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذہن کو بتائے ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو نہ قرآن کریم میں کوئی ٹکراؤ نظر آسکتا ہے اور نہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ اس وقت عثمان بن عفان کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ جب آپ دعا پڑھا تو ہمیں کے موعود تھے اور غارتہ کعبہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا تو آپ کو مکہ سے کیوں نکال دیا گیا۔ جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا ہے تو آپ دعا پڑھا براہیچ کے کس طرح صداق ہو سکتے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ مِّنْ حَنِیْثٌ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهًا مِّنْجِدِ الْمُحْرَمِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا مکہ سے یہ نکلنا عارضی ہے۔ ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں یہ موقعہ دینگے اور تم مکہ پر قابض ہو جاؤ گے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے مومن نبدل سے یہ وعدے ہوتے ہیں وہاں وہ اُن سے یہ بھی امید کرتا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہ خدا اُن سے وعدہ کرے اور وہ لا تعد پر ہا تھا۔ رکھ کر بیٹھ جائیں اور وہ اُن سے وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ جب خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اُسے خود پورا کرے۔ پس اُس کے پورا کرنا کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اُسے کنعان کا ملک دیا جائیگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر

چل پڑے جب وہ ملک سامنے آگیا۔ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا۔ جاؤ اور لڑائی کر کے اس ملک پر قبضہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلطی سے یہ خیال کر لیا کہ خدا تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لئے وہ خود ہی اس وعدے کو پورا کر کے گا اور یہ ملک ہمارے قبضہ میں دے دیگا۔ ہم نے اگر اس ملک کو فتح کیا تو پھر وعدے کا کیا فائدہ ہوا۔ وعدہ تو خدا نے کیا ہے اس لئے وہ اُسے خود پورا کرے۔ ہمیں اس کے لئے کسی قسم کی کوشش کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا کہ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَطَّائِلًا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُوْنَ اے موسیٰ! تو ہم سے کہا کرتا تھا کہ یہ ملک خدا تعالیٰ نے ہمیں دے دیگا۔ اب تمام ذمہ داری تجھ پر ہے یا تیرے خدا پر۔ ہم نے اگر ملک فتح کیا تو پھر ترسے اور ترسے خدا کے وعدہ کا کیا فائدہ۔ چونکہ تو ہمیں بتایا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ملک ہمیں ضرور ملیگا اسلئے اب تو اور تیرا رب دونوں کا کرلو۔ ہم ہمیں پیش گئے۔ جب تم ملک فتح کر کے ہمیں دے دو گے تو ہم ان میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بظاہر ان کا کتنا دست معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تمہیں غلام چیرہ دوں گا۔ اور وہ اُس سے کہے کہ وہ چیز مانگے اور وہ آگے سے کہدے کہ جاؤ یا زورید لو تو اسے لوگ ہی کہیں گے کہ اگر اُس نے وہ چیز مانگا تو اسے ہی خریدنی تھی تو پھر اُس کے ساتھ وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پس بظاہر یہ بات محقول نظر آتی ہے لیکن ابھی رسولوں میں یہ قول درج کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لڑنے کا ضرورت نہیں یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ ملک لے کر نہیں دیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تم نے ہماری ہتک کی ہے اس لئے ہمیں اس ملک سے محسوس کیا جاتا ہے۔ جاؤ یا جلس سال تک جنگوں میں جھگڑتے پھر دو۔ تم اس ملک کے وارث

نہیں بن سکتے۔ تہا ہی نبی نسل اس ملک کی وارث ہوگی۔ کیونکہ تم نے ہماری ہتک کی ہے۔ تو دیکھو یہ چیز انسانی لحاظ سے تو درست اور محقول کہلا سکتی ہے لیکن اپنی سلسلہ کے لحاظ سے نہایت ہی غیر محقول ہے اور انسان کو خدا کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان دھوکہ کرتا ہے تو اسے تغیرات سماوی اور تغیرات ارضی پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس لئے جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے۔ تو ایسی چیز کا کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اگرچہ اُس چیز کا حصول تمہارے لئے ناممکن ہے مگر یہ تمہیں ہماری مدد سے حاصل ہو جائیگی۔ وہ تو ہم جو فرعون کی سینکڑوں سال تک غلام رہی۔ اُس کیسے انیش بنائی رہی حکایاں کاٹتی رہی اور ذیل سے ذیل کام کرتی رہی وہ اتنے بڑے عظیم الشان ملک پر جس پر عادی قوم مگر اُس تھی کیسے قبضہ کر سکتی تھی۔ اُسے یہ ملک بی جانا آسان نہیں تھا۔ لیکن خدا نے کہا کہ گو یہ ملک حاصل کرنا نہیں ناممکن نظر آتا ہے لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ملک تمہیں دینگے۔ اور تم یہ ملک ہماری مدد سے حاصل کرو گے۔ پس خدا تعالیٰ کے وعدے کے یہ سننے نہیں ہوا کرتے کہ چونکہ اُس نے وعدہ کر دیا ہے۔ اس لئے بندے کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے دیر اختیار کرو گے تو خدا کا تہدید سے کرنا کہ تم کا صیب ہو جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا کچھ نہیں کہ بندے کے وعدہ اور بندے کے پھٹنے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ جن میں تدبیر شامل ہوتی ہے بندے کو ان میں دخل دینا پڑتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر بندہ اُس میں دخل نہیں دیکھا اور ان کو پورا کر نیکی کوشش نہیں کرے گا تو وہ لڑاکا مستحق ہوگا۔ لیکن بندے کے وعدہ میں یہ نہیں ہوتا۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے لئے خدا تعالیٰ کی

تقدیر بدل دوں گا۔ کیونکہ وہ اُس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایسا کہیں گا تو ہم اُس سے پوچھیں گے کہ تم تقدیر کو بدلنے والے کون ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ایسا کر گے تو میں تمہاری مدد نہ کروں گا۔ اپنی تقدیر کو بدل دوں گا۔ کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو اس کے قبضہ میں ہے اور وہ جب چاہے اُسے بدل سکتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا وعدہ دیا گیا۔ تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اے مسلمانو! تم سوئیں کی قوم کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا نے تمہارے دین کا وعدہ کیا ہے وہ خود اُسے پورا کرے گا۔ میں اس کے لئے تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں بھی اس کے پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ خدائی وعدہ کے لئے میں تم کمزور ہو۔ اگر تم کمزور نہ ہوتے تو تم مکہ کو چھوڑ کر کیوں آتے۔ مکہ کو چھوڑنے کے لئے ہی یہ تمہیں کمزور ہو اور تمہارا دشمن مضبوط اور طاقتور ہے لیکن خدا تعالیٰ نہیں طاقت دیکھو اور تم دشمن سے مکہ چھین لو گے۔ پس دِیْنِ حَیْثُ تَخْرُجْتَ قَوْلِ دَبْحَلَةٍ مَّطَرٍ الْمُسْتَعِدَّ الْحَرَامِ کے معنی یہ ہوتے کہ تم جہاں سے بھی نکلو یا جس جگہ سے بھی نکلو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مکہ فتح کرنا ہے۔

پھر خروج کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے لشکر کشی کے بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ تم جہاں بھی لشکر کشی کرو۔ کسی جگہ بھی لڑائی کے لئے جاؤ۔ چاہے تم مشرق کی طرف نکلو یا جنوب کی طرف نکلو۔ مغرب کی طرف نکلو یا شمال کی طرف نکلو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ خروج فتح مکہ کی بنیاد قائم کر نیوالا ہو۔ مثلاً اگر مغرب کی طرف دشمن پر حملہ کرنا چاہو لیکن تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس ملک کے مغرب کی طرف اس کے دوست موجود ہیں اور ان کے متعلق یہ شبہ ہے کہ وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کریں اور تم پہلے مغرب کی طرف حملہ کر کے انکو

صاف کر دو۔ تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ یہ مغرب کی طرف حملہ اصل میں جنوب کے حملہ کا پیش فیصلہ ہے۔ اسی طرح اگر اس قدم کے ساتھ شمال میں بستے ہوں اور پہلے تم ان پر حملہ کرو تو تمہارا یہ حملہ اصل میں جنوب پر ہی ہوگا کیونکہ اصل مقصد تمہارا جنوب کے دشمن پر حملہ کرنا ہوگا۔ اسی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اے مسلمانو! تم کسی قوم کسی ملک اور کسی علاقے پر غرضائی کرو تمہارا رخ مکہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں پر فتح کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہ رنگ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اور آپ کی سب لڑائیوں کا مقصد اعلیٰ فتح مکہ ہی تھا۔ جس جنگ میں آپ یہ مقصد فوت ہوتا دیکھتے یا جس قوم کے متعلق آپ عسوس فرماتے کہ اس سے جنگ کرنے کے نتیجے میں فتح مکہ میں تاخیر ہو جائیگی۔ دلوں باوجود اکسائے جانے کے آپ خاموشی اور چشم پوشی اختیار فرماتے۔ چنانچہ کئی توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے انھیں اور انہوں نے چھیڑ چھاؤ بھی کی۔ مگر آپ ہمیشہ انھیں اس کام لیتے رہے لیکن جب کوئی ایسی قوم کھڑی ہوئی جس کو شکست دینے سے فتح مکہ قریب ہو سکتی تھی تو اس کے ساتھ آپ نے غزوات جنگ کی۔ اگر تمام اسلامی غزوات پر نظر دوڑائی جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اپنے اندر ایک حکیمانہ رنگ دیکھیں جس کا مخصوص فتح مکہ سے پہلے جس قدر جنگیں ہوئیں۔ ان سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ فتح مکہ کا راستہ صاف کیا جائے۔ اگر اس آیت کے یہ معنی ہوتے کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف اپنا منہ کر دو تو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے مِنْ حَیْثُ تَخْرُجْتَ کے الفاظ اس آیت میں نہ ہوتے بلکہ ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ تم جہاں کہیں ہو قبلہ کی طرف اپنا منہ رکھو۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لئے

جاں کہیں کے اغاظ ہونے چاہیے تھے۔ نہ یہ کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف اپنا منہ پھیر دو۔ کیونکہ لوگ کہیں سے نکلنے وقت نمازیں نہیں پڑھا کرتے۔ نکلنے وقت تو لوگ چلا کرتے ہیں۔ پس اس آیت کا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ تم جہاں سے بھی نکلو۔ چاہے تم اس مقام سے نکلو جس کا منہ مشرق کی طرف ہو۔ چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ مغرب کی طرف ہو۔ چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ شمال کی طرف ہو۔ چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ جنوب کی طرف ہو۔ مثال تمہارا منہ مگر کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی تمہاری توجہ اور تمہارا خیال ابد تمہارا ذہن صرف اسی بات کی طرف رہنا چاہیے کہ تمہارے منہ سے نکلے۔ اور وہاں اسلام کو قائم کر کے سارے عرب کو زیر اثر لانا ہے۔ و مجزؤہ کے معنی توجہات کے بھی ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ تم نے خانہ کعبہ کو فتح کر کے اسے اسلام کا مرکز بنانا ہے۔ کیونکہ جب تک مکہ میں اسلام پھیل نہیں جاتا۔ جب تک مکہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں آجاتا۔ اس وقت تک باقی تمام عرب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پروگرام تھا جو مسلمانوں کا مقرر کیا گیا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پروگرام ان کی طاقت سے بہت بالا تھا۔ بے شک عرب کی حکومت کوئی منظم حکومت نہ تھی مگر وہ طوائف الملوک کی بھی نہیں تھی۔ مختلف شاہوں کے ساتھ تعلق رکھتے اور معاہدات وغیرہ کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ گو پوری طرح منظم نہ ہو مگر بہر حال وہ ایک ایسے ملک کا دارالحکومت تھا جس کی آبادی پندرہ میل لگ بھگ تھی۔ اندر کے تمام قبائل کی نگاہیں اس کی طرف تھیں اور وہ اس کے فیصلوں اور حکموں کو واجب الاماعت سمجھتے تھے۔ پھر اس زمانہ کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ پندرہ سولہ ہزار اس کی آبادی تھی۔ اور

نہ صرف اس کی تمام کی تمام آبادی بلکہ ملک بھر کے پندرہ بیس لاکھ آدمی سب کے سب سپاہی تھے۔ فزون جنگ میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جنگ جو مہار اور لڑاکے تھے۔ اور مسلمانوں کے لئے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس وقت یہ آیت وصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں میں صرف چار پانچ سو سپاہی تھے۔ زیادہ سے زیادہ ہزار کچھ لو۔ اور عورتوں اور بچوں وغیرہ کو ملا کر ان کی کل تعداد گیارہ ہزار ہو گئی۔ اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی۔ اور ان کی جنگی طاقت تو بہر حال ناقابل ذکر تھی۔ مگر اسی حالت میں جبکہ مسلمان سخت کمزور تھے جب ان کی تعداد کفار کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی تھی۔ جب ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہ تھا۔ اور جب ان کی جنگی طاقت کفار کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی تھی اللہ تعالیٰ تمام کفار کو جلیج دیتا ہے کہ یہ مسلمان گو تہیں تھوڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تہیں کمزور اور نا طاقت نظر آتے ہیں۔ مگر یہی مسلمان ایک دن تمہارے ملک کو فتح کر گئے۔ تمہارے دارالحکومت پر قابض ہونگے اور وہاں ان کو اس قدر غلبہ میسر آ جائیگا کہ یہ اسلام کے احکام کو وہاں جاری کر گئے اور کفر کو عرب کی سرزمین سے بالکل مٹا دیں گے۔ یہ دعویٰ مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے ایک مجنونانہ دعویٰ تھا اور پھر یہ دعویٰ ایسا تھا جو کسی خاص علاقہ سے مخصوص نہیں تھا۔ بلکہ اس دعویٰ کا اثر وسیع سے وسیع رہتا تھا۔ کیونکہ نہ صرف اس میں مکہ کو فتح کرنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ نہ صرف عرب پر غالب آ جانے کا اعلان کیا گیا تھا بلکہ عیسائیت کو بھی جلیج دیا گیا تھا۔ یہودیت کو بھی جلیج دیا گیا تھا۔ جو صیغیت کو بھی جلیج دیا گیا تھا۔ اور بڑے انداز سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان تمام مذاہب کو شکست دے کہ اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائیگا۔ یہ دعویٰ

پہلے ہی کفار سے جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن حیثیت خُرجت میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے۔

انہیں کی وجہ یہ ہے کہ رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس رنگ میں فتح مکہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی کیونکہ آپ کے بعد مکہ پر کوئی حملہ نہیں ہونا تھا بلکہ اُس نے کامل طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہنا تھا۔ گویا اس میں اُمدد کے

لئے پیش گوئی کر دی کہ مکہ کمرہ کی دوبارہ عیسائی فتح نہیں ہوگی کیونکہ مکہ کی عظمت قائم کرنے والی ایک فتنالِ جماعت پیدا کر دی جائے گی۔ اور وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہے گا۔

وَ اِنَّهُ لَ لْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَا فَاْتَاكَ

تو تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی ہے۔ ان آیات کے نزول کا زمانہ ہجرت کے سولہ ماہ بعد کا ہے۔ اُس وقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلات ابھی کامل طور پر دور نہیں ہوئی تھیں۔ اور ابھی کامل طور پر آپ کا رعب اوجہ بہ

اور حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں بظاہر یہ ایک مہی کی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ

خارج کریں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطن بنانے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطن بنانے

والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطن بنانے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطن بنانے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطن بنانے

یہ بات تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہے گی اور اُن کو بھی توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ اس کو ناممکن خیال کرتے ہو لیکن

اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس پیش گوئی کو پورا کر کے دکھا دیگا۔ پھر یہ فقرہ اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ انسان

جنگ سے ڈٹتا اور گھبراتا ہے۔ اُسے یہ خوف لاحق ہوگا، کہ معلوم نہیں فتح نصیب ہوگی یا شکست۔ لیکن جہتِ مضمون

کی طرف ہر وقت توجہ رہنا انسان کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی۔

یہ آیت اُس کے لئے تسلی کا موجب ہو جاتی کہ اِنَّهُ لَ لْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَا فَاْتَاكَ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی ہے۔

ایک عجزنا نہ دعویٰ تھا۔ اسی وجہ سے کفار رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی وہ پاگل سمجھتے

تھے کیونکہ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہے تھے جس کے پورا ہونے کے اس مادی دنیا میں انہیں کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک غیر معمولی کاموں کے لئے ہر انسان کے اندر وہ حالت پیدائے ہو جائے جسے بعض حالتوں

میں طلبِ انویشا کہتی ہے۔ جب تک وہ آدمِ تمام مقاعد کو قبول نہ جائے۔ جب تک اس کے اندر ہر وقت ایک غلبہ

اصولہ کا پانی نہ پانی جائے اور جب تک غیر معمولی کاموں کے لئے اس کے اندر جنون کا سانگ پیدا نہ ہو جائے اُتو

تک ان کاموں میں کسی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی طرح قرآنِ کیم نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم باقی تمام

مقاصد کو قبول جاؤ اور صرف اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو کہ تمہارے مکہ کو اسلام کے لئے فتح کرنا ہے۔ جب تک

یہ مرکز اور یہ قلعہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا سارے عرب اور پھر ساری دنیا پر تمہیں غلبہ ملے گی نہیں آسکے گا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم جس جگہ سے بھی نکلو اپنی توجہ مسجدِ حرام کی طرف

رکھو۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جس طرف بھی حملہ کرو اپنی توجہ مسجدِ حرام کی طرف رکھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خروج

کے وقت ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا اس حملہ سے کیا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان طوائف تو پہلے شروع کر

لے اور اس کا مقصد بند میں سوچے۔ پس چونکہ یہاں فتح مکہ کے مقصد کو سامنے رکھنے کی طرف توجہ دانا مقصود تھا

اس لئے فرمایا کہ تم نکلے وقت یہ دیکھنا کہ تمہاری اس جنگ کا اثر فتح مکہ پر کیا پڑے گا۔ اگر وہ جنگ فتح مکہ میں

ممد نہ ہو تو اُسے چھوڑ دو۔ مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام اپنے پیر و صل کو جارحانہ جنگ کی اجازت دیتا ہے

کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان آیات کے نزول سے

قَوْلٍ وَجَعَلَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَوَاسُّعَ مَنَافِدِ
پھر انہی الفاظ کا کیوں تکرار کیا گیا ہے۔ اس اقراض کے متعلق
یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفین اسلام کی انتہا بات تو
درست ہے کہ ان دونوں آیات کے معنوں میں کوئی فرق نہیں
لیکن یہ بات درست نہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی غرض کے
تحت بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ ان دونوں کے بیان کرنے کی
اغراض مختلف ہیں۔ اگر دونوں جگہ ایک ہی غرض کا کام کر
رہی ہوتی تو پھر تو بے شک تکرار کا اعتراض درست ہوتا
لیکن جب کسی نئی غرض کیلئے پہلے کلام کو دہرایا جائے تو
وہ سخن کلام کے منافی نہیں ہوتا۔ صرف وہ تکرار قابل غرض
ہوتا ہے جو بغیر غرض اور فائدہ کے ہو۔ لیکن اگر ایک حکم
کو بیان کیا جائے اور پھر اس کے دہرانے کی کوئی نئی غرض

پیدا ہو جائے تو اسے تکرار نہیں کہا جاتا۔ اس کی ایسی
ہی مثال ہے جیسے ہم بعض دفعہ مجلس میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ
پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ
دفعہ کے بعد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اب بظاہر ان الفاظ
میں تکرار نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہتے
ہیں تو ہمارے مخاطب وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت
کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوبارہ یہی الفاظ کہتے ہیں تو
وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو ابھی تک نہیں بیٹھے ہوتے۔
اور جب ہم تیسری دفعہ کہتے ہیں تو وہ پانچ دس لوگ مخاطب
ہوتے ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ
کا کئی دفعہ بولنا غیر فصیح نہیں اور نہ ہی اسے تکرار کہا جاتا
ہے بلکہ ہر فقرہ اپنی ذات میں الگ الگ غرض کیلئے استعمال کی
جاتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی تکرار نہیں کیونکہ یہاں
خدا تعالیٰ کا دوسری دفعہ دی فقرہ لانا اپنے اند ایک
نئی حکمت رکھتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں تو صرف یہ بتایا تھا
کہ تمہاری رملوں کا نقطہ مرکزی مکہ کی قفج ہونا چاہیے
اور دوسری آیت میں قفج مکہ اور تحویل قبلہ کے بارہ میں دونوں

اوردہ اس کام میں تمہارا حامی اور مددگار ہو گا۔ اسی طرح
رَبَّنَا کُنْ لَنَا نَصْرًا مِّنْ لَّدُنْكَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِمِینَ کی گاہے کہ ہر کام
کچھ متحرک ہوا کرتے ہیں۔ اور بہترین محرک کسی کام کا یہ ہوتا
ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا محسن مجھ
سے یہ خواہش رکھتا ہے۔ اسی حالت میں وہ بسا اوقات اپنی
جان تک قربان کر دیتا ہے تبیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ
تمہارا رب جو تمہارا محسن ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ تم مکہ
کو قفج کرو۔ پس گویہ بات ایک دین پوری ہو کر رہے گی۔ مگر
محسن کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی تمہارا کام ہے اسلئے تبیں
اس کے متعلق اپنے سر و حلق بازی لگا دینی چاہیے اور اس
عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے قربانی سے بھی مدینہ
نہیں کرنا چاہیے۔

وَمَا لِلّٰهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَصِفُوْنَ۔ اس کے یہ معنی
ہیں کہ وہ تمہیں سزا دیگا۔ بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہاری قربانیوں کو دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسلام اپنے
کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ قفج نہ ہو جائے اسلئے
تم اپنی کوشش اور جدوجہد کو جاری رکھو اور قفج مکہ کو کبھی
اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ خدا تعالیٰ تمہارا اعمال
کو ضائع نہیں ہونے دیگا۔ اس میں مسلمانوں کو قربانیوں کے
لئے بھارا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری قربانیوں
کو دیکھتا ہے مگر تمہارے انعام اس وقت تک کمال کو نہیں
پہنچ سکتے جب تک کہ تم مکہ قفج نہ کرو۔ مگر کوشش کرو کہ
مکہ جلد قفج ہو جائے۔ اس میں قننی دیر ہو گی اتنی ہی تمہاری ترقی
پہنچے پڑ جائیگی۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجَعَلَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوْكُمْ حَضْرَةَ الْاَمَامِ
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلٰوةِ فَاَمْسِكُواْ اَصْوَابَکُمْ
وَلَا یَبْلُغُواْ السَّمٰوٰتِ وَلَا الْاَرْضَ وَلَا شَیْءًا مِّنْ دُوْنِهَا
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلٰوةِ فَاَمْسِكُواْ اَصْوَابَکُمْ
وَلَا یَبْلُغُواْ السَّمٰوٰتِ وَلَا الْاَرْضَ وَلَا شَیْءًا مِّنْ دُوْنِهَا
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلٰوةِ فَاَمْسِكُواْ اَصْوَابَکُمْ
وَلَا یَبْلُغُواْ السَّمٰوٰتِ وَلَا الْاَرْضَ وَلَا شَیْءًا مِّنْ دُوْنِهَا

مکمل ہو کر کے ان کی دہر بتائی ہے اور وہ لَعَلَّہٗ یُؤْتُوا
لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ ہے۔ اور حجت سوائے اس کے کہ
کوئی قرینہ ہو ایسی دلیل کہہ سکتے ہیں جو غائب کر دینے والی ہو
پس یہ تکرار نہیں بلکہ فقرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک
کہ یہ دونوں باتیں دہرائی نہ جائیں۔ یعنی مکہ فیج نہ ہوا تب بھی
تم پر لوگوں کی حجت ہوگی۔ اور اگر ادھر منہ نہ کیا تب بھی
حجت ہوگی۔ پس اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم
نے مکہ فیج نہ کیا تو تمہاری ترقی کے واسطے میں کئی قسم کی
دکھیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اسلام پر دشمنوں کے اعتراضات کا
دعاؤہ کھارہیگا۔ غرض دونوں آیات الگ الگ مقاصد رکھتی
ہیں۔ اور دوسری جگہ اس مضمون کو جسے پہلی آیت میں اختصار کے
ساتھ بیان کیا گیا تھا وسیع کر دیا گیا ہے۔ اور اس فوائد کو واضح
کیا گیا ہے جو فیج مکہ اور تحویل قبلہ کے ساتھ وابستہ تھے۔

اسی طرح دوسری آیت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو
مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے مسلمانو! تم جہاں کہیں
بھی ہو تمہارا فرض ہے کہ تم خانہ کعبہ کی حفاظت کرو۔ اور
اُسے دشمنوں کے حملوں سے بچاؤ۔ یہ مضمون پہلی آیت میں نہیں
تھا۔ پس گو اس آیت میں بھی فیج مکہ کا ہی ذکر ہے مگر کبھی بھی
اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں نئے اسلوب اور
نئے انداز سے فیج مکہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے
فوائد بیان کئے گئے ہیں۔

پھر ایک اور نقطہ نگاہ بھی تکرار کے اعتراض کو باطل
ثابت کرتا ہے اور وہ یہ کہ پہلی آیت اُن اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے
ہے جو اخلاق اور روحانی لحاظ سے دوسرے لوگوں سے بہت
بڑھے ہوئے اور اپنے اندر خاص توقیت رکھتے ہیں یا بالفاظ
دیگر وہ آیت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو اخلاق اور روحانیت
کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مدغم ہیں۔
لہذا کمال طہور پر آپ کے خلق کہلا سکتے ہیں۔ ایسے وجود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں بلکہ آپ میں ہی شامل ہیں۔

اس لئے اُن کا ذکر آپ سے علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔
یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے متعلق یہ علم تھا کہ میں کیسے
اُنکے لَدُنْکَ بِنِیَّتِ تَرْفِیْقٍ کہہ دینا ہی کافی محکم ہو سکتا ہے
چنانچہ اگر غور سے کام لیا جائے تو دنیا میں دوسری قسم کے لوگ
دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور دوسرے
وہ جو ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے انسانوں کے لئے
باریک باتیں ہی کافی محکم ہو جاتی ہیں لیکن ادنیٰ درجہ کے لوگوں
کے لئے قریب کا محکم کام کرتا ہے۔ مثلاً اعلیٰ درجہ کے لوگ
جب نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ اس بات کو اپنے دل کے کسی گوشہ
میں بھی نہیں لاتے کہ انکو نماز کے بدل میں کیا ملے گا۔ وہ سمجھتے
ہیں کہ ہماری نماز خدا تعالیٰ کے احسانات کے شکر ہے کہ وہ اس پر
ہے کسی جزا کے لئے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر
پہلے ہی کیا کم احسانات ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اُس سے بدلہ کی
خواہش رکھیں۔ وہ لوگ اس کو بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ
کا فضل سمجھتے ہیں کہ اُن سے جس اپنے احسانات کا شکر ہے ادا
کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر ادنیٰ درجہ
کے لوگ اگر چند ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انکو کوئی
تکلیف پہنچتی ہے تو جھٹ کھینے لگ جاتے ہیں کہ منافق میں
کیا رکھا ہے۔ ہم نے تو نمازیں پڑھ کر کچھ دیکھ لیا ہے کہ ان میں
کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ سودے کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں
یہ لوگ مجبور حالت میں اس بات کو کہ انکی پیدائش سے بھی پہلے
اللہ تعالیٰ نے اُن کی مال کے دل میں رحمت رکھی۔ وہ اس بات
کو بھی مجبور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی پیدائش کے ساتھ
ہی انکی مال کی چھاتیوں سے دودھ کے چشے جاری کر دیئے
تھے۔ اور وہ اس بات کو بھی مجبور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اُن کی پیدائش کے ساتھ ہی اُن کے باپ کے دل میں رافت پیدا
کر دی تھی اور اُسے روزی کمانے کی توفیق دی۔ وہ مجبورانہ
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیوی ترقی کئے انہیں تاک کہ ان
آنکھیں دل اور دماغ وغیرہ عطا فرمائے ہیں۔ وہ اس بات کو بھی

مگر پھر بھی آپ مانگتے چلے جاتے ہیں۔ اُس بزرگ نے کہا کہ تم تو ابھی سے تھک گئے ہو۔ جس تو یہ دُعا میں سال سے متواتر کر رہے ہو اور میں سال سے ہی مجھے یہ جواب مل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں مانگتا چلا جاتا ہوں۔ لیکن تم تین دفعے ہی یہ آواز سن سکتے کچھ ہو کہ میں کرو۔ میرا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ کا کام ماننا اور قبول کرنا ہے۔ میں اپنا کام کرتا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اپنا کریگا۔ وہ مانے یا نہ مانے اسکا اپنا اختیار ہے۔ پس اعلیٰ درجہ کے لوگ گھبراتے نہیں۔ وہ اعمال بجا لاتے ہیں مگر اس کے بدلے میں انعام کے طالب نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کرپٹ کہنا ہی کافی تھا۔ یعنی تمہارے رب کی یہ خواہش ہے کہ تم ایسا کرو۔ لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اعلیٰ ایمان والے نہیں۔ یہ لوگ چونکہ کام کو نیچے پہنچے ہیں کہا کرتے ہیں کہ میں کیا دیکھا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کر دیا کہ نفع مٹنے کے نتیجہ میں اُن پر کیا کیا انعامات نازل ہو گئے۔ جانچ فرمائیے۔

اِنْفَلَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ - چيڪ تيسين
اس لئے ديا گيا ہے تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل
نہ مل جائے۔ یعنی اگر تم مکہ رخ کرنے کے لئے نکلو گے تو سب
پہلا انعام تم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اُنہدہ تم
پر لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی تمہارے خلاف
کوئی دلیل قائم کر سکیں گے۔

دوستو! انعامِ حوائیٰ درجہ کے لوگوں کیلئے بیان کیا گیا ہے وہ ذیلِ فقرہ نصیحتی ہے۔ یعنی اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت اور بادشاہت عطا فرمادینگا۔ اس کا بیان کرنا صریح ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہی ہے۔ ورنہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ان باتوں کی پروا نہیں کرتے کہ ان کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں۔

تیسوا انعام نعلکم تہمتہ و ن کے الفاظ میں بیان

فرمایا کہ اس کی غرض یہ ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت دراصل مقصود تک پہنچنے کو کہتے ہیں۔ پس ان الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو مل جاؤ گے۔ پہلے تم میں سے خاندان اپنی بیوی سے۔ بیوی اپنے خاوند سے۔ بیٹا اپنے باپ سے اور باپ اپنے بیٹے سے جدا تھا سب کہہ کی طرف نکلنے میں تمہارا یہ بھی فائدہ ہے کہ تم ان کو مل جاؤ گے۔ اور وہ سارا جھگڑا جس کے باعث تم ایک دوسرے سے جدا تھے ندر ہو جائیگا۔ پس ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے جو کام کرنے سے پہلے یہ پرہیز ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن قسم کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ (۱) وَلَقَدْ يَكُونُ لَكُمْ فِي هَٰذَا حِجَابٌ (۲) وَلَقَدْ يَكُونُ لَكُمْ فِي هَٰذَا حِجَابٌ (۳) وَلَقَدْ يَكُونُ لَكُمْ فِي هَٰذَا حِجَابٌ (۴) پہلا انعام ذہنی ہے اس کے ذریعہ انسان کو دماغی طور پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام مادی ہے یعنی حکومت اور بادشاہت تم کو مل جائیگی۔ تیسرا انعام دل کے اطمینان کیلئے ہے کہ جب تم رشتہ داروں کو مل جاؤ گے تو تم کو اطمینان قلب حاصل ہو جائیگا۔ غرض پہلا حکم اور غرض سے ہے اور دوسرا اور غرض سے پہلے تو جنگ کا ذکر تھا اور اس کی غرض یہ بتائی تھی کہ اِنَّهُ لَخَبْرٌ مِّنْ وَجْهِ رَّبِّكَ یعنی خدا کا چونکہ وعدہ ہے اس لئے اپنے محبوب کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مادی غرض بتائی جو صرف کمال الایمان لوگوں کے سامنے ہوتی ہے مگر ساتھ ہی فرمادیا کہ جس طرح تمہارا اعلیٰ مقصد یہ ہو کہ میں انعامات سے کیا تعلق ہے تم نے تو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح میرا اعلیٰ مقصد بھی تو یہ ہے کہ میں تمہارے اعمال سے غافل نہ ہوں اور کسی عمل کو ضائع نہ جانے دوں یعنی جب تم کوشش کرو گے تو میری غیرت بھی خوشی میں بیٹگی اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ برکات تم پر نازل کرونگا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اس حکم کو

ان لوگوں کے لئے دہرایا ہے جو ایمان کے لحاظ سے اس اعلیٰ مقام پر فائز نہیں تھے جس پر پہلا گروہ قائم تھا اور بتایا کہ فتح مکہ کے نتیجے میں یہ تین فائدے تمہیں حاصل ہوئے۔ اول دشمن کا اعتراف جاتا رہیگا۔ دوم فتح دیوبی حاصل ہو کر تمہیں امن میسر آ جائیگا۔ سوم تمہارے وہ عزیز اور رشتہ دار جو اب بوجہ اختلاف غریب تم سے جدا ہیں وہ تمہارا ساتھ آئیں گے۔ گویا دوحاتی مادی اور قلبی فیوض قسم کھارام تمہیں نصیب ہو جائیگے جس پر نہ کہ اس جگہ پہلی غرض کی نسبت ادنیٰ فائدہ مذکور تھے اور پہلی جماعت کی نسبت ایک کمزور جماعت کو شامل کرنا مقصود تھا اس لئے اس کو مانگ بیان کیا۔ اور چونکہ یہی فائدہ پہلی جماعت کو بھی ملنے والے تھے اس لئے اس کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ پس یہ تکرار نہیں بلکہ دوسری آیت میں ان کمزوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی تعلق نہ تھے اور پہلے حکم میں شامل نہ ہو سکتے تھے اور پھر ان کے لئے وہ فائدہ بیان کئے جو ان کے شاہانِ شائق تھے اور ساتھ ہی پہلوں کو بھی شامل کر لیا کیونکہ ان کو بھی وہ چیزیں ملنے والی تھیں۔ اگر انہیں شامل نہ کیا جاتا تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب یہ انعامات ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو ملینگے تو کیا اعلیٰ درجہ کے لوگ اس نعمت سے محروم رہیں گے؟ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹکڑہ میں ان کمال الایمان لوگوں کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ گو وہ انعامات کے لالچ میں کوئی کام نہیں کرتے مگر جانتے ہیں فائدہ کا تعلق ہے جو فتح مکہ سے وابستہ ہیں وہ ان سے محروم نہیں رہیں گے بلکہ جس طرح دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ حیثیت مَآخِرَ جُحْتَمَ نہیں بلکہ حَیْثُ مَا كُنْتُمْ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بعض کمزور اور معذور لوگ بھی تھے جن کی جہانی کمزوریاں ان کے نکلنے میں مانع تھیں جیسے ٹکڑے یا ایا ج وغیرہ پس ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے

حَيْثُ مَا تَوَجَّعْتُمْ كِي بَجَائِهِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ كَرِ الْفَالِغَاتِ
 فَاذْكُرْ بِظَاهِرِ كِي كِي قَوَابِ فِي مَوْتِ دِي لُكْ شَرِكِي فِي مَوْتِ
 بُو خَرُوجِ كِي طَاقَتِ رَكْتِ هِي مَلَكُ دِي بِيَارِ جَوَا بِاِيَمُونِ سِي
 هَلِ نِيَسِ سَكْتِ - دِي اِيَارِجِ جُو پِلَنِي پَهْرِنِي كِي طَاقَتِ نِيَسِ رَكْتِ
 دِي بِيَارِ اَدِرْ كُرُو جَوَا پَنِي سَادِي اَدِرْ كُرُو دِي حَسَمِ كِي دَجِ سِي لُأِي
 كِي نَاقِلِي هِي اَكْرُو خُجْ كَمِ كِي لُئِي دُعَا مِي كَرْتِ رَهْتِ هِي اَدِرْ
 لُئِي كِي دَلِ اِي مَرْتِ سِي پُرِي كِي كَاشِ اِي لُئِي طَاقَتِ هُوِي
 اَدِرْ سِي جَنَكِ مِي شَرِيكِ هُو سَكْتِ تَوَ اَللّٰهُ تَعَالٰی لُئِي كِي اَجَرِ كُو
 ضَالِغِ نِيَسِ كِي كِي اَدِرْ اِي كُو مِجِي دِي سَا اِي ثَوَابِ دِيَا جَا مِي كِي جِي
 عَمَلِي طَوْرِ جَنَكِ مِي حَقَقِ لِيَنِي دَالُونِ كُو دِيَا جَا هِي غَرَضِ كُرُو
 اَدِرْ مَعْدُو دِلَا لُونِ كُو بُو مَعْدُو هُو تَهِي كِي هِي اِي ثَوَابِ سِي مَعْدُو
 رَهِي - اَللّٰهُ تَعَالٰی نِي اِي كِي اِي مَعْدُو كُو دُرُو كَرْنِي كِي لُئِي حَيْثُ
 مَا كُنْتُمْ كَرِ الْفَالِغَاتِ فَرَا مَعْدُو تَا كَرِ اِي كُو تَنِي هُو جَا كِي هِي
 مِجِي اِي مِي شَالِ مِي - اِيكِ اِيَارِجِ اَدِرْ كُرُو اَدِي جَنَكِ مِي شَالِ
 نِيَسِ هُو سَكْتِ - مَلَكُو دِي رَاتِ دِي دُعَا مِي كَر سَكْتِ هِي كِي اَللّٰهُ
 سِلْمَانُونِ كُو خُجْ دِي لُوَا نِيَسِ كَمِ مِي فَا تَمَانِ طَوْرِ بِدَا خِلِ فَرَا
 يَا اَللّٰهُ اِي كِي پَاسِ كُو تُو فَرِ سِلْمِ اَجَا تَا هِي اَدِرْ اُسِي بَلِيغِ كَر كِي
 سِلْمَانِ بَا لِيَتَا هِي تَوَ مِجِي اِي سَا مِجِي كَمِ جَا مِي كِي جِي عَمَلِي طَوْرِ
 جَنَكِ مِي شَالِ هُو نِي دَالَا - مِجِي دَجِ هِي كِي اَللّٰهُ تَعَالٰی نِي
 حَيْثُ مَا تَوَجَّعْتُمْ نِيَسِ لَكِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَرَا يَا هِي اَدِرْ
 يَا پَهْرِ اِي مِي اَللّٰهُ تَعَالٰی نِي اِي زَمَانِ كُو كِجِي شَالِ كِي يَا هِي
 جَبِ جَنَكِ نِي هُو - اَدِرْ بِرَا يَتِ دِي هِي كِي جَبِ جَنَكِ كُو تَكُو
 تَبِ مِجِي اَدِرْ جَبِ كَهْرُونِ مِي هُو تَبِ مِجِي كَمِ كِي نِجْ كُو پَنِي اَكْهُولِ
 سِي كِجِي اَوِجَلِ نِي هُو نِي دُو - اِي طَرِجِ مِي اَلْفَاظِ مِي سِلْمَانُونِ كُو
 اِي اَمَرِ كِي طَرَفِ مِجِي تَوَجُّهُ دَلَا لِي لُئِي هِي كِي تَرِجَا لِيَسِ جُو تَهَا رَا
 مَتْنِ مِشِي مَلَكُ مِجِي كِي طَرَفِ رَهْنَا چَا پِي - مِجِي نِيَسِ مِشِي اِيَنِي
 مَرَكَزِ كِي تَرْتِي دُرُو دِلَانِ كِي دِهْنِي دَالُونِ كِي تَعْلِيمِ تَرْمِيَتِ اَدِرْ مِشِي
 كِي طَرَفِ تَوَجُّهُ مِشِي چَا پِي اَدِرْ بِرَا يَتِ نَظَرِ رَكْنَا چَا پِي كِي اَكْرُ
 كَمِ كَرِ مِي كُو تُو خَرَابِي پِيَا هُوِي تُو اِي كَا سَا دِ عَالَمِ اِسْلَامِ پَرِ

اثر پڑیگا اور اگر کمہ کی ترقی ہوئی تو اس کا اثر بھی تمام عالم اٹھا
 پر پڑیگا۔ کیونکہ لوگوں نے وہاں بار بار حج ادا عمرو کے لئے جانا
 ہے امد دنیا کے کسادوں سے وہاں اکٹھا ہونا ہے۔ پس نہیں
 کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اگر وہاں
 خرابی پیدا ہوئی تو لازماً ساری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا
 چنانچہ دیکھ لو۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
 متعلق اب تک بعض مخالفت یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے دعوے
 میں کس طرح سمجھا سکیں جبکہ کمہ کے علماء نے بھی آپ پر کفر کے
 فتوے لگائے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کفر والوں
 کی اصلاح کی طرف توجہ رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ بے شک
 اللہ تعالیٰ کے فضل سے میت اللہ کسی غیر مسلموں کے ہاتھ میں
 نہیں جاسکتا۔ مگر اس پر شیطانی عملے نوہر وقت ہو سکتے ہیں اور
 ہونے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے رہنے والوں میں بھی کئی قسم
 کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں پس اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت
 کی گئی ہے کہ اے مسلمانو! تم خود دنیا کے کسی گوشہ میں رہتے ہو
 نہیں ہمیشہ کمہ کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے اور اس کی اصلاح
 اور ترقی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہ گذشتہ
 دور میں مسلمانوں نے اس اہم فرض کو نظر انداز کر دیا جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ خود مین میں بھی کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔
 جس جب اسلامی تاریخ کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر
 حیرت آتی ہے کہ کمہ اور مدینہ کی آبادی تو چند ہزار یا ایک
 لاکھ کے اندر دگھومتی تھی۔ مگر بغداد - دمشق اور قاہرہ
 کی آبادی اور ایران اور ہندوستان کے اسلامی شہروں کی
 آبادیاں مین مین لاکھ تک پہنچ گئیں۔ مین سمجھتا ہوں اسلام
 کے منزل میں اس بات کا بھی بڑا دخل تھا کہ مسلمانوں میں اپنے
 مذہبی مرکز میں بسنے کی خواہش اتنی نہ رہی جتنی غائب نہیں
 دارالحکومت میں بسنے کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنیاد
 چھوٹی رہی اور عمارت بڑی ہو گئی۔ اور چھوٹی بنیاد پر
 بڑی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہر انسان کے اندر بعض خوبیاں

بھی ہوتی ہیں اور بعض برائیاں بھی۔ اگر وہ بعض غلطیاں کر جاتا ہے تو وہ بعض اچھی باتیں بھی کرتا ہے۔ شکر جو جرمی کا سابقہ لیندہ تھا اور جس نے اپنی قوم کی ترقی کے لئے بڑی جدوجہد کی۔ اگر اس کے اندر اسلام ہوتا تو وہ یقیناً بہت بڑا آدمی ہوتا مگر بوجہ اس کے کہ اس کی تربیت کفر کا مذہب نہیں تھا۔ وہ بہت سی غلطیوں کا شکار ہوا۔ اور وہ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کی بجائے اُسے منزل میں دھکیلنے کا موجب ہو گیا۔ وہ چونکہ بغیر تھا اس لئے تعمیر سے قطع رکھنے والی باتیں اُس کیلئے زیادہ نصیحت کا موجب ہوا کرتی تھیں۔ اُس نے اپنی کتاب "مائے کامف" میں جس میں وہ اپنا پروگرام پیش کرتا ہے لکھا ہے اور اس بات پر لمبی بحث کی ہے کہ یورپ میں اگر کوئی قوم بڑھنے کا حق رکھتی ہے تو وہ صرف جس قوم ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ جو بڑی عادت ہو وہ بڑی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتی ہے۔ تم اگر چار فٹ چوڑی بنیاد رکھو اور اوپر چھ فٹ چوڑی دیوار بنا دو تو دیوار گر جائیگی۔ لیکن اگر چار فٹ بنیاد رکھو اور تین فٹ چوڑی دیوار بناؤ تو وہ زیادہ مضبوط ہوگی مضبوط عمارتیں بنانے کے نزدیک ہے کہ بنیادیں چوڑی رکھی جائیں۔ تو مربع فٹ میں عمارت کھڑی کرنی ہو تو سوا مو مربع فٹ میں بنیاد رکھنی چاہئے۔ چنانچہ دیکھو کہ اہرام مصر ہزاروں سال سے کھڑے ہیں۔ جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مثلث شکل میں بنائے گئے ہیں۔ مٹی کی چوٹی صرف چند مربع گز کی ہے لیکن بنیاد ہزاروں مربع گز میں ہے۔ یہ عمارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال قبل کی بنی ہوئی ہیں اور کسی نے اُن کی مرمت تک نہیں کی لیکن وہ اب تک قائم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مثلث شکل میں بنائی گئی ہیں۔ نیچے بنیادیں پچاس پچاس ایکڑ زمین میں ہیں۔ اور اوپر چوٹی صرف چند مربع گز کی ہے۔ بوجھ توازن کے ساتھ قائم رہتا ہے اور عمارتیں گرتی نہیں۔ شکر کہتا ہے کہ

جس اور ملکوں سے بڑا ہے۔ اسکی آبادی آٹھ کروڑ ہے۔ انگلینڈ کی آبادی چار کروڑ ہے۔ چین کی آبادی چار کروڑ ہے۔ فرانس کی آبادی چار کروڑ ہے۔ آٹلی کی آبادی چار کروڑ ہے۔ اگر یہ تمام پھیلنا شروع کریں تو چار کروڑ سے لو پر نکل کر انکی طاقت کمزور ہو جائیگی اور ہر کی آبادیاں اُن سے طاقتور ہونے لگیں گی۔ لیکن جرمی کی بنیاد بڑی ہے اور اس کا خیال تھا کہ اس بنیاد کو بڑا کرنے کے لئے دس کے بھی چند حصے لے لے جائیں تاکہ دوسرے ملکوں کو جب رخ کیا جائے تو وہ اس کے حصے میں سکیں اس پر غالب نہ آسکیں۔ مگر اگر مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ حالانکہ قرآن کریم نے انہیں یہ گڑ بتا دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھوائی اور دوسری طرف حکم دیدیا کہ لوگ چاندی طرف سے یہاں آئیں اور حج کریں۔ اسی طرح عمرہ کا حکم دیا اور اس طرح انہیں سال کے سارے حصوں میں مکہ آنے کی طرف توجہ دلائی۔ اسی طرح مدینہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جسگہ کے رہنے والے اپنے نمائندے مدینہ بھیجا کریں۔ تاکہ یہاں رہ کر دینی تعلیم حاصل کریں۔ مگر مسلمانوں نے اس گڑ کو نہ سمجھا اور ان کا ہر سیاسی مرکز غریبی مرکز سے زیادہ آباد رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا کثیر طبقہ سیاسی مرکز کی طرف جاتا تھا اور مذہبی مرکز کمزور رہتا تھا۔ میرے نزدیک اسلام کو اتنا نقصان اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان قاہرہ دمشق اور بغداد نے پہنچایا یا جتنا نقصان مصر نے اور روم نے پہنچایا۔ یا جتنا نقصان بخارا اور مرو نے پہنچایا۔ ان شہروں نے لوگوں کی توجہ غریبی مراکز سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی۔ اگر سب سے بڑے شہر مکہ اور مدینہ ہوتے تو یہ خرابی پیدا نہ ہوتی۔ یونورسٹیاں بغداد میں تھیں۔ حالانکہ اُن کا صحیح مقام مدینہ تھا۔ مگر بعد ازاں قاہرہ میں بنا۔ حالانکہ اس کا صحیح مقام مکہ تھا۔ پس

یہ بودگراں بھی فتح مکہ کی اغراض میں سے تھا۔ چنانچہ جو پہلی مکہ فتح ہوا۔ تمام عرب سے دُود آئے شروع ہو گئے۔ اور صلح کا اہتمام کرنے لگے۔ آخر اسی فتح کے نتیجہ میں اسلام عرب سلیمان ہو گیا۔ اور پھر عربوں نے ایک قلیل ترین مدت میں ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ امداد نعمت اسلام جو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے نازل فرمائی تھی دنیا میں مستحکم طور پر قائم ہو گئی۔

پھر فرمایا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَهْتَدُونَ - فتح مکہ کا ایک ثبوت یہ بھی ہو گا کہ تم ہدایت پا جاؤ گے یعنی تمہاری قوم دُعا اسلام پر جانے لگی اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کے دروازہ کھول دے گا۔ دوسرے لحاظ افراد تو فتح مکہ سے پہلے ہی کئی لوگ ایمان لائے تھے۔ گریباں تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس بنی نے مکہ فتح کر لیا تو یہ اور اس کا مذہب بچا ہے اور اگر یہ مکہ فتح نہ کر سکا تو بھٹا ہو گا۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوئی تو عرب کی تمام اقوام سمجھ گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ امداد اسلام قبول کرنے کے لئے دُور دُور سے دُود آئے شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ اشد ترین دشمنوں میں سے بھی بعض فتح مکہ کے بعد بیعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی کئی مثال ہمارے سامنے منہدہ کی ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو منہدہ کے طور پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں وہ بھی شامل تھی۔ مگر وہ بڑی شہداء اور شہداء گھر لے چپ کر بیٹھ گئی اور باہر نہ نکلی جب عورتوں کی بیعت ہونے لگی تو چونکہ اُمرتوں تک پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس لئے اُس نے بھی چادر ڈال لی اور اُن کے ساتھ شامل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیلئے آگئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا کہ ان عورتوں میں منہدہ بھی موجود ہے۔ آپ نے بیعت لیتے وقت یہ فقرہ فرمایا کہ کہو ہم شرک نہیں کرتے۔ امیر منہدہ جھٹ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم شرک کر سکتی ہیں۔ آپ اکیلے تھے اور مقابل پر آپ کی ساری قوم

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - یہ استثنا متعلق بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی۔ اگر متصل مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تم مکہ کو فتح کرو تاکہ لوگوں کی طرف سے تم پر کوئی الزام نہ رہے موائے اُن لوگوں کے جو ظالم ہیں یعنی وہ لوگ تو پھر بھی شرارتوں میں مصروف رہیں گے۔ اور باتیں بناتے رہیں گے مگر ان کی وہ باتیں قابل اعتناء نہیں ہونگی۔ اور اگر حجت کے معنی غلبہ کے لئے جائیں تو پھر یہ استثنا منقطع ہو گا۔ امداد اس کے معنی یہ ہونگے کہ جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں تم اُن سے مت دُرد بلکہ صرف مجھ سے ہی دُرد کیونکہ تمہارے غلبہ کی وجہ سے وہ نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

(۳) عربی زبان میں اِلَّا کے معنی دَلِکُن کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں مَا لَکَ عَلَی حُجَّةٍ اِلَّا اَنْ تَقْلِبَ یعنی مجھ پر میرے خلاف کسی قسم کی کوئی حجت حاصل نہیں ان اگر تو مجھ پر ظلم کرے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یوں ہونگے کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں کوئی حجت تو نہیں رہے گی لیکن اگر وہ پھر بھی اعتراض کریں گے تو ظلم ہی کرینگے ورنہ اس میں کوئی معقولیت نہیں ہو گی۔

جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے اِلَّا دَاوُ عا طغی کے معنی بھی دیا ہے اور مابعد کو پہلے کے ساتھ شریک کرتا ہے اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہونگے کہ وَلَئِذَا ظَلَمُوا مِنْهُمْ - یعنی فتح مکہ کے ذریعہ مخالفین اسلام پر ایسی حجت ہو جائے گی کہ ظالموں کے منہدہ بھی بند ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے۔

وَلَا تَبْهَتَنِي عَلَيْهِمْ - فرماتا ہے یہ حکم میں اس نے غرض کے لئے بھی دیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر لچری کر دوں۔ اب مجھ نعمت سے مراد اسلام ہے اور اُس کے تمام سے مراد اُسے مستحکم طور پر قائم کر دینا ہے

كَانَتْ وَقَعَةَ أَهْلِ الْغَنَمِ بِأَدْرِ كُلِّ قَوْمٍ بِأَسْلَابِهِمْ
(بخاری کتاب المغازی باب غزوة الفخ) یعنی عرب لوگ
فخ مکہ کا انتظار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے
لوگو! اس نبی اور اس کی قوم کو چھوڑ دو۔ اگر یہ نبی مدینہ
پر غالب آگیا تو پھر یہ ضرور سچا ہے۔ چنانچہ جب مکہ
فخ ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب
آگئے تو ہر قوم نے دورے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور
دخود در دخود لوگ بیعت میں داخل ہو گئے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ میں یہی بات بیان کی گئی ہے
کہ تمہاری قوم کا اسلام لانا فخ مکہ کے ساتھ وابستہ ہے
جب مکہ فتح ہو گیا تو تمہاری ساری قوم اسلام میں داخل
ہو جائیگی۔ پھر جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ فخ مکہ
کے نتیجہ میں تمہیں اپنے رشتہ دار اور دست مہربانی جاننے
اور آپس کی لڑائیاں اور تفرقہ دور ہو جائیگا۔ گویا تین قسم
کے انعامات تم پر نازل ہوئے۔

أَوَّلُ بِئْسَ الْيَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَىكُمْ حُجَّةٌ تَبِينَ
فخ مکہ کے بعد ذہبی طور پر طہین حاصل ہو جائے گا۔
اور دشمن کا موہنہ ہر قسم کے اعتراضات سے بند ہو جائیگا۔
دوم۔ وَلَا تَقْعُدُوا نَفْسَكُمْ عَلَى كُفْرٍ۔ یہ مادی افام ہے
کہ تیس حکومت مل جائیگی۔ بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آ
جائیگی۔ اور اسلام ستم طود پر پیسے عرب اور پھر عرب سے
نکل کر ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔

ثَومَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس میں قلبی انعام کا ذکر
کیا کہ رشتہ داروں کی جدائی کی وجہ سے جو تمہارے دلوں میں
بے اطمینانی اور اضطراب ہے وہ بھی دفع ہو جائیگا۔ اور
تمہاری قوم بھی اسلام میں داخل ہو جائیگی۔ غرض بتایا کہ یہ
تین قسم کے انعامات تمہیں ملیں گے۔ کیونکہ وہ لوگ جو دنیا
میں اعلیٰ مقام نہیں رکھتے بالعوم پوچھا کرتے ہیں کہ اگر

اور تمام عرب مع اپنے بھائیوں کے تھے جن سے وہ بزم خود مدد
لیتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسے ہونے کے باوجود اپنے ایک
موجود کی مدد سے مکہ فتح کر لیا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ہم شرک
کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسکر فرمایا۔ کیا
ہندہ ہے۔ ہندہ نورابوں اٹھی کہ یا رسول اللہ! اب
آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کی محبت کر چکی ہوں۔
غرض فخ مکہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہندہ جیسی
شدید دشمن عورت نے بھی سمجھ لیا کہ اب سچائی بالکل حیاں ہو
گئی ہے۔

دوسری وجہ اتوا عرب کے اسلام قبول کرنے کی یہ تھی
کہ عرب کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مکہ کو کوئی چھوٹے
ذہب والا آدھی فتح نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کوشش کرے گا
تو تباہ ہو جائیگا اور اس کی تائید میں ان کے سامنے ایک
تازہ واقعہ بھی موجود تھا۔ اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے میں کے گورنر ابراہم نے مکہ
فتح کرنے کی کوشش کی۔ لیکن باوجود ایک کثیر فوج اپنے ساتھ

رکھنے کے ناکام رہا۔ اور آخر اس کی فوج میں ایسی وبا پھیلی
کہ تمام فوج تباہ ہو گئی اور وہ ناکامی اور نامرادی کی حالت
میں واپس چلا گیا۔ غرض عرب کے رہنے والے چونکہ قریش کے
زمانہ میں اس بات کا تجربہ کر چکے تھے کہ بیت اللہ کی اللہ
تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے اور کوئی شخص اسے بزور فتح
نہیں کر سکتا۔ اس لئے جب آپ نے مکہ والوں کو مغلوب
کر لیا تو اس کا سیلابی نے انہیں یقین دلادیا کہ یہ شخص سچا

اور اس کا مذہب بھی سچا ہے اور وہ جوق مد جوق آپ پر
ایمان لے آئے۔ بخاری کی ایک حدیث جو حضرت عمرو بن سلمہ
سے مروی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ
فخ مکہ کے منتظر تھے۔ چنانچہ لکھا ہے۔ كَانَتْ الْعَرَبُ
تَلْوِمُ بِأَسْلَابِهِمْ الْفَخَّ حَيْثُ لَوْنُ اسْرُكُوْهُ وَ
قَوْمُهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبُوْنِي سَادَتْ لَنَا

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

دُسی طرح جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ

اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے

راستہ دکھائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نوح مکہ کی تین اغراض ہیں۔ اول دشمن کے اعتراض کو دور کرنا۔ جیسے فرمایا۔ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس جگہ مِّن ذَنْبِكَ سے اعتراضات ہی مراد ہیں۔ کیونکہ کبھی غیر کے خیال کو بھی دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ میرا قصور یہ ہے یعنی تمہارے خیال میں میرا قصور یہ ہے۔ توبہ یکم میں آتا ہے۔ لَقَدْ نَبَّأْنَاكَ (شعرا ۷) اُن کے نزدیک میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ پس لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کا مطلب یہ ہے کہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے سے دشمن جو تم پر اعتراض کیا کرتا تھا کہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمدہ ڈال دے گا اور وہ الزام دور ہو جائیگا۔ اور صرف اسی وقت نہیں بلکہ آئندہ بھی یہ دلیل ہمیشہ تجھ پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرتی رہے گی۔

نوح مکہ کی دوستی غرض اتمام نعت بتائی ہے اور تیسوی غرض بَعْدَ يَكْ صَوْرًا مُّشْتَقِيًّا میں یہ بتائی کہ اس کے نصیب اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت میں ترقی عطا فرمائیگا۔

یہی تین اغراض دیکھ بھی بیان فرمائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ تم مکہ کو نوح کرد تاکہ دشمنوں کا تم پر کوئی

ہم نے غاں کام کیا تو ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تین قسم کے انعامات تمہیں اس کے بدلہ میں ملیں گے۔ اور پہلے گردہ کو اس گردہ کے ساتھ اس لئے شامل کر لیا گیا ہے کہ یہ انعامات انہیں بھی ملنے والے تھے۔ در نہ وہ کسی بدلہ کے لئے کام نہیں کرتے۔ اور نہ انہیں انعامات کی کوئی لالچ ہوتی ہے۔ وہ صرف اس لئے کام کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس یہ تکرار نہیں بلکہ ایک زائد مضمون بیان کرنے کے لئے اسے دہرایا گیا ہے۔ اور یہ آیت بھی اپنے اندر نوح مکہ کا ہی مضمون رکھتی ہے۔ چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سورۃ نوح میں نوح مکہ کی جو اغراض بتائی گئی ہیں وہی اس جگہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اِنَّا نَتَّخِذُ لَكَ نَبِيًّا مِّمَّنْ شِئْنَا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّرَ نَحْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (نوح ۱۰۷)

یعنی ہم نے تجھے ایک مکھی کھلی نوح بخشی ہے جس کا مقصد یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق کئے گئے وہ گناہ بھی جو پہلے گزر چکے ہیں ڈھانک دے گا اور جواب تک ہوئے نہیں لیکن آئندہ ہونے کا امکان ہے اُن کو بھی ڈھانک دے گا۔ اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور تجھے سیدھا

مَالَكُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

بہن جانتے تھے۔ ۶۶

جو تم (پہلے)

دین کے لئے ہر قسم کی قربانیوں پر آمادہ نہ ہونے والی ہو۔
 اور اگر کھتا بیٹے لہتا ہو تو اس صورت میں
 اس کے یہ بیٹے ہونگے کہ ہم نے یہ حکم نہیں اس لئے دیا
 ہے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے
 اور تم کا کام یہ ہے کہ وہ تم پر عبادت کی باتیں فرماتے ہیں۔ اور
 اس طرح تم کو پاک کرتا اور داریج عالیہ کی طرف لڑھکا
 ہے اور تم کو شریعت سکھاتا ہے اور پھر وہ احکام شریعت کی
 باریک درباریکہ حکمتوں اور پوشیدہ امرائے واقف کرتا
 ہے۔ اور صرف وہی تعلیم نہیں دیتا جو پہلے مضمون میں پائی
 جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی لڑھکا، ایسی تعلیم دیتا ہے جو
 تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی۔ پس تم لوگ میرا ذکر کرو تاکہ
 میں بھی تمہیں اپنے دربار میں جگہ بدل اور میرے انعامات پر
 جو اس رسول کے ذریعے تم پر کئے گئے ہیں شکر بجالا سکتے
 رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔

یوں تو دنیا کے تمام مذاہب کی ابتداء انبیاء کی بات
 سے ہی ہوئی ہے لیکن کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جس نے
 ایسے نبی کو پیش کیا ہو جو تمام امید و فہم کی حکمتوں کو
 بیان کرنے کا مدعی ہو اور جسے تمام بنی نوع انسان کیسے
 اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ عیسائیت جو سب
 سے قریب کا مذہب ہے وہ تو مسیح کو ہی اللہ قرار دے کر
 اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ اس کے نقیض قدم پر کوئی انسان
 چلے کیونکہ انسان خدا جیسا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سو تو رات انہیں اسوہ حسنہ کے طور پر
 پیش نہیں کرتی۔ نہ قذات اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت
 عیسیٰ علیہما السلام کو مذہبی حکمتوں کے بیان کرنا مذہب دار قرار
 دیتی ہے۔ لیکن قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الزام نہ دے۔ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور
 تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ فتح اور ان آیات کے تعادل
 سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی مضمون بیان
 کیا گیا ہے اور دونوں میں فتح مکہ پر نعت دینا انہماں کے
 فوائد کو بیان کرنا مقصود ہے۔

۶۶ حل لغات :- گمنا کے ایک معنی
 تو وہ ہیں جو عام طور پر کئے جاتے ہیں یعنی "جیسا کہ"
 یہ مشابہت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے
 ایک دوسرے معنی لہتا کے بھی ہیں یعنی "تسلط" (محیط)
 جیسے ایک شاعر کہتا ہے :-

لَا تَشْخَرُ النَّاسَ كَمَا لَا تَشْخَرُ
 یعنی تو لوگوں کو گالی نہ دے اس لئے کہ وہ تجھ کو گالی نہ دیا
 "التفسیر :- گمنا کے معنی اگر جیسا کہ" کے مجھے
 جائیں تو اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ جس نعمت کا
 پیچھے ذکر ہوا ہے اس کا ہم تم پر دیے ہی تمام کریں گے
 جیسا کہ ہم نے تم میں اپنے اس رسول کو جو دوائے ابراہیمی
 کا موعود ہے بھیجا اپنے احسان کو مکمل کیا ہے۔

درعققت ابراہیمی دعا کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ
 تو ان میں رسول بھیجنے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اور
 دوسرا حصہ ایک پاکیزہ اور مقدس جماعت تیار کرنے
 کے متعلق تھا۔ وہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب
 نہ تھا کہ رسول تو آجائے مگر قوم بے شک مگر وہ ہی رہے
 یا رسول تو آجائے مگر قوم کو تقدیس حاصل نہ ہو۔ پس
 ضروری تھا کہ ابراہیمی دعا کو پورا کرنے کے لئے جہل رسول
 بھیجا گیا وہاں دعا کے دوسرے حصوں کو بھی پورا کیا جانا
 اور ایک ایسی پاکیزہ جماعت قائم کی جاتی جو خدا تعالیٰ کے

گمنا

کے متعلق فقط ہے یَعْلَمُكُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کہ یہ نبی تھیں
 احکام الہیہ اور اس کی حکمتیں بتاتا ہے۔ پس اسلام ممتاز ہے اس
 بات میں کہ اس کا نبی دنیا کے لئے موعودِ حسنہ بھی ہے اور جبرگ
 اپنے احکام نہیں مٹواتا بلکہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اپنے
 آداب کے ایمانوں کو مضبوط کرنے اور ان کے جوش کو زیادہ
 کرنے کے لئے یہی بتاتا ہے کہ اس نے جو احکام دیئے ہیں
 ان کے اندر قدرت افرادِ ملت اور باقی نوع انسان کے لئے
 کیا کیا فوائد مخفی ہیں۔ یہ وہی دعائے ابراہیمی ہے جس کا ذکر
 پہلے آچکا ہے مگر اسی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 دعائیں دو فرق ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ رَبَّنَا ذِنْتَ فِیْهِمْ
 رُسُوْلًا مِنْهُمْ شَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَلْعَلَّیْهُمْ الْاَلْحٰثُ
 وَالْحٰکِمَةُ وَیُزَكِّیْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (موعود
 بقرة آیت ۱۱۲) یعنی اے خدا! تو ان میں انہی سے ایک
 رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ انہیں کتاب
 کی تعلیم دے ان پر احکام الہیہ کی حکمت واضح کرے۔ اور
 ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ گو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے پہلے تلاوت آیات پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت اور پھر
 تزکیہ کو رکھا تھا۔ مگر یہاں پہلے تلاوت آیات پھر تزکیہ
 پھر تعلیم کتاب و حکمت کو بیان کیا گیا ہے پس قطعاً یہ
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ سو
 یاد رکھنا چاہیے کہ دعائے ابراہیمی کی ترتیب اس اصول
 پر مبنی ہے کہ دنیا میں جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نبی مبعوث
 ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاوت آیات سے کام لیتا ہے
 یعنی اس وحی کو پیش کرتا ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔
 اور ان معجزات اور نشانات کو پیش کرتا ہے جو اس کی تائید
 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد ہر
 آہستہ احکام نازل ہوتے ہیں تو ان احکام کی حکمتیں بیان کی
 جاتی ہیں اور آخر معجزات و نشانات دیکھنے والی دہرائیں پر

غور کرنے اور ان کی حکمتوں کو سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ
 اس کی جماعت کو ایک تقدس عطا فرماتا ہے جس کے نتیجہ
 میں وہ دوسروں پر غالب آجاتی ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ
 نے ایک دوسری ترتیب کو مدنظر رکھا ہے۔ یعنی ایمانیات اور
 روحانیات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو اس نے پہلے لے لیا
 ہے اور علوم ظاہری سے تعلق رکھنے والی باتوں کو بعد میں بیان
 کر دیا ہے۔ تزکیہ جو نہ صرف سے تعلق رکھتا ہے اور عادات
 آیات بھی ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لئے پہلے اللہ تعالیٰ
 نے ان باتوں کو لے لیا جو ایمانیات اور روحانیات سے
 تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اگر خود کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا
 کہ معرفت کے محاطے سے پہلے چیز یہی ہے کہ انسان
 کو ایسی آکھیں عطا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کا مشاہدہ
 کرنے والی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان نشانات کا
 مشاہدہ اس کے اندر ایسا تزکیہ پیدا کر دے کہ اس کا دل
 خدا تعالیٰ کا عرض بن جائے۔ اور صفات الہیہ اس کے
 آئینہ قلب میں منعکس ہو جائیں۔ جب معرفت کا نور انسانی
 قلب کو ایسا جلا بخشتا ہے کہ اس میں کوئی نفسانی کمبود اور
 آلائش باقی نہیں رہتی تو اس وقت وہ خدا کی صفات کا مظہر
 ہو جاتا ہے اور یہی انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسی
 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفوس
 کو دوسرے امور پر مقدم رکھا ہے۔ تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب اور
 حکمت کا ذکر فرمایا ہے جو ظاہری علوم سے تعلق رکھنے والی چیزیں
 ہیں اور انہیں آخر میں رکھ کر اس بات کی کھڑک اشارہ فرمایا ہے
 کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ احکام اور ان کی
 حکمتیں اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود تزکیہ نفس اور
 اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کسی شخص کو آواز دے اور وہ جیسے بتایا
 گیا ہو اس وقت نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا فرض تو پہلے
 کہ وہ اسی وقت نماز توڑ دے اور خدا تعالیٰ کے نبی کی

خدمت میں حاضر ہو جائے کیونکہ وہ صفاتِ الہیہ کا کامل منظر ہوتا ہے اور اس کی آواز گویا خدا کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شخص کو آواز دی۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور خدا کا نبی اسے بلائے تو وہ نماز بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفہ اعلیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسی حالت میں آواز دی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے بھی نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے معلوم ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے کیا تھا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ بِمَا يَحْتَجُّكُمْ** (سورہ انفال آیت ۲۵) یعنی اے مومنو! تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے فوراً حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں زندہ کرنے کیلئے پکارتے۔ غرض نماز اصل مقصود نہیں اور نہ ہی مذبح اور صبح اور زکوٰۃ وغیرہ مقصود ہیں۔ یہ سب مذاہب میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے یہ سب مذاہب ہیں نفس انسانی کو ہر قسم کی روحانی آفتابوں سے پاک کرنے کے۔ اگر کسی کا دل پاک نہیں تو غواہ زبان سے وہ ہزار بار کتاب اللہ پرا ایمان لائیکا دعویٰ کرے اس کا یہ دعویٰ ایک راہی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا۔

تذکرہ کے بعد تعظیم کتاب اور محبت میں بھی تعظیم کتاب کو میں نے مقدم رکھا گیا ہے کہ اعلیٰ ایمان وہ شخص صرف یہ دیکھنے سے کہ آیا اس کے محبوب نے فلاں کام کرنے کو کہا ہے یا نہیں۔ اگر کہا ہو تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کام کو اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جو اعلیٰ ایمان نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کام کی غرض کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے جب تک مجھے اس کی حکمت نہ بتائی جائیگی میں عمل نہیں کرونگا

غرض ایک شخص اور غرض مومن کیلئے صرف یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے حکم دے رہا ہے۔ وہ خدا کی آواز سنتا اور اس کی طرف دھڑکتا ہے۔ لیکن عطفی حکمت کا سرخ رنگ لگتا ہے اور جب تک اس کا داغ تکتا نہ پائے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک ماں کو اس کے بچہ کی خدمت کے لئے اگر صرف دوا مل دینے جائیں اور کہا جائے کہ اگر تم خدمت نہیں کر دو گی تو گھر کا نظام بدہم برہم ہو جائیگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو یہ دلائل اس پر ایک منٹ کے لئے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر خدمت کرتی ہے تو صرف اس جذبہ محبت کے ماتحت جو اس کے دل میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان الہیائز ہی انسان کو ٹھوکر کھل سے بچاتا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو صل و محبت سے کام لیتے ہیں اور قدم قدم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں حکم کیوں دیا گیا ہے اور فلاں کام کرنے کو کیوں کہا گیا ہے وہ بسا اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ انسان کا رہا سما ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال ایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ پر رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کے دلائل کو تو سن لیتا ہے مگر ان کے اعتراضات کا اثر قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے منشی ادوڑے خان صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ان کا ایک لطیفہ مجھے یاد ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم مولوی ثناء اللہ صاحب کی ایک نظم تقریر سن لو تب تمہیں پتہ چلے کہ مرزا صاحب جیسے ہیں یا نہیں وہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ان کی تقریر سنی۔ بعد میں لوگ مجھ سے پوچھنے لگے۔ اب بتاؤ کیا اتنے دلائل کے بعد بھی مرزا صاحب کو تمنا سمجھا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا۔ میں نے تو مرزا صاحب کا مونہہ دیکھا ہوا ہے۔ ان کا مونہہ دیکھنے کے بعد اگر مولوی ثناء اللہ صاحب دو سال تک بھی میرے سامنے

۱۸
ع
۲

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون ۝۹۴

پس جب میں اس قدر فضل کرنا چاہوں تو تم مجھے یاد رکھو۔ میں (یعنی تمہیں یاد کرتا ہوں) نگاہ اور میرے شکر گزار ہوں میری شکرگاہی یاد رکھو۔

تَحْمُوت میں قرآن کریم کی ایسی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ موت کی تعلیم نہیں دیتا جو پہلے صحیفوں میں پائی جاتی ہے بلکہ ایسی تعلیم بھی دیتا ہے جو ان سے زائد ہے اور جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی۔

۹۴ تفسیر ذکر کے معنی یاد کرنے کے جو ترجمہ لیکن زیادہ ایک ہی قسم کی ہیں ہوتی بلکہ الگ الگ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے جس کے اندھا قات نہیں ہوتی اس کی یاد صرف تشا اور خواہش اور التجا کا حکم رکھتی ہے۔ جیسے ایک شخص کا رشتہ دار دُور گیا ہوگا۔ اور وہ اس کو یاد کرے تو چونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو بڑا سکے۔ خواہ بسبب احتیاج کے خواہ بسبب مصالح کے اس نے یہ یاد صرف التجا اور خواہش ہی ہوگی۔ یا ایک بچہ جو ٹھکڑے میں پڑا ہو اپنی ماں کو یاد کرتا اور مرنے والے تو اس کی یاد بھی صرف اس تشا اور خواہش تک ہی محدود ہوتی ہے کہ اس کی ماں کے پاس آئے۔ اور اسے اپنی گود میں اٹھا لے۔ لیکن ایک یاد ایسے شخص کی ہوتی ہے جس میں کچھ طاقت تو ہوتی ہے لیکن ہوسنی طاقت نہیں ہوتی۔ ایسا شخص اپنے مقصد کے حصول کے لئے کچھ کوشش بھی کرتا ہے۔ جیسے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس وقت اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی ماں سے ملنے کی صرف خواہش ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر ایک یاد وہ ہے جو بادشاہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو یاد کرتا ہے۔ ایسے صورت میں اس کی یاد التجا نہیں ہوتی بلکہ ایک زبردست طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کی یاد عملاً پوری ہو جاتی ہے۔ غرض جب ایک ادنیٰ آدمی

تم پہلے نہ جانتے تھے یعنی اس کی تعلیم موت پہنچی اچھی تعلیمات پر مشتمل نہیں جو پہلی کتاب میں پائی جاتی ہیں بلکہ اس سے زائد اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس امر کو حکمت اور تشابہات کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ مِثْلَهُ اٰيَاتُ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ اَمَّا الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ صُوْرُ آلِ عِمْرَانَ اٰيَاتِ ۱۸ یعنی تمہارے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کی بعض آیتیں تو حکم ہیں جو اس کتاب کی طرح ہیں۔ اور کچھ آدیں جو تشابہ ہیں۔ اس میں تشابہات سے مراد وہ باتیں ہیں جو پہلی تفصیلات سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً دوزخ رکھنا۔ یہ حکم اپنی ذات میں تشابہ ہے کیونکہ یہ تعلیم پہلے بھی پائی جاتی تھی۔ اسی طرح قربانیوں کا حکم بھی تشابہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ اَمَرْنَا مُنْصَرَفًا كَرِيْمًا اَللّٰهُ عَلٰی مَا رَزَقْنٰهُمْ حٰكِمٌ ۱۹ یعنی تمام (سورہ حج ۷) یعنی دنیا کی ہر قوم کے لئے پہننے قربانی کا ایک طریق مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشے ہیں اللہ کا نام میں اور انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ غرض قرآن کریم کی کچھ تعلیمیں تو ایسی ہیں جو پہلی تفصیلات سے ملتی ہیں لہذا نام طنی چاہئیں۔ مثلاً پہلے نبیوں نے کہا تھا کہ سچ بولا کرو۔ تو کیا قرآن نے کہا کہ سچ نہ بولا کرو جھوٹ بولا کرو؟ پس اس میں لافنا کچھ ایسی تعلیمیں ہیں جو پہلی تعلیموں سے ملتی ہیں۔ اور انہی کا نام تشابہات رکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ تعلیمیں ایسی بھی ہیں جن میں اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں ایک رنگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے اور وہی حکمت ہیں۔ اگر وہ تعلیمیں بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ نے لائے حکم ہو جس تو پھر قرآن کریم کے نزول کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پس يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

برے کو یاد کرے تو اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ بڑا اُسے اپنے پاس بلائے سند یہ اتحاد ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑا آدمی آدمی کو یاد کرے تو اس کے معنی اس کو بلانے کے ہوتے ہیں کیونکہ اُس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یقینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ **وَنَكْمُرُ فِيهَا مَا تَشْتَعِي أَنْفُسُكُمْ وَ نَكْمُرُ فِيهَا مَا تَشْتَعُونَ** (نہضت ۳۲) یعنی جنت میں جو کچھ تمہارا جی چاہیگا تم کو طبعاً اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تم کو عطا کیا جائیگا۔ یہ خواہش بھی ایک طاقت اور قوت پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ ادھر خواہش پیدا ہوگی اور ادھر اللہ تعالیٰ اُس خواہش کو پورا کرنے کا سامان پیدا فرما دیگا۔ دیکھیں اگر کسی کو کہا جائے کہ بادشاہ سلامت تمہیں یاد کرنے میں تو کیا مجال ہے کہ وہ فوراً اپنا کام نہ چھوڑ دے اور بادشاہ کی ملاقات کے لئے نہ چل پڑے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر قس نہ گیا تو میری خیر نہیں۔ پس اس یاد میں ایک زبردست کشش اور طاقت ہوتی ہے اور جسے یاد کیا جاتا ہے وہ اس کی طرف کھینچ چلا جاتا ہے پس اگر بادشاہ کی یاد عام یاد کے علاوہ معنی رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بھی اور سے ہو سکتے ہیں۔ پس خاذ کو زنی کے یہ معنی ہیں کہ تم میرے لئے کی خواہش کرو جسے یاد رکھو اور میرے قرب کے حصول کے لئے کوشش کرو اور جب تم ایسا کر گے تو آذ کو زنی میں بھی نہیں یاد کر دینگا جس کے یہ معنی ہیں کہ تم میری طرف کھینچے چلے آؤ گے میرے قرب کے مدعا سے تمہارے لئے کھل جائیگے۔ دنیا میں جب ایک معمولی بادشاہ بھی اس طرح یاد نہیں کرتا کہ وہ دیکر کا نام لینا شروع کر دے تو خدا تعالیٰ کی یاد کے یہ معنی کس طرح ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے نام کا ذلیلہ پڑھنے لگ جائے۔ پس آذ کو زنی کے یہ معنی ہیں کہ تم ہمارے حضور کھینچے چلے آؤ گے اور ہمارے معقر میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ مراد نہیں کہ تم تمہارا نام لینے لگ جائیں گے۔ عربی زبان میں بھی کہتے ہیں۔

کہ **أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ يَذْكُرْكَ** یعنی امیر المؤمنین آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ پڑانے زمانہ میں جب کسی کو پیغام دینا ہوتا تھا تو یہی الفاظ کہتے تھے۔ اللہ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم فوراً اُنکے حضور پہنچ جاؤ۔ پس خاذ کو زنی آذ کو زنی کے یہ معنی ہیں کہ تم میرا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ جب تمہاری محبت اپنے کمال کو پہنچ جائیگی تو اس کے قہر میں میں بھی تمہیں اپنا قرب دے دوں گا۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ کا ذکر عموماً حق قسم کا ہوتا ہے۔ اول کسی ایسی بات کو بھکر خدا تعالیٰ کو یاد کر لینا۔ جیسے گناہ کی تحریک ہو تو **أَشْتَغِرُ بِاللّٰهِ** کہنا۔ گوئی معصیت پہنچے تو **وَأَتَا بِاللّٰهِ** کہنا۔ خوشی کی خبر ملے تو **أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** کہنا۔ دوسرے کی بات میں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا۔ جیسے کسی معصیت زدہ کا واقعہ سنا تو اُس کے لئے دعا کی اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اُس نے اپنے فضل سے ہمیں اس قسم کے مصائب سے بچا رکھا ہے۔ مومن خدا تعالیٰ کے متعلق باتیں کرنا۔ یعنی اپنی محاسن میں خدا تعالیٰ کے نام ادا کر کے متعلق گفتگو کرنا۔ دشمنوں کے اقصیات کا جواب دینا۔ اُس کے نام کی مصلحت قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ بار بار اللہ تعالیٰ کے محاسنات کا ذکر کرنا تاکہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کے دل پر نقش ہوں (۱) اور پھر وہ مٹیں نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہیں (۲) اور انسان کے ہر قول و عمل سے انکا نمود ہو۔

پھر ذکر کے ایک معنی چونکہ عزت اور شہرت کے بھی ہوتے ہیں اس لئے آذ کو زنی کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے اللہ اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عزت اور شہرت عطا فرمایگا۔ اور آخرت میں بھی انہیں اپنے لازوال قرب سے نوازے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٩﴾

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ صبر اور دعا کے ذریعہ سے (اللہ کی) مدد مانگو۔ اللہ (تعالیٰ) یقیناً صابروں کے ساتھ ہوتا ہے ۱۵۹

طور پر استعمال کریں گے۔ ان کا غلط استعمال کر کے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حقیقتی نہیں کریں گے۔

الْقَبْرِ

۱۵۹ ص ل غات :- الْقَبْرِ مبر کے اصل

معنی سے توڑنے کے ہیں۔ مگر اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے

اس کے مختلف معانی ہیں۔ چنانچہ اس کے ایک معنی تَوَلَّى

الْيَشْكُو مِنَ الْآلِمِ الْبَلَوَى بِغَيْرِ آلِهَةٍ۔ یعنی جب کوئی مصیبت

اور ابتلا و فیرہ انسان کو پہنچے اور اسے تکلیف ہو تو

خدا تعالیٰ کے موا دو مہوں کے پاس اس کی شکایت نہ کرنا

ممبر کہلاتا ہے۔ ہاں اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی بے کسی کی

شکایت کرتا ہے تو یہ مبر کے معنی نہیں۔ چنانچہ لغت کی

کتاب اقرب الموبد میں لکھا ہے۔ اِذَا مَا اللَّهُ الْعَبْدُ

فِي كَشْفِ الْغَمِّ عَنْهُ لَا يَقْتَضِرُ فِي غَمِّهِ جَبْدَهُ خَدَا

تھاٹے سے اپنی مصیبت کے نذر کرنے کے لئے دُعا کرتا ہے تو

اُس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اُس نے بے مبری دکھائی

کلیات ابی البقول میں لکھا ہے کہ مبر انسان کی ایک

اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اور مختلف حالات میں اس کے

مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اَمَّا فِي الْمَعَارِزِ فَالْمُجْتَنِبَةُ

اگر لڑائی میں انسان استقامت سے کام لے اور شکست سے

نہ گھبرائے تو اُسے شجاعت کہتے ہیں۔ وَفِي الْمَسَاكِلِ الْفَقِيرُ

عَنِ الْفُتُولِ اَيَّ حَتَّى تَلَابَ مَا يَفْعَلُ عَنْ حَوَائِجِ الْوَلَدِ

فَقَنَاعَةٌ دَعْوَةٌ اور اگر مریضیات زندگی سے ناامید ہو

کے متعلق انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے اور نفس کو

روکے تو اُسے قناعت اور عفت کہتے ہیں۔ چونکہ مبر کے

اصل معنی توڑنے کے ہوتے ہیں اس لئے محققین لغت نے لکھا

ہے کہ الْقَبْرِ مَصْرُوبٌ صَبْرٌ عَلَى مَا تَوَدَّى وَصَبْرٌ عَلَى مَا تَكْذَرُ۔ یعنی مبر کی دو قسمیں ہیں۔ جس میں انسان کو

پھر فرماتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي۔ تم میرا شکر کرو یعنی تمہیں
مرتب اس بات پر ملے نہیں ہو جانا چاہیے کہ تم خدا تعالیٰ کو یاد
کرتے ہو بلکہ تمہارا یہ کام بھی ہے کہ تم گزشتہ انعامات پر
اُس کا شکر ادا کرتے رہو اور تمہارے اعمال اور تمہاری حاجات
ان انعامات پر مبنی ہوں جو ہم پہلے تم پر کر چکے ہیں۔

وَلَا تَكْفُرُوا ذُنُوبَكُمْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ہم نے جو تم پر انعامات نازل

کئے ہیں انہی ناقصدی مت کرو۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کی نسبت فرمایا

کہ وہ دوزخ میں مردوں کی نسبت زیادہ جاں گئی۔ عورتوں نے

پوچھا۔ یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا

اس کی یہ وجہ ہے کہ تم میں ناشکری کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے

ناشکری کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اُن کو

موتہ اور محل پر استعمال نہ کیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے کان

اس لئے دیئے ہیں کہ خدائے جن کی باتیں سنیں جائیں لیکن لوگ

ان کو گناہ کی باتیں سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں

اُن کو اس لئے دی گئی ہیں کہ وہ ان کے ذریعہ علم و عرفان حاصل

کریں۔ مگر کوئی ان کے ذریعہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس

اتنی دولت کیوں ہے؟ اور کوئی کسی اور کا جائز جگہ پر انگو

استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح زبان ان کو اس لئے دی گئی

ہے کہ وہ اُس سے اچھی گفتگو کریں۔ اور خدا تعالیٰ کا ذکر

کریں مگر اُسے بری اور ناپسندیدہ باتوں کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔ مثلاً گالیاں دینے میں جھغڑی کرتے ہیں غیبت

کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ کی

نعمتوں کی ناقصدی کرتے ہیں پس فرمایا کہ تم میری نعمتوں کی

قد کرو۔ اور جو انعامات میں نے تم پر رکھے ہیں اُن کو عظمت

کی نگاہ سے دیکھو اور یہ اقرار کرو کہ ہم ان انعامات کو صحیح

فصلوۃ

خو اہش ہو اُس سے باز رہنا بھی میر کہلاتا ہے۔ اور جس چیز کو ناپسند کرنا ہو لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ آجائے۔ اُس پر شکوہ نہ کرنا بھی میر کہلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے میر اصل میں تین قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) پہلا میر تو یہ ہے کہ انسان بزرع فزاع سے بچے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَاصْبِرْ خَطَايَا أَصَابَكَ (نعمان آیت ۱۸) مجھے جو کچھ تکلیف پہنچے اس پر میر سے کام لے۔ یعنی بزرع فزاع نہ کر (۲) دوسرے نیک باتوں پر اپنے آپ کو روک رکھنا۔ یعنی نیکی کو مضبوط پکڑ لینا۔ ان معنوں میں یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْلُحْ مِنْهُمْ أَهْلًا وَلَا مَعْلُوفًا۔ (سورۃ ہر آیت ۲۵) یعنی اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور انسانوں میں سے گنہگار اور ناشکر گزار کی اطاعت نہ کر۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قدر احکام قرب الہی کے حصول کے لئے دیئے گئے ہیں اُن پر استعجال سے قائم رہنا اور اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا بھی میر کہلاتا ہے (۳) میرے معنی اس کے بدی سے رکے رہنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ وَكُنْ أَمْثَلَكُمْ مَبْدُوحًا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَاتَ نَعِيمًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ (سورۃ ہرات آیت ۶) یعنی اگر وہ تجھے بلانے کے گناہ سے باز رہے اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ تُو باہر نکلتا تو یہ اُن کے لئے بہت اچھا ہوتا مگر اب بھی وہ اصلاح کر لیں تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے۔ زیر تفسیر آیت میں چونکہ کوئی قرینہ نہیں اس لئے یہاں تینوں معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ہر ایک کام کے دو نتائج ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی اور ایک روحانی اور دونوں دنیاویوں کو استعمال کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ پس تم دونوں دنیاوی کو استعمال کرو۔ یعنی ۱، خدا تعالیٰ کی راہ میں جو تکالیف

پہنچیں اُن کو بھاری سے برداشت کرو (۲) جو خدا تعالیٰ کسی کام کے حصول کے لئے مقرر ہیں اُن کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے میں کو شل رہو۔ (۳) جو باتیں اس کام میں رکاوٹ ہوتی ہوں۔ اُن سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ دوسرا ذریعہ روحانی بتایا کہ دُعا کرو اور عبادت میں لگ جاؤ۔

الصلوۃ: صلوۃ کے اصل معنی عبادت الہی کے ہیں لیکن چونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لئے نماز کو بھی صلوۃ کہتے ہیں۔ (۲) صلوۃ کا لفظ دُعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (۳) دین کو بھی صلوۃ کہتے ہیں (۴) رحمت کو بھی صلوۃ کہتے ہیں (۵) استغفار کو بھی صلوۃ کہتے ہیں۔ (۶) محبتِ شا کے معنوں میں بھی صلوۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے (۷) صلوۃ کے معنی مدد بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں (میراد صلوۃ کی مزید تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورۃ بقرہ ۱۱۵)

تفسیر: اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مِنْ حَيْثُ تَخْرُجْتَ سے مراد دنیا جلیں ہیں جن کا فتح کد کے ساتھ تعلق تھا۔ کیونکہ میراد صلوۃ کا تعلق تکلیفوں کے وقت سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے یہودی طرف پہنچنے والی تکالیف کے موقع پر فرمایا تھا کہ میراد صلوۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگو (بقرہ آیت ۲۶) اب فتح کد کے ذکر پر فرماتا ہے کہ جنگ میں تمہیں تکلیفیں تو بے شک ہونگی اور تمہارے اقربا بھی شہید ہونگے لیکن اس تکلیف پر بردہ نہ دکھانا بلکہ استقلال سے قربانیاں کرتے چلے جانا اور تکالیف کے مواقع پر اپنے خدا سے میراد دُعا کے ذریعے مدد مانگنا۔

اس آیت میں یہ تعلیم اثنان مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کے لئے کسی تکلیف پر رونانا یا اس کے دل میں رنج کا احساس پیدا ہونا منع نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اگر تم ان کو محسوس بھی کر دو گے لیکن میں تمہیں اس درد کا علاج یہ بتاتا ہوں کہ صبر اور دعا کو کام میں لاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ قطعی طور پر کسی تکلیف کو محسوس ہی نہ کرو۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ فوت ہونے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا دل سخت نہیں بنایا۔ عرض درد کا احساس منہ نہیں۔

ہاں بہت ہار کام چھوڑ دینا اور بزورِ فزع کرنا منع ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ تکلیف تو ہونی اور تلوار تو چلے گی اور تہادی گردنیں بھی کٹیں گی۔ لیکن ان پر صبر سے کام لینا۔ اور استقلال سے اپنے کام میں لگے رہنا۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تمہیں غم کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک طبعی جذبہ ہے جو روکا نہیں جاسکتا۔ ہم صبر یہ کہتے ہیں کہ ان قربانیوں میں استقلال سے حصہ لو۔ اللہ اپنے پاسے ثبات میں کبھی لغزش نہ آنے دو۔ مگر پھر فرمایا کہ یہ تو دنیوی تدابیر ہیں۔ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اور دعاؤں سے اس کی مدد چاہو۔ جب تک تم خدا تعالیٰ پر کامل توکل نہیں کر دو گے۔

اللہ اس سے دعا میں کرنا اپنا معمول نہیں بناؤ گے اس وقت تک یہ فیض حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھو ایک نادان اور کم عقل بچہ بھی جب اسے کوئی ڈرانا ہے تو فوراً اپنی ماں کے پاس بھاگ جاتا ہے اور ان خواہ کتنی ہی کمزور ہو۔ وہ اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن پر بھی جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کی پناہ صرف خدا تعالیٰ کا ہی وجود ہوتا ہے۔ اسی لئے صلوٰۃ کا تعلق روحانی ہونے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ سے ہے۔ اور عقبر کا تعلق جسمانی ہونے کے لحاظ سے انسانی تدابیر سے ہے۔ صبر میں جبری طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور صلوٰۃ میں شفیقہ طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مشکلات اور مصائب ہم خود پیدا نہیں کرتے بلکہ دشمن مشکلات اور مصائب لاتا ہے

اللہ ہم انہیں برداشت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے لیکن نماز اور دعا طوعی عبادت ہے۔ نماز ہمیں کوئی جبری نہیں پڑھاتا۔ بلکہ ہم خود پڑھتے ہیں۔ پس صبر میں ہم جبری طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور صلوٰۃ میں طوعی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو محبت کامل ہو جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔

قبر کے جوئے اور میاں کئے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ (۱) اے مومنو! جب تم پر خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات آئیں تو تم گھبرا یا نہ کرو اور نہ ان پر شکوہ کا اظہار کیا کرو۔ (۲) اے مومنو! جو باقی خدا تعالیٰ کے قرب میں روک ہی تم ان سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہا کرو۔ (۳) اے مومنو! جب تم کو وہ احکام دیئے جائیں جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو تم ان پر عمل کرنے میں سستی نہ دکھایا کرو۔ بلکہ استقلال سے ان پر عمل کیا کرو۔

یہ تین باتیں روحانی مدارج کے حصول کے لئے عمدہ ہیں تم ان باتوں کو مد نظر رکھو۔ اگر تم ایسا کر دو گے تو جو کام تمہارے سامنے ہیں ان کے پورا کرنے میں تمہیں کامیابی ہوگی اور تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائیگا۔ اسی طرح صلوٰۃ کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ (۱) اے مومنو! تم نماز کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ (۲) اے مومنو! تم دعاؤں کے ذریعہ اس کی مدد حاصل کرو۔ (۳) اے مومنو! دین پر استقلال کے ساتھ قائم ہو جانے کے ذریعے سے اس کی مدد حاصل کرو۔ (۴) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کی مخلوق پر رحم اور شفقت کر کے اس کی مدد حاصل کرو۔ (۵) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کے معذرت استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کی مدد حاصل کرو۔ (۶) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کے رسول پر درد و بھیڑ کر سکی

مدد حاصل کرو۔ گویا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے حصول کے ذرائع ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ تَرَاتَاكَ نَعْبُدُكَ اَيَّاكَ تَسْتَعِينُ کہا کرو۔ یعنی اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہیں یہ لفظ بتایا ہے کہ ہر کس طریق سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ فرماتا ہے وہ ذرائع یہ ہیں کہ ایک تو دین کے راستہ میں جو مشکلات اور مصائب پیش آئیں اور جو قربانیاں نہیں کرنی پڑیں اُن سے گھبرایا نہ کرو۔ دوسرے ان امور سے جس سے اللہ تعالیٰ تم کو رد کرتا ہے رُکے رہو۔ تیسرے وہ قربانیاں جو قرب الہی کے حصول کے لئے ضروری ہیں ان کو ترک نہ کرو۔ اور ان پر استقلال اور دوام اختیار کرو۔ چوتھے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قربانیوں کے بہترین نتائج پیدا کرے اور انکو قبول فرمائے جو تمہیں غلبہ بخشنے۔ پانچویں غریبوں سے مہمندی اور شفقت کا سلوک کرو تا غلو تو خدا کو امام پہنچانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو۔ چھٹے خدا تعالیٰ سے اپنے قصودوں کی معافی طلب کرتے رہو۔ ساتویں انبیاء پر دودھ بھیا کرو۔ کیونکہ اُن کے ذریعے سے ہی تم کو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی توفیق ملی ہے۔ آٹھویں خدا تعالیٰ کے دین پر استقلال کا ساتھ قائم رہنے کی کوشش کیا کرو۔ نویں عبادت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ یہ سب امور خدا تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے بیان فرمائے ہیں۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہو اس کیلئے یہ نو باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بندے کا صرف اپنے مونہ سے خدا تعالیٰ کو یہ کہنا کہ الہی میری مدد کر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مدد حاصل کرنے کے لئے پہلے ان ذرائع پر عمل کرنا ضروری ہے جو شخص گھبرا کر یا بوس ہو جاتا ہے اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اُس کی مدد کے لئے آسمان سے نازل ہونگے وہ اُس کی مدد حاصل کرنے میں

کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ امید رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے نازل ہونگے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص قربانیوں سے بچکچکاتا اور خدا تعالیٰ کی عاید کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص دعا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر گرگڑاتا نہیں اور اس کے باوجود اس کی معجزانہ تائید کا امیدوار رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص دین کے معاملے میں غیرت کا کام نہیں لیتا اور اس کی ترقی میں مدد نہیں ہوتا وہ دشمنوں کے مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص غرار اور سماکن پر شفقت نہیں کرتا اور اُن کی مشکلات کو دُور کرنے میں ہاتھ نہیں بٹاتا وہ اپنی مشکلات کے وقت خدا تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر درود نہیں بھیجتا۔ اُن کے لئے دعائیں نہیں کرتا اور اُن کے احسانات کے شکر یہ کا احساس اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص عبادت اور خدمت دین کے لئے اپنی ساری عمر وقف نہیں کرتا وہ قرب الہی کے اعلیٰ حلقہ پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر باوجود ان سب باتوں پر عمل کرنے کے جو شخص یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے عمل پر اترتا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لوگ مُتَد سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُكَ اَيَّاكَ تَسْتَعِينُ لیکن یہ نہیں جانتے کہ اَيَّاكَ تَسْتَعِينُ کہنے کے ساتھ کس کس باتوں کی ضرورت ہے وہ ڈاکخانہ میں روپے مٹی آڑ ڈر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو مٹی آڑ فارم ساتھ لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مٹی آڑ فارم نہیں کیا جائیگا روپہ پوسٹ نہیں ہو سکتا۔ یا وہ ڈاکخانہ میں خط ڈالتے جاتے ہیں تو

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

اے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق (یہ) مت کہو کہ وہ مردہ ہیں۔

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۵﴾

(وہ مردہ) نہیں بلکہ زندہ ہیں مگر تم نہیں سمجھتے۔ ۱۵۵

کے ساتھ ہے کہ یہ معنی ہیں کہ اگر میرا وہ صلوٰۃ کے ذوالح کو
استقلال سے استعمال کر دے گا تو کامیاب ہو جاوے گا۔
اس آیت میں ان لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے جو کچھ عمر
تکلیف برداشت کرتے اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
تو ہماری سننا ہی نہیں۔ ہم تو اے بیکار پکار کر تھک گئے
اب دعا کر لیا کیا فائدہ۔ اور بعض لوگوں کو تو اس حد تک
لگتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ہی منکر ہو جاتے ہیں
پس اللہ تعالیٰ نے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ کہہ کر بتایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کو حاصل ہوگی جو مشکلات کے
وقت استقامت دکھائیگا اور میرا وہ صلوٰۃ کے ذوالح کو
استقلال سے استعمال کرتا چلا جائیگا۔

۱۵۶ مَلَأَتْ

رَفِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جب قَاتِلِ کے بعد صلہ کے طور
پر لام آئے تو اس کے معنی خطاب کے ہوتے ہیں چنانچہ
جب قَاتِلِ مَلَأَتْ کہیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ
اُس نے فلاں کو کہا۔ اسی طرح قَاتِلِ مَلَأَتْ کے یہ بھی
معنی ہوتے ہیں کہ اُس کے حق میں کہا۔ پس اس آیت میں
دونوں معنی ہیں۔ یہ بھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں
مارے جاتے ان کو مردہ مت کہو اور یہ بھی کہ تم ان کے بارے
میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ اس آیت میں اَمْوَاتٌ سے
پہلے اے بے کے بعد دونوں جگہ ہُمّ محذوف ہے پس بار
یوں ہوگی ہُمّ اَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ۔

اَمْوَاتٌ کے لئے دیکھیں جن نجات مروتہ بقرہ ۱۵۶

اگر ٹکٹ لگتے ہیں وہ مردہ پر ٹکٹ کر دیا جاتا ہے۔ حیدر میں داخل
ہونے کے وقت وہ فارم پُر کرتے ہیں جو داخل کیے محکمہ تعلیم کی طرف
سے معذور ہوتا ہے۔ اس شخص کے لئے یونیورسٹی کا فارم پُر کرتے ہیں۔
اس میں مذاسی غلطی ہونے سے بھی ان کا دل دھڑکنے لگ
جاتا ہے۔ لہذا وہ دستہ میں کہیں کام خواہ نہ ہو جائے۔ مگر
خدا تعالیٰ سے بغیر کوئی فارم پُر کرنے کے اور بغیر کسی شرط پر
عمل کرنے کے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ حضور اپنے ملائکہ کی
فوج بھیج کر ہماری مدد کیجئے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ
یہاں بھی ایک فارم کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ فارم پُر
کر کے اس پر دستخط نہ کئے جائیں۔ اُمومت تک خدا تعالیٰ
کی نصرت شامل حال نہیں ہو سکتی اور وہ میرا وہ صلوٰۃ
کا فارم ہے۔ جب تک میرا وہ صلوٰۃ کے فارم پر دستخط نہ
کرو گے تب تک خدا تعالیٰ کی مدد نہیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔
إِنَّا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ۔ اے اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ
کے لفظ کو اُڑا دیا ہے اور صرف تَعَالَى عَنْهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ کے الفاظ
لکھے ہیں۔ تَعَالَى عَنْهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہاں صابر کا لفظ اپنے اندر استقلال کے معنی دکھاتا ہے
اور صابر کا لفظ صرف صبر کا قائم مقام نہیں بلکہ صبر اور
صلوٰۃ دونوں کا قائم مقام ہے۔ پس اس کے صرف یہ معنی
نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بلکہ اس کے
معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلوٰۃ دونوں پر استقلال کے ساتھ
قائم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دعا بھی ہی قبول
ہوتی ہے جو استقلال سے کی جائے۔ پس اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں

تَشْفِئُونَ ۱۔ یہیں مل لغات سورۃ بقرہ ۱۷
تفسیر :- اس آیت میں خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید
ہوئیوں کو اس نے زندہ کہا گیا ہے۔ کہ اہل عرب میں یہ
رواج تھا کہ جو لوگ مارے جائیں اور اُن کا بدلہ لے لیا جائے
اُن کے لئے تو وہ آفتاب کا نظارہ استعمال کرتے تھے اور
اُن کو زندہ کہتے تھے۔ لیکن جو مقتولوں کا بدلہ نہ لیا جائے
وہ انہیں اُموات یعنی مردے کہا لیتے تھے۔ یہ عبادہ اُن
میں اس لئے رائج ہوا کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جو شخص
مارا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے اُس کی روح اُتو
کی شکل میں آکر جنتی رہتی ہے اور جب اس کا بدلہ لے لیا
جائے تب وہ آرام کرتی ہے۔ اس سے اُن میں یہ خیال پیدا
ہو گیا کہ جس مقتول کا بدلہ لے لیا جائے وہ زندہ ہوتا ہے۔
ادبوں کا بدلہ نہ لیا جائے وہ مردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی
معتوں میں ایک شاعر حادث بن حنظلہ نے کہا ہے کہ
اِنَّ نَيْشُفْرَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا قَابِ
فِيهَا اَلْاَمْوَاتُ وَالْاَحْيَاءُ

(سہم تعلقات قصیدہ ۵)

اس میں شاعر فریق مخالف کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم یہ
سمجھتے ہو کہ تم بڑے شریف اور معزز ہو مگر ایسا ہرگز نہیں
تم ملحد اور مناقب کے درمیان جہاں ہمارے اور تمہارے
درمیان جنگ ہوتی تھی جاؤ اور وہاں قبریں کھود کر دیکھو
تو اُن میں تمہیں کچھ مردے دکھائی دیں گے اور کچھ زندہ۔ یعنی
تم نے اپنی قوم کے مقتولوں کا بدلہ نہیں لیا۔ اس لئے وہ
مردہ ہیں۔ مگر ہمارے جو آدمی نکلیں گے وہ زبان حال بتاتے
جائیں گے کہ وہ زندہ ہیں۔ کیونکہ اُن کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔
اُن میں اس بارہ میں اتنی غیرت تھی کہ اگر کسی مقتول کا بدلہ
نہ لیا جاتا تو وہ اُسے حدودِ جہ کی بے قرینی سمجھتے تھے کیونکہ
اُن میں یہ روایت چلی آتی تھی کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے
اس کی روح اُتو بہن کر رات دن جنتی رہتی ہے اور جب اُسکا

بدلہ لے لیا جائے تب وہ نجات پاتی ہے۔ پس شاعر کہتا ہے
کہ تم ہمارے باپ دادوں کی قبریں کھود کر دیکھو اور اُن سے
پوچھو کہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے یا نہیں۔ ہم نے اپنی بجائے
دشمن قبیلہ کے کئی کئی اشخاص مار دیئے ہیں۔ پس ہمارے باپ
مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اگر اُن میں کچھ لوگ مردے
ہوئے نظر آئیں تو وہ ہمارے باپ دادا نہیں ہونگے بلکہ
تمہارے باپ دادا ہونگے۔ غرض جس مقتول کا بدلہ لے
لیا جائے اہل عرب کے عبادہ کے مطابق وہ زندہ ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو مسلمان شہید
ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو۔ وہ خدا تعالیٰ کے زندہ
سپاہی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ ان کا مزد بدلے گا۔ چنانچہ
اگر ایک صحابی مارا گیا تو اُس کے مقابلہ پر مشرکوں کے پانچ
پانچ آدمی مارے گئے۔ اور مرہوبک میں کفار مسلمانوں کے
مقابلہ میں بہت زیادہ ہلاک ہوئے۔ سو اُسے جب اُحد
کے کہ اس میں بہت سے مسلمان مارے گئے تھے مگر اُن کا
بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگوں میں لے لیا۔

دوسرے معنی محاورہ میں اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص
کا کام جاری رکھنے والے لوگ پیچھے باقی ہوں اُن کی نسبت
بھی کہتے ہیں۔ مآلات کہ وہ مرا نہیں۔ اور مردہ اُسے
کہتے ہیں جو مردے اُن کا کوئی اچھا اور نیک تاہم مقام
نہ ہو۔ چنانچہ عبدالملک بادشاہ نے زہری کے ایک حکم
کا معائنہ کیا تو اس حکم کے طلباء میں امتحان بھی تھے
جو بہت بڑے مشہور نحوی گندے ہیں۔ بادشاہ نے امتحان
کا امتحان لیا۔ اور اُس سے کوئی سوال پوچھا تو امتحان نے
اس کا نہایت معقول جواب دیا۔ بادشاہ نے اس کا
جواب شکرِ خوش ہو کر زہری سے کہا کہ مآلات مَنْ
خَلَعَتْ بِمِثْلِكَ کہ وہ شخص نہیں مرا جس نے ایسے لوگ
پیچھے چھوڑے ہوں جیسا کہ تُو نے چھوڑے ہیں۔ اس
لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ یہ لوگ مردہ نہیں

غم کی حالت پر دلالت کرتی ہے۔ ورنہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی تو کا فرد مومن سب کو ملے گی پس اُن کو مردہ نہ کہنے سے یہ فتنہ ہے کہ مردہ کہنے میں دکھ کا مفہوم پایا جاتا ہے حالانکہ وہ سمجھ میں ہیں۔ اور اُن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں پھر انہیں مردہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

چوتھے معنی اس کے یہ ہیں کہ شہید کو ایک اعلیٰ حیات مرنے کے بعد مل جاتی ہے۔ جبکہ دوسرے لوگوں کو عرصہ تک ایک درمیانی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید تین دن کے اذراۓ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے جسے دوسرے شخص ایک لمبے عرصے میں حاصل کرتا ہے۔ پس فرماتا ہے۔ ان لوگوں نے مرکزِ نوراً وہ زندگی حاصل کر لی ہے جس میں روح کو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام زندگی میں تو سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابوبہل کو بھی وہ زندگی حاصل ہو گئی۔ اگر وہ زندگی اُسے حاصل نہیں تو وہ جہنم میں کیسے جائیگا۔ پس زندگی تو مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوگی۔ لیکن شہید چونکہ خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی دے دیتا ہے۔ اس لئے اُسے مرنے کے بعد ہی ایک اعلیٰ حیات مل جاتی ہے۔

پھر اس آیت میں شہید کو زندہ قرار دینے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے میں مومن کو صرف یہی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو اصل حاتم سے محروم رہ جاؤں گا۔ مثلاً ایک شخص کی عمر چالیس سال ہے۔ اگر ساتھ سنل تک وہ زندہ رہتا تو اس عرصہ میں وہ ادبیت میں نیکیاں کر سکتا تھا۔ پس موت کے واسطے میں صرف یہی ایک خیال اس کے لئے روک بن سکتا ہے ورنہ اگر وہ صحیح طور پر آخرت کو مقدم کرتا ہے تو کوئی دنیوی خیال اس کے واسطے میں روک بن ہی نہیں سکتا۔ یہی

کہلا سکتے کیونکہ جس کام کے لئے انہوں نے جان دی ہے اُس کے جلائے والے لوگ موجود ہیں۔ اور ایک کے مرنے پر دوسری جگہ لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ پس اُن کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اچھے قائم مقام پیدا کر دیئے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنی تعداد میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے جس کا بعد میں کوئی اچھا قائم مقام نہ ہو مگر اللہ کے تو بہت سے قائم مقام پیدا ہو گئے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا کہ ہم ان میں سے ایک ایک کی جگہ کوئی کوئی قائم مقام پیدا کرتے چلے جائیں گے اور وہ قوم کبھی مرنے نہیں جس کے افراد اپنے شہداء کی جگہ لیتے چلے جائیں۔ جو قوم اپنے قائم مقام پیدا کرتی پہلی جاتی ہے وہ خواہ کتنی بھی چھوٹی ہو اُسے کوئی مار نہیں سکتا پس فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان مار گئے ہیں مسلمان مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اگر ان میں ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے۔ اگر جنگ میں کچھ مسلمان مار گئے تو اُن میں اس زیادہ کھڑے ہو گئے۔ اُن میں کچھ پہنچ کر کچھ مسلمان مارے گئے تو غزوہ خندق میں اس زیادہ کھڑے ہو گئے۔ اور غزوہ خندق کے مقابلہ میں نتر کھ کے موقع پر زیادہ لوگ آئے۔ اور اگر فتح مکہ کے موقع پر انکو کچھ نقصان پہنچا تو جنگ تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں زیادہ تعداد دے گئے۔ غرض ہر وقت پر پہلے سے زیادہ قربانی کرنے والے لوگ اُن میں موجود ہوتے تھے۔ اور جو قوم قربانی کے اس مقام پہنچ جاتی ہے اُسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور ایسے قوم ہم ہی ہوتی ہے جسے خدا تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے۔

تیسرے معنی حادہ میں اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ رنج و غم سے آزاد ہیں۔ یعنی جس کا آخری حال یہ ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا گیا۔ اُسے نگے جہان میں کیا دکھ پہنچا ہے۔ پس چونکہ وہ خوش و خرم ہیں اور اس زندگی سے اعلیٰ زندگی پا چکے ہیں اس لئے انکو مردہ نہ کہو۔ کیونکہ موت

ایک خیال ہے جو اُسے جان دینے سے روک سکتا ہے کہ اتنی مدت کی نمازوں و روزوں جہاد اور تبلیغ سے محروم رہ جاؤں گا اس مشہد کی معقولیت کو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے لَا تَقْنُوتُوا بِمَنْ يَفْقَهُ رِفَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاطٌ بِلْ أَحْيَاءٍ۔

تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ یعنی شہید کے اعمال کبھی ختم نہیں ہو سکتے وہ زندہ ہے اور اس کے اعمال ہمیشہ بڑھتے جتے ہیں۔ اُس نے خدا کے لئے اپنی جان قربان کر دی اور خدا نے نہ چاہا کہ اُس کے اعمال ختم ہو جائیں۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ تم نمازیں پڑھو اور اداؤں کا ثواب تمہارے نام لکھا جائے اور شہید اُن سے محروم رہے۔ کوئی رمضان نہیں گزرتا کہ تم اُس کے

مذنب سے رکھو اور اُن کا ثواب تمہارے نام لکھا جائے اور شہید اس سے محروم رہے۔ کوئی حج نہیں کرتا تکلیف اٹھا کر اس کا ثواب حاصل کر دو اور شہید اس ثواب سے محروم رہے۔ غرض وہ لوگ دیہی برکتیں حاصل کر رہے ہیں جو تم

کو رہے ہو۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس طرح تم بڑھتے جا رہے ہو۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ موت و حیات پر نہایت لطیف رنگ میں روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ شہادت کا مقام حاصل

کرنے والوں کو دائمی حیات حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تیرہ کی فوجوں نے مارا ہوگا۔ وہ کس قدر خوش ہوئی ہوگی اور انہوں نے کس مشرت سے کہا ہوگا کہ تو یہ قہقہہ ختم ہو گیا۔ مگر کیا واقعہ میں وہ قہقہہ ختم ہو گیا؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسینؑ آج بھی زندہ ہیں۔ مگر تیرہ کو اس وقت بھی مروہ کھجا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے رستہ میں قربان ہوتا ہے تو

اُس کا خون رائیگاں نہیں جاتا بلکہ اُس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک قوم لاتا اور اپنے سلسلہ میں داخل کرتا ہے۔ اس لئے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ اس لئے بھی کہا کہ جب ایک شخص کی جگہ دس کھڑے ہو گئے تو وہ مرا کہاں۔ اور جب وہ مرا نہیں تو اُسے مردہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کے مقررین اور اس کی راہ میں شہید ہونے والے کبھی نہیں مرتے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے اور پھر وہ زندہ ہی صلیب سے اتارے گئے۔ گو جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے بعض نے یہ بھی سمجھا کہ آپ مر گئے ہیں۔ مگر آپ کو صلیب پر لٹکانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس صلیب پر لٹکانے کے جرم میں آج بھی جب کہ اس واقعہ پر افسوس سال کا حصہ گزرتا ہے یہ یهود صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پچاس

ساتھ سال کے بعد لوگ اپنے دادوں و پردادوں کا نام تک بھول جاتے ہیں۔ جیسوں آدمی ہیں جو جھکے ملتے ہیں اور میں اُن سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا تو وہ بتا نہیں سکتے۔ اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام تھا اور اگر دادا کا نام لوگ جانتے بھی ہوں تو سو سال پہلے کے آباد کو تو لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک جاتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش پر افسوس سو سال گزرتے اور آج تک یہودیوں کو پھانسیاں مل رہی ہیں۔

اسی طرح مکہ کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا۔ کیا آج دنیا میں ان لوگوں کا کوئی نام لیا گیا؟ اُحد کے مقام پر ابو سفیان نے آواز دی تھی اور کہا تھا۔

کیا تم میں محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے؟ اور جب اس کا جواب نہ ملا تو اُس نے کہا۔ ہم نے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مار ڈالا ہے۔ پھر اُس نے آواز دی۔ کیا تم میں ابوبکرؓ ہے؟ اور جب اس کا بھی جواب نہ ملا۔ تو اُس نے کہا۔ ہم نے ابوبکرؓ کو بھی مار ڈالا ہے۔ پھر اُس نے پوچھا کیا تم میں عمرؓ ہے؟ جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اُس نے کہا۔ ہم نے عمرؓ کو

بھی مار ڈالا ہے۔ لیکن آج جاؤ اور دنیا کے کناروں پر
اس آواز دینے والے کے ہمنوا کفار کے سردار ابوجہل کو بلاؤ
اور آواز دو۔ کہ کیا تم میں ابوجہل ہے۔ تو تم دیکھو گے کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کروڑوں کافروں
بلند ہوا شروع ہو جائیں گی اور ساری دنیا بول اٹھیں گی ہاں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں کیونکہ آپ کی
نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ لیکن ابوجہل کو بلانے پر
تہیں کسی گوشہ سے بھی آواز اٹھتی سنا نہیں دے گی ابوجہل
کی اولاد کج بھی دنیا میں موجود ہے مگر کسی کجرات نہیں کہ وہ
یکہمہ کے کہیں ابوجہل کی اولاد میں سے ہوں۔ شاید عقبہ
مشیبہ کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہو۔ مگر کیا کوئی کہتا ہو
کہ میں عقبہ اور مشیبہ کی اولاد ہوں۔ پس خدا تعالیٰ کی راہ میں
مارے جانے والے کبھی نہیں مرنے بلکہ وہ قیامت تک
زندہ رہتے ہیں اور آئندہ نسلیں اُن کا نام لے لے کر اُن کے
لئے دعائیں کرتی ہیں۔ اُن کی خوبیوں کو یاد رکھتی ہیں اور اُن کے
فقیہ قدم پر چلنے کا کوشش کرتی ہیں۔ اس آیت سے واضح طور
پر معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے متعلق غصہ ترس سے جو میں احتلا
تکھتا ہوں اس میں میں حق پر ہوں۔ اگر دہاں فرخ کلمہ مراد نہ
لی جائے بلکہ تحویل قبلہ مراد میں تو اس آیت کا یہاں کوئی
تعلق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ نماز اور قبلہ کے ذکر میں شہداء
کا ذکر کیسے آگیا۔ جنگ کے ساتھ شہداء کا ذکر قابل تسلیم بھی
ہے لیکن تحویل قبلہ کے ساتھ اس کا ذکر باطل ہے جو معلوم
ہوتا ہے۔ پس یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہلی آیت
ذی قیامت تخریج سے مراد فرخ کلمہ ہی ہے کیونکہ
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر فرخ کلمہ کی غرض
سے تہیں لڑائیاں کرنی چاہیں تو گھبرانہ نہیں کیونکہ اس میں
تہاڑی زندگی ہے اور جو لوگ ماسے جائیں اُن کو مردہ مت
کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں اور جو لوگ اپنی نادانی سے اُن کو
مردہ کہتے ہیں اُن کے نفس میں اتنی جھڑپ نہیں کہ وہ اس کی

اہمیت کو محسوس کریں۔ اس میں اُن معترضین کا بھی جواب
ہے جو کہتے ہیں کہ لڑائیوں کی اور اپنی جانوں کو قربان کرنے
کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے کہ
تہاڑی آنکھیں اس بینائی سے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا
کی ہے محروم ہیں۔ تم کو کیا معلوم کہ اسلام کی فتح کی بنیاد
اپنی لوگوں کے ہاتھ سے رکھی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی
راہ میں مارے جاتے ہیں۔ ہاں مارے جانے والے اس کو
خوب سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہید ہونے سے اسلام کو کیا
فائدہ ہوگا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کو دیکھا
کہ وہ بہت افسوسہ اور غمگین کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم
کیوں غمگین ہو۔ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرے
والد اھلک جنگ میں مارے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے
پچھے بہت بڑا عیال اور قرضہ چھوڑا ہے میں نے اس خیرہ
ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا میں تمہیں
خوشخبری نہ دوں کہ موت کے بعد تمہارے والد کے ساتھ کیا
معاملہ ہوا۔ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جب زندہ ہو کر حاضر
ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن سے خوش ہو کر بالمشافہ کلام کیا
اور فرمایا۔ اے میرے بندے تو مجھ سے جو کچھ مانگا چاہتا
ہے مانگا میں سمجھ دینگا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میری
صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ میں پھر زندہ ہو کر دنیا میں جاؤں
اور آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ میں
ایسا کر تو مکتا ہوں۔ مگر میں یہ قافلوں بنا چکا ہوں کہ جو
ایک دفعہ مر جائے اُس کو دنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا۔

(ترمذی جلد ۲ ابواب التفسیر سورۃ آل عمران) اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سچا ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ
ہمارا مرنا قوم کو زندہ کرنے کا موجب ہوگا اور آخرت میں
بھی ہمارے لئے بہت بڑے ثواب کا موجب ہوگا اس لئے
وہ موت کو کوئی خوف والی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ خدا تعالیٰ کی

ماہ میں جان دے کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور جانیں نہ دینے والے زندہ نہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈیڑھ اسی عبد اللہ اہم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اذاریہ پیشگوئی فرمائی تھی جب اُس کی سیعاد نگہ گئی۔ اور اہم نہ مرا تو ظاہر میں لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ ایک دفعہ نواب صاحب بہادر لہور کے دربار میں بھی بعض لوگوں نے ہنسی اڑائی شروع کر دی کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور اہم ابھی تک زندہ ہے اُموت دربار میں خواجہ غلام فرید صاحب چاچوں علی بھی بیٹھے تھے جس کے نواب صاحب مرید تھے۔ باتوں باتوں میں نواب صاحب کے موہبہ سے بھی یہ فقرہ نکل گیا کہ ہاں! میرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس پر خواجہ غلام فرید صاحب جوش میں آ گئے۔ اور انہوں نے جیسے جلال سے فرمایا کہ کون کہتا ہے اہم زندہ ہے۔ مجھے تو اس کی لاش نظر آ رہی ہے! امیر نواب صاحب خانوش ہو گئے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زندہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہوتے ہیں۔ اور بعض مردہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں اُن میں سے ہزاروں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اُن سے کہا کہ آپ زندوں کو چھو کر قبرستان میں کیوں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو شہر میں صاب مردہ ہی مردے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں مجھے زندہ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ پس روحانی مردوں اور روحانی زندوں کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں۔ مگر اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری علامت ایسی بنا دی ہے جس سے روحانی مردوں اور زندوں کو پہچاننے میں بڑی حد تک آسانی ہو جاتی ہے۔

وَلَيْكُنْ لَّكَ شَعْرٌ ذَاتٌ - شعور وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی طرف سے باہر کو آتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی بات سن کر ایک نتیجہ قائم کرے تو وہ شعور نہیں کہلاتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیگا کہ میں نے شعور حاصل کر لیا۔ بلکہ یہ کہیگا کہ مجھے علم ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے نفس کے اندر سے وہ بات پیدا ہو تو وہ کہیگا مجھے ظلال بات کا شعور ہوا۔ چنانچہ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شعور کی عمر تک پہنچ گیا حالانکہ اس کو علم پہلے بھی حاصل ہوتا ہے۔ بالوں کو شعور ایسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں۔ اور شعور اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور شعر کو بھی ایسی لئے شعر کہتے ہیں کہ اُس کے الفاظ اندر سے باہر آتے ہیں۔ اور اس کا معنوں ایسا ہوتا ہے جو انسان کے اندرونی احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور اُسے پڑھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غالب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میری دل میں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ باتیں کہ

شہداء کو ایک اعلیٰ درجہ کی حیات حاصل ہے۔ یا ایک ایک شہید کی جگہ لینے کے لئے پچاس پچاس اور موموں کی آئیں گے۔ یا وہ رنج و غم سے کلی طور پر آزاد ہیں۔ یا ان کے خون رائیگاں نہیں جائیں گے، انسانی شعور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص فطرتاً مجھ پر غور کرنے کا عادی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ان جب تک اپنی جان کی قربانی میں نہیں کرتی اُسے بچہ حاصل نہیں ہوتا۔ ورنہ جب تک خاک میں مل کر اپنی جان کو نہیں کھوتا وہ ایک سے سات سو دنوں میں

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

اور ہم تمہیں کسی قدر خوف (دے) اور مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کمی کے ذریعہ (دے)

مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۵۶﴾

مردہ آزمائشیں گے اور (اے رسول!) تو (ان) صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنادے۔ ۵۶

تین غرض کیلئے ہوتا ہے۔ اول اپنا علم بڑھانے کے لئے جیسے استاد اپنے شاگرد کا اس غرض کے لئے امتحان لیتا ہے کہ اُسے معلوم ہو کہ طالب علم نے اپنا سبق یاد کیا ہے یا نہیں۔ دوم اس لئے کہ جس کو ابتلاویں ڈالا گیا ہے۔ اُسکو معلوم ہو جائے کہ اُس کی کیسی حالت ہے کیونکہ عام لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ فلاں بات ہم میں ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ منافقوں کے متعلق فرماتا ہے۔ وَمَا تَحَدُّثُونا إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَسْمَعُونَ (بقرہ ۷۷) یعنی منافق فساد ہی میں مگرددہ اس امر کو سمجھتے ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ ستوم۔ اس لئے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی ایمانی حالت کیسی ہے۔ یہ مثال اعلیٰ درجہ کے لوگوں کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے سوال کیا تو اس کی غرض یہ تھی کہ فرشتوں کو معلوم ہو کہ آدم میں کیا کیا طاقتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ چونکہ علیم ذمیر ہے۔ اس لئے جب یہ نطق اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو پہلے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نہ کہ پہلے میں۔ اگر ابتلاؤں نہ آئے تو انسان الٰہی میں ترقی نہ کر سکے۔ اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے ایمان کی کیا حالت ہے۔ (مزدک تشریح کیلئے) ہمیں مل لغات تہذیبیہ (۱) ثَمَرَات: اس کے معنی بھلوں کے بھی ہوتے ہیں اور کوششوں کے نتائج کے بھی۔

وَلَنَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - بشادت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ پر اثر پڑے۔ خواہ وہ خوشی کی خبر ہو یا غم کی۔

تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی قوم زندہ نہیں ہو سکتی جب تک اُس کے افراد جانوں کو ایک بے حقیقت شے سمجھ کر اُسے قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار نہ ہوں۔ اور کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اُس کے افراد کے دلوں میں اپنے شہداء کا پورا احترام نہ ہو۔ یہ ایک فطرتی آواز ہے جو شعور کے کالوں سے سُنی جا سکتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو شعور حاصل نہیں۔ وہ بات بات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور جب بھی کسی مادی یا جلالی قربانی کا مطالبہ کیا جائے اُن کے قدم ٹکھڑھٹنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کو یوقوت سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو قربانیوں کی آگ میں جھونکنے کے لئے آگے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنے شعور سے کام لو۔ اور شہداء کو مردہ کہہ کر ان کی بے حرمتی مت کرو۔ مردہ نہیں بلکہ حقیقتاً وہی زندہ ہیں۔ کیونکہ تاریخ اُن کے نام کو زندہ دیکھتی۔ اور اُمید آنے والی نسلیں انہی کے نقش قدم پر چلیں گی اور ان کے کارناموں کو یاد رکھیں گی اور ہمیشہ اُن کی بلندئیں درجات اور مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعاں کرتی رہیں گی۔ تم اُسے زندہ سمجھتے ہو جو بعدِ غصہ کے ساتھ زندہ ہو۔ حالانکہ زندہ وہ ہے جس نے مر کر اپنی قوم کو زندہ کر دیا۔ اگر تمہیں شہداء بھی مردہ نظر آتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا شعور ناقص ہے تم اس کی اصلاح کرو اور زندگی اور موت کے سلسلہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔

۵۶۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ: بِلَاغ کی کسی خیر اور شر کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر کرنا

دے دیا جائیگا۔ گویا پہلے تو اپنے پاس سے مال و اسباب اور سودا اور فائدہ وغیرہ دینا بند کیا جائیگا اور پھر مومنوں کے پاس جو کچھ انداختہ ہو گا اُسے بھی لوٹنا جائز قرار دے دیا جائیگا۔ لیکن جب اس سے بھی کچھ نہیں بنتا تو پھر وہ مومنوں کی جانوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ جان دینے سے بھی باز نہیں آتے تو ان کی اولادوں پر حملے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس نے دیکھا ہے ہمارے سوا نہ جملہ کے موقعہ پر بعض غیث الطبع لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو احمدیوں کے بیٹے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ذلیلہ سے جماعت کو دکھ پہنچائیں۔ ایسی طرح شرارت کے نقصان سے یہ بھی مراد ہے کہ دشمن اپنی کوششوں میں رخصت ڈالیں گے اور انہیں مختلف قسم کے منافع سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اہل درجہ کے مومنوں پر جو ابتلا آتے ہیں۔ وہ تو اس لئے آتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی ایمانی حالت کیسی ہے۔ اور جو اعلیٰ درجہ کے مومنوں پر آتے ہیں وہ اس لئے آتے ہیں کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بعض خیال کرتے ہیں کہ انہیں ایمان میں ثبات قدم حاصل ہے مگر موقعہ آنے پر ان سے سکندری ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملہ اند یہ یہ گزند ہی ہے اور وہ اُس کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ابتلا آتا ہے تو انکو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر فطرتاً ہی موجود ہے اور وہ اُسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ کمال کھینچ جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ درجہ کے لوگوں پر اسے ابتلا نہ آئے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی مصیبت ان کے پاس ثبات میں انحرش پیدا نہیں کرتی۔ غرض بتایا کہ تم تمہارے اندرون کو ظاہر کرنے کے لئے پانچ قسم کے ابتلا اتم پر وارد

تفسیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسم کے ابتلاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنی ذات کی قسم کیا کر رہے ہیں کہ تم ان ابتلاؤں میں سے گندے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ابتلا تو یہ ہو گا کہ دشمنوں کے حملوں کا خوف تمہیں لاحق ہو گا۔ ساری قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ اور تم پر حملہ کریں گی۔ حکومتیں تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ اور تمہیں مٹانے کی کوشش کریں گی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے بزدل لوگ ڈر جاتے ہیں اور کچھ نہیں خدا جانے اب کیا ہو گا۔ اور بہت سے لوگوں کے حوصلے اس خوف کی وجہ سے ہست ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوصان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ملک اللہ حکومت نے ہمارے خلاف جھٹھ بنا لیا ہے۔ یا پتھارت نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔

پھر اس سے ترقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے مومنوں کے ثبات قدم کا امتحان لیتا ہے۔ بھوک کی تکلیف سے یہ مراد ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے مامور کی آواز پر ایک گروہ جمع ہو جاتا ہے تو لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ ہڈیوں سے بغاوت کر دیتے ہیں۔ دکانوں سے محروم نہیں دیتے۔ پیشہ وروں سے کام لینا بند کر دیتے ہیں گویا پہلے تو صورت دھکیاں دیتے ہیں جن کی وجہ سے خوف لاحق ہوتا ہے کہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں مگر بدستور قدم پر وہ عملی رنگ میں بھوک اور انفلکس کے سامان پیدا کر دیتے ہیں شفا یہ کہ انکو کوئی سودا نہیں دینا۔ ان کے پاس غلہ نہیں۔ چھپا۔ چھپا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں روک لی گئیں اور یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ایک بجے عرصہ تک جاری رہا۔

پھر فرماتا ہے کہ ان مصائب کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے دلوں کا لوٹنا بھی جائز قرار

کئے جن میں سے ایک خوف ہو گا جو بیرونی دھک کا نام ہے
دوسرا ابتلا بھوک کا ہو گا۔ جو اندرونی تکلیف ہے۔ گویا
جنس کو بیرونی دھکوں اور تکالیف کے ضلیع اور بعض کو
اندرونی تکلیفوں کے ذریعہ سے ہم آزمائیں گے۔ جنس لوگ
ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر بھوک
کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فوجوں میں سہاوی لڑتے ہیں مگر
چونکہ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے انہیں
چنے وغیرہ دیئے جاتے ہیں۔ مگر کومن کی یہ حالت نہیں ہوتی
وہ خدا کے لئے بھوکا رہنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو باہر بھیجا
تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ ہم کھائینگے کیا۔
چنانچہ وہ بچنے کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ
انہوں نے کھجور دلوں کی گھنٹیاں کھا کر گزارہ کیا۔ پس فرمایا
ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تم بہادر ہو یا نہیں اور یہ بھی کہ تم
بھوک برداشت کرتے ہو یا نہیں۔

پھر بعض لوگ بھوک اور خوف تو برداشت کر لیتے ہیں
مگر مال کے خطرہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض مال کے خطرہ
کو برداشت کر لیتے ہیں مگر جان کے خطرہ کو برداشت نہیں
کر سکتے۔ پس فرماتا ہے تمہیں مالی اور جانی نقصانات بھی
برداشت کرنے پڑیں گے اور بعض دفعہ اپنی کوششوں کے
نتائج سے بھی محروم رہنا پڑیگا۔ ثمرات کے کم ہونے کی
مثال اُحد کی جنگ ہے۔ کہ وہ کفار سے لڑے بھی اور شہید
بھی ہوئے مگر انہیں اس کا ثمرہ نہ ملا۔ اسی طرح ثمرات کے
نقصان میں تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کی بربادی مثالی
ہے۔ جو جنگ کا ایک لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ غرض بتایا کہ
بعض دفعہ ایسا بھی ہو گا کہ تم کام کر دو گے مگر اس کے فوائد
تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں نکلیں گے۔ مگر فرمایا۔
وَلْيَسِّرْ لِلصَّابِرِينَ۔ وہ لوگ جو ان تمام ابتلاؤں کو
برداشت کریں گے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔

میرے یہ مراد نہیں کہ انسان کو غم نہ ہو بلکہ میرے
مراد یہ ہے کہ ایسا غم نہ ہو جس سے حواس جاتے ہیں اور
عقل اور قوت عملیہ باطل ہو جائے۔ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی
فطرت انسانی کے مطابق تعلیم ہے۔ غم سے روکا کہ وہ
فطرتی امر ہے۔ نہ جزع فزع اور کام چھوڑ دینے کی اجازت
دی کہ یہ بُردی اور کم ہمتی کی علامت ہے۔

اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مِنْ حَيْثُ تَرْتَبِتُ
قَوْلِي وَجَعَلْتُ شَحْطَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ قِبَلِكِ طَرَفٍ
مُنْذِرُكَ كَذَكَرْنَا تَقَالِبُ فَخْ كَمَا ذَكَرْنَا۔ در نہ قبلہ کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مارے جانے

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۸﴾

جہ جب بھی کوئی مصیبت آئے (گھبراتے نہیں بلکہ یہ) کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ہی کی طرف لوٹنے پڑے گی۔

وہ نمونہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امید رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ گھبرانے اور جزع فزع کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اُسی کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کچھ دل سے یہ کہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مگر اپنے اندر نہایت وسیع مطالب رکھتا ہے۔

(۱) اس فقرے میں دو جملے ہیں۔ ایک تو اِنَّا لِلّٰہِ ہے یعنی ہم اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور دوسرا اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہے۔ یعنی ہم اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پہلا جملہ اس معنوں پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی مالک اپنی چیز کو اپنے ہاتھوں تباہ نہیں کرتا بلکہ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مالک بڑا ہی بوقوت ہوگا جو اپنی چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرے پس اگر بندہ محض خدا ہو جائے اور اُسی کو اپنا حقیقی مالک سمجھے تو اس کے دل میں یہ وہم بھی نہیں آسکتا کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لی ہے یا وہ مصائب جو مجھ پر نازل ہو رہے ہیں اُن میں میری تباہی اور بربادی مقصود ہے۔ جو مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں رکھتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے وہ یہ تصور بھی کس طرح کر سکتا ہے کہ میں تباہ کیا جاؤں گا۔ اور میری تکلیف مجھ سے خود نہیں کی جائے گی۔ محافظ کا تو فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ہر نقصان سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو تمام محافظوں کے بڑا محافظ ہے کب کسی مومن کو تباہ کر سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز اپنے بندے سے واپس لیتا ہے

اور اہل ابتلاؤں میں پڑنے کا کیا تعلق تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم نے کد فح کرنا ہے۔ مگر دَلِّیْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْغَوْثِ الَّذِیْ جُوعٌ میں بتایا کہ کام آسانی سے نہیں ہوگا بلکہ تمہیں سخت تکلیف میں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن یہ تکلیف تمہارے لئے بہتر ہوگی کیونکہ اس سے تمہارے ایمان کی پختگی ضرور ہو جائیگی۔

اھل لغات ۱۔ مُصِیْبَةٌ۔ ہمارے ملک میں مصیبت ان تکلیف دہ واقعات کو کہتے ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں مصیبت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو ہر حال پہنچنے والی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں شکلات سے بھاگتا اور ناپسندیدہ باتوں سے گناہ کش کرتا ہے۔ اور جو چیزیں اس کی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہیں اُن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پس جس چیز کی طرف انسان خود بخود جائے وہ پہنچنے والی نہیں ہلا سکتی۔ لیکن جس سے انسان بھاگے اور وہ اُسے پکڑے وہ پہنچنے والی کہلاتی ہے۔ اور چونکہ مصیبت سے ہر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت اسے آگھٹتی ہے۔ اس لئے عربی زبان میں ایسی چیز کو جو انسان کا چھپانا چھوڑے اور اس کے پاس پہنچ کر رہے مصیبت کہتے ہیں۔ لیکن لادین خالص اس کے دہی منے رہ گئے ہیں جو عربی میں منی منی تھے اور مصیبت صرف اس بات کو کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہو۔

تفسیر :- اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزع فزع کرنے کی بجائے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اُسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ

مُصِیْبَةٌ

معصیت یا ابتلا کے اپنے پرکار تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ادا گیا لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جلا میں میرے لئے کوئی خیر اور برکت کا پہلو پوشیدہ رکھا ہوگا۔

(۲) اِنَّا لِلّٰہ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ جھٹکتا ہے کہ میرا تو اس چیز کے ساتھ صرف ایک عارضی نفع تھا اصل نفع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اُس کی خاطر اس چیز سے بھی میرا نفع تھا اب اگر اُس نے اپنی کسی حکمت کے باعث یہ چاہا ہے کہ میرا اس چیز سے نفع ٹوٹ جائے تو میں اس کے فعل پر یکتا اعتراض کروں۔ اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی مبارک احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔

ماں باپ کو محسوس ہوا کہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اُس سے بہت افس تھا۔ اور پھر اس لئے بھی آپ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ وہ عموماً بیمار رہتا تھا۔ میری عمر جب وہ فوت ہوا اٹھارہ سال کے قریب تھی۔ اس کی آخری بیماری کے ایام میں اُس کا علاج کرنے میں بہت سے معالج مصروف تھے۔ مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح اَدَل رضی اللہ عنہ۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب ڈاکٹر سید عبدالرشاد صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اُس روز صبح کی نماز پڑھ کر گھر سے تو ساتھ ہی حضرت خلیفۃ اَدَل رضی اللہ عنہ اور ڈاکٹر صاحبان بھی آگئے۔ اُس وقت اُسے ضعف کی شکایت تھی۔ لیکن چہرہ سے اچھی حالت معلوم ہوتی تھی ڈاکٹروں نے اُسے دیکھ کر کہا کہ اب افادہ معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن حضرت خلیفۃ اَدَل رضی اللہ عنہ چونکہ زیادہ تجربہ کار تھے اس لئے آپ نے فوراً معلوم کر لیا کہ کچھ کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے گھبرا کر فوڈا مین دیکھی شروع کر دی۔ لیکن بغیر کی حرکت معلوم نہ ہوئی۔ کیونکہ جوں جوں انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اُس کی بغیر

تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ بہتر جگہ میں دکھاتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ جیسے عورتیں اپنے گھروں کی صفائی کرتے وقت سامان وغیرہ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتی ہیں۔ تم کہیں نہیں دیکھو گے کہ عورت اپنی چیزوں کو ادھر ادھر رکھیں تو وہ روئے لگ جائیں۔ یا مثلاً زمیندار کھیت میں بیج ڈالتا ہے۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیج کو ضائع کر رہا ہے مگر وہ روتا نہیں اسلئے کہ اس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ ترقی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی بیج جب کچھ عرصہ کے بعد اُسے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی شکل میں واپس ملتا ہے تو اس کی آنکھیں غیور ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح بنہ اگر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا اُس میں میری بہتری ہوگی تو کبھی بھی جزع فزع اور بے مری کا اظہار نہ کرے۔ جب انسان ایک خوبصورت عمارت بناتا اور پہلی عمارت کو توڑنا چھوڑتا ہے تو اُمیر روتا نہیں۔ بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے کا دل اور اُس کی آنکھیں ہوتیں تو جب مٹی اُسے کاٹھنا تو وہ رونے کی بجائے خوش ہوتا کہ یہ مجھے اچھا بنانے لگا ہے۔ یہی حل انسان کا ہے اگر انسان یہ یقین رکھے کہ خدا تعالیٰ میرا مالک ہے۔ اور وہ جو تبدیلی بھی کرے گا میرے فائدہ کے لئے کرے گا تو وہ جزع فزع نہیں کر سکتا۔ ماں غم کا اظہار کرنا صبر کے خدوں نہیں ہوتا۔ شادی کے وقت لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ جزع فزع نہیں کہلاتا۔ کیونکہ غم و حقیقت ایک قدرتی احساس ہے جو معصیت کے وقت ہر انسان کے اندر پیدا ہوجاتا ہے۔ اور اس کی علامت دل پر بوجھ ہونا اور آنکھوں میں آنسو آجانا ہے لیکن جزع فزع کرنے والا اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ خدا نے اُسے تباہ کر دیا ہے اور یہ چیز مومن تو کل اور ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ پس اِنَّا لِلّٰہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ

ہو سکتا ہے۔ اُسی کی چیز تھی اور وہی بلانے کا حق دار تھا۔
پس اِنَّا لِلّٰہ کے ایک توبہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ
نہیں کرے گا اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہمارا تعلق صرف خدا
کی وجہ سے ہے۔ پس جس بات میں ہمارا خدا راضی ہے اس
میں ہم بھی راضی ہیں۔

(۳۲) قسری بات جو قابلِ توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں
اللہ تعالیٰ نے اِنَّا لِلّٰہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اِنَّا لِلّٰہ فرمایا ہے تاکہ
یہ افراد صرف انفرادی رنگ میں نہ ہو بلکہ ہر انسان علیٰ وجہ البعیر
اس میں ہر پر قائم ہو کہ دنیا کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہے اور ہمارا ان
معنی عاقلی تعلق ہے پس نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے کسی انسان
کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے
یا اس کی کسی تلخ قاش پر اپنا موہنہ بنانا شروع کر دے یعنی
ردی میں حضرت نقول کے متعلق جن کو بعض لوگ بھی سمجھتے
ہیں ایک واقعہ نکھا ہے کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں
کسی نے ان کے والدین کی وفات کی وجہ سے غلام بنایا اور
ایک تاجر کے پاس بیچ دیا۔ اس تاجر نے انہیں ذہین اور شریف
سمجھ کر ان سے غلاموں والا سلوک ترک کر دیا اور ان سے
محبت کرنے لگا۔ ایک دن کسی نے اسکو تحفہ ایک خروڑہ
پیش کیا جو بظاہر بہت اچھا تھا۔ اُس نے ایک قاش
کاٹ کر حضرت نقول کو دی۔ انہوں نے چکھی تو نہایت
کڑوی تھی لیکن بڑے مزے سے لے کر کھانی شروع کر دی
تاکہ انے ایک اور قاش کاٹ کر دے دی۔ حضرت نقول
نے پھر مزے سے لے کر کھائی۔ حتیٰ کہ تاجر نے یہ سمجھ کر کہ
یہ بڑا میٹھا خروڑہ ہے ایک قاش خود بھی چکھی تو اُسے
معاوم ہوا کہ نہایت کڑوا خروڑہ ہے۔ اس پر وہ حضرت
نقول کو خفا ہوا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں۔ اگر تم بتاتے
تو میں نہیں اور کڑوی قاشیں تو نہ کھانا حضرت نقول
کہا۔ کہ جس ہاتھ سے اتنی میٹھی قاشیں میں نے کھائی ہوں تیں
کیا میں اتنا ہی بے شرم تھا کہ اُس کی ایک دو قاشوں کو

مجھے ہٹی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے اسکی بغل میں ہاتھ رکھا
وہاں بھی بغل نہ ملے جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ بغل میں ملتی تو آپ نے گھبرا کر حضرت سرج موعود علیہ السلام
سے عرض کیا کہ حضور جلدی مشک دیجیئے۔ حضرت سرج موعود
علیہ السلام فرمکے میں سے مشک نکالنے کیلئے تشریف لیگئے
تو چونکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو حضرت سرج موعود
علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کو یہ بھی معلوم
تھا کہ حضرت سرج موعود علیہ السلام مبارک احمد سے بہت پیار
رکھتے ہیں اس لئے آپ نے جب دیکھا کہ مبارک احمد فوت
ہو رہا ہے تو آپ کو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ کھڑے بھی
نہ رہ سکے۔ زمین پر مٹھ گئے اور فرمایا حضور جلدی مشک
لائیے حضرت سرج موعود علیہ السلام اس فقرہ سے سمجھ گئے
کہ بچے کی حالت بھی نہیں اور دیے ہی بغیر مشک لئے وہاں
آگئے۔ اور فرمایا۔ کیا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ حضرت خلیفہ اول
رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہاں حضور فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے
فوراً اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اور بچے کو کسی
گھبراہٹ کا اظہار کرنے کے باہر کے احمداوں کو خط لکھنے شروع
کر دیئے کہ مومنوں پر ابتلاء آیا ہی کرتے ہیں۔ ان سے گھبرانا
نہیں چاہئے۔ بلکہ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہئے۔ اور
پھر نکھا کہ مبارک احمد کی وفات کے متعلق تو اللہ تعالیٰ
نے پہلے سے مجھے خبر دے دی تھی کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی اٹھا
لیا جائیگا پس اس کے فوت ہونے سے خدا تعالیٰ کی پیشگوئی
پوری ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے اس کے کتبہ کے لئے جو اخطاف
لکھے ان میں سے ایک یہ بھی مصرع ہے کہ ع

بُلائے والا ہے سب پیارا اُسی پہ لعل تو جالِ نذاکر
یہ اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کا ہی ایک رنگ میں مفہوم رکھتا
ہے۔ غرض مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے
کہ میرا تو خدا سے تعلق ہے اگر میرے کسی عزیز کو خدا تعالیٰ
نے اپنے پاس بلالینا مناسب سمجھا ہے تو مجھے امیر کیا شکوہ

کڑی سمجھ کر رد کر دیتا۔ تو اَمَّا لِلّٰہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اگر اُس نے کسی حکمت کے ماتحت ایک نعمت واپس لے لی ہے۔ یا بڑا درد خوشیوں کے ہوتے ہوئے۔ ایک مصیبت ہم پر آگئی ہے تو کیا ہوا سب کچھ تو اُمی کا دیا ہوا ہچاگر وہ اپنی مرضی سے ایک چیز واپس لے لیتا ہے تو اُس پر جرز فزع کرنے سے زیادہ اور کیا حماقت ہو سکتی ہے۔

۴) جو حق سے جو اس سے زیادہ اعلیٰ اور مومن کے مقام کے مطابق ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف سب کی سب نعمتیں اُمی کی ہیں اور وہی اُس کا حقیقی مالک ہے اگر ایک نعمت اس نے واپس لے لی تو کیا ہوا بلکہ ہمارے پاس جو کچھ باقی ہے اگر وہ بھی ہم سے لے لینا چاہے تو ہم یا تو چیزیں بھی اس کی راہ میں دینے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ ایک بڑا غنص صحابی تھے اور کئی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ فوت ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جا اپنے بھائی عثمان بن مظعونؓ کے پاس۔ گویا ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ وہ کسی دُش کے بیٹے تھے ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کے باپ کے کسی دوست نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے۔ چند دن تو وہ اُدا تھا طور پر پھرتے رہے اور انہیں کسی نے کوئی تکلیف نہ دی لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بعض کمزور مسلمانوں اور غلاموں کو کفلا سخت تکلیف دے رہے ہیں اور انہیں جتی دیرت پر لٹا کر دکھ دے رہے ہیں۔ ان سے یہ نظاۃ برداشت نہ ہو سکا اور خود اُگھڑا کر اُس دُش سے کہا کہ بچا ہروانی کر کے اپنی پناہ واپس لے لو۔ یہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرے

مسلمانوں کو تو لوگ سخت سے سخت مزاحیں دیں اور جس مزے سے ادھر ادھر پھریں۔ چنانچہ اُس دُش نے اپنی پناہ کا اعلان منسوخ کر دیا۔ اسی اشارہ میں لبید جو ایک بہت بڑا مشاعرہ تعالٰیٰ اور جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ وہ مکہ میں آیا۔ اور لوگوں نے اس کے اعزاز میں ایک مجلس مشاعرہ قائم کی حضرت عثمان بن مظعونؓ اودہ دُش بھی دیں تھے۔ اکثر شعراء نے اپنے اپنے شعر پڑھے۔ پھر لبید کی باری آئی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ۔

اَلَمْ يَهْلُ شَيْءٌ مَّا خَلَا اَهْلُهُ بَاہِلٌ

یعنی سُنو کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہوئی والی ہے ابھی انہوں نے یہ مصرع پڑھا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ بول اُٹھے کہ خوب کہا ٹھیک کہا۔ اس پر لبید کو غصہ آیا کہ کیا میں اتنا ہی حقیر ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے کی تعریف کا محتاج ہوں۔ اور اُس نے اپنی مجلس کو غیرت دلائی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم لوگوں نے اعتقاد کر لی ہے کہ ایک بچہ مجھے داد دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا کہ۔

وَحَلَّ يَغْنَمُ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

یعنی ہر نعمت ایک دن زائل ہونے والی ہے۔ اس پر حضرت عثمان بن مظعونؓ پھر بول اُٹھے اور کہنے لگے۔ یہ درست نہیں جنت کی نعمتیں کسی زائل نہیں ہونگی۔ لبید کو سخت غصہ آیا اور اس نے پھر لوگوں کو غیرت دلائی کہ تم نے میرے بے عزتی کیا ہے اب میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا۔ اس پر ایک شخص کو اتنا جوش آیا کہ اُس نے اُٹھ کر عثمان بن مظعونؓ کے منہ پر ایک مٹکا مارا جس کی وجہ سے اُن کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ان کے وہ ہمدرد دُش جنہوں نے اُن کو پناہ دے رکھی تھی۔ وہ بھی دیں پاس بیٹھے تھے۔ چونکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں۔ اس نے

۴) جو حق سے جو اس سے زیادہ اعلیٰ اور مومن کے مقام کے مطابق ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف سب کی سب نعمتیں اُمی کی ہیں اور وہی اُس کا حقیقی مالک ہے اگر ایک نعمت اس نے واپس لے لی تو کیا ہوا بلکہ ہمارے پاس جو کچھ باقی ہے اگر وہ بھی ہم سے لے لینا چاہے تو ہم یا تو چیزیں بھی اس کی راہ میں دینے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ ایک بڑا غنص صحابی تھے اور کئی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ فوت ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جا اپنے بھائی عثمان بن مظعونؓ کے پاس۔ گویا ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ وہ کسی دُش کے بیٹے تھے ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کے باپ کے کسی دوست نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے۔ چند دن تو وہ اُدا تھا طور پر پھرتے رہے اور انہیں کسی نے کوئی تکلیف نہ دی لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بعض کمزور مسلمانوں اور غلاموں کو کفلا سخت تکلیف دے رہے ہیں اور انہیں جتی دیرت پر لٹا کر دکھ دے رہے ہیں۔ ان سے یہ نظاۃ برداشت نہ ہو سکا اور خود اُگھڑا کر اُس دُش سے کہا کہ بچا ہروانی کر کے اپنی پناہ واپس لے لو۔ یہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرے

انہوں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ہی ڈاکٹار شریعہ کر دیا۔ اور جس طرح کسی غریب عورت کے بچے کو کوئی امیر آدمی کا بچہ مار جائے تو وہ اپنے بچے کو ہی ڈاکٹری ہے اور کھتی ہے کہ تو گھر سے کیوں باہر نکلا تھا۔ اسی طرح انہوں نے بھی حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ڈاکٹار شریعہ کیا کہ تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میری پناہ سے نہ نکلو۔ اب دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اسی پر حضرت عثمان بن مظعونؓ نے جواب میں کہا۔ عجب! آپ کو تو میری ایک آنکھ کے نکلنے کا اندسہ ہے اور میری تو دو آنکھیں ہیں خدا تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لئے تیار ہے۔ تو حقیقی مومن قربانی سے گھبراتا نہیں بلکہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی کوئی قیمتی متاع ضائع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مرنے والا اور باقی رہنے والے سب اس کے ہی ہیں۔ پس اگر وہ اللہ کی چیز تھی اور ہم بھی اسی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایک غلام کے پاس بکھوٹی ہوئی امانت دے گا تو اسے تو اسے شکوہ کا کیا حق ہے۔ میں تو سب کچھ اس کا تھا میں قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں۔

(۵) مگر یہ پورا حصہ کچھ استغناء و گھبر کرنا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کر دوسرا حصہ اس کے ساتھ لگا دیا کہ اِنَّا اَلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اس طرح اس توحید کو مکمل فرما دیا۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگر ہم تم کو کوئی انعام دیتے ہیں اور پھر وہ انعام تم سے لے لیتے ہیں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے عمن نے فلاں چیز مجھے دی تھی اور میں اس سے پانچ سال یا دس سال یا بیس سال یا تیس سال یا چالیس سال یا پچاس سال تک فائدہ اٹھاتا رہا اس کے بعد وہ اپنی لغات مجھ سے کیوں لے گیا۔ اس بات پر تم سے شکوہ کا کیا حق ہے۔ یہ تو اس کا احسان تھا کہ غرضی مدت وہ چیز اس کے پاس نہ رہی اس سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اگر تمہارا کوئی

عزیز ہم نے تم سے جدا کر دیا ہے تو مومن کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ دنیا سے کسی کا اٹھ جانا دائمی جدائی کا موجب تو نہیں ہوتا۔ اگر یہ دائمی جدائی ہوتی اور فرض کر دو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی۔ تب بھی کیا خدا کا حق نہیں تھا کہ جو چیز اس نے دی ہے وہ اسے واپس لے لے۔ لیکن وہ زائد وعدہ یہ کرتا ہے کہ اِنَّا اَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک شخص اگر خدا کی طرف گیا ہے تو ہم بھی ایک دن اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے پہلے سفر طے کر لیا اور کوئی بعد میں سفر کے لئے چل پڑا وہ نہ منزل مقصود سب کی ایک ہی ہے اور جب منزل مقصود ایک ہی ہے تو اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات ہے۔ بچے بعض دفعہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ولایت بھیج دیئے جاتے ہیں۔ اب کسی کی زندگی کا کیا اعتبار ہوتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک یا دو دن بھی اور زندہ رہیگا۔ نہ والدین جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا عمر زندہ رہنا ہے۔ نہ لڑکے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کب تک ہے۔ مگر باوجود اس کے جب لڑکوں کو پڑنے کے لئے ولایت بھیجا جاتا ہے تو پانچ پانچ چھ چھ دس دس سال تک مائیں ممبر کرتی ہیں۔ باپ ممبر کرتے ہیں۔ اور وہ گھبراہٹ سے کام نہیں لیتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے ایک دن آجائیں گے۔ یا اگر کسی سفر پر کوئی شخص پہلے چل پڑتا ہے اور دوسروں نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دن کے بعد اس سے جا ملیں گے جلا تو ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ افراد کو کہ خدا نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تم سارے ایک دن خدا کے پاس جمع ہونے والے ہو اور اس کے پاس پہنچ کر اکٹھے ہو جاؤ گے۔ پس فرماتا ہے جب تم سارے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو تو خدا کے فعل پر شکوہ یا جرح فزع کتنی بڑی نادانی ہے۔ مگر تم جرح فزع کر دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارا

لئے عزیزوں سے انوی اتصال کمزد ہو جائیگا۔ کیونکہ جس خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ اگلے جہان میں سب کو اکٹھا کرے اس کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ اگلے جہان میں بعض کو جدا جدا رکھے۔ پس مومن کی اصل تعزیرت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ہی ہے۔ اِنّا جہان تک جسم کا تعلق ہے۔ جسم جب کشتا ہے تو ضرور دکھ پاتا ہے۔ معاینہ جنگوں میں شہید ہوئے۔ اور اپنی خوشی سے شہید ہوئے۔ لیکن جہان تک جسم کے کشتے کا سوال ہے لیکن ضرور تکلیف ہوئی۔ پس ہم بے شک دکھ پاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اُس بندے پر جس کی دُور خدا کے آستانہ پر بھیجی رہے اور اُس سے کہے کہ اے میرے رب! مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ یہی میں مصلحت تھی اور یہی چیز میرے لئے بہتر تھی۔ تیرا فضل بالکل درست ہے اور گو مجھے میں نہ آئے مگر میں یہی کہتا ہوں کہ تیرا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں۔

(۶) پھر اِنَّا لِلّٰہِ رَاجِعُونَ میں ایک اللہ ممنون بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب کوئی رنج انسان کو پہنچتا ہے۔ تو فطرت کہتی ہے کہ میرے اندر آخر کوئی کمزوری نہ تھی تو مجھے یہ دکھ پہنچا۔ اگر میں طاقتور ہوتا تو یہ دکھ کیوں پہنچتا۔ اب اس دکھ کو کوئی طاقتور ہی دور کر سکتا ہے۔ غرض رنج ہمیشہ اس بات پر مدد ملتا کرتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت مدد کرے۔ اور جب انسانی ذہن کو فطرت اس طرف لے جاتی ہے کہ اب کوئی غیر طاقت ہی مدد کرے تو معاً اُس کا دل ادھر راہل ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس دکھ کو دور کرے۔ چنانچہ اُس وقت وہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کرے۔ اِنَّا لِلّٰہِ رَاجِعُونَ کے بے شک یہ بھی معنی ہیں کہ آخر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانچے

لیکن اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اگر ہم نے لوٹنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم نے گریہ و نادہی کرنی ہے تو اُس کے سامنے ہی کرنی ہے۔ پس اسلام نے یہ سبق فطرت کے تقاضا کے میں مطابق دیا ہے جب کوئی بھی پہنچتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اس لئے وہ اُسے خود دور نہیں کر سکتا۔ وہ طبعاً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے دوست اور عزیز اس کی مدد کریں۔ مگر فرمایا۔ یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا عزیز اور دوست خدا تعالیٰ ہے۔ تم اُس کے سامنے جھکو اور اس سے مدد طلب کرو۔ جو لوگ دھول کیلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق پر عمل کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد نہیں رہتے۔ ناکام و نامراد وہی ہوتا ہے جو غریب طبیعت فعل کرتا ہے۔ مثلاً رات کو ڈاک بٹتا ہے تو عقلمند شخص اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس جاتا ہے اور اُن سے مدد طلب کرتا ہے۔ لیکن جو قوت انسان دُور کر چکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ جنگل میں اُس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دُورحالی دنیا میں ایک عقلمند انسان تو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو قوت بوہی ہائے ملل ہائے ملل! کہتا رہتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ تامل نے کیا کرنا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے خدا تعالیٰ نے ہی کرنا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس جاتا ہیں۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ پس انسان کا فرض ہے کہ جب اُسے کوئی رنج پہنچے تو وہ فوراً اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہے۔ یعنی اگر مجھ پر مصیبت آگئی ہے تو بقول پنجابی بزرگوں کے ”مُکّ کی دُور مصیبت تک“ میں نے تو خدا تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اُس سے مدد طلب کرنی ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنی برکات سے حصہ دیتا اور اس کے مصائب کو دُور فرما دیتا ہے۔

(۷) اسی طرح اِنَّا لِلّٰہِ رَاجِعُونَ میں یہ طبیعت ممنون بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے عظام میں

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تَذ

یہی وہ لوگ ہیں جن پر اُن کے رب کی طرف سے برکتیں (ازل ہوتی) ہیں اور رحمت (بھی)

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّهَدُونَ ﴿۱۵۸﴾

اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ۱۵۸

انہیں انکی سے محنت کرنا چاہے تو اُس وقت بھی وہ نورِ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے اپنے روحانی پیوند کا انہماک کرتے ہیں۔

غرض یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ مگر اپنے اندر بڑے وسیع مطالب رکھتا ہے۔ اور جو لوگ صاحبِ حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس فقرہ کے کہنے سے جن تکالیف کا ازالہ ممکن ہو اُن کا تو ازالہ ہو جاتا ہے اور جن کا ازالہ ناممکن ہو ان کا انسان کو کسی اور رنگ میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ مرنے والے دنیا میں واپس نہیں آتے پس اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس سنت اور فیصلہ کے تحت وہ زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا۔ پس اگر یہ فقرہ پورا ایمان اور اخلاص کے ساتھ کہا جائے تو کچھ دے کو کسی نہ کسی رنگ میں اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے۔ اور اگر انسان کا کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس کا بدلہ ملنا ممکن ہو مگر وہ پھر بھی نہ ملے تو اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص اس میں دو گن بن رہی ہے ورنہ اس کا بدلہ ضرور مل جاتا۔

۱۵۸ حل لغات۔ صَلَوَاتٌ: جیسا کہ اوپر حل لغات میں بتایا جا چکا ہے صَلَوَاتٌ کے کئی معنی ہیں۔ مگر عربی لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی صرف مغفرت اور حسنِ ثناء کے ہوتے ہیں۔ جلالت کے معنی اس لئے چسپاں نہیں ہو سکتے کہ عبادتِ خدا تعالیٰ کی کی جاتی ہے اس کی طرف سے آتی نہیں۔ اسی طرح رحمت کے معنی بھی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ صَلَوَاتٌ کے ساتھ ہی رحمت کا لفظ بھی آگیا ہے

اور اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پس اگر ہم ممبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس صدمہ کا بہتر بدلہ مل جائے گا پھر ہمیں کسی جزعِ فزع کی کیا ضرورت ہے۔ گھبراہٹ صرف اسے ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ دکھوں اور تکالیف کے بدلہ میں کوئی پورا مقدمہ نہیں۔ مگر مومن تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے پاس جا لگے تو وہ ہمارے دکھوں کا بدلہ اپنے خیر معمولی انعامات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی ایمان اور یقین کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اُسے بے مبرہی دکھانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صابروں کی تعریف فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک کون لوگ صابر ہیں۔ اسلام کے نزدیک صابروں کی یہ تعریف ہے کہ جب انکو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اُن کی توجہ فوٹا اللہ تعالیٰ کی طرف پھرجاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر مایوسی کیسی ایک بچہ جب ماں کی گود میں جوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈتا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گود میں سمجھتے ہیں اس لئے کسی مصیبت کے آنے پر مایوس نہیں ہوتے۔ اور اگر ممبر کے معنی بدی سے رکے کے سمجھے جائیں تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جب اُن پر کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس سے انسان بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جیسے غلط ہے کہ اس میں لوگ جو ریاں دینو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تب بھی وہ خدا تعالیٰ سے کچھ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اگر ممبر سے مراد نیکی پر قائم رہنا ہو تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ جب کوئی شیطانی تحریک

۲ صَلَوَاتٌ

دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی تھی اور وہ ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔
 یہاں صلوة اور رحمة کو اکٹھا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دنیا میں حکومتوں کی طرف سے عزت افزائی کے ذریعہ طریق مقرر ہیں۔ یا تو کوئی خاص اعزاز بخشا جاتا ہے یا مادی رنگ میں کوئی انعام دیا جاتا ہے جیسے اعزازی طور پر لوگوں کو خطابات دیئے جاتے ہیں اور مادی طور پر انہیں مربے وغیرہ دیئے جاتے ہیں۔ مگر گورنمنٹ کے خطابات تو بے حقیقت ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ایک ایسے شخص کو خان بہادر کا خطاب دے دیتی ہے جو بزدل ہوتا ہے اور چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی خطاب دیا جاتا ہے وہ اس کا سچا اہل ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ دونوں طرف دھوکا کھا جاتے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کے خان بہادری کو واقعی خان بہادر سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے خان بہادری کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جب خدا تعالیٰ کسی کو کوئی خطاب دیتا ہے تو اس کے اوصاف بھی اس میں پیدا کر دیتا ہے پھر مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص جو احمدی تھا مگر اس کے دماغ میں کچھ نقص تھا تاویان آیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہنے لگا۔ کچھ الہام ہوتا ہے کہ تو محمد ہے تو مومن ہے تو عیسیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد تمہیں وہ کچھ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا تھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملتا تھا۔ وہ کہنے لگا۔ ملتا تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر یہ شیطانی الہام ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ تو یہ سنہرے نہیں کرتا کہ کسی کو کوئی خطاب دے اور اس کے اوصاف اس میں پیدا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ تو جب کسی کو کوئی خطاب بخشتا ہے تو اس کے مطابق اُسے طاقتیں بھی دے دیتا ہے۔ یہ شیطانی ہے جو تمہیں دیتا تو کچھ نہیں مگر تمہارا نام موسیٰ ادا عیسیٰ اور محمد رکھتا چلا جاتا ہے۔ غرض صلوة کا تعلق روحانی انعامات

میں انجگہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی! انہیں ثنائے عمل عطا کی جائیگی۔
تفسیر:- اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ارضی اور مملوی آفات پر بچے دل سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت سے حصہ دیتا ہے۔ یعنی وہ ان کے نقصانات کا ازالہ کرتا اور انکی ناکامی کو کامیابی میں اور تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا نفل جن ثناء کی صورت میں مانل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیک شہرت دنیا میں قائم کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر جاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمانوں نے اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی بڑی قربانیوں سے کام لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں اور اولادوں کو بلا دریغ قربان کر دیا اور کسی بڑی سے بڑی مصیبت کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دشمنان اسلام تک بھی ان کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں مگر جب صحابہ کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے جو خون نہ دکھایا وہ یقیناً بے مثال تھا۔ ایک فرانسیسی مؤرخ لکھتا ہے۔ کہ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر آتی ہے کہ ہمیں چند آدمی بیٹھے پرانے کپڑوں میں جوس مینہ کی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جس پر کھجور کی شاخوں کی چیت پڑی ہوئی تھی اور جو دراسی بادشہ سے بھی ٹپکنے لگ جاتی تھی آہستہ آہستہ مرگوشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے قریب پہنچ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قیصر کو کس طرح شکست دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر اندر واقعہ میں ایسا ہی ہو گیا۔ اور تین سے سو مسلمان اور کمزور مسیحیوں نے قیصر کو کسری کی حکومتوں کو پاش پاش کر دیا۔ غرض اشد ترین

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ

صفا اور مردہ یثیلاً اللہ (تعالیٰ) کے نشانات میں سے ہیں۔ - جو جو شخص اس گھر میں کعبہ

الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

کا حج یا عمرہ کرے تو اسے ان کے درمیان تیز چلنے پر کوئی تلافی نہیں۔

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۹﴾

اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے (دہ سمجھ لے کہ) اللہ (نیک کاموں کا) قدر داری (اور وہ) بہت جاننے والا ہے۔

کے صدارے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ غرض تین قسم کے انعامات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (۱) قبل ہدایت کی راہوں میں ترقی (۲) دوام شکلات میں صحت و برکت (۳) موسم خدا تعالیٰ کا دائمی وصال۔ اور جن کو یہ فوائد حاصل ہوں ان کو اپنے کسی عارضی نقصان کا خیال بھی کس طرح آسکے گا۔

۳۷۵ ص ل لغات :- صفاً : صفاً : معافاً کی جمع

ہے اور اس کے معنی ہیں سخت موٹے پتھر جن پر مٹی نہ ہو۔ اور کھیتی بھی نہ ہو سکے۔ صفاً بیت اللہ کے پاس بڑے بڑے پتھروں کی ایک پہاڑی کا بھی نام ہے۔

الْمَرْوَةُ : یہ مزد کا مغرد ہے اور مردہ اقصیٰ چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے حقیقی صفت رکھنے والے پتھروں کو کہتے ہیں۔ جن سے لوگ آگ نکالتے ہیں۔ مردہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے جو بیت اللہ کے پاس ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بنی ہوئی ہے۔ غرض صفا اور مردہ دو پہاڑیوں کا نام ہے جو خانہ کعبہ کے پاس ہیں۔ اور اب خانہ کعبہ وسیع ہو کر انکو آگاہ ہے اور ایک دواخانہ ان میں آکر کھلتا ہے۔ اُن پر ایک بازار ہے جو سوق صفا کہلاتا ہے اور شہر کا حصہ ہے اور اُسی بازار میں اب سعی ہوتی ہے۔ پہلے دونوں پہاڑیاں الگ الگ تھیں لیکن اب بھرتی ہو کر مل گئی ہیں۔ اسی کا یہ

ہوتا ہے اور مدت کا تعلق ان مادی انعامات سے ہوتا ہے جو ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ابتلاؤں میں ثابت قدم رہنے والوں کو روحانی برکات سے بھی مستفیض کرتا ہے اور انہیں مادی فوائد اور ترقیات جو ماحول سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس جگہ ہدایت مراد صرف رابطہ مستقیم پر چلنا نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ اور رابطہ مستقیم پر قائم ہوتے ہیں۔ یہاں یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو ہدایت کے راستہ پر لے چکا ہے۔ اور وہ اپنے اخلاص اور ایمان میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ شکلات اور صفا میں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستہ بتاتا جائیگا۔ اور شکلات کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی انہیں نظر آتا جائیگا۔

تیسرے معنی اس کے ہیں کہ بندہ جب پچے دل سے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ کہتا ہے اور مصائب پر ممبر کام لیتا ہے تو مومن کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی عرش پر میناب ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس محبت اور اخلاص کی جزا دینے کے لئے اُسے اپنی ہدایت کی راہوں پر چلائے ہوئے منزل پر مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ گویا ممبر اور استقامت کے نتیجہ میں وہ نعم علیہ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور ولی الہی

صفاً

مَرْوَةُ

معلوم ہوتی ہیں۔ مرنے و دفنانے لوگوں نے سعی کیلئے بنا رکھے ہیں
جہاں سے سعی شروع کرنے اور ختم کرنا مکہ اہل اہل کو معلوم ہوتا ہے
شعائر: شعیرہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی علامت
آیت اور نشان کے ہوتے ہیں اور عبادات کے مقررہ طریقوں کو
بھی شعیرہ کہتے ہیں۔ یہاں علامت کے معنی مراد ہیں۔
حج: حج کے اصل معنی قصد کے ہیں۔ مگر اصطلاح
شرعیہ میں اس کے معنی ذوالحجہ میں بیت اللہ جانے اور
وہاں خاص احکام بجالانے کے ہیں۔

اِحْتِمَارُ: اِحْتِمَارُ الْمَكَاتِ کے معنی
ہوتے ہیں قَصْدٌ ذَرَارَةٌ۔ کسی بزرگی رکھنے
والے مکان کی طرف جانے کا قصد کیا۔ اور اس کی زیارت
کی۔ اسی طرح کہتے ہیں اِتَّخَذَ فَا نَادِيًا نَحْتَمِرُهُ کہ ہم نے
ایک ایسی مجلس قائم کی جس میں ہم بار بار جانے ہیں اور ہماری
آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ پس احتیاط کے اصل معنی کسی
شہر کی زیارت یا کسی ایسے مکان کی طرف جانے کے ہیں جو
اپنی بزرگی یا دوستوں کی ملاقات کے لحاظ سے قابلِ اعزاز
ہو۔ لیکن شریعت میں طواف بیت اللہ اور صفا اور مردہ کی
سعی کا نام ہے۔ اور یہ عبادت سال کے ہر حصہ میں ہو سکتی
ہے۔ لیکن حج کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اسی طرح حج
اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ عمرہ میں وہیں سے احرام باندھ
لیتے اور مردہ لیتے ہیں۔ لیکن حج میں مقررہ جگہوں سے
احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔

جَنَاحٌ: جَنَاحٌ کے معنی ہوتے ہیں مَالٌ یعنی جھک
گیا۔ ہڈوں کو بھی اور بازوؤں کو بھی اسی لئے جناح کہتے
ہیں۔ اور گناہ کو بھی جناح اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں انسان
بدی کی طرف جھک جاتا ہے۔ گناہ کا لفظ دس سال جناح کی
ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

يَطُوفُ: يَطُوفُ حَوْلَ الشَّيْءِ وَوَجْهَہ کے معنی ہیں
طَافَ ذَاكَ الْمَشَى حَوْلَهُ اُس نے کسی چیز کے ارد گرد چکر

لگایا اور کثرت کے ساتھ گھوما۔ (اقرب) طَافَ يَطُوفُ بھی
انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سائن العرب میں لکھا
ہے طَافَ بِالْقَوْمِ وَعَلَيْهِمْ کے معنی ہیں اِسْتَدَارَ وَجْهًا وَمِنْ
تَوَاجِهٍ اُس نے پھر لگایا اور کثرت کی طرف اُس کے پاس آیا
انہی معنوں میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جنیوں کی نسبت فرماتا
ہے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ اَنْ مَّعْلُوذُونَ (واقعیات)
یعنی اُن کے پاس بار بار نوجوان خادم اُن کی خدمت کے لئے
آئیں گے اس جگہ صفا اور مردہ کے گرد گھومنا مراد نہیں بلکہ
بار بار اُن کے پاس جانا مراد ہے۔

تَطَوُّعٌ کے معنی ہیں تَبَرُّعٌ بِلَا تَعْبُدِ اجْرًا بِاِحْتِمَالِ
مُشَقَّةِ کسی نیکی کو بغیر اجرت اور بدلہ کی خواہش کے کرنا ہے،
تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا۔ اسی لئے وَالنَّشِيرُ كَوْنِي زَيْنِ
میں مطاوع کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بغیر غصہ کے اُزیری طور
پر کام کرتا ہے۔

شَايِعٌ: جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو
اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ انعام نازل کرتا ہے یا حکم
بجالانے پر جزا دیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ کے لئے آئے تو
اُس وقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ
کے انبیاء کا شکر گزار ہوتا ہے۔

تَقْسِيرٌ: اِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الْهَجْرِ
فرماتا ہے۔ صفا اور مردہ دونوں پہاڑیاں یقیناً اللہ تعالیٰ کے
نشانات میں سے ہیں۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان
حج اور عمرہ میں خاد کعبہ کے طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے
اور سات دفعہ چکر لگایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ چودہ
دفعہ دوڑنا چاہیئے۔ مگر یہ کذب و خیال ہے۔ اصل میں سات دفعہ
ہی سعی ہے۔ اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا،
صفا سے شروع کر کے مردہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے
صفا پر آتے ہیں۔ یہ سعی چونکہ حضرت ہاجرہ اور عمرہ اسماعیل
علیہما السلام کی یادگار ہے اس لئے یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ

شَعَائِرُ

حَجَّ

اِحْتِمَارُ

تَطَوُّعٌ

جَنَاحٌ

يَطُوفُ

کا ایک بہت بڑا نشان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسمعیل کو عرب کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس لاکر بسا دیا جہاں پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کی ایک ٹہنی تک نہ تھی۔ صرف ایک منکیرہ پانی اور ایک تھیل کھجوروں کی اپنے آپس دی اور پھر انھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ جو شخص ہو گئے جب پانی ختم ہوا تو حضرت اسمعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ اور آخر شدت پیاس کی وجہ سے وہ ٹپے لگ گئے حضرت ہاجرہ کو ان کی پیاس کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں۔ مگر پانی نہ ملا۔ قریب ہی صفا پہاڑ ہی تھی۔ وہ دوڑ کر اُس پر چڑھ گئیں۔ کثید کوئی شخص نظر آئے اور وہ اُس سے پانی مانگیں۔ مگر جب وہاں سے کوئی شخص دکھائی نہ دیا تو دوسری پہاڑی مردہ پر دوڑ کر چڑھ گئیں اور وہاں سے بھی کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ تو پھر صفا کی طرف آئیں اور اس طرح انہوں نے سات چکر کاٹے۔ آخری چکر میں جب وہ مردہ پر تھیں ان کو ایک آواز آئی حضرت ہاجرہ نے پکار کر کہا۔ کہ اے شخص جس کی یہ آواز ہے اگر تو ہماری مدد کر سکتا ہے تو کر۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ کی تھی۔ اُس نے کہا ہاجرہ جا اور دیکھ کہ اسمعیل کے پاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ نے ایک چشمہ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت اسمعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے ٹپ رہے تھے۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ چھوٹ رہا ہے اور بڑے زور سے اُس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ زمر کا کنواں وہی چشمہ ہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لئے معجزانہ طور پر چھوڑا گیا تھا۔ چنانچہ اس چشمہ کی وجہ سے پھر اس قدر ترقی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عظیم الشان شہر قائم کر دیا۔ غرض صفا اور مردہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے اور استقامت کے

کے ساتھ خدمتِ دین میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ہاجرہ اور اسمعیل کی طرح انہیں اپنے آسمانی نشانات دکھاتا اور دائمی زندگی اور فریضوں کی نعمات عطا کرتا ہے۔ اگر تم بھی صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی انعامات کی نوازیگا اور تمہیں بھی شکارِ اللہ میں داخل کر دیگا۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّطُوفُوا بِهِمْ - چونکہ بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ صفا اور مردہ پر جانا گناہ ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَا جُنَاحَ دُور نہ یہ مراد نہیں کہ جاؤ یا نہ جاؤ تمہارا اختیار ہے۔ کیونکہ حج اور عمرہ میں صفا اور مردہ کے درمیان سعی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح فَلَا جُنَاحَ ہے یہ بھی معنی ہیں کہ طواف جائز ہے۔ کیونکہ جب اس چیز کے متعلق جسے لوگ حرام جانیں فتویٰ دیا جائے تو اُس وقت اس نفع کے معنی صرف اس خیال کی نفی کہنا ہوتی ہے نہ کہ اس کا جواز بتانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہی مذہب تھا کہ طواف ضروری ہے۔ چنانچہ بخاری جلد اول باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شكاہ اللہ من حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی نے عروہ بن زبیر سے ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طواف جائز ہے ضروری نہیں۔ اسی پر انہوں نے جواب دیا کہ بَلَسْمَا كَلِمَتِ يَا بْنَ اُخْتِي رَاَيْتَ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتُمْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَا يَطُوفُوا بِهِمْ۔ یعنی اسے میرے بھائی نے یہ بہت ہی غلط استدلال کیا ہے۔ اگر یہ بات اسی رنگ میں ہوتی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو عبارت یوں ہوتی کہ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَا يَطُوفُوا بِهِمْ اور پھر فرمایا۔ وَقَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَّافَاتِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّسْنَ لِاحِدَا اَنْ يَتَوَلَّاهُ الطَّوَّافَاتِ بَيْنَهُمَا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ صفا اور مردہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ پس کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سنت سے منع کرے

کے یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ کام اختیار ہی ہے کوئی کرے یا نہ کرے بلکہ حقیقت یہ نصیحت کا ایک طریق ہے کہ جب کسی ضروری بات کی طرف انسان توجہ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ بات گناہ نہیں۔ یعنی تم نے جو ادر توجہ نہیں کی تو شاید گناہ سمجھ کر نہیں کی حالانکہ یہ تو ضروری بات تھی۔ ان معنوں کو موروۃ نساو کی یہ آیت بالکل حل کر دیتی ہے کہ۔ وَابْنَ امْرِئِكَ خَافَتْ بِهَا بَنِيهَا شُؤْرًا اَوْ اِغْوَاثًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّقْبِلَا بِبَنِيهِمَا مَلِكًا وَّالْعُلُوَّ بَيْنَهُمَا (نساء آیت ۱۲۹) یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے شہزادے یا اعراس سے ڈرتی ہو۔ تو اگر وہ آپس میں کسی طریق پر صلح کر لیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ اس آیت میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا کے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ میاں بیوی سوچیں کہ صلح سے دہنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عورت کے قصور کی وجہ سے مرد کو قصہ ہے۔ تو وہ چھوڑ دے اور اگر عورت کا قصور نہیں تو مرد اپنی اصلاح کرے۔ پس جس طرح اس آیت میں صلح کے متعلق فَلَا جُنَاحَ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اسی طرح فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يُّقْبِلَا بِبَنِيهِمَا میں جاں اے ناجائز سمجھنے والوں کے خیال کی نفی کی گئی ہے وہاں لوگوں کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ صفا اور مردہ کا طواف کوئی گناہ کی بات نہیں یعنی تم جو ادھر توجہ نہیں کر رہے تو شاید گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے حالانکہ یہ تو ضروری بات ہے۔

وَمَنْ تَطَلَّعَ خَلْفًا مِنْ اَنْدِ قَاعٍ لَمْ يَأْخُذْ بِالْحَدِّ اِنَّهُ لَمِنْ الْاَشْقَاءِ (نساء آیت ۱۲۹) اگر کوئی شخص نیکی کے کاموں میں اس لئے حصہ لیتا ہے کہ ان کے بدلہ میں اُسے کوئی چیز مل جائے تو یہ ایک سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا کوئی پسندیدہ فعل نہیں۔ عبادت تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے لئے احسانات کے شکر کے طور پر بجالانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اُس پر کئے ہیں۔ نہ اُسے کہ اگر عیش نے عبادت سے متک تو مجھے

بہر حال حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اُن کا یہی مذہب تھا کہ طواف ضروری نہیں۔ اسی طرح حضرت ابی عباسؓ حضرت انسؓ عطا اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے کہ طواف ضروری نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ یہ ضروری تو نہیں مگر کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر طواف چھوڑے ہاں اگر بلا ارادہ چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ مگر مذہب یہی ہے کہ نہ چھوڑے امام شافعی اور مالکؒ کے نزدیک صفا اور مردہ کا طواف واجب ہے اور ابولکاحجؒ میں ہے کہ لور ٹوری اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر کوئی چھوڑ دے تو لور خیر طواف کئے جج پورا کرے تو اُس پر قربانی لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يُّقْبِلَا بِبَنِيهِمَا کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انصار مسلمان ہونے سے پہلے سات بُت کے لئے اوزام باندھا کرتے تھے جس کی مشعل کے پاس لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اُن زمانہ میں جو شخص احرام باندھتا وہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتا تھا جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں دریافت کیا۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم صفا اور مردہ کی سعی گناہ سمجھا کرتے تھے نیکی اب اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (نجمی کتاب الحج) پس چونکہ اُمومت ایک جماعت اسی تھی جو صفا اور مردہ کے درمیان طواف کرنے کو جائز نہیں سمجھتی تھی۔ اس لئے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ کوئی گناہ نہیں باقی رہا یہ سوال کہ یہ سعی صرف جائز ہے یا واجب تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے صرف یہ بحث اٹھائی ہے کہ جو لوگ اس کام کو غلطی اور گناہ قرار دیتے ہیں وہ درست نہیں کہتے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ضروری ہونا ثابت ہے۔ پس اِنْ لَمْ تَجِدُوا عَلَيْهِ اَنْ يُّقْبِلَا بِبَنِيهِمَا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتٰنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى

جو لوگ اس (کلام) کو جو ہم نے کھلے نشانوں اور ہدایت پر مشتمل

اُزل کیا ہے -

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهٗ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۚ اُولٰٓئِكَ

بعد اُس کے کہ ہم نے اُسے لوگوں کیلئے اس کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں - ایسے ہی لوگ ہم پر

يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ الشّٰعِرُونَ ۝۱۶۰

اللہ لعنت کرتا ہے اور (دوسرے) لعنت کرنا والے (بھی) لعنت کرتے ہیں۔ ۱۶۰

خود وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہوں - اسی نے فرمایا میں تمہارے حالات کو خوب جانتا ہوں، تمہیں کے مطابق میں تمہیں انعام دے گا اور تمہیں ایسی جزا دے گا جو تمہیں دائمی طور پر فائدہ پہنچاؤں گی۔
ترتیب و ربط : اِنَّ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ دَالِیْ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دِیْنِ حَقِّقِ خَرُجَتْ قَوْلٌ وَتَجَعَلَ سَطْرُ الْمُسْتَجِدِّ الْمُحَرَّمِ سے جو استدلال میں نے کیا تھا وہی صحیح ہے۔ کیونکہ جو قبلہ کے مسئلہ صفا اور مردہ کے شکار ہو نیک کو کوئی نقص نہیں اور پھر مسلمان تو دہاں جا رہی نہیں سکتے تھے کہ صفا اور مردہ کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا - دراصل اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تفریح مکہ کی کوشش کر د اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارے لئے چھ کارسہ کھل جائیگا - اور صفا اور مردہ پر جانا بھی تمہارے لئے ممکن ہو جائیگا۔

۱۶۰ لَعَنَاتُ :۔ يَلْعَنُ :۔ يَلْعَنُ :۔ يَلْعَنُ :۔ يَلْعَنُ :۔
ہے اور يَلْعَنُ :۔ اُن براہین اور نشانات کو کہ جس میں جو اپنی صداقت پر آپ شاہد ہوتے ہیں - (خبردار) تفریح کے لئے یحییٰ
لَعَنَاتُ سورۃ نمل ۷۵

ہُدٰی وہ تعلیمات جو خدا تعالیٰ کی طرف آتی ہیں۔
اور انسان کو خدا تعالیٰ ایک پہنچاتی ہیں۔
لَعْنَةُ دُور کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی کو دشمن

کوئی انعام نہیں ملے گا۔ عبادت کے مقابلہ میں انعام کی خواہش ایک ادنیٰ خواہش ہے۔ اس مقام پہی ہے کہ انصاف محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے بے پایاں احسانات کے شکر کے طور پر اپنا مراسم کے حضور جھکائے اور رات دن اُس کی عبادت میں مشغول رہے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ دَمَنَ تَطَوَّعَ غَفْوًا کے الفاظ سے وجوب طواف کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مراد یہ ہے کہ عمرہ جتنی بار کرو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح حج بھی اگر ایک سے زیادہ دفعہ کر سکو تو یہ بھی تمہارے لئے وجوب ثواب ہو گا۔ اگر اس آیت میں وجوب طواف کی نفی نہیں بلکہ یہ تحریم کی گئی ہے کہ حج اور عمرہ دونوں بار بار کرنے جائیں اور بار بار ان مقامات حرمہ کی زیارت کیلئے آتے رہنا چاہیے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ - فرمایا تم خدا تعالیٰ سے سدا ذکر و بلکہ اسی پرستی تو ہی رکھو۔ وہ تمہاری نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں خود ان کی بہتر سے بہتر جزا دے گا۔ وہ بہت قدردان اور بہت جاننے والا ہے۔ شاکر کے ساتھ حلیم کا اضافہ اس لئے فرمایا کہ انسان کو جو جزا ملتی ہیں انکی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ بعض جزایں انسان کو تباہ کر دینے والی ہوتی ہیں اور بعض اس کے لئے مفید اور بابرکت ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کو مینک لگانے کے لئے دی جائے یا کسی جذامی کو اچھے کپڑے دے دیئے جائیں تو وہ چیزیں ان کے کسی کام نہیں آسکتیں۔

يَلْعَنُ

ہُدٰی

لَعْنَةُ

یا ہلک کر دوڑ کر دینا۔ یا اُسے پاس نہ آنے دینا۔

تفسیر :- لَعْنَتُہ کے معنی لعنت کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ مگر لعنت کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اول وہ شخص ہے دوسروں پر لعنتیں ڈالنے اور برا بھلا کہنے کی عادت ہو۔ جیسی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ جو شخص اپنے بھائیوں پر لعنتیں ڈالنے والا ہو وہ بد اخلاق اور منافق ہوتا ہے اور قرآن کریم کے خلاف عمل کرتا ہے۔ پس کوئی جو نہیں کہ اس قسم کے بد اخلاق اور منافق طبع لوگ خدا تعالیٰ کا ساتھ دیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قاتل نہیں ہوتے۔ لَعْنَتُہ سے ایسا شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جس کے پیرو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہو۔ اور وہ لوگ جن کو ایسے خلیفے میرد کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مومنین ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص پر لعنت پڑے گی۔ اور فلاں اُس کے غضب کا شکار ہو گا پس لَعْنَتُہ سے مراد وہ ہستیوں میں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

الکُتُب سے مراد انجیل قرآن کریم ہے اور الناس سے مراد یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جنگ کے اعلان کے ساتھ جو ابھی پورا نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ ہے جو رہے ہیں منافقوں کی منافقت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ یہ دشمن ایمان لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے جب انکو قربانی کے احکام سنائے جاتے ہیں تو وہ ایسی عینوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ان باتوں کو مخالفوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ عیید کی میں کہا کرتے ہیں کہ مانا کہ یہ باتیں درست ہیں مگر ان کو دشمنوں کے سامنے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کی طرف سے خواہ مخواہ لعنت ہوگی غرض پہلی سلسلوں میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام نازل ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا مخالفوں کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے تو ایسا طبقہ جو دوسروں کی ناراضگی کو زیادہ اہمیت

دیتا ہے مہمیت سے کام لیکر ان کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح تعلیم کا علم ہو اور نہ ان کا جذبہ منافقت بھڑکے۔ اس قسم کی مہمیت کمزوری کے دند میں نہیں ہوتی۔ بلکہ طاقت اور علم کے دور میں ہوتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے منافقین کا کوئی فتنہ نہیں اٹھا لیکن جب مدنی زندگی آئی اور اسلام نے طاقت پکڑنی شروع کر دی اور یہ اعلان ہونے لگے کہ جب تک مکہ فتح نہ ہو تم نے جنگ کو جاری رکھنا ہے تو جو لوگ کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کافروں سے اپنی حفاظت کی طرح ڈالنی شروع کر دی۔ اور کفار کے پاس جا جا کر اس رنگ میں باتیں کرنی شروع کیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ وہ تو نہیں جانتے کہ طوائف جو مگر خوش حال بن جائیں تو اسے انکو کساتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ طوائف ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کلام الہی پر پردہ ڈالتے اور اُسے چھپاتے اور دشمنوں کو جا جا کر کہتے کہ تم تسلی رکھو۔ تم پر کوئی تباہی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ اگر کفار کے متعلق کوئی خبر دی جائے اور ان کو یہ بتایا نہ جائے کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فلاں انداز میں مشکوئی کی ہے تو مشکوئی کی نشان اور اس کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تم پر عذاب آئیگا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم تو بہ کر لو تو عذاب کے آئے پر ان پر رجعت قائم ہو سکتی ہے۔ اور غفلتوں کے لئے ایک بہت بڑا نشان بن جاتا ہے۔ لیکن منافق محض اس لئے کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں اور دُر کے مارے ظاہر نہیں کرتے ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برکتوں سے کچھ طور پر محروم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے علاوہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے لعنت کا اختیار دیا ہو اُسے وہ بھی اُن پر لعنت ڈالیں گے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مومنین نے بھی اپنے دشمنوں پر لعنتیں ڈالیں۔ بلکہ اب تک لوگ اُن پر لعنتیں

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ

ہاں! مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور (خدا کے احکام کو) کھول کر بیان کر دیا تو ایسے لوگوں پر

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۶۱)

میں غلطی کے ساتھ توبہ کروں گا۔ اور میں (اپنے بندوں کی طرف سے) بہت توبہ کرے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ۱۶۱

یہ نفرو دہرا دیا جائے کہ میری توبہ - اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کہہ دیں تو ہمارے سارے گناہ بخشے گئے۔ حالانکہ صرف توبہ سے توبہ توبہ کہہ دینا اور اپنے اعمال میں کوئی تیزیر پیدا نہ کرنا کسی انسان کو مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ توبہ درحقیقت تین باتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اول زبان سے اپنے تصور کا اعتراف کرنا۔ دوم اپنی غلطی کے متعلق دل میں مذمت پیدا ہونا۔ سوم جو قصور کیا ہے اس کا عطا ازلہ کرنا۔ گویا جس مقام پر انسان غلطی کرنے سے پہلے کھڑا ہو اسی مقام پر وہ رجوع کر کے آجائے۔ اس قسم کی توبہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو انسانی وجود میں واقع ہوتا ہے کیونکہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں سے شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہونا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور مدد و حمایت کے حصول کی خواہش پیدا ہونا۔ اس کے دل کا اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوئے پھیل جانا۔ اس کی مغفلی خواہشات پر ایک موت کا وارد ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو خدا کیلئے صلیب پر لٹکا لیا۔ اور اپنی پہلی زندگی پر موت وارد کر لی۔ میسلٹی لوگ جو اسلامی توبہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں بالعموم اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے توبہ کا دروازہ کھول کر لگنا کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حالانکہ اسلام جس توبہ کو پیش کرتا ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان زبان سے اپنے قصور کا اقرار اور دل سے اپنے فعل پر مذمت کا اظہار نہ کرے اور آئندہ اس سے محنت نہ دے کہ پختہ عہد کرتے ہوئے

ڈالتے رہتے ہیں اور قیامت تک ان پر عینیں پڑتی رہیں گی۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ عوڈ علیہ السلام نے اپنی کتب میں بعض جگہ کئی کئی معصومین کی مخالفت پر لعنت ڈالی ہے۔ اور آپ متواتر لعنت لعنت لعنت بکھتے چلے گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے عیوضاً باللہ نہیں گایا دی ہیں۔ حالانکہ آپ نے گایا نہیں دی بلکہ ایک فدائی فیصلہ کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور چلے گئے ہیں جس طرح ایک مجسٹریٹ اگر کسی مجرم کو چھ ماہ قید کی سزا دے تو اس سزا کو درست اور قابل قبول قرار دیا جائے لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جسے گورنمنٹ نے فیصلہ کا کوئی اختیار نہ دیا ہو کسی مجرم کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اُسے قید کر دیا جائے تو صوبہ لوگ اُسے پاگل تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے انبیاء بھی روحانی عالم کے مجسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مجرموں کو مجرم قرار نہ دیں اور اُن کے بارہ میں اپنا فیصلہ نافذ نہ کریں تو وہ خود مجرم بنتے ہیں۔ پس اُن کا کسی پر لعنت ڈالنا قانون کے تابع ہوتا ہے۔ اور ایسا کہنا اُن کے فرائض منصبی کے محاذ سے ضرور سی ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ جو بلا وجہ عینیں ڈالتے رہتے ہیں وہ اپنی بد اخلاقی اور کینگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں دوسروں پر لعنت ڈالنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔

۱۶۱ تفسیر - ہمارے ملک میں عام طور پر لوگ

توبہ صرف اس بات کا نام سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک دو دفعہ

دی تھی۔ کیونکہ وہاں لعنت سے مراد اُن کی تباہی کی پیشگوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کیا کرتے ہیں۔ مگر یہاں اُن کے متعلق پیشگوئی کرنا مقصود نہیں کیونکہ یہاں لعنت کرنا ہوا میں سب لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ تباہی کی پیشگوئیاں نہیں کیا کرتے۔ پس یہاں وہ لعنت ملا ہے جو فطرتی طور پر انسان کے دل سے اٹھتی ہے۔ مثلاً اگر ایک چور کے سامنے بھی اگر چوری کا ذکر ہو تو وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ چور بہت بُرے ہوتے ہیں حالانکہ وہ خود اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اُن کی فطرت اسے بُرا قرار دیتی ہے۔ اسی طرح یہاں لعنت کرنے سے یہ مراد ہے کہ کفار کے افعال پر ہر ایک شخص خواہ نیک ہو خواہ بد فطرتی طور پر لعنت کرتا ہے بلکہ ایک بھرم خواہ اپنی ذات کو بُرا نہ کہے مگر جرم کو منور بُرا کہے گا اور اسی کا نام لعنت ہے۔ خدا اہل ایمان کو صفت اِنسا تو علی الاما لعن کر دیتے ہیں لیکن باقی دنیا فطری اور صوفی طور پر لعنت کرتی ہے۔ جیسے کوئی قوم جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتی۔ کوئی قوم غیبت چوری اور قتل وغیرہ کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اُن افراد کی طور پر اگر کوئی ان کا ارتکاب کرے تو خود اس کا اپنا نفس اسے شرمندہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بے ایمانی کا ارتکاب کیا ہے۔ اسلئے اسی قسم کی لعنت مراد ہے کہ خود اپنے فعل کو بد بھلا نہ کہیں مگر دوسروں کے اُسی قسم کے فعل کو دیکھ کر وہ ہزور بُرا کہتے ہیں چنانچہ کسی سے پوچھ کر دیکھ لو وہ بھی کہیں کہ جھوٹ بُرا ہے غیبت بُری ہے چوری بُری ہے قتل بُرا ہے ظلم بُرا ہے حالانکہ بعض دفعہ وہ خود ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی قوم بحیثیت قوم اندھیرے میں چھپ کر کسی کو مار ڈالنے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ کوئی قوم بحیثیت قوم چوری کو اچھا فعل نہیں سمجھتی۔ کوئی قوم بحیثیت قوم غیبت کو اچھا خیال نہیں کرتی۔ اسی طرح وہ افراد جو اس قسم کے

کاموں کو کرتے دقت انہیں اچھا خیال کرتے ہیں وہ بھی دوسرے موقع پر انہیں بُرا ادا ناجائز سمجھتے ہیں۔ غرض یہ لعنت ایسی ہے جو کہیں نہیں ملتی۔ کیونکہ انسانی فطرت اس کی مینوا ہوتی ہے پھر فرمایا ہے خَلِقْتُمْ فَنَفَا یہ قانون ایسا ہے جو ہمیشہ قائم رہیگا۔ کئی فلسفے اور تہذیبیں بدل گئیں مگر یورپ آج بھی یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بُرا ہے ظلم بُرا ہے چوری بُری ہے۔ غیبت بُری ہے۔ یہ لعنت قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہیگی۔ یونانی اور ایرانی فلسفہ بھی یہی کہتا ہے بودھ میں فلسفہ بھی یہی کہتا ہے۔ غرض یہ ایک نہ مٹنے والا اصل ہے۔ اس میں کبھی تغیر نہیں آسکتا۔ کل اگر کوئی اور تہذیب ایسی آئی تو وہ بھی یہی کہے گی۔ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔

لَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ
فرمایا ہے کہ جب منکرین انبیاء کا پیمانہ عمل لبرز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ آسمانی عذاب میں جکڑے جاتے ہیں۔ اور یہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے ہلکا کیا جاتا ہے اور نہ انہیں دھیل دی جاتی ہے۔ اُن عذاب کے آنے سے پیسے پیسے اُن کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اور انکار پر کمر بستہ رہیں اور خدائی نشانات کی تفسیر کر دیتے ہیں تو ایک دن عذاب الہی کے کوڑے اُن پر برسے شردع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اُن کی چرخ دپکار بالکل مٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو وہ لوگ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فرستادوں کا مقابلہ کیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اُن پر لعنت پڑ رہی ہے۔ نمرود کو ہلاک ہو ہزاروں سال گزرنے۔ فرعون کو سمند میں ڈوبے ہزاروں سال گزرنے۔ وہ قیدی اور فرسی جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا اُن پر بھی دہزار سال گزرنے۔ انہیں کو جنگ بد میں ہلاک ہوئے بھی چودہ سو سال ہو گئے۔

۱۹
ع
۳

وَالْهُمُّ لِلَّهِ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۶﴾

اور تمہارا معبود (اپنی ذات میں) واحد معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے حکم کہ کرے نوالا راہ را با بار رحم کر نوالا ہے۔ ۱۹۶

گرتا ہے پھر ترغیب انسان فرمود کہ نام لیتا ہے تو اس پر لعنت ڈالتا ہے۔ فرعون کا نام لیتا ہے تو اس پر لعنت ڈالتا ہے۔ فقیہوں اور فریسیوں کا ذکر آتا ہے تو ان پر لعنت ڈالتا ہے۔ ابوجہل کا ذکر آتا ہے تو اس پر لعنت ڈالتا ہے حضرت عثمانؓ کو شہید کرنا والوں کا ذکر آتا ہے تو ان پر لعنت ڈالتا ہے۔ اور پھر اگلے جہان میں جو انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ فرض یہ عذاب برابر جاری ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کا مقابلہ کیا۔

۱۹۷ تفسیر :- فرماتا ہے۔ تمہارا خدا تو ایک ہی

خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور پھر وہ رحمن اور رحیم ہے۔ ساری کمال صفات رکھنے والے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے تمہیں اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تمہاری مخالفت کیلئے تمہارا خدا موجود ہے۔ پس تم اس پر توکل رکھو اور اسی سے مدد مانگتے رہو۔ وہ تمہارے دشمن کو تم پر کبھی غالب نہیں آنے دے گا۔ اور خواہ تمہاری کشتی مشکلات کے معبود میں کتنے بھی چکر کھائے پھر بھی وہ تمہیں اس میں سے نکال کر ساحل کا مریا پی پر پہنچا دے گا۔

مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں بہشتی مقبرہ سے ایک کشتی پر اڑ رہا ہوں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ راستہ میں کثرت سے پانی ہے اور ایک ٹٹا سا آیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم ٹٹے والی جگہ کے قریب پہنچے۔ جہاں پہلے صرف دو لکڑیاں لوگوں کے آنے جانے کے لئے رکھی رہی تھیں تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کشتی معبود میں بعض گئی ہے اور چکر کھانے لگی ہے۔ اس سے سب لوگ جو کشتی میں بیٹھے تھے ڈرنے لگے۔ جب ان کی حالت مایوسی تک پہنچ گئی تو یکدم پانی میں سے ایک ہاتھ نکلا جس میں

ایک تحریر تھی اور اس میں لکھا تھا کہ یہاں ایک پیر صاحب کی قبر ہے۔ اُن سے درخواست کرو تو کشتی معبود میں سے نکل جائیگی۔ میں نے کہا۔ یہ تو شرک ہے میں اس کے لئے ہرگز تیار نہیں خواہ ہمدادی جان چلی جائے۔ میں جوں جوں انکار کرتا گیا چکر بڑھتے گئے۔ اس پر میرے ساتھیوں میں بعض نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے۔ اور انہوں نے پیر صاحب کے نام ایک دفعہ لکھ کر بغیر میرے علم کے پانی میں ڈال دیا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں کجوشی سے کہا کہ یہ شرک ہے اور میں نے فوراً پانی میں پھلانگ لگا دی۔ اور گود کر وہ کاغذ بکڑ لیا اور اُسے باہر لے آیا۔ اور جوں ہی میں نے ایسا کیا کشتی معبود میں سے نکل گئی۔ پس میں پر خواہ کتنی بھی مشکلات آئیں اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر توکل رکھے اور اُس کے سوا کسی اور کا خوف نہ لے۔ میں زندہ ہونے لے۔

یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ اچھا اگر دی بیک معبود ہے تو میں کیا معلوم کہ وہ ہم سے کیا معاملہ کرے گا۔ اسلئے فرمایا کہ وہ رحمن و رحیم ہے۔ وہ ہمیشہ محبت کا ہی معاملہ کرتا ہے اور زندہ کو نہیں چھوڑتا۔ سوائے اس کے کہ زندہ اُسے خود چھوڑ دے۔ وہ پہلے بغیر کسی عمل کے انسان پر اپنے بے انتہا فضل نازل کرتا ہے اور جب زندہ ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو رحیمیت کے ماتحت اُس پر مزید احسان کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے رحمن و رحیم ہونے کی مثال درحقیقت اُس بڑے سے کعبور لگانے کی سی ہے جس نے بادشاہ سے دین و نقد کئی ہزار روپیہ انعام کے طور پر لے لیا تھا۔ بادشاہ کا خزانہ تو محدود تھا اس لئے وہ منہ پھیر کر چلا گیا۔ مگر ہمارے خدا کا خزانہ

إِنِّى نَحْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالاٰخِرٰتِ السَّيِّلِ

آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کے آگے پیچھے آنے

وَالنَّهَارِ وَالْفَلَکِ الَّتِى تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

اور اُن کشتیوں میں جو انسانوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں۔

النَّاسِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

اور اُس پانی میں جسے اللہ (تعالیٰ) نے پادل سے اتارا

فَاَحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَشَّرَ فِیْهَا مِنَ

پھر اس کے ذریعہ زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور اُس میں ہر ایک قسم کے

ہو جائیں گے۔ اور چونکہ جگہوں میں کئی قسم کی تکالیف پیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعین کی اور دعائیں مانگنے کی طرف توجہ دلائی۔ اور ساتھ ہی حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہؑ کی قربانیوں کی مثال بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر حج اور عمرہ اور صفا اور مردہ کے طواف کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا۔ کہ ہم نے جو تمہیں حج کا حکم دیا ہے۔ تو ضرور ہے کہ وہ وقت اُسے کہ جس میں تم آسانی سے حج کر سکو۔ اور صفا اور مردہ کا طواف کر سکو۔ غرض ان آیات میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ مکہ ایک دن ضرور فتح ہوگا کیونکہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ اُس وقت کفار مسلمانوں کو بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ بلکہ اس کے کئی سال بعد بھی کفار نے رسول کریمؐ کو بیت اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیا۔ مگر بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ پر تمہارا قبضہ ہوگا اور تمہیں حج اور عمرہ میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ

محدود نہیں۔ ہمارا بادشاہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دلاؤں گا۔ اور پھر مانگتے چلے جاؤ تاکہ میں تمہیں دیتا چلا جاؤں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے تمہارا نقصان کرنا والا اور بار بار دم کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے غیر محدود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم پھر کام کرو تو میں پھر تمہیں انعام دینگا۔ پھر کہ تو میں پھر دینگا۔ اور ہمیشہ تمہیں اپنے انعامات سے محنت دیتا چلا جاؤں گا۔

اسوگہ الھکمز سے جو شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید کسی اور کا خدا بھی ہوگا یا کئی خدا ہوتے ہونگے اس کا ازالہ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے کر دیا۔ اور الْوَحْدٰنُ الرَّحْمٰنُ سے اُس کی کامل صفات بیان کر کے عقلاً بھی کسی اور الہ کی ضرورت نہ رہنے دی۔

ترتیب و ربط :- اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ابراہیمی دُعا کے مطابق ہم نے تمہارا مُتَبِیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اور پھر فتح مکہ پر اُس نے خاص طور پر زور دیا اور بتایا کہ لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فتح ہونے پر وہ اسلام میں جوق درجوق داخل

كُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ تَصْرِيفِ الرَّحْمٰنِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

جانور پھیلانے۔ اور ہواؤں کے ادھر ادھر پھیلانے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۵﴾

سمان میں (یعیناً) اس قوم کے لئے جو عقل سے کام لیتی ہے کئی قسم کے، نشان ہیں۔ ۱۶۵

تفسیر :- پھیلانے کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ اِلَہِ لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ یعنی تمہارا معبود اپنی ذات میں اکیلا اور واحد خدا ہے۔ اس کے سوا اللہ کوئی معبود نہیں اور وہ بے انتہا کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کو کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رحمت کے مختلف نظائر کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ہستی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اس پیدائش میں عقل مند قوم کے لئے بڑے بھاری نشان ہیں۔ یعنی اگر وہ سوچیں اور غور سے کام لیں تو اس امر کو یقینی سمجھ سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ انسان کی کسی کوشش اور عمل کا اس میں دخل نہیں۔ چنانچہ دیکھ لو۔ ہوا اور پانی اور سورج اور چاند اور ستارے انسان کے کسی عمل کے نتیجے میں آئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت و رحمت کے ظہور کے طور پر ان کو اپنی نورا انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان ایک لمحہ کیلئے بھی دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا۔ پھر آسمانوں اور زمین میں اگر ایک یقینی قانون کام نہ کر رہا ہوتا اور ایک غیر متبدل نظام جاری نہ ہوتا۔ تب بھی انسانی زندگی بے کار ہو کر رہ جاتی۔

تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور وہ رحمن اور رحیم ہے پس تمہیں اسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اور مخلوق کی کثرت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو دنیا میں قائم کر لیا اور تمہیں اپنی رحمت اور رحمت کے نظارے دکھائیگا۔

۱۶۵ حل لغات :- اِخْلَاطٌ - بَرِ اِخْلَاطٌ

کا معنی ہے۔ اور اِخْلَاطٌ زَیْدٌ عَمْرُو کا معنی ہے کہ وہ خلیقہ یعنی زید عمر کا قائم مقام ہوا۔ وَجَعَلْنَا خَلْقَهُ اُسے اپنے پیچھے کیا۔ اسی طرح اس کے ایک معنی ہیں اِخْلَاطٌ مِّنْ خَلْقِهِ۔ اُسے پیچھے سے پکڑا۔ (اقرب)

مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ اِنَّ فِيْ اِخْلَاطِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ کے معنی ہیں بقی بقی و کُلٌّ وَّ اِجْمَاعٌ مِّنْهَا خَلَقَتْ اَلْاَشْیَءَ وَ تَخْلُقُهَا۔ یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا۔ (مفردات)

اَلْفَلَکُ کے معنی ہیں اَلْاَشْیَءُ اَلْمُتَحَوِّلَةُ۔ کشتی (اقرب) یہ لفظ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی۔ اسی طرح یہ لفظ واحدا و جمع دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے اِذْ اَبْقٰی اِلٰی الْفَلَکِ الْمُنْتَخَصِ (الصافات آیت ۱۸) یہ دامن کی مثال ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے حَتّٰی اِذَا لُتَخَفْ فِی الْفَلَکِ وَ جَزِیْنِ یٰحْمٰنِ بِرَبِّہِمْ حَلٰبَہُ (یونس آیت ۲۳) اس میں فَلَکُ کی طرف حتم جو جمع کی ضمیر ہے پھیر گئی ہے گویا یہاں یہ لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

اِخْلَاطٌ

اَلْفَلَکُ

مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کیلئے بنائی وہاں اُس نے ہر چیز کو ایک قانون کا بھی پابند بنا دیا تاکہ انسان بغیر کسی غلطی کے ترقی کر سکے۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ اس حقیقت کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اَلَّذِي خَلَقَ مَتَابِعَ لِبَنَاتِهِ مَا تَرَىٰ فِي خُفْيِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَعْوِيْطٍ ۚ فَاَنْزِلْهُ الْفَصْرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُوْرٍ ۚ ثُمَّ اَنْزِلْهُ الْفَصْرَ ۚ كَذٰلِكَ يَنْقُلُوبُ الْاَيُّ الْاَتَمُّ نَهَامًا ۚ وَهُوَ حَسِيْنٌ (سورۃ الملک آیت ۵۰، ۴۲) یعنی بہت برکت والا ہے وہ خدا جس نے سات آسمان دربر بدرجہ بنا۔ اور تو محل خدا کی پیدائش میں کوئی رخنہ نہیں دیکھتا۔ تو اپنی آنکھ کو ادھر ادھر پھیر کر اچھی طرح دیکھ۔ کیا تجھے خدا کی مخلوق میں کسی جگہ بھی کوئی نقص نظر آتا ہے۔ پھر بار بار اپنی نظر کو جگہ دے اور وہ تیری طرف کا نام ہو کر لوٹ آئے گی۔ اور وہ ٹھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی اُسے نظام عالم میں کوئی بھی خلاف قانون بات یا نقص نظر نہیں آئیگا۔ غرض کارخانہ عالم کا ایک معین قانون سے وابستہ ہونا اور زمین و آسمان اور صومچ اور چاند اور ستاروں کا اس قانون کے ماتحت ہمیشہ چلتے چلے جانا اور کبھی اس کوئی انحطاط واقع نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس کا کائنات کو بنانے والا یقیناً ایک خدا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بنانے والے ہوتے جیسا کہ عیسائی تین خداؤں کے قائل ہیں تو ایک ہی قانون ہر جگہ کام کرتا دکھائی نہ دیتا بلکہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رخنہ واقع ہو جاتا پس آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت بھی پیش کر دیا اور اپنی وحدانیت کا بھی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ رحمن ہے یعنی اپنی مخلوق پر بے انتہا کرم کر نیوالا اور انہیں ایسے انعامات سے فیضیاب کرنے والا ہے۔ جن میں بندوں کی کسی کوشش یا عمل کا دخل نہیں۔ اسی طرح آسمانوں اور

زمین کی پیدائش اس کی معیت رحمت کا بھی ثبوت ہے کیونکہ دنیا میں جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے بندے ہوئے تو ان کے ماتحت کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے زمین میں ہل چلا یا ہو اور بیج ڈالا ہو اور پانی دیا ہو اور نگرانی کی ہو اور پھر اُسے ایک دانہ کے بدلہ میں کئی کئی سو دانے نہ ملے ہوں۔ یا کسی نے صحیح محنت کی ہو اور وہ اپنی محنت کے پھل سے محروم رہا ہو۔ یہ دونوں صفات پہلو بہ پہلو چل رہی ہیں۔ وحاشیت کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور رحمت کی طرف انہی اٹھا کر اُس کی ہستی کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم ایسا ہے جو دوسری چیزوں کے علم اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ کُلّی علم ہے۔ بعض چیزیں اپنی ذات میں نظر آنے والی ہوتی ہیں۔ ان کے دیکھنے سے انسان کو ان کا علم ہو جاتا ہے۔ مثلاً بچہ کے سامنے اگر ہم انگلی رکھیں اور قطع نظر اس سے کہ وہ اس قسم کی تفصیلات معلوم کرے کہ اُس انگلی کے پیچھے ایک پنجہ ہے اور اس پنجہ کے پیچھے ایک بازو ہے۔ اور اس بازو کے پیچھے ایک کندھا ہے۔ وہ کندھا گردن کے واسطے سے سر سے ملتا ہے اور اس سر میں ایک دماغ ہے جس کے حکم سے ان چیزوں نے حرکت کی ہے اور پھر یہ انگلی میرے سامنے آئی ہے۔ وہ یہ سمجھ لگا کہ اتنی لمبی اور اتنی موٹی ایک چیز میرے سامنے آگئی ہے پس انگلی کا علم باقی علم کی ضرورت کا پابند نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم کُلّی علم کے طور پر ہے۔ اور جب تک جزئیات کا علم نہ ہو اُس وقت تک کُلّی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہم خدا تعالیٰ تک اُس کی مخلوق تک ذہنی سے پہنچتے ہیں اور پھر اس میں بھی تکمیل اور وسعت کے بعد وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک چیز کے علم کے بعد دوسری چیز کا

علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری چیز کے بعد تیسری چیز کا۔ اور تیسری کے بعد چوتھی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مخلوق کی جزئیات کا علم ہوتے ہوئے انسان خدا تعالیٰ تک معرفت پیدا کرتا جاتا ہے۔ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان بھی اگر غور کرے تو اس کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل موجود ہے۔ جیسے ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم خدا کو کیوں مانتے ہو تو وہ منہ پڑا کہ میں اتنا پاگل تو نہیں ہوں کہ خدا کو بھی نہ پہچان سکوں۔ بکریوں کی سیٹھنیاں راستہ میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو میں ان کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں کہ یہاں سے بکری گزری ہے۔ اذن کا پاخانہ پڑا ہوا ہو تو اسے دیکھ کر میں سمجھ لیتا ہوں کہ ادھر سے اذن گذرا ہے تو کیا اتنی وسیع دنیا کو دیکھ کر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک خدا موجود ہے جو اس مادی دنیا کا خالق اور اس نظام کا پیدا کرنا والا ہے۔ یہ ایک بسیط علم ہے جس پر فلسفیوں نے اعتراض کیا ہے کہ آخر اتفاقات بھی تو جیتے ہیں۔ اس لئے غالی زمین و آسمان کی پیدائش اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ان کا کوئی خالق ہے۔ بعض چیزیں اتفاقی بھی ہو جاتی ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی بات ہے۔ قرآن عظیم نے فلسفیوں اور مفکرین یورپ کے اس اعتراض کی تردید میں یہ دلیل دی ہے کہ غالی اس دنیا کا وجود بیشک خدا تعالیٰ کے خالق ہونے کی کھل دیں نہیں اور تم اسکو اتفاقی کہہ سکتے تھے مگر اس تمام عالم میں ایک ترتیب کا پایا جاتا اور ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ موجود ہونا۔ اور ہر چیز اور اس کے ذقہ ذقہ میں حکمت کا پایا جانا یہ سب کچھ اتفاقی نہیں۔ بلکہ اس دنیا کی ترتیب اور ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ اور ہر ذرہ کی حکمت یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس سادے نظام اور مادی دنیا کا پیدا کرنا والا خدا موجود ہے جس نے حکمت کے ماتحت اس مادی دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کی آنکھ

پیدا کی جس میں دیکھنے کی طاقت دکھی تو اس کے مقابل میں مومن کے اندر روشنی پیدا کی جس کے ذریعہ سے انسان دیکھتا ہے۔ ناک پیدا کی جس سے انسان سونگھتا ہے تو اس کے مقابل میں خوشبو پیدا کی۔ کان پیدا کیا جس سے انسان سنتا ہے تو اس کے مقابل میں ہوا میں یہ خصوصیت دکھی کہ وہ جنبش کرتی ہے اور اس کے ذریعہ سے کان تک آواز پہنچتی ہے۔ اب کیا دیکھنے کے لئے آنکھ اگر اتفاقاً پیدا ہو گئی تو اس کے مقابل میں مومن کی روشنی بھی اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ سونگھنے کے لئے اگر ناک اتفاقاً پیدا ہو گئی تو کیا اس کے مقابل میں خوشبو بھی اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ اگر سننے کیلئے کان اتفاقاً پیدا ہو گئے تو کیا اس کے مقابل میں ہوا کے اندر بھی جنبش کر کے کانوں تک آواز پہنچانے کی قابلیت اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ پس ان چیزوں کے اند اگر کوئی جوڑ نہ ہوتا کوئی ترتیب نہ ہوتی اور کوئی حکمت نہ ہوتی تو انکو اتفاق کہا جاسکتا تھا۔ لیکن دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں کوئی ترتیب نہ ہو کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں حکمت نہ ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کسی دوسری چیز سے جوڑ اور وابستگی نہ ہو تو ہم کس طرح علم میں کہ یہی اس کی مادی چیزیں اور یہ سادے کا سارا نظام خود بخود اور اتفاقی ہے۔ مگر یہ دلیل اسی صورت میں خاندہ دے سکتی ہے جب انسان بڑا ہو ادا ان چیزوں پر غور کرے۔ آنکھوں سے دیکھے۔ دل و دماغ سے سوچے۔ اور ہر ان چیزوں پر نگاہ ڈالے اور ہر اپنے دل کے جذبات پر غور کرے۔ مرنے اور جانے کی روشنی کو دیکھے۔ ہوا اور اس کے اثرات پر غور کرے۔ گرمی اور سردی کے اثرات کو دیکھے۔ مہینوں اور تارکابوں کے پیدا ہونے اور ان کی خامیوں پر غور کرے جب تک وہ ان چیزوں پر غور کرنے اور ان سے متوجہ نہ ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا اسوقت تک وہ خدا تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ یہ بات خلاف عقل ہے کہ ایک بچہ ان تمام چیزوں پر غور کر کے اس نتیجہ تک پہنچ جائے

لیکن ایک ایک کر کے پھر انکو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ پہلے ماں کی گود کو ہی سب کچھ بھجھتا ہے اور اس سے الگ ہونے میں اپنی ہلاکت سمجھتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے تو بھائیوں اور دوستوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کا تمام ٹکھا اہ و حبس انہیں کے ساتھ کھیلنے میں بھجھتا ہے جب ان کے ساتھ ٹکڑی کیل دیا ہو تو ماں کے بلانے پر بھی نہیں جاتا۔ اس کی ساری خوشی کھیلنے میں ہوتی ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے تو میر و شکار سے محبت ہوتی ہے۔ پھر محسن اور غلی میں کھیلنے کو بھول جاتا ہے اور اس کی ساری خوشیاں میر و شکار میں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کو ان چیزوں سے روکا جائے تو اس میں اپنی ہلاکت سمجھتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ ہی آپ ان سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بلوغت کی پہنچ جاتا ہے تو غور و فکر کے بعد خدا کی حقیقی شکل اس کو نظر آ جاتی ہے اور ان تمام چیزوں کو تو سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی توبہ طبعی کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک ستارہ کو چمکا ہوا دیکھا تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ پھر چاند کو دیکھا کہ ستاروں سے بڑا اور اس سے زیادہ روشن ہے تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ پھر سورج کو دیکھا کہ ستارے اور چاند دونوں سے بہت بڑا اور بہت زیادہ روشن ہے تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ مگر جب ایک ایک کر کے سب چھپ گئے تو آپ نے فرمایا۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیْ لِکَ ذِیْ فَطَرَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (انعام ۷) یعنی میں نے تمام کچھ راہوں سے بچتے ہوئے اپنی توجہ اس خدا کی طرف پھر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ادا خیریں آپ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ تو درست نہیں مگر مفسرین کا دامغ اس بات تک صحیح پہنچا ہے کہ انسانی دماغ بغیر الہام کے جب ہدایت پاتا ہے تو اذنی سے اعلیٰ تک جاتا ہے۔ بچے کے

کہ ایک خدا موجود ہے۔ بچہ تو سب سے پہلے اپنی ماں سے روشناس ہوتا ہے اور اُسی کو سب کچھ بھجھتا ہے۔ پھر جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ماں کو بھی سب چیزیں باپ ہی لاکر دیتا ہے تو پھر وہ باپ سے محبت کرتا ہے۔ بڑا ہو کر جب اپنی غلی کے بچوں سے کھیلتا ہے تو پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا کوئی دوست نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ میرے دوست کو بلاؤ اسکے بغیر میرا گزارہ نہیں۔ پھر کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہ ملے یا مرضی کے مطابق کپڑا نہ ملے تو روٹھ جاتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے تو میر و شکار سے محبت کرتا ہے اور ان چیزوں کے بغیر اپنی زندگی بے لطف سمجھتا ہے۔ غرض یہ چیزیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آتی ہیں اور ہر ایک کے متعلق وہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں۔ گویا دی اس کا خدا ہوتا ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے پہلے ماں سے محبت ہوتی ہے تو اُسی کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ پھر باپ سے محبت ہوتی ہے تو اسی کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ پھر بھائیوں اور دوستوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنا خدا سمجھتا ہے پھر کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس پر خدا کا فیض ہو جائے اچھا استاد مل جائے جو اسے علم سکھائے اور ماں باپ بھی اچھی طرح تربیت کرنے والے ہوں تب وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ جائیگا اور سمجھ لیگا کہ یہ سب نقلی خدا تھے جن کو کس نے اپنی خواہشات کے ماتحت سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ اصل خدا تو وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنا والا ہے فرض پہلے فراموشی کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سارا انحصار انہی پر ہے

نزدیک ابتدا میں اُس کی ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے یا دوسرے نفلوں میں اُس کا خدا ہوتی ہے۔ بلکہ اس کو ماں کی بھی خبر نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے پستان ہی کو خدا سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے دودھ ملتا ہے اگر پستان نہ ملے تو روتا ہے۔ پھر ماں کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر باپ کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر بھائی سے محبت کرتا ہے۔ پھر ساتھ کھیلنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مٹی اور خٹے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوسری ضروریات کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر اپنا مقصود سمجھتا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ ان سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ چیزیں اسے خدا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر سال یا چھ مہینے کے بچے کے اندر بولنے اور سمجھنے کی طاقت ہوتی اور اُسے کہا جاتا کہ تو بڑا ہو کر اپنی ماں کی گود کو چھوڑ دینا تو وہ اس بات سے اتنا ہی حیران ہوتا جتنا کہ ایک سائنسدان اس بات سے حیران ہوتا کہ اُسے کہا جائے کہ آگ جلاتی نہیں بلکہ بجھاتی ہے۔ یا موسیٰ دشتی نہیں دیتا۔ یا چاند کی روشنی منکسب نہیں بلکہ آپ ہی آپ ہے۔ عرض جس طرح ایک سائنسدان ان لوہر کی بالوں سے حیران ہوگا وہ بچہ بھی اگر اس کو یہ بات سمجھائی جاسکتی کہ ایک دن وہ اپنی ماں کی گود سے اُتر جائیگا اور اس کی رغبت اپنی ماں کے ہوجائے گی حیران ہوتا۔ اگر سات آٹھ سال کے بچہ کو یہ بات کہہ دی جائے کہ بڑا ہو کر تو ایک عورت سے شادی کرے گا اور اس کی تیری رغبت زیادہ ہو جائیگی اور تو اپنی ماں کو چھوڑ دینگے تو وہ کہیگا کہ میں ایسا پاگل تو نہیں ہوں کہ اپنی ماں کو چھوڑ دوں وہ اور بولے گا وہاں کرتے ہیں میں تو کبھی اس طرح نہیں کرینگا پس یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے رغبت کرتا ہے اور اس وقت وہ بھی بڑے رغبت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ وہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ہی

میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا۔ اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس بات کا اسے خیال بھی نہیں آتا کہ کسی وقت میں اس چیز سے رغبت نہ لگتا تھا اور اس کے بغیر اپنی زندگی حرام سمجھتا تھا۔ یہی معنی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کے ہیں کہ پہلے انسان غیر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جو بظاہر غیر اللہ کا راستہ ہے مگر اللہ تک پہنچنے کا اصل راستہ یہی ہے۔ اگر بچہ کے اندر پستان کی محبت نہ ہوتی تو اُس کے اندر ماں کی محبت بھی کبھی نہ ہوتی۔ اگر بچہ کو ماں سے محبت نہ ہوتی تو اس کو باپ سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی۔ اگر بچہ کو باپ سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی۔ اگر بچہ کو بھائی بہنوں سے بھی ہوتی تو اس کو دوستوں اور ساتھ کھیلنے والوں سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی۔ اور اگر اس کو اپنے اپنے وقت پر ان اشیاء سے رغبت نہ ہوتی تو کبھی بات یہ ہے کہ وہ خدا کو بھی اپنے وقت پر نہ پاسکتا۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں جو غلا محسوس کرتا ہے اُس کو پر کرنے کیلئے وہ مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہ چیز میری ضرورت کو پورا کر دے جب اُس چیز سے اس کی تسکین نہیں ہوتی تو پھر دوسری چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید اس چیز سے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر جب اُس چیز سے بھی اُس کا غلا پُر نہیں ہوتا تو تیسری چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہاں میرا مقصد مل جائے۔ جب اس سے بھی اسے طمانیت حاصل نہیں ہوتی تو پھر چوتھی چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہی میرا مقصود ہو۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور آخر خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب اس کو اللہ ملی جاتا ہے تو اُس کو کہہ کر مٹھ جاتا ہے اور پھر اس مقام سے ہنس ہنسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَبَّانِ اِنِّی سَأَلْتُكَ الْمُنْتَهٰی (بخیر آیت ۲۲) کہ اُن تمام چیزوں میں سے

جو خیر اللہ میں گفتگو ایک دن انسان اپنی منزل مقصود میں خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اور وہ نور ہی اس منزل پر نہیں پہنچ جاتا بلکہ راستہ میں کئی چیزیں آتی ہیں جن کو بچپن کی وجہ سے خدا سمجھ لیتا ہے مگر اہستہ اہستہ اُن سب کو چھوڑنا چلا جاتا ہے اور ہر چیز اس کی اٹھی پکڑ کر اُس کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔

زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نظام عالم پر غور کرو تو ہمیں ذمہ نندہ میں خدا تعالیٰ کا وجود نظر آئیگا۔ اور ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اُن کے درمیان جس قدر اشیاء پیدا کی ہیں ان تمام کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی اُن کی پیدائش بلا وجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد کام کر رہا ہے۔ اور چونکہ وہ مقصد اُن دنیا میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسانی زندگی اسی دنیا تک محدود نہ ہو تاکہ وہ اس نظام کی عظمت کے مطابق اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرے جس کے لئے اُس کی پیدائش معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر انسان کی زندگی صرف اس دنیا تک ختم ہو جانے والی ہوتی تو اس کے لئے اتنا بڑا نظام جاری کرنا جس کے اسرار کو علوم کی انتہائی ترقی کے باوجود ابھی تک سائنسدان بھی معلوم نہیں کر سکے ایک لغو اور ضلالتِ عقلِ فضلِ قلوب قرار پاتا ہے۔

مجھے یاد ہے ۱۹۴۹ء میں جب ہم نے نادیاں میں لیسرچ انسٹی ٹیوٹ کے افتتاح کے لئے ڈاکٹر مرشد شاہی صاحب بھٹنگر ڈاکٹر سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل لیسرچ گورنمنٹ آف انڈیا کو بلوایا تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہی کہا کہ آج سائنسدان کے غرور کا مرا مقصد نیچا ہوجکا ہے کہ وہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سائنس میں اشیاء کی بھی مناسب تشریح کر سکتے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور جب زمین و آسمان میں اس قدر اسرار

پائے جاتے ہیں کہ سائنس اپنی تمام ترقی کے باوجود ابھی مادیات میں سے بھی ایک بہت چھوٹے سے حصے کی تشریح کر سکی ہے۔ تو ہر اس وسیع کائنات کو جس وجود کیلئے ایک خادم کے طور پر پیدا کیا گیا ہے اس کی پیدائش کو عبث قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

پھر فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْإِِبِلَ وَالْأَنْعَامَ۔ رات اور دن کے اُگے پیچھے آنے میں بھی عقلمند لوگوں کے لئے بڑے بھاری نشان ہیں۔ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمانیت کا ثبوت پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے اور سورج اور چاند اور ستارے وغیرہ بنائے۔ اسی طرح اُس نے اپنی رحمانیت کے تحت یہ بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ رات اور دن کا ایک تسلسل جاری ہے۔ اور ہر رات کے بعد ایک دن کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر رات نہ آتی تو انسان اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتا۔ اور اگر دن نہ چڑھتا تو انسانی زندگی بے کاد ہو کر رہ جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملکہ کے تحت رات اور دن بنا دیئے تاکہ انسان اپنی حیند پوری کر کے قویٰ میں تازگی حاصل کرے اور دن بھر کام کر کے اپنے آپ کو مفید وجود بنائے۔ رات اور دن کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے روحانی رنگ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے مادی عظمت کو دور کرنے کیلئے انتظام کر دکھا ہے روحانی طور پر بھی عظمت اور نور کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر رکھے ہیں کہ جس کے فیجہ میں روحانی فطرتیں کا نور پوری رہتی ہیں۔ ان سامانوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ طائفہ انسانی قلوب میں نیک تحریکات کرتے رہتے ہیں اور انہیں فطرت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بنی نوع انسان کی اکثریت عظمت میں گرفتار ہو جائے اور ملکی تحریکات اُن پر اثر نہ کریں اور شیطان اُن پر تسلط جھالے تو اُس وقت

ذکر کرتے ہوئے فرمایا - کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مثال ابھی زمین کی طرح ہوتی ہے جو نرم ہو پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی قابلیت رکھتی ہو اور پھر ابھی کھیتی لگا سکتی ہو جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین بارش کے پانی کو سمیٹ لیتی اور اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر زمین سے کھیتی نکلتی اور لوگوں کے کام آتی ہے گویا وہ خود بھی پانی مٹی ہے اور پانی لوگوں کے لئے بھی غذا بنیہا کرتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مثال اس زمین کی طرح ہوتی ہے جو سخت ہو لیکن اپنے اندر نشیب رکھتی ہو۔ جب پانی رگرتا ہے تو وہ اس زمین میں جمع ہو جاتا ہے اور لوگو ایسی زمین خود پانی نہیں مٹی نیکس چونکہ وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے اس لئے وہ پانی جانور پیتے ہیں۔ آدمی استعمال کرتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو اس پانی سے سیراب کتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی مثال اس سخت اور پتھری زمین کی طرح ہوتی ہے جو نہ صرف سخت اور پتھری ہو بلکہ سطح اور ہموار بھی ہو۔ اس میں کوئی گڑھا نہ ہو۔ جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو نہ وہ آپ پانی مٹی ہے کیونکہ وہ سخت اور پتھری ہوتی ہے اور نہ پانی جمع کرتی ہے کیونکہ وہ سطح اور ہموار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا - پہلی مثال تو اس شخص کی ہے جو عالم باطل ہو۔ وہ دین حاصل کرتا ہے اور نہ صرف خود اس کے احکام پر عمل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور ان کو عامل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا وہ عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی ہوتا ہے۔ وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور معلم بھی ہوتا ہے۔ لیکن تیسری قسم کا آدمی نہ عامل ہوتا ہے اور نہ معلم ہوتا ہے۔ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسری مثال جوہر اس کے کہ دونوں مثالوں سے مل ہو جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ مگر ہر شخص ادنیٰ طور سے

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور مامورین کے ذریعہ ان کی نفلتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ دوحالی عالم کے آفتاب و ماہتاب ہوتے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ستاروں کی طرح دنیا کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں۔ عَزَّوَجَلَّ اَنْتَ اَبْلَ وَ الشَّاهِدُ اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کے اس فیضان کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے ذریعہ ملائکہ اور انبیاء اور مامورین اور مجاہدین اور اولیاء و غیرہ بنی نوع انسان کو کھمبات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں اور دنیا کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں وَ الْغُلَّاتِ الْيَقَاتِ تَجْرِىٰ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے کشتیوں اور جہازوں کے بغیر تم سمندر میں نہ ایک طرف کا مال دوسری طرف پہنچا سکتے ہو اور نہ وہاں سے کوئی مال اپنے استعمال کیلئے لے سکتے ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ دوحالی دنیا میں بھی بعض ایسے وجود بنائے ہیں جو لوگوں کے لئے کشتی کا کام دیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے فیضان لاتے ہیں اور تمہیں زمین سے اٹھا کر خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جس طرح وہی شخص سمندر میں طوفانوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو کشتی میں موار ہو۔ اسی طرح دوحالی بلاؤں اور آفات سے بھی وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے زمانہ کے دوحالی نجات دہندہ کی کشتی میں موار ہو۔

وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ مِنْ اَسْطَرِ اشارہ فرمایا۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو حیات تانہ بخشنے کے لئے آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کی دوحالی تشنگی فرد کرنے کے لئے آسمان سے ہی دوحی نازل کیا کرتا ہے۔ مگر انہوں نے کہ لوگ جہانی بارش کو تو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آسمان سے دوحی الہی کی بارش نازل ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ سے دوحی الہی کی بارش سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے والوں کا

اس ننگ میں بھی وسیع کر دیتا ہے کہ جو لوگ انبیاء پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں بھی ایک نئی روشنی پیدا کر دیتا ہے اور ان کی عقلیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اُن کا فکر بلند ہو جاتا ہے۔ انکی خرافات ترقی کر جاتی ہے اور اُن کی دماغی صلاحیتیں زیادہ تیزی سے ابھر نکلتی ہیں۔

پھر فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ ذَبْتَ ذَٰلِهَا مِنْ لَحْلِ ذَا آتِیَةِ۔ اُس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیل دیئے ہیں۔۔۔ میں مادی جانوروں کے علاوہ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو انبیاء کے آنے سے پہلے مردہ کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور اُن میں رُوحانی زندگی کی کوئی برقِ نگر نہیں آتی۔ لیکن جب آسمانی مصلوٹ پھونکا جاتا ہے تو اُن وقت ایسے مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور نئے نگر سے بھی چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو مختلف ملکوں اور مختلف قوموں اور مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف علوم و فنون اور مختلف قابلیتوں کے مالک ہوتے ہیں انہی کی آواز پر لبیک کہنے کے بعد دین کی اشاعت کے لئے دنیا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اپنی تبلیغی جدوجہد سے لاکھوں ملک کرہ رُطوب لوگوں کو دین کی طرف کھینچ لاتے ہیں جو اس کے دین کی مدد دین اور آذگی کا موجب بنتے ہیں۔ ان معنوں کے لحاظ سے ذَا آتِیَةِ سے اُن مومنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو زمین کی روحانی رونق اور آبادی کا باعث ہوتے ہیں اور جن سے موجودہ اور آئندہ نسلیں ہزاروں قسم کے مادی اور رُوحانی فوائد اٹھاتی ہیں۔

وَلَقَدْ وَفَّيْنَاكَ بِالْأَرْحَامِ وَالسَّعَابِ الْمُسْتَخَرِّ بَيْنَ السَّعَابِ وَالْأَرْحَامِ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ رحمت کا ثبوت پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صفتِ رحمتِ ہمانیک تحت اللہ تعالیٰ کے جس قدر فیضان ہیں اُن میں تو کا خر بھی برابر کے شریک ہیں۔ لیکن رحمت کے دائرہ میں جب مومن اور کافر کا

سمجھ لگتا ہے کہ دوسری مثال اُس شخص کی ہے جو مطمئن ہے کہ اعمال نہیں۔ وہ دین سیکھتا ہے اُس کے احکام سناتا ہے اس کی تعمیل سے واقفیت رکھتا ہے مگر خود دیندار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص چونکہ خدا اور اُس کے رسول کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے اس لئے وہ بھی ایک مفید وجود ہوتا ہے۔ گو ذاتی طور پر وہ اس فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بہر حال رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے آنے پر یہی تین گروہ دنیا میں نظر آتے ہیں یعنی کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تعلیموں پر عمل کرتے اور دینی باتیں کی بارش سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعراض سے کام لیتے اور انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو سمجھتے تو ہیں مگر اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اُس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ مادی بارش کا ذکر فرما کر اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ جس طرح تم بارش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ تم اس رُوحانی بارش سے بھی فائدہ اٹھاؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور ان پتھروں کی طرح مت جو جو بارش کا کوئی قطرہ اپنے اندر جذب نہیں کرتے۔ پھر جس طرح آسمان سے بارش برسی ہے تو زمین کی اندلیں تھو میں جو پانی غشی ہوتا ہے اُس میں بھی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کنوؤں کا پانی بھی چڑھ آتا ہے۔ اسی طرح انبیاء پر حبیبِ وحی الہی کی بارش نازل ہوتی ہے تو عوام الناس کو بھی کثرت کے ساتھ تو اُن میں آتی شروع ہو جاتی ہیں اور اُن کی توجہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے چنانچہ اُن زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت سرج موعود علیہ السلام کی ہدایت میں ہزاروں لوگوں کو خود میں آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی خواہش اکٹھی کی جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے۔

اسی طرح وحی الہی کے فیضان کے دائرہ کو اللہ تعالیٰ

مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید مومنوں کو کامیاب کرتی اور کفار کو شکست دے داتا دونوں میں ناکام کر دیتی ہے، اگرچہ تعداد کے لحاظ پر ہواؤں سے وہ پیش مراد میں جو خاص خاص وقتوں میں چلا کرتی ہیں، خصوصاً وہ ہوائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے چلیں اور جنہوں نے آپ کے انوار کو سادی دنیا میں پھیلا دیا، مثلاً جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی پھینکی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی تیز ہوائ چلی جس نے مومنوں کی تائید کی۔ اور کفار کو ایسا بے دست و پا کر دیا کہ تھوڑی دیر میں ہی جنگ کا پانسہ پٹ گیا۔ اور کفار کے بڑے بڑے لیڈر خاک و خون میں ترپنے لگے۔ اور ان کے مسلح اور آلودہ کار سپاہی میدان سے منہ پھیر کر بھاگ نکلے۔

پھر غزوہ احزاب میں بھی ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ہوا چلائی اور کفار بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک رات سخت آندھی چلی جس نے قناطوں کے پردے توڑ دیئے۔ جو انھوں پر سے ہٹا گیا کر دیں۔ اور بعض قبائل کی آگیں بجھ گئیں۔ مشرکین عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ صادی رات آگ جلائے رکھتے تھے اور اس کو نیک شگون سمجھتے تھے۔ اور جن کی آگ بجھ جاتی تھی وہ خیال کرتا تھا کہ آج کا دن میرے لئے منحوس ہے۔ اور وہ اپنا خیمہ اٹھا کر طائی کے میدان سے پیچھے ہٹ جاتا تھا جہی قبائل کی آگ بجھی انہوں نے اس رواج کے مطابق اپنے خیمے اٹھائے اور پیچھے کو چل پڑے۔ انکو دیکھ کر اندگرد کے قبائل نے سمجھا کہ شاید یہود نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ششجون مار دیا ہے۔ اور مہاسبے آس پاس کے قبائل بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی جلدی جلدی اپنے ڈیرے سیٹھے اور میدان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابوسفلیان اپنے خیمہ میں آرام سے لیٹا تھا کہ اس واقعہ کی خبر آئے بھی جا پہنچی وہ گھبرا کر اپنے بندے ہوئے اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اس کو

اڑیاں ماڑی شروع کر دیں۔ آخر کسی نے اسے توجہ دلائی کہ وہ یہ کیا حماقت کر رہا ہے۔ اس پر اس کے اونٹ کی رسیاں کھنٹی گئیں اور وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت میدان بھاگ گیا۔ پھر ہواؤں کی طرح بارشیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں برسیں۔ اور بادلوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ مجاہد کو پانی کی سخت ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا، اور ان کی زمین بھی جو ریت تھی اور میدان جنگ بننے والی تھی سخت ہو گئی۔ اور ہر کافروں کی زمین جو سخت تھی بارش کی وجہ سے ایسی خراب ہو گئی کہ وہ اس پر پھسلنے لگ گئے۔ اسی طرح حدیث میں آپ کی دعا کی برکت سے ایک دفعہ کئی دن بارش ہوتی رہی لیکن جب وہ بارش تکلیف کی صورت اختیار کرنے لگی اور مومنوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو آپ ہی کی دعا کی برکت سے وہ رکی اور دھند سے ہٹ کر اندگرد کے علاقوں پر برسنے لگ گئی۔

اسی طرح جب مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور بار بار عذاب کا مطالبہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ویسا ہی سات سالہ قحط نازل فرمائے جیسا کہ اس نے یوسف کے زمانہ میں نازل کیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی اس بددعا کی وجہ سے حجاز میں ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو مردار اور ہڈیاں اور چمڑے تک کھانے پڑے۔ اندان کی محبتیں اس قدر کمزور ہو گئیں کہ انہیں ہر وقت آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آتا تھا۔ اور مہاجرین پورے سات سال تک متدد رہا۔ آخر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ مضر یعنی قبائل حجاز کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کرے۔ چنانچہ آپ نے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ (ہیں) سے (اللہ کے) ہمسر بناتے ہیں۔ وہ ان سے اللہ کی محبت کی طرح

كُحِبِّ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ وَلَوْ يَرَى

محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ (اللہ ہی) سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ (اس) ظلم کے مرتکب

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ لَا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

ہوئے (ہیں) اگر وہ (اس گھڑی کو) جب وہ عذاب کو (سازنے) دیکھیں گے (کمی طرح اب) دیکھ لیتے (تو جان لیتے) کہ سب

جَمِيعًا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۶﴾

تو اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب (دینے) والا ہے۔ ۱۶۶

جاری ہوتے ہیں۔

۱۶۶ حل لغات: سَنَدًا: یہ نڈ کی جمع

ہے۔ لَوْرًا لَدُنَّ کے معنی ہیں اُنمٹل وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَكَلِّفِ

نِدَ شُح کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہمیشہ کہ تعالٰی کے لئے بولا

جاتا ہے۔ يَقَالُ مَا لَهُ نِدَ اِنِّ مَا لَهُ نَقْلُ لَدُنَّ کہا جاتا ہے

کہ اس کا کوئی نِد نہیں یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں۔ اس کی

جمع انداز آتی ہے۔

یہاں اِذْ - جِنِّتِ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور

حین کے معنی وقت کے ہیں۔

اسی طرح اِنِّجہ کو کی جزاء محذوف ہے جو کہ نَقْلًا

ہے۔ معنی اس طرح ہونے کے اگر یہ ظالم لوگ اس گھڑی کو

جس میں اُن پر عذاب نازل ہوگا دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے

کہ سب تو اللہ ہی کے لئے ہے۔

تفسیر ۱- قرآن کریم میں مشرکوں کے معبودوں کیلئے

چار الفاظ استعمال کے گئے ہیں (۱) نِدَ (۲) شَرِک (۳)

اِلٰہ (۴) رَبّ - اور یہ چاروں نام چار قسم کے شرکوں پر

دلائل کرتے ہیں۔ نِدَ شَرِک فی الجہر کو کہتے ہیں یعنی

دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل فرمائیں اور قحط دور

ہوا۔ بلکہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ خود ابوسفیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے

کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم ہلک ہو گئی۔

دُعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے چنانچہ آپ

نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہوا دیکھو جلد کتاب فقیر

سودہ (خان) یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوائیں بھی مسخر کر دی

تھیں۔ اور بادل بھی مسخر کر دیئے تھے۔ اور کال مومنوں کے

لئے بھی وہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ بے شک ہوائیں ہمیشہ

چلتی رہتی ہیں اور بارشیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں مگر بد اور

اخراب کی ہوائوں نے بتا دیا کہ وہ مومنوں کے لئے بشارت

اور کافروں کے لئے عذاب تھیں۔ اسی طرح بارشیں بھی

بے شک عام طور پر ہوتی رہتی ہیں مگر بدر اور مدینہ کی

بارشوں نے بتا دیا کہ وہ مسخر شدہ تھیں۔ اور مسخر شدہ

بارشیں اور ہوائیں ہمیشہ مومنوں کی تائید اور کفار کی تذلیل

کے لئے جاری ہوتی ہیں اور ایسے امور تقدیر عاص کے ماتحت

اَنْدَادًا

ایسی ہستی کو جس کی محض عبادت ہی مد نظر نہ ہو بلکہ جیسے خدائی کی ذات ہے دیے ہی اس چیز کو از روئے ذات سمجھا جائے۔ اور شریک وہ ہے جسے کائنات میں شریک باہمی تعلق قرار دیا جائے خواہ بعض صفات میں یا کل صفات میں۔ خواہ اسی کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور اللہ یعنی معبود کا لفظ جب خدائی شریکوں کی نسبت استعمال کرے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ لفظ بھی رند سے وسیع ہے کیونکہ عام طور پر وہ بھی اللہ قرار دینے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے شریک فی الجوہر تسلیم نہیں کئے جاتے۔ جیسے ہندوؤں وغیرہ کے دیوتا ہیں۔ اور دہ ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن کی ہر ایک بات بلا تیز خیر و شر مان لی جائے۔ بغیر اس کے کہ لوگ ان کی عبادت کریں یا انہیں خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دیں۔ ان چاروں قسم کے شریکوں کی مثالیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ بڑا قرار دینے والی وہ سبھی اقوام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتی ہیں۔ وہ انہیں مختلف الوہیت کی وجہ سے خدا قرار نہیں دیتیں۔ بلکہ اس وجہ سے خدا قرار دیتی ہیں کہ ان کے خدیک وہ انلی اجہ ہیں۔ یعنی وہ انہیں شریک فی الجوہر ہونے کے لحاظ سے خدا مانتی ہیں۔ اور ان کا حیرت ہے کہ خدائی کی وہ تمام صفات جو ذات کے لحاظ سے خدا تعالیٰ میں موجود ہوتی ضروری ہیں انہیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یا جیسے پارسی لوگ دو انگ انگ خداؤں کے فانی ہیں۔ بڑا ان کو وہ دشمنی کا خدا سمجھتے ہیں اور اہرن کو تادی کی خدا قرار دیتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض ہستیوں کو ہر شریک قرار دیتے ہیں۔ یعنی بعض کاموں پر انہیں تصرف تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی پرستش نہیں کرتے گویا انہیں صرف شریک فی الصفات مانتے ہیں۔ جیسا کہ عرب کے لوگ تھے۔ وہ

جنت وغیرہ کو حکم بد تصرف میں تو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے۔ مگر انہیں معبود یا رب یا بڑا خیال نہیں کرتے تھے صرف ان کا یہ اعتقاد تھا کہ فلاں وادی میں جسے وہ

اللہ یعنی معبود کا لفظ رند سے وسیع ہے۔ چنانچہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بعض ہستیوں کو معبود تو سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں مگر انہیں خدا تعالیٰ کا شریک فی الجوہر تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے ہندو اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں مگر ان کو معصرت یا شریک فی الجوہر قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح ان میں ماں باپ کی عبادت بھی پائی جاتی ہے مگر ان کو شریک یا رب یا بڑا نہیں سمجھا جاتا۔ جو تھا نام رب ہے اور گو اس کے اصل معنی پیدار کے کمال تک پہنچانے والے کے ہیں۔ مگر اصطلاح مذاہب میں ہر ایک مرتبی اور مرداد کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ایسے لوگ مراد ہوتے ہیں جن کی ہر ایک بات بلا تیز خیر و شر مان لی جائے۔ جیسے گم گشتہ اقوام میں بیرون خیر و شر کے متعلق اعتقاد رکھا جاتا ہے۔ اسلام اجتہاد ہی مسائل میں دوسروں کی اطاعت جائز قرار دیتا ہے لیکن جس شخص کی خدا اور انبیاء و حکم کے خلاف نصوص صریح میں اطاعت کی جائے وہ گویا رب سمجھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اَتَّخَذَ قَوْمًا مِّمَّنْ اٰمَنُوْا رُءُوْسًا مِّنْ اٰدٰمَ بَنِي اٰدَمَ ذُوْنِ اَللّٰہِ تو بہ آیت ۳۱ یعنی یہود نے اپنے اجداد اور راہبوں کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔

ان چاروں الفاظ میں سے اللہ اور رب کے الفاظ تو خدا تعالیٰ کے لئے بھی استعمال کئے جاتے ہیں لیکن بڑا اور شریک کے الفاظ صرف معبودان باطلہ کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ جہاں بڑا کا لفظ استعمال ہو گا وہاں شریک فی الجوہر مراد ہو گا۔ (الجوہر میں مشابہت نہ ہو تو وہ چیز مثل کلائی کی نہ نہیں)

اور جس جگہ شریک کا لفظ استعمال ہوگا وہاں شریک فی الصفا
مراد ہوگا خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور جہاں
اللہ یعنی معبود کا لفظ ہوگا وہاں صرف عبادت کو مد نظر رکھا
جائیگا۔ خواہ انہیں خدا کا شریک فی الجہت تسلیم نہ کیا جائے۔
اور جہاں رب کا لفظ استعمال ہوگا۔ وہاں ایسی ہستیاں مراد
ہونگی جن کی ہر ایک بات خیر و شر کے تمیز کے بغیر مان لی جائے
لہذا خدا اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے
قرآن کریم میں من مہم اقسام کے شرک کا ذکر اس آیت میں
کیا گیا ہے کہ **كُلٌّ يَأْهَلُ الْكِتَابِ اتَّخَذُوا آلِي كَثِبٍ**
مَوْلَاهُمْ يَنْتَسِبُونَ إِلَهُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُنْفِرُ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يُلَاقِيَهُ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ
اللَّهِ يَقُولُوا هُمُ الْمُشْرِكُونَ۔
(کل عربین آیت ۶۵) یعنی تو کہہ دے کہ اے آل کتاب تم سے
کم ایک ایسی بات کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے
درمیان مشترک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ کبھی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں
اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب
نہ بنایا کریں۔ لیکن اگر اس دعوت اتحاد کے بعد بھی وہ
لوگ پھر عیاں تو ہوں سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا تعالیٰ
کے فرما کر رہے ہیں۔ اس آیت میں (۱) **لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ**
(۲) **وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا** (۳) **وَلَا يَلْبِغُنَا بَعْضُنَا**
بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ فرما کہ اللہ یعنی معبود اور
شریک اور رب جنوں اقسام شرک کی نفی تو مراحا کی گئی
ہے۔ مگر یہ کہ ضمنی طور پر نفی کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ ان جنوں کے
کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو یہ ہوگا۔ وہ بغیر عبادت اور شرک
فی الصفا اور اطاعت کامل کے نہیں ہوگا۔ اور جب بغیر اللہ
کی عبادت اور شرک فی الصفا اور رب بنانے کو گناہ قرار
دے دیا گیا تو یہ کہ خود بخود نفی ہو گئی لیکن اس کے علاوہ **لَا**
نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ سے بھی یہ نہ کی نفی ہو جاتی ہے۔

غرض اسلام توحید کے جس بلند ترین مقام پر پہنچا تو اس
کو پہنچانا چاہتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نہ تو کسی کو
خدا تعالیٰ کا شریک فی الجہت سمجھے۔ نہ کسی کو اس کے کام میں شریک
قرار دے خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے۔ نہ فرشتہ
میں سے کسی کی پرستش کی جائے۔ اور نہ خدا اور اس کے پیلوں
کے احکام کے خلاف کسی کی اس طرح اطاعت کی جائے جس
طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں
توحید حقیقی کے منافی ہیں۔

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو
یہ کہ وہ ان انداد سے دینی ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا تعالیٰ
سے کرتے ہیں۔ دوسرے معنی محبت انہیں خدا تعالیٰ سے
کرنا چاہیے اتنی ہی وہ اپنے انداد سے بھی کرتے ہیں۔ اس
میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھی
محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ سے
کوئی حقیقی محبت نہیں پائی جاتی۔ پہلے سے کے معاملے تو دونوں
سے ان کی محبت یکساں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے معنی کو
مد نظر رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا خدا تعالیٰ سے
محبت کا دعویٰ محض ایک لاف فنی ہے۔ ورنہ ان دونوں
محبتوں میں بڑا بھاری فرق ہوتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کے بھی دو معنی ہیں
ایک تو یہ کہ مومن مشرکوں کی نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ
محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو محبت مشرکوں کو خدا تعالیٰ سے ہے
اُس سے بہت زیادہ محبت مومن اپنے خدا سے کرتے ہیں۔
یا مشرک اپنے بتوں سے جو محبت کرتے ہیں اُس سے بہت
زیادہ محبت مومن خدا تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور دوسرے
معنی یہ ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں سے
جو محبت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی محبت کی نسبت وہ
خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر دونوں
محبتوں کا مقابلہ ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا پہلو ہمیشہ

نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یا نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ یا اگر باقاعدہ بھی پڑھی تو ایسی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ سلوم نہیں پڑتا کہ سجدہ سے انہوں نے کب سر اٹھایا اور کب دوبارہ سجدہ کیا جس طرح مرغا چونچیں مار کر نہ اٹھاتا ہے اسی طرح وہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں یہ خضوع ہوتا ہے نہ خضوع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعدہ کا بدلہ اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ مگر لوگ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا دامن کھڑکنے کے لئے نہیں جاتے۔ اور اُس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق دباتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہتان باندھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کا مطالعہ اور اُس پر غور کرنے کی توفیق انکو نہیں ملتی۔ غرض محبت کا دعویٰ اور شے ہے۔ اور حقیقی محبت اور شے ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ انسان اُس وقت تک کبھی سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ عمارت خدا تعالیٰ سے اسی محبت نہ کرے کہ اس کے مقابلہ میں نہ ماں باپ کی محبت ٹھہر سکے۔ نہ بیٹوں کی محبت ٹھہر سکے۔ نہ بھائیوں کی محبت ٹھہر سکے۔ نہ بیویوں کی محبت ٹھہر سکے نہ فیملی اور قوم کی محبت ٹھہر سکے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ لَا تَلَا تُحِبُّ مَنْ كُنَّ فِئْتُهُ وَجَدَ حَلَاةَ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ دَرَسُولُهُ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا سِوَاهُ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا حِبَّةَ إِلَّا لِلَّهِ دَانٌ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكُفَرِ كَمَا يَكُونُ أَنْ يُفْقَدَ فِي النَّارِ (بخاری جلد اول کتاب الایمان)

یعنی جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں اس کے متعلق سمجھ لو کہ اُسے حلاوتِ ایمان حاصل ہو گئی ہے۔ اول یہ کہ خدا اور اُس کا رسول اس کی نگاہ میں تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہو۔ دوم انسان دوسرے سے محض اللہ کیسے محبت کرے سوم۔ ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی ہر طرف ڈٹا ایسا ہی

بھاری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر اس محبت کی
 اِن الفاظ میں تشریح فرمائی ہے کہ قُلْ اِنَّ كَاتِبُوْكُمْ لَعَلَّوْا بَشَاوَرًا
 دَابُّوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَزَّوْا اَجْفَكُمْ وَعَشَبُوْا نَكَرًا وَاَعْوَالًا بِاَقْنَرَفْمَكُمْ
 وَبَعَادًا تَحْشَسُوْنَ لَسَادَهَا وَنَسِيْكُنْ تَرْوَنُوْهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ
 مِّنْ اِلَٰهٍ وَّرَسُولٍ فِيْ مِثْلِهِ خَلَرَبْصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَنَّ
 اِلَيْكُمْ بِاَمْرٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَاَلَلَّٰهُ لَا يَلْمِزُكَ الْعَوْنُ اَلْفَيْلِيْنَ (توبہ آیت ۲۴)
 یعنی کہم دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی
 اور تمہاری بیویاں یا تمہارے خاوند اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے
 اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بگڑ جانے سے تم ٹھٹھ
 ہو اور گھر جن میں تم پسند کرتے ہو۔ خدا اور اس کے رسول سے اور
 خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے نہیں زیادہ پیارے ہیں تو تم کو
 خدا سے کوئی محبت نہیں۔ تب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار
 کرو۔ اور خدا تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔
 یعنی کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کی خاطر ہر
 ایک چیز کو قربان کر دے۔ اگر اس بات کے لئے وہ تیار نہیں تو
 مُنکبہ کی تہاں سے کیلے کچھ بھی بند نہیں۔ یوں تو ہر شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے خدا
 محبت ہے، خدا اس کے رسول سے محبت ہے، بلکہ مسلمان کہلاتا ہوا کوئی بھی شخص
 نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے مگر
 دیکھنا ہے کہ اس توار کا اثر اس کے اعمال پر اس جو روح پروردگار کے قریب
 پر کیا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
 میں اپنے آپ کو سرشار دیتا ہے اس اور آپ کی تعریف میں نصتیں
 پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں بلکہ بعض تو خود بھی نصتیں کہتے ہیں۔
 آپ کے احکام کی خلاف ورزی کی طرف ان کو کچھ بھی توجہ نہیں ہوتی
 وہ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس سے ملنے کیلئے
 کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عزیز یا جاکا
 تو وہ صو کا م بھیٹو کر اس سے ملنے کے لئے جاتا ہے۔ اپنے دوستوں
 اور پیاروں کی ملاقات کا موقع ملے تو پھولا نہیں سماتا۔ حکام
 کے حضور شرفت باریابی حاصل ہو تو اس کی گردن فخر سے اونچی
 نہ جھکاتی ہے لیکن لوگ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كَرَّةً فَتَتَّبَرَأَ مِنْهُمْ كَمَا

اور جو لوگ (انکو کفر کے) فرمانبردار تھے کہیں گے کہ کاش! ہمیں ایک دفعہ دہر دیا جائے (واپس جانا نصیب) ہوتا تو ہم بھی ان (انکو کفر) سے

تَبَرَّءُوا مِنَّا، كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ

ملک ہو جاتے جن طرح (اچھا) یہ ہم سے ملگ ہو گئے۔ اس طرح اللہ انہیں بتائے گا کہ انکے اعمال (کا خیر چندا) حسرتیں ہیں (جو ان دنوں)

عَلَيْهِمْ، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

پر (دجال ہو کر پڑیں گی) اور وہ (دفعہ کی) آگ سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے ۸۱

تیسری صورت میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جن چیزوں کو وہ خدا تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ قرار دیتے ہیں یا وہ ضائع ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ تک پہنچا نہیں جاتا سمجھتے ہیں وہ بھی ان کو کٹ دیں گے اور ان کی تباہی کا موجب بن جائیں گے۔ اس کا یہی ہی ثل ہے جیسے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ (انعام آیت ۱۵۴) کہ تم مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ورنہ وہ تمہیں صحیح راستہ سے منحرف کر دیں گے اور تمہیں (دھر دھڑے) جاکر تباہ کر دیں گے۔

۸۱ حل لغات: كَرَّةً: الْكَرَّةُ بِالْفَتْحِ

الْمَرَّةُ یعنی کر کے سے ایک دفعہ کے ہیں (اقرب) الْكَرَّةُ (معد) انْقَطَعَتْ عَلَى الْفُكْرِ وَ كَسِي حِزْرِي طرقت لٹا (مفوات) ہیں آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ کیسے کہ کاش! ہمیں ایک دفعہ اور لوٹنے کا موقع مل جائے۔

تفسیر:- فرمایا۔ اس دنیا میں تو تم خدا تعالیٰ کے شریک بناتے اور اس کے بند قرار دیتے ہو مگر وہاں جاکر تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم واپس اس دنیا میں آنے کی خواہش کرو گے اور کہو گے کہ ہم تو خیال کرتے تھے کہ یہ معبود ہمارا کام آئیے گے مگر انہوں نے تو موقع ہمارا دھوکا دے دیا۔ اس لئے ہمیں ایک بار پھر دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ ہم بھی ان سے ایسی ہی

کہ خدایا! ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور اس طرح ان سے اپنی برأت اور نفرت کا اظہار کر بیٹھے اور خدائی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ۔ اور ان کی سخاوت کے تمام ذرائع منقطع ہو جائیں گے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ باو بے حق بھی آتا ہے۔ اور باو بے سبب بھی آتا ہے۔ اور باو قصہ کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی فصل کا دم کو متعدی بنانے کیلئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پہلی صورت میں حق کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے اسباب ان سے کٹ جائیں گے

یعنی وہ چیزیں جو ان کے پاس تھیں اور جن کی نسبت وہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے یا وہ قرابتیں اور محبتیں جو رشتہ داری کی وجہ سے انہیں حاصل تھیں وہ سب کی سب کٹ جائیں گی اور ان کے تمام سہارے جاتے ہیں گے۔

مر جلو کے معنی سبب لینے کی صورت میں یہاں ایک محذوٹ لانا چاہیے گا اور عبارت یوں ہو گی کہ وَقَطَّعَتْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمُ الْأَسْبَابَ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے تمام ذرائع کامیابی جاتے ہیں گے۔ اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔

ہے دفائی کا سلوک کر سکیں۔

كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسْرَتًا مَّعْلُومًا
فرماتا ہے۔ ہم ان کے اعمال انہیں اس حال میں دکھائیں گے کہ وہ
حَسْرَتَات ہونگے۔ یعنی وہ اعمال انہیں حسرتی ہی حسرتی نظر
آئیں گے۔ اور وہ حسرتی ایسی ہونگی کہ جن کا وبال انہیں پر پڑے گا
بعض حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فیروز پر اثر پڑتا ہے۔ مگر فرماتا
ہے وہ ایسی حسرتیں ہونگی جن کا اثر خود انہیں پر پڑے گا دوسرے
پر نہیں۔ اسلئے اگر حسرتِ اہل کو حال قرار دیا جائے تو ذاتی
سے مراد رویت یعنی ہوگی۔ اور اگر حسرتِ اہل کو مفعول قرار
دیا جائے تو رویت قطعی مراد ہوگی اور معنی یہ ہونگے کہ وہ
خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ اگر ہمیں مبلغ بنا کر دنیا میں بھیج دیا جائے
تو ہم دہان جا کر شور برپا کر دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک
نہیں۔

دَمَاهُمْ يَخْرُجِينَ مِنَ النَّارِ سے یہ دھوکا نہیں
کھانا چاہیے کہ دوزخ آگ سے نکلے نہیں جائیں گے۔ کیونکہ
اسلئے خدا تعالیٰ کے سلوک کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اپنی کیفیت
کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی جدوجہد
اور کوشش سے اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس کی ایسی
ہی مثال ہے جیسے اگر ہم کہیں کہ ہمیں ایک قدم بھی نہیں چل
سکتا اور پھر اسے دوسرے دن ہسپتال لے جایا جائے۔ تو
کوئی شخص یہ نہیں کہیگا کہ کل تو تم نے یہ کہا تھا کہ بیمار ایک قدم
بھی نہیں چل سکتا اور آج تم اسے ہسپتال داخل کر آئے ہو
کیونکہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ خیر بھی اسے وہاں نہیں لیا جاسکتے
اسی طرح اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
وہ خود دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یعنی اگر وہ اپنے زور
کے ساتھ نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے۔ چنانچہ اس
کی وضاحت قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ
كُلَّمَا ارَادَ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا اُعِيدَ اِلَيْهَا وَقِيلَ
لَهُمْ دَعُوا عَذَابَ النَّارِ الّٰی كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ رَجَعُوْا

یعنی جب کبھی وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کرینگے تو پھر
اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائیگا کہ اب
دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پس
اسلئے جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اس
عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا تعالیٰ
بھی انہیں دوزخ سے نہیں نکالے گا۔ اور انہیں دائمی
عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

در اصل اس بارہ میں بھی مومنوں اور کافروں میں بہت
بڑا فرق رکھا گیا ہے۔ مومنوں کے لئے توجت حق
قرار دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ
اللّٰهَ اشَدُّ لَوٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسُهُمْ وَاَمَّا
اَنۡفُسُهُمْ يَآئِنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ (توبہ آیت ۱۱۱)
یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے
اموال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ ان کو جنت
ملے گی۔ گویا یہ ایک سودا ہے جو ان کا خدا تعالیٰ
سے ہو چکا۔ یوں تو کسی کا بھی خدا تعالیٰ پر کوئی ذاتی
حق نہیں۔ مگر جس حق کو خدا تعالیٰ خود تسلیم کرے وہ
تو حق ہی سمجھا جائیگا۔ مگر کافروں کے لئے فرمایا کہ اگر وہ
دوزخ کی تکالیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس میں سے
نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے۔ مگر انہیں جو باوجود
کے لئے آتی ہے اس کے معنی ہرگز کے ہوتے ہیں۔ پس
اسلئے دَمَاهُمْ يَخْرُجِينَ مِنَ النَّارِ میں تاکید کے
معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی ذاتی جدوجہد کے ساتھ
جہنم سے ہرگز نکل نہیں سکیں گے۔ ہاں جب خدا تعالیٰ
چاہے گا تو انہیں دوزخ سے نکال دے گا۔ جیسا کہ عیسیٰ
میں آتا ہے کہ جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ اسی
میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور ہوا اس کے درد اندون
کو کھٹکھٹائے گی۔ (دکنز اعمال جلد ۲، صفحہ ۲۴۵)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا

اے لوگو! جو کچھ زمین میں ہے اُس میں سے جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے (اُسے) کھاؤ۔ اور

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۶۹﴾

شیطان کے قدم بقدم نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دکھلا دشمن ہے۔ ۸۲

طَيِّبًا

زمین میں ہے اُس میں سے حلال اور طیب اشیاء کا استعمال کرو۔ یعنی تم صرف یہی نہ دیکھا کرو کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ وہ طیب بھی ہے یا نہیں۔ اگر کسی چیز کا کھانا تمہارے مناسب حال نہ ہو خواہ اس لحاظ سے کہ وہ تمہاری صحت کے لئے مفید ہو یا اس لحاظ سے کہ ملکی اور قومی حالات کی وجہ سے تمہیں اُس کے کھانے کی عادت نہ ہو یا اس وجہ سے کہ تمہاری طبیعت اُس سے انقباض محسوس کرتی ہو۔ تو تم محض یہ دیکھ کر کہ شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے اُسے مت کھاؤ۔ کیونکہ تمہارے

خُطُوَاتِ

لئے کھانے میں صرف حرام و حلال کا امتیاز نہ نظر رکھنا ہی ضروری نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کرو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے ماحول اور تمہارے معمول کے مطابق ہوں اور جن کا کوئی مضر اثر تم پر پڑنے کا امکان نہ ہو۔ مثلاً زہلہ اور زکام اور کھانسی میں ترش اشیاء کا استعمال کھانسی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اب اگر کوئی شخص کھانسی میں ترش میوے استعمال کرتا ہے ہے یا اس سال میں گوشت مدلی استعمال کرتا ہے یا بھجور کی خورانی میں قابض اور نفاخ غذاؤں کا استعمال کرتا ہے تو خواہ یہ چیزیں حلال ہی کیوں نہ ہوں اس وجہ سے کہ وہ اس کے لئے طیب نہیں ہیں ان کا استعمال اسے نقص پہنچا دے گا۔ پس اس جگہ طیب کو حلال کے ساتھ لگا کر یہ بتایا ہے کہ صرف حلال کھانا ہی مومن کا کام نہیں بلکہ

۸۲ اصل نجات :- طَيِّبًا۔ طَاب سے صفت منجبت

ہے۔ اور طَيِّب کے معنی ہیں الْخُلُقُ الْحَالِ۔ اور جب مَال طَيِّب کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا مال جو شرعی لحاظ سے حلال ہو (اقرب)

پھر لکھا ہے وَأَمْلَأُ الطَّيِّبُ مَا تَشْتَلِذُهُ الْخَوَاسُّ وَمَا تَشْتَلِذُهُ النَّفْسُ۔ اور درحقیقت طیب اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسانی خواص لذیذ قرار دیں اور جس سے انسان کا دل بے لطف اندوز ہو پس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ایسی چیزیں کھاؤ جو شرعی لحاظ سے حلال ہوں اور ظاہری لحاظ سے بھی تم انہیں لذیذ اور پسندیدہ سمجھو۔

خُطُوَاتِ کے معنی ہیں طُرُقٌ وَسُبُلٌ۔ رستے اور طرق۔ اس کا مفرد خُطْوَةٌ ہے جس کے معنی مَا يَبْتَغِي الْقَدَمَيْنِ کے ہیں یعنی دو قدموں کے درمیان کی جگہ اور فاصلہ (اقرب)

تفسیر :- اس رکعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ہر پہلو کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ يَحْكُمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ یعنی وہ نبی انہیں شریعت اور اُس کے اسرار سے آگاہ کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن مجید نے سب سے پہلے حلال اور طیب کھانے کی تعلیم کو لیا ہے۔ کیونکہ انسانی اعمال اُس کی فطری حالت کے تابع ہوتے ہیں اور فطری حالت غذا سے متاثر ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے لوگو! جو کچھ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ

وہ ہمیں صرف بدی اور بے حیائی اور اس (بات) کی کہ تم (اللہ) کے متعلق جھوٹ باندھ کر وہ

اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۰﴾

بات کہو جو تم نہیں جانتے تھیں کرتا ہے۔ ۸۳

الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرِيَّةِ وَمِنَ الْأَخْوَالِ النَّفْسِيَّةِ
وَالْبَدَنِيَّةِ وَالْعَارِضَةِ - یعنی السُّوء سے مراد وہ
تمام خمرہ کر دینے والی تکالیف ہیں جو انسان کو دنیوی
اور آخری امور نیز روحانی اور جسمانی اور دوسرے حالات
کی وجہ سے زندگی میں پیش آتی ہیں۔ (مفردات)

أَلْفَحْشَاءُ :- أَلْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ مَا يُشْنَدُ
بُئِيحَةً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي آذَانِ الزُّكُورِ وَبِئَلَى
حَلٍّ مَا مَنَعِيَ اللَّهُ عَنْهُ - یعنی فحش اور فحشاء سے
مراد سخت بُرائی فلا گناہ - زکوٰۃ کی ادائیگی میں بغل کرنا۔
اور بعض کے نزدیک ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے
رد کیا ہو۔ (اقرب)

أَلْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَحْشَاءُ مَا يُشْنَدُ
بُئِيحَةً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي آذَانِ الزُّكُورِ وَبِئَلَى
حَلٍّ مَا مَنَعِيَ اللَّهُ عَنْهُ - یعنی فحش اور فحشاء سے
مراد سخت بُرائی فلا گناہ - زکوٰۃ کی ادائیگی میں بغل کرنا۔
اور بعض کے نزدیک ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے
رد کیا ہو۔ (اقرب)

یہ دیکھنا بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز طیب ہو یعنی
گندی اور شری ہوئی نہ ہو۔ مضر صحت نہ ہو۔ جو ساتھ
کھانا کھانے والے لوگ ہوں ان کی طبائع کے خلاف نہ ہو۔
وَلَا تَتَّبِعُوا مَطْلُوبَاتِ الشَّيْطَانِ - اور شیطان
کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ جس طرف
شیطان جا رہا ہے اُسی طرف تم بھی چلنا شروع کر دو۔
وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے نہ کہ
اُس کی پیروی کرنی چاہیے۔

کھانے پینے کے ذکر کے بعد شیطان کا ذکر کیے کہ اس
بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ گرم طول اور پھر
طول میں سے بھی طیب نفع چھوڑ دے تو اس کا لازمی
نتیجہ یہ ہوگا کہ تم شیطان کے پیچھے چل چلو گے۔ کیونکہ انسان
جو کچھ کھاتا ہے اس سے جسم تیار ہوتا ہے اور ناجائز یا مضر
اشیا کے استعمال سے تیار شدہ جسم یقیناً انسان کو بدی
کی طرف لے جائیگا نیکی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔

۸۳ حل لغات :- إِنَّمَا؛ دَان کے ساتھ
مَا نَاهٍ ہے، نَهَى میں کھا ہے إِذَا أُذِيلَ كَلْبُهُ مَا
يَبْطُلُ مَطْلُهُ وَيَفْتَنِي أَثَابَاتُ الْحَكِيمِ وَمَوْجِدَةٌ
مَذَابُ - جب دَان بہا داخل ہو جائے تو اس کا عمل باطل
ہو جاتا ہے اور بعد میں مذکور چیز کے لئے کس بات کو ثابت
کرنے اور باقی غیر مذکور چیزوں سے اس بات کی نفی کرنے کا
مقتضی ہوتا ہے۔ (مفردات)

السُّوءُ: كُلُّ مَا يُعْتَمَدُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأُمُورِ

تَفْهِيْمٌ

يَتَمَّا

السُّوءُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ

اگر آپ اُن سے کہا جائے کہ اس (کلام) کی جو اللہ نے آما ہے پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ (ہم تو اسی (طریق)

مَا آفَيْنَا عَلَيْهٖ آبَاءَنَا ۖ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا

کی پیروی کریں گے میں پر ہم نے اپنے باپ دادل کو پایا۔ بھلا اگر اُن کے باپ دادے کچھ بھی عقل نہ رکھتے اور نہ

يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾

وہ راست پر چلتے ہوں (تو پھر بھی وہ ایسا ہی کریں گے)۔ ۱۶

۱۶ تفسیر۔ اس آیت میں بتایا کہ شیطان کی پیروی کرنے کا ایک یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر لوگوں کو خدا کی بات ماننے کے لئے کہا جائے تو ان کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے اور انہی کے پیچھے چلیں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو مکہ والوں نے آپ کا شدید مقابلہ کیا۔ وہ لوگ آخر کیوں مقابلہ کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباؤ اجداد قائم تھے۔ گو وہ کسی چیز کے ذاتی دشمن کو نہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ صرف جن اضافی اُن کے کہش نظر تھا اور باوجود اس کے کہ وہ جاہلانہ باتیں سنیں مگر لوگوں نے ان کیلئے اپنا مال اور اپنے عزیزوں اور اقرباء تک قربان کر دیئے تاکہ وہ چیزیں جو ان کی ہی بی بیج جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا موقوف ہوں تو کیا پھر بھی تم دی کچھ کہ گے جو وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی تمہارے باپ دادا تو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے کیا تم بھی اُن کے نقیض قدم پر چل کر تباہ ہونا چاہتے ہو۔ ہمارے سلسلہ میں بھی لوگوں کے داخل ہونے میں سب بڑی روک تھام ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا وہ باتیں نہیں پہلے لوگ ساہا سال سے مانتے چلے آئے ہیں ہم نہیں چھوڑ دیں

جن کا دوسرے لوگوں پر بھی اثر پڑا ہے جیسے نجات اور تہمت اور ظلم اور حوکا اور جحدی اور ملحدیت اور گالی اور نادار حبیب طرنداری اور ثروت وغیرہ جسے براہ میں جو دوسروں سے قطع رکھتے ہیں۔ پھر وہ دلیل میں لاندیادہ پڑھاتا ہے اور انہیں انسان کو خدا کے مقابلہ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یا انسان کے اندلہ الیہ سے حیاتی پیدا کر دیتا ہے کہ اُسے دوسروں کے سامنے بھی برائیوں کے ساتھ میں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ اور وہ برطا خدا کی احکام کے خلاف لب کشائی شروع کر دیتا ہے یا انہیں افراد پر دازی شروع کر دیتا ہے۔ گویا پہلے تو وہ ایسی بدلیاں کروانا ہے جن کا مضر صرف اس کی ذات تک محدود ہو گا۔ پھر صرف انسانی مشتی ہے تو ایسی بدلیاں کروانا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں۔ پھر اور ترقی کر کے اُن کی زبان سے ایسی باتیں نکلتا ہے جو خدا تعالیٰ کی جنک کرنے والی اور اُسکا مصلحہ اڑانے والی ہوتی ہیں۔ اور اس طرح وہ درجہ درجہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ غرض شیطان کبھی یک دم بڑے گناہ پر دھن کو آمادہ نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے دماغ کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ پہلے جھوٹی بری کا حکم دیتا ہے۔ پھر بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے تیار کر دیتا ہے۔ گویا جھوٹی نافرمانی سے شروع کر کے اُسے انتہا تک لے جاتا ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ

ادنان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کے حال کے مشابہ ہے جو اس چیز کو بکا کرتا ہے جو سولے بکا کرادنا داز کے کچھ نہیں

نَدَاءُ دُصَمِّ بِكُمْ عَمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۷۲﴾

سنٹی - (یہ لوگ) بہرے گونگے اور اندھے ہیں اس لئے سمجھتے نہیں - ۷۵

امور میں لوگوں نے اپنے باپ دادا کی اقتدا نہیں کی بلکہ انہوں نے صرٹ دیکھا کہ ان کا فائدہ کس امر میں ہے۔ وہ روزانہ ریلوں میں چڑھتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا تو گدھوں پر سوار ہوتے تھے ہم دہل گاڑیوں پر کیوں سوار ہوں اسی طرح عقلی اور علمی باتوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ نئی روشنی کے علوم سے ناگدہ ٹھٹھاتے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ گمراہی کا معاملہ ہو تو ان کے باپ دادا سے بڑے عقلمند بن جاتے ہیں۔ حالانکہ خود ان کا عمل اس طریق کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے مگر ایسی صاف اور موٹی بات بھی جب آنکھ سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور مذاقت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

۷۵ حل لغات: - يَنْعِقُ: نَعَقَ سے

مصارع کا صیغہ ہے۔ اور نَعَقَ الْمَرَاغِي يَغْتَمِبُهُ کے معنی ہیں صَاحِبِ بَعَا وَ دَجَّوْهَا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور ان کو ڈانسا۔ اور جب نَعَقَ الْغُرَابُ کہیں تو بیٹے ہونگے صَاحِبِ كَوْسَ نے کائن کا میں کی۔ اور نَعَقَ الْمُؤَذِّنُ کے معنی ہیں رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ۔ مؤذن نے اذان کے لئے اپنی آواز بلند کی۔ (اقراب)

يَذْأَرُوْا: الْيَذْأَرُوْا کے معنی ہیں رَفَعَ الصَّوْتِ وَ طَعَنُوْهُ۔ آواز کا بلند اور دافع ہونا۔ (اقراب)

تفسیر:- زیر تفسیر آیت ایک مثال مرکب ہے جس میں حدیث معانی سے کام لیا گیا ہے اور داعی کا فقط اس میں محذوف ہے۔ یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ

یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ غرض اس بیت میں مخالفین اسلام کا سب سے بڑا اعتراض یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تو اسی طریق کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اس جگہ قائل اسے یہ مراد نہیں کہ وہ منہ سے بھی ایسا کہتے ہیں۔ بہت لوگ منہ سے بھی کہتے ہیں لیکن بہت ہیں جو منہ سے نہیں کہتے مگر پھر بھی ان کے انکار کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور قول کا لفظ ان معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں اِمْتَنَّا اَنِيْمُوْهُنَّ وَ تَخَالَ طُطِيْعِيْ یعنی حوض بھر گیا اور اس نے زبان صلا سے یہ کہا کہ بس بس۔ اس آیت میں بھی اسی کا ورہ کے مطابق قول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مخالفین اسلام کے اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اتنا تو سچ ہیں کہ اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں تو کیا پھر یہی وہ ان کے پیچھے پلتے پلتے جائیں گے یعنی کسی کی اتباع دہی طرح ہوتی ہے یا تو وہ برا عقلمند ہو اور یا پھر خلافت سے اس نے ہدایت پائی ہوئی ہو۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کیا پھر بھی اس کی اتباع کی جاتی ہے؟ اور تمہارے باپ داداوں کی تعلیم ان دونوں امور سے خالی ہے نہ عقل کے مقابل میں ٹھہرتی ہے اور نہ آسمانی شہادت اس کی تائید میں ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا سے دین کے بارے میں تو اختلاف نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن دنیوی امور کے بارے میں وہ روزانہ اسے اختلاف کرتے ہیں۔ ہزار ہا مثالیں اس امر کی پائی جاتی ہیں کہ دنیوی

يَنْعِقُ

يَذْأَرُوْا

مَثَلُ دَاعِيِ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْجُو مِنْ مِحْرَمٍ عَلَىٰ
عَلَىٰ اَنْ يَسْلَمَ جَوْفَارُكَ دَاعِيِ هِيَ - آپ کی مثال اُس شخص کی طرح
ہے جو جانوروں کو اپنی طرف بلانے کے لئے آواز دیتا ہے۔
گردہ جانور اُس کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے۔ گویا یہ کفار
بھی رات اور دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
سمجھتے ہیں اور صبح و شام انہیں وحی الہی سنانی جاتی ہے۔ ہر وقت
اُن کے کانوں میں یہی آواز تقویٰ اور خدا ترسی کی باتیں ٹالی جاتی
ہیں مگر یہ لوگ جانوروں کی طرح الفاظ تو سمجھتے ہیں اور آواز
تو اُن کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے
اور اپنی پراپی ڈاگر پر چلتے چلتے جاتے ہیں۔

اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کفار کے لئے ایک داعی کے طور پر ہیں۔ اور کفار آپ
کے لئے بوڑھی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی طرف بلاتے
ہیں اور آپ کی دعا اور ندا بھی وہ سمجھتے ہیں مگر وہ جانوروں
کی طرح اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ گویا جانوروں کو بلانے
والے کا سا حال ہمارے نبی کا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو
یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس تشبیہ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
اندوہ ہے کہ مشتبہ اور شبہ پر کمال اجزائیں مطابقت
ہونی ضروری ہوتی ہے مگر وہ یہاں موجود نہیں۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ تمثیل مرکب میں شبہ اور مشبہ ہر کے تمام افراد میں
مطابقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ صرف اتنی بات دیکھی جاتی ہے کہ
آیا ان میں کسی خاص بات میں مشابہت پائی جاتی ہے یا نہیں
اور اگر ہوتا تو تشبیہ درست سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ سیدہ کا
پہی تول ہے کہ مرکب تمثیل میں تمام اجزاء مشتبہ کا مشتبہ ہر کے
اجزاء کے مطابق ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے صرف بعض
اجزاء کی مطابقت ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔

ان معنوں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر
کفار کی مثال بھیڑیوں کی سی ہے تو بھیڑیوں کی تو داعی کی
آواز سنہتی ہیں۔ اور کفار بھی سمجھتے ہیں۔ پھر ان کو حسم

کیوں کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسم سے یہاں
یہ مراد نہیں کہ وہ جہانی طور پر بہرے میں۔ بلکہ یہ مراد ہے
کہ اُن کے کان حق بات سننے سے فاجر ہیں اور حسم کے
بعد بکھر اور حسمی کا لفظ اس مفہوم کی وضاحت کرتا
ہے۔ کیونکہ جس طرح بکھر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بات
کہہ نہیں سکتے اور حسمی کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھ
نہیں سکتے اسی طرح حسم سے مراد یہ ہے کہ وہ حق بات کو
سُن نہیں سکتے گویا وہ آواز تو سمجھتے ہیں لیکن اُس کی حقیقت
نہیں سمجھتے اور نہ اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے
کی کوشش کرتے ہیں۔ پس جہاں سمجھنے کا ذکر ہے وہاں یہ
مراد ہے کہ وہ صرف الفاظ سمجھتے ہیں اور جہاں نہ سمجھنے کا
ذکر ہے وہاں حقیقت کا سُنا مراد ہے اور حقیقت کے
سمجھنے کی نفی سے دعا اور ندا کے سمجھنے کی نفی نہیں ہو سکتی
اور یا پھر حسم سے ایسے لوگ مراد ہیں جن سے کسی فائدہ
کی امید نہ کی جاتی ہو کہ یہ سمجھنے بھی لُغاً ثابت ہیں۔ چنانچہ
اقرب الموارد جو لغت کی مشہور کتاب ہے اُس میں لکھا ہے
اَلْحُسْمُ اَيْضًا اَلْوَجَلُ لَا يُطْمَعُ فِيْهِ يَعْنِي اَيْسَ
شخص کو بھی احسم کہتے ہیں جس سے کسی بھلائی کی امید
نہ کی جاسکے۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ان کفار کی مثال جانوروں
کی طرح ہے جن کو بلانے والا اپنی طرف بلاتا ہے اور جانور
بلانے والے کی آواز سُن کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ گو
اس کے الفاظ کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے۔ اسی طرح
یہ لوگ بھیڑیوں کے طور پر ایک دوسرے کا اتباع کرتے ہیں اور یہ
بھی غور نہیں کرتے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے اور آیا اس پر عمل
کرنا ان کے لئے مفید ہے یا مضر۔ وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں
کہ ہمارے سردار یا ہمارے لیڈر نے فلاں بات کہی ہے یا
ہماری قوم یا برادری ایسا کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی عقل
و فہم اور تدبیر کے تمام دند دارے بند کر دیتے ہیں اور اندھا دھند

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اُن پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔

بُکھ کر کے یہ سننے ہیں کہ وہ حقیقت کا اپنی زبان سے اقرار کرنے کے لحاظ سے گونگے ہیں۔ اور اس کی دلیل صُحُور اور صُحُی کے الفاظ ہیں جیسے صُحُور سے ایسے لوگ مراد ہیں جن کے کان حق بات کے سُنے سے بہرے ہیں اور صُحُی سے مراد حق کو نہ دیکھنے والے لوگ ہیں اسی طرح بُکھ کر کے مراد وہ لوگ ہیں جو مدعیانِ نطق سے گونگے ہیں۔ اور جو بچائی کا برملا اظہار کرنے سے تامل رہتے ہیں۔ اگر یہاں صرف بُکھ کر کا لفظ ہوتا تو احقر میں درست ہوتا۔ لیکن صُحُور اور صُحُی کے الفاظ نے صحیح معنی واضح کر دیئے۔

ترقیب و ربط :- اس آیت کا آیت ماقبل سے پہلے معنوں کے لحاظ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّعَبُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا بَأْسَ بِكَ تَعَبُوا مَا اتَّبَعْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا کہ جب انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا اُس کی اتباع کرو تو وہ اُسے شکر اعراض اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اُسی طریق کی اتباع کر چکے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دعوتِ حق دینا ایسا ہی ہے جیسے جانوروں کو اپنی طرف بلانا۔ یہ لوگ بھی آپ کی آواز سُنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ اس آواز پر لبیک کہنا کس قدر ضروری ہے لہذا اپنے باپ دادا کے طریق پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا أَدْكُوا كَانَتْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَنِيئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ پس اُن کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ دوسرے کی بات سُنتے رہے۔ لوگ اس پر غور کرنے کے عادی نہیں بلکہ اندھی تقلید کے نوکر ہیں۔ گویا اُن کے کان بھی ہیں مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انہیں جس طرف بلایا جا رہا ہے وہ طاقت اور بربادی کی جگہ ہے یا امن اور سلامتی کا مقام ہے۔ اُن کی زبانیں بھی ہیں مگر لیری سے حق بات کہنے کی جرأت کھو چکی ہیں۔ اور اُن کی آنکھیں بھی ہیں مگر سلامتی کی راہ اُن کو دکھائی نہیں دیتی۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ابنِ کفار کے مثال اُن شخص کی طرح ہے جو چیختا اور چلاتا اور بتوں کو اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے۔ اور اس کا بلانا دُوح طرح ہے ایک دُعا کے ذریعے۔ دوسرا ندا کے ذریعے۔ ندا وہی آواز کہتے ہیں جو سُنی جائے یا نہ سُنی جائے اور دُعا اُس آواز کو کہتے ہیں جو سُنی جائے۔ فرما ہے وہ بُت جن کو یہ لوگ اپنی مدد کے لئے پکارتے ہیں۔ وہ نہ اُن کی دُعا سُنتے ہیں نہ ندا۔ گویا ان کفار کا کام محض دُعا اور ندا ہی ہے ورنہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سُنتے۔ نہ دُعا سُنتے ہیں نہ ندا سُنتے ہیں۔ اس لئے اُن کے بلانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس صورت میں اِنَّا كُذِّبْنَا وَنَمْلِكُ لَمْ نَكُ بِمُتَكَبِّرِينَ اور یا پھر یہ نقرہ اس طرح ہوگا کہ - لَا يَسْمَعُ اِنَّهُ هُوَ يَذْعَرُ دُعَاؤَ وَبِنْدَاؤِ - یعنی وہ بُت تو کچھ نہیں سنتے مگر وہ پکارنے والا برابر دعائیں کئے چلا جاتا ہے اور آوازیں دیتا چلا جاتا ہے۔ اِن معنوں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیختے چلاتے ہیں تو پھر وہ بُکھ کر کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

اُس نے تم پر صرف مرداد، خون، سور کے گوشت کو اور اُن چیزوں کو جنہیں اللہ کے عوا کسی اور سے

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

تائزہ کر دیا ہو حرام کر دیا ہے۔ مگر جو شخص (ان اشیاء کے استعمال پر) مجبور ہو جائے اور وہ نہ تو قانون کا مقابلہ کرے نہ وہ

عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵۹﴾

اور نہ عداوت کے لئے لکھے والا ہو اُس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان اور مہربان رحیم کرے والا ہے۔ ۱۵۹

شکر بجا لاسکو گئے یعنی تمہیں ایسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر وضاحت فرمایا کہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاسْمَعُوا أَصْوَابَهَا (مومنوں آیت ۵۹) یعنی اسے ہمارے رسول! تم طیبات کھاؤ اور مناسب مال اعمال بجالاؤ۔ گویا اسلام نے انسانی اعمال اور اخلاق پر غذا کے اثرات کو واضح طور پر تسلیم فرمایا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس نقطہ کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اور فحاشی معاملات میں طیبات کو ترجیح دیا کریں تاکہ ان کے اخلاق بھی متوازن رہیں اور ان میں ناواقب اور کچھ نیچ کا کوئی پہلو دکھائی نہ دے۔ غرض یہاں اعلیٰ درجہ کے ایمان کے مناسب حال کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ فرمایا۔ اور جب انسان طیبات پر حصر کر لیا تو نہ صرف یہ کہ وہ مہنیات کچھ جائیگا بلکہ وہ صحاحات کی بھی توفیق پائیگا پس اعلیٰ درجہ کے مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں نہ کھائے بلکہ خاص طور پر طیب کو مد نظر رکھے۔ یا پھر اس آیت میں صرف طیب کو اسلئے بیان کر دیا کہ حلال ایسی میں آجاتا ہے۔

۱۵۹ حل لغات: الْمَيْتَةُ

الْمَيْتَةُ مَاتَتْ تَمُوتُ الزَّكَاةُ - وَالْحَيَوَاتُ الَّذِي يَمُوتُ حَيَّتْ أَلْفَهُ دَاقِبَ، أَلْنَيْتُهُ مَيْتٌ كَا

اختیار کرتا چاہئے اور حرام چیزیں تو الگ ہیں مکرہ چیزوں کے پاس چلنے سے بھی احتراز کرتا چاہئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی بجائے صرف طیب

کا لفظ رکھا ہے جس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں خاص طور پر مومنوں

کو مخاطب کیا گیا ہے یعنی اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو۔ ورنہ اس

روئے کے شروع میں بھی یَا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِن مَّا رَزَقَ

الَّذِينَ خَلَقُوا طِبَاتٍ مِّنَ النَّاسِ سے مراد مومن ہی تھے کیونکہ

کفار کو قرآن کریم میں تفصیلی میں حکم نہیں دیا لیکن وہاں

النَّاسِ سے اولیٰ درجہ کے مومن مراد تھے جو طبعی خواہشات کی

طرف جھکنے والے تھے۔ اسی لئے وہاں ان کی کمزوریوں کو مد نظر

رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ کُلُوا مِن مَّا رَزَقَ خَلَقُوا طِبَاتٍ

یعنی جو کچھ حلال اور طیب ہے کھاؤ۔ کیونکہ ہو سکتا تھا کہ

وہ صرف طیبات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھ سکتے بلکہ

خالص صحت و حرمت کے دائرہ کے اندر ہی رہنا چاہیں اور

زیادہ پابندیاں لینے لے کر بداشت نہ کر سکیں لیکن یہاں خاص درجہ

کے مومنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا کہ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

مَا رَزَقْنَاكُمْ مَرَّةً طِبَاتِ استعمال کر دو جو ہم نے تمہیں

عطا کی ہیں۔ یہی وجہ کہ پہلے حکم کے متوجہ میں فرمایا تھا کہ تم شیطان

کے پیچھے چلنے سے بچ جاؤ گے لیکن یہاں یہ فرمایا کہ اگر تم صرف

طیبات ہی استعمال کر دو گے تو اس کے نتیجہ میں تم اللہ تعالیٰ کا

الْمَيْتَةُ

نوٹ ہے۔ اور مِثْنَةٌ سے مراد ہر ایسی چیز ہے جو بغیر کسی بیرونی سبب کے مرے اور اسے ذبح نہ کیا جائے۔ (اقرب)
اور شریعت اسلام کے نزدیک اُسے بھی مردار ہی کہتے ہیں جو ذبح نہ ہو خواہ ایسا جانور خود بخود مر جائے یا کوئی دوسرا اسے مار دے۔

ذَمْرُ کے معنی خون کے ہیں۔ اور اس سے مراد دمِ سفیع ہے جو ذبح کرنے سے بہ جاتا ہے۔ اندر کا خون مراد نہیں۔

أَضَطَرَّ: ضَرَّ سے باب انتعال کا ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اِضْطَرَّ بِالْيَدِ کے معنی ہیں اِجْوَجَهُ وَاجْبَاهُ فَاضْطَرَّ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ اِى اُضْطَرَّ (اقرب) اضطرار کئی شخص کو ایسے کام پر مجبور کر دینے کو کہتے ہیں جو اس کے لئے باعث ضرر ہو یا اُسے ناپسند ہو۔ یہ مجبوری خواہ بیرونی ہو جیسے تہدید و تخویف یا اندرونی ہو جیسے قدرتی مطالبات اور طبعی حوائج یعنی بھوک و غیرہ۔ ان دونوں میں سے کبھی قسم کی مجبوری کے تحت انسان کام کرے تو اسے اضطرار کہتے ہیں بَاجًا، یعنی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور التَّبْخِيءُ کے معنی ہیں ۱۰، اَنْظَلُمُ - ظلم ۲۰، اَلْجُزْمُ وَالْجُنَايَةُ تصور ۲۱، اَلْعُسْفَانُ - نافرمانی ۲۲، اَلْمُتَجَاوِزَةُ اَضْرَاطًا عَلَى اَلْمَقْعَدِ اِلَّا الَّذِي هُوَ حَدُّ الشَّيْءِ وَهُوَ بَتَّى کسی مقررہ حد سے تجاوز کرنا بھی بقی ہے (اقرب)

اور اَلْاُتْبَايَا سے مراد ہے ۱۱، اَلْطَّلَبُ - چاہنے والا۔ ۲۱، اَلْاُظْلَامُ ظالم ۳۰، وَالْعَاقِبَى عَلَى اللّٰهِ وَالنَّاسِ - اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے حَاجًا: حد سے گزر جانے والا۔ یعنی جو قانون پر عمل کرتے کرتے کچھ زیادتی یا کسی کر دے۔

اِشْرَ: اِسْجَدَ اس کے معنی سزا کے ہیں۔ سبب کو سبب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ سزا کا سبب گناہ ہوتا ہے۔ ۲۱، اِشْرَ کے معنی گناہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اَهْلًا: اَهْلٌ سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے

اور اَهْلٌ اَهْلًا وَاَهْلًا مَجْهُولٌ کے معنی ہیں ہلال ظاہر ہو گیا ۱۲، اَهْلٌ اَلْقَوْمِ اَهْلًا سَمِعُوا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رُؤْيَاهُ۔ لوگوں نے ہلال پر آواز بلند کی (جاندار ہلال) اسی لئے کہتے ہیں کہ اُس کے دیکھنے پر آواز بلند کی جاتی ہے) ۳، اور اَهْلٌ الْقَبِيضِ کے معنی ہیں رَفَعَتْ صَوْتَهُ بِالْبَكَاءِ یعنی بکھونے لگا۔ ۴، اور جب اَهْلٌ الرَّجُلِ کہیں تو معنی ہونگے نَظَرُ اِلَى اَهْلٍ اِلَى اَدَى نے ہلال دیکھا (۵) اور اَهْلٌ الشَّهْرِ کے معنی ہیں نَهَضَ هَلَالُهُ نے ہیبے کا ہلال نکلا (۶) اَهْلٌ السَّيْفِ بَعْلَانِ کے معنی ہیں قَطَعَهُ يَدَيْهِ تلوار نے اُسے کاٹ دیا۔ ۷، اَهْلٌ اَلْاُطْشَانِ کے معنی ہیں رَفَعَتْ لِسَانَهُ اِلَى لُحَايَةِ بَيْعَتِهِ لَهٗ رِيقُهُ یعنی پیاسے نے اپنی زبان بھوک سے تر کرنے کے لئے حلق کے قریب کی۔ ۸، اَهْلٌ اللّٰهُ اَلْيَتَابِ کے معنی ہیں غارتا لے بادل برسا یا ۹، اَهْلٌ الشَّهْرِ کے ہیں ذَاى اَهْلًا جاندار دیکھا۔ ۱۰، اَهْلٌ الْمَلِيْقِ کے معنی ہیں رَفَعَتْ صَوْتَهُ بِالْتَّلْبِيَةِ يُقَالُ اَهْلٌ الْمَعْجَمِ بِالْفَجِّ وَالْعُصَاةِ كَتَبَ وَرَفَعَتْ صَوْتَهُ۔ محرم نے حج اور عمرہ کے لئے تلبیہ کیا اور آواز بلند کی۔ ۱۱، اَهْلٌ مُلَاتَن يَذْكُرُ اللّٰهُ کے معنی ہیں رَفَعَتْ صَوْتَهُ بِهِ عِنْدَ رُؤْيَاهُ اَوْ رُؤْيَا شَيْءٍ يَتَجَبَّهٖ فلاں شخص نے کوئی نعت دیکھ کر ذکر الہی کے لئے اپنی آواز بلند کی۔ ۱۲، اَهْلٌ يَاللَّسْمِيَّةِ عَلَى الَّذِي بَيَّحَتْ کے معنی ہیں قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ ذَبْحَ کے وقت اللہ کا نام لیا۔ ۱۳، وَمَا اَهْلٌ بِهِ يَخِيْرُ اللّٰهُ کے معنی ہیں تَوَدَّى عَلَيْهِ يَخِيْرُ اِسْمُ اللّٰهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ۔ جو جانور خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جا (اقرب) تفسیر:۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جن اشیاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ دو قسم کی ہیں۔ اَدَل حرام دوم ممنوع۔ ثلثہ تو حرام کا لفظ دونوں قسموں پر حاوی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے

ذَمْرُ

اِضْطَرَّ

بَاجًا

حَاجًا

اِشْرَ

اَهْلًا

اس آیت میں صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یعنی مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اس کی نام سے نامزد کر دیا گیا ہو۔ ان کے سوا بھی شریعت میں بعض اور چیزوں کے استعمال سے روکا گیا ہے لیکن وہ چیزیں اشیاء منوعہ کی فہرست میں ذکر نہیں کی۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق حرام نہیں ہونگی جیسے حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نہی عن حق ذی ناپ من التیاج و عن حق ذی ناپ من الطیور (مسلم جلد ۲ کتاب العید والذبايح) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھیلوں والے دندے اور بچوں کے بوندے کو کھانا ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ نہی عن لحوم الخمر والانسیت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوگھول کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم جلد ۲ کتاب العید والذبايح) یہ احکام اس آیت یا دوسری آیات کے معنوں کے خلاف نہیں ہیں۔ کیونکہ جس طرح ادا کر کے قسم کے جی بعض فرض پر بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہیں۔ اسی طرح یہی بھی کئی اقسام کی ہے۔ ایک ہی محترمہ ہے اور ایک ہی مانع ہے اور ایک ہی تنزیہی ہے۔ پس حرام چار اشیاء ہیں۔ باقی ممنوع ہیں اور ان سے بھی زیادہ وہ ہیں جن کے شقوق بھی تنزیہی ہے۔ یعنی بہتر ہے کہ انسان ان سے بچے۔ حرام اور ممنوع میں یہی نسبت ہے جو فرض اور واجب میں ہے۔ پس جن اشیاء کو قرآن کریم نے حرام کہا ہے انکی حرمت زیادہ سخت ہے اور جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ حرمت میں اتنے نفاذ نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے احکام میں ان کی مثال فرض اور واجب اور سنت کی سی ہے۔ حرام تو بمنزلہ فرض کے ہے اور منع بمنزلہ واجب کے جس طرح فرض اور واجب میں فرق اتنی سزاؤں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اسی طرح جن اشیاء کی حرمت

قرآن کریم میں آئی ہے مگر انسان ان کو استعمال کرے گا تو اس کی سزا زیادہ سخت ہوگی۔ اور جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کے استعمال سے اس سے کم درجہ کی سزا ملے گی۔ لیکن بہر حال دونوں حرم قابل گرفت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوں گے حرام فعل کا ارتکاب کرنے سے انسان کی ایمان پر اثر پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ لازماً بدی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری چیزوں کے استعمال کا نتیجہ لازماً بدی اور بے ایمانی کے رنگ میں نہیں نکلتا۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمانوں میں سے بعض ایسے فرستے جو ان اشیاء کو مختلف تاویلات کے ذریعے جائز سمجھتے اور انہیں کھا لیتے ہیں جیسے مالکی ابن کاثر انکی ایمان پر نہیں پڑتا۔ اور ان میں بے ایمانی اور بدی پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ گذشتہ قدم میں تو ان میں اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن غنیزہ کا گوشت یا مردار کھانے والا کوئی شخص دلی اللہ نظر نہیں آئیگا۔ پس حرمت کے سبب ملاح میں اور ان چاروں حرام چیزوں کے سوا باقی تمام ممنوعات ہیں جن کو عام اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے۔ حد قرآنی اصطلاح میں وہ حرام نہیں ہیں۔ دراصل ایک حرمت ایسی ہے جو صرف نفاذ حرمت کہلاتی ہے اس لحاظ سے ہر وہ چیز جس سے کسی دوسرے کو منع کر دیا جائے حرام کہلائیگی۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآنی اصطلاح میں صرف یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ اس آیت میں مردار کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے کہ مردار کا خون بہت سی ذہروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور مردار کی نسبت اغلب گناہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بیماری سے یا زہر سے یا زہریلے جانوروں کے کاٹے سے مرے ہو۔ یا بالکل بوڑھا ہو کہ مرے ہو۔ اور یہ سب حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں جانور کا گوشت استعمال کرنے

جسم سے اہر آجائے تو اس کے ذہن اس کے اندر ہی چلتے ہیں اور اس کا استعمال صحت کیلئے سخت مضر ہوتا ہے۔ اور چند منٹ میں خواب ہو جاتا ہے بلکہ ہوا کے کیڑے ملکر بہت جلد نشوونما پا جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ گوشت جس خون دھویا جائے دیر تک رہتا ہے۔ نسبت اس کے جسے خون لگا ہوا ہو۔ پس خون کا بد اثر بھی ظاہر ہے۔ خنزیر کے گوشت کا اثر بھی انسان کے جسم اور اس کے اخلاق پر نہایت برا پڑتا ہے۔ جسم پر تو اس کا اس طرح گندہ اثر پڑتا ہے کہ اس کے گند اور کچھڑیں نہ بنے اور گندہ ذہنیت کو پسند کرنے کے سبب سے اس کے گوشت سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مسٹر JCNATHAN NICHOLSON اپنے کتاب SWINE FLESH میں لکھتے ہیں:—

IT IS EXCEPTIONAL EVIDENCE AGAINST THE HATEFUL HOG WHEN WE SAY TAPE WORM, SCROFULA, CANCER AND ENEYSER TRICHINA ARE UNKNOWN AMONG STRICT JEWS. THEY NEVER TOUCH THE HOG FLESH

یعنی سور کے گوشت کے شعلی ایک غیر معمولی عجیب شہادت یہ ہے کہ کدو دانے اور سیل کا مادہ یہودیوں کے اندر اس لئے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اگر ان کی یہ بات پورے طور پر تسلیم نہ کی جائے تب بھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سور خود تو میں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔

سور کے گوشت سے ایک ہلک بیماری پیدا ہوتی ہے جسے TRICHINOSIS کہتے ہیں۔

قابل نہیں رہتا۔ اور اگر گر کر یا کسی اور مدد سے مراد ہو تب بھی قاعدہ ہے کہ صحت مدد کا اثر فوراً خون میں ذہن پیدا کر دیتا ہے۔ پس درحقیقت کھانے کے قابل صرف وہی گوشت ہوتا ہے جو زنج کئے ہوئے جلاور کا ہو۔ ورنہ اس کا لانا بد اثر ہوگا۔ اور یہ چیز صرف خلیا نہیں بلکہ موجودہ طب نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ خواہ کوئی جلاور عمر طبی پاکر بوجھ بڑھا ہونے کے مرے یا کسی اور بچے مقام سے گر کر ہلاک ہو یا کسی مدد سے جانبر نہ ہو سکے یا کسی بیماری کا شکار ہو اس کے خون میں کئی قسم کے خطرناک جراثیم اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ میڈیکل جیورنل برٹش MEDICAL JURISPRUDENCE جو ڈاکٹری کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ مردہ کے گوشت میں بہت جلد کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ایسے ذہر پیدا ہوتے ہیں جنہیں

CADAVERICE PTOMAINES AL-KALIDES

کہتے ہیں۔ یہ ذہر سخت ہلک ہوتے ہیں اور ان کا اثر کھلا اور ایزروین کے مشابہ ہوتا ہے (صفحہ ۵۲)۔ اس طرح خون بھی مختلف قسم کی ذہروں پر مشتمل ہوتا ہے اور صحت کیلئے سخت مضر چیز ہے۔ ذہر یا تو کھانے کھتے ہیں کہ خون انسانی بدن میں ایک ایسے گردے کی طرح ہوتا ہے جس میں بے حد پھیلاؤ اور زندگی اور کیڑے ہر وقت اپنی غذا بھی اس سے لیتے ہیں اور اپنا فضلہ بھی اس میں پھینکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بے انتہا سیلز تیر رہے ہیں اور ہر وقت اسے خواب کر رہے ہیں۔ یہ خون کا ہی کام ہے کہ وہ نشوونما سے مردہ مادہ کو ان آرگنز تک لے جاتا ہے جو اسے خون سے صاف اور مفید کرتے ہیں پس خون مختلف قسم کے ذہروں اور ردی مادوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے اس کے صاف کرنے کے لئے کئی سامان بنائے ہوئے ہیں لیکن جب

اس میں پہلے ہیضہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر بخار ہو جاتا ہے۔ پھر بدن میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں نمونیا ہو جاتا ہے۔ میڈیکل میونس پرڈونس میں لکھا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔

اسی طرح سور کے گوشت سے آنتوں میں کڑے پڑ جاتے ہیں جو کدوان کے مثابہ ہوتے ہیں اور سالہا سال تک رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ایف ٹلمر ایم۔ ڈی۔ ایف آر۔ سی۔ پی اپنی کتاب پریکٹس آف میڈیسن میں لکھتے ہیں کہ سور میں یہ بیماری پاخانہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان مردوں سے بھی بڑھ کر بلکہ اصل باعث اس کی حرمت کا وہ خرابیاں ہیں جو اخلاق میں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف سور ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں ترکوثر پر بھانڈنے کی عادت ہے۔ پس وہ لوگ جو سور کا گوشت کھانے کے عادی ہیں ان میں بھی دیوثی بڑھ جاتی ہے اور حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔

پھر اس میں شجاعت بھی نہیں ہوتی بلکہ تہور کی عادت ہوتی ہے جس وقت اسے غصہ آجائے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا بلکہ سیدھا حملہ کرتا ہے اور اسی طوع کی وجہ سے شکادی اسے جلد مار لیتا ہے۔ جب شکانکا اسے گولی مارتا ہے تو وہ غصہ میں سیدھا حملہ کرتا ہے اور اسی طرح جلدی گر جاتا ہے۔ اسی طرح جو قوم سور کا گوشت کھانے والی ہوگی اس میں بھی شجاعت نہیں پائی جائیگی بلکہ تہود پایا جائیگا۔

بانی سلسلہ احمدیہ اپنی مشہور تصنیف "اسلامی اصول کی تفاسیر" میں خنزیر کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:۔

"ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتداء سے اس کے

نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آد سے مرکب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ تین اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔ خنز کے معنی بہت فاسد۔ آد کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو رکھا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور بحسب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی سور اور آد سے مرکب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تین اس کو بہت برا دیکھتا ہوں۔

یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور لقل درجہ کا نجاست خود اور نیز بے غیرت اور دیوث ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانونِ صحت میں چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بدن اور دُرح پر پلید ہی ہو۔ کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی صحت پر ضرر داتا ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالنجاست حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے۔"

(اسلامی اصول کی تفاسیر)

جو تھی چیز جسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے

چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً تورات نے مردار کھانے والے کے لئے یہ سزا مقرر کی ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیگا اور کپڑے دھو کر کے بعد بھی شام تک ناپاک رہیگا (احبار باب آیت ۲۹-۴۰) لیکن قرآن کریم نے اس پر یہ معنی بات کو چھوڑ دیا ہے۔ پس یہ کہنا کہ قرآن نے تورات کی نقل کی ہے واقعتاً غلط محاذ سے بالکل غلط بات ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ تورات نے تو حرمت کی کوئی وجہ بیان نہیں کی لیکن قرآن کریم حرمت کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ ذِمًّا مَقْسُومًا أَوْ لَحْمَ بَنِيْنِ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ رَجَسًا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ نَجَسٌ مُّطَهَّرٌ غَيْرُ بَارِعٍ وَلَا حَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُوفٌ رَّحِيمٌ (انعام ۱۴۵) یعنی تو اُس سے کہہ دے کہ جو کچھ میری طرف نازل کیا گیا ہے میں تو اُس میں اُس شخص پر جو کسی چیز کو کھانا چاہے سوائے مردار یا بھنے ہوئے خون یا سور کے گوشت کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک چیز نجس ہے یا عین فسق کو حرام پاتا ہوں۔ یعنی اس چیز کو جس پر خدا تعالیٰ نے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن جو شخص اس کے کھانے پر مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ شریعت کا مقابلہ کرنے والا ہو یا حد سے نکلنے والا ہو یعنی وہ جان بوجھ کر ایسے موقع پر نہ گیا ہو یا کھاتے وقت ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تو وہ یاد رکھے کہ تیرا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یعنی ایسا شخص اگر بن کھانوں کو کھائے تو اللہ تعالیٰ اُس کو اُن کے بد اثرات سے بچا لیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت حرام کرنے کی وجہ ان کا تکلیف دہ ہونا ہے کیونکہ جن کے معنی گند اور عذاب کے ہوتے ہیں پس مراد یہ ہے کہ

جو مشرک کے طور پر ذبح کی جائے اور اُس کے قربان کرنے کا باعث خدا تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش ہو۔ چونکہ اس میں خدا نے وعدہ لا شریک لیّٰ شریک کی جاتی ہے اور اُس کی صفات دوسری ہستیوں کو دی جاتی ہیں اس لئے اُس کو استعمال کرنا انسان کو بے غیرت بناتا ہے بلکہ درحقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپاکی اور بے غیرتی کی علامت ہے۔ پس اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ حرمت اس کے طبعی نقصانات سے نہیں بلکہ دینی نقصانات کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی ایسے جانور کا گوشت کھاتا ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ اس بات کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی توحید سے کوئی محبت نہیں۔ وہ بظاہر خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے باطن میں اُس نے اور بھی کئی بت چھپا رکھے ہیں جن کی وہ پرستش کرتا ہے۔ پس اس کا کھانا اس کے دل کو ناپاک کرتا اور اُسے مشرکوں کا ہم رنگ بنا دیتا ہے۔ عیسائی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے تورات کی نقل کی ہے جو اُن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے کسی حکمت کی وجہ سے ان کو حرام قرار نہیں دیا مگر ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تورات نے حرام کیا ہے مگر قرآن نے حرام نہیں کیا مثلاً اونٹ کو تورات میں حرام قرار دیا گیا ہے (احبار باب ۳ آیت ۴) لیکن اسلام میں اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر کہو کہ عربوں کی خاطر اُسے حرام نہیں کیا گیا۔ تو یہ کہتا ہوں کہ خوگوش کو بھی تورات میں حرام کیا گیا ہے (احبار باب ۱۶ آیت ۶) لیکن اسلام میں اُس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اگر اونٹ عربوں کی خاطر حلال کیا گیا تھا تو خوگوش کو حلال قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اگر یہ احکام تورات کی ہی نقل ہوتے تو چاہیے تھا کہ تورات کے تمام احکام کو نقل کر لیا جاتا۔ مگر قرآن کریم نے اس کے برعکس احکام کو

بَرَئَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا فرما کہ اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا اس حالت کو پہنچنا بتاتا ہے کہ تم تقویٰ کے احکام پر غافل نہیں تھے۔ وہ خدا تعالیٰ تمہیں اس حالت سے بچالینا اور تمہارے رزق کے لئے غیب سے کوئی اور صورت پیدا فرمادیتا۔ آخر آج تک امت محمدیہ میں لاکھوں دلیا، اللہ گنہگار کیا کسی ادنیٰ سے ادنیٰ ولی کے متعلق بھی یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اس پر ایسا فائدہ آیا کہ وہ مراد یا سور کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اگر نہیں تو پھر ایسے شخص کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس سے اپنی پہلی زندگی میں کوئی نہ کوئی قصور ایسا ضرور سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں اسے یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے ہوئے سور کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا۔ بے شک ایسی حالت میں اس کا بقدر ضرورت چند لقمے لے لینا اور موت سے اپنے آپ کو بچا لینا جائز ہے لیکن چونکہ اس کی یہ حالت کسی محض شامت اعمال کا نتیجہ ہوگی اس لئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعلیٰ کا جائزوں کے اپنی گذشتہ کمزوریوں پر ندامت کے انسو بہائے۔ خدا تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار سے کام لے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ان پر پردہ ڈالے اور اسے اپنی مغفرت کے دامن میں لے لے۔ اگر وہ سچے دل سے ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخیر اور رحیم پائے گا۔ اور آئندہ اس قسم کے حالات میں مبتلا نہ ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔

ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ انہیں جنگ میں پکڑ کر لہر قید کر کے قہر کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے چاہا کہ نہیں قتل کر دے۔ مگر اس کے معاصیوں نے کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان بھی ہمارے قیدیوں کو قتل نہیں کرتے اور اگر عمر کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ایک آدمی کو قتل کیا

گیا ہے تو وہ اس کا سختی سے انتقام لیں گے۔ قہر نے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اسے ایسی نیرادوں جو دھرموں کے لئے باعث عبرت ہو۔ اس پر انہوں نے کہا۔ اسے سور کا گوشت کھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس صحابی کو چند دن بھوکا رکھا اور پھر سور کا گوشت کھانے کو دیا اس نے کھانے سے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ اسے کھانے پر مجبور کر رہے تھے کہ قہر کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا جس کا اس سے کوئی علاج نہ ہو سکا۔ اس کے معاصیوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ اس شخص کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہے۔ آخر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے غلیف کو دعا کے لئے کھکا جائے۔ اور چونکہ ایسی صورت میں اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ ایک مسلمان پر وہ ایسی سختی کریں۔ ورنہ دعا مشکل تھی۔ اس لئے وہ مجبور ہو کر اسے کھانا دینے لگ گئے۔ پس جو لوگ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر ایسا موقع ہی نہیں لاتا کہ انہیں حرام چیز کھانی پڑے۔ خدا تعالیٰ خود ان کے لئے ہر قسم کی خیر و برکت کے سامان ہوتا کر دیتا ہے۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر انتہائی مجبوری کی وجہ سے مراد یا سور کا گوشت استعمال کر لیا جائے تو جن ذہریہ اثرات کی وجہ سے شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ بہر حال ایک مومن کے لئے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بن نافع کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان غلور اور رحیم خدا کا دامن مغیبتی سے پکڑ لے اور اسے کہے کہ اے خدا میں نے تو تیری اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لئے اس ذہریہ کھانے کو کھا لیا ہے لیکن اب تو ہی فضل فرما اور ان مہلک اثرات سے میری پرورج اور جسم کو بچا جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایسی حکمت کے باعث آخر میں اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کہا گیا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَ

جو لوگ اس تعلیم کو جو اللہ نے (اپنی کتاب میں) نازل کی ہے چھپاتے ہیں

يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي

اُس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں مرنے

بُطُونُهُمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكِلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

آگ دلاتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ نہ اُن سے کلام کریگا

وَلَا يَزْكِيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۵﴾

اور نہ اُن کو پاک قرار دے گا اور اُن کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے۔ ۱۴۵

اگر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح مردار اور خون اور مود کا گوشت تم پر حرام ہے اور جس طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے لئے گناہ ہے اسی طرح یاد رکھو کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو چھپانا اور دنیوی مال و جاہ یا جملہ کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دینا۔ اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دینا بھی مردار اور مود کا گوشت کھانے سے کم نہیں جیسے طرح وہ حرام خوری ہے اسی طرح یہ بھی حرام خوری ہے کہ انسان دین سے واقف ہوتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے احتراز کرے۔ اور دوسرے اگر اُن نے اپنے عقیدہ کو نہ چھپایا یا خدا اور اس کے رسول کے احکام کا برا اظہار کر دیا تو میری ملازمت جلتی رہے گی یا میری تجارت ماری جائیگی یا میرے دوستوں کے حلقہ میں میری عزت کم ہو جائیگی۔ فرماتا ہے جو لوگ صحیح علم رکھنے کے بعد بھی منافقت سے کام لیتے ہیں اور دنیوی مفاد کو دینی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں یا وہ دیکھیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے ڈال رہے ہیں۔

تاکہ انسان مطمئن نہ ہو جائے بلکہ بعد میں بھی اُس کی تلافی کی کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے اُسکی حفاظت طلب کرتا رہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غالباً شریعت کی اسی رخصت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کسی حاضر عورت کی حالت ایسی ہو جائے کہ مرد ڈاکٹر کی مدد کے بغیر اُس کا بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو اور وہ ڈاکٹر کی مدد نہ لے اور اسی حال میں مر جائے تو اس عورت کی موت خود کشی سمجھی جائیگی۔ اسی طرح اگر انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ بھوک کے مارے مرنے لگے اور وہ مود یا مردار کا گوشت کسی قدر کھالے تو اسے کوئی گناہ نہیں۔

۱۴۵ تفسیر فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اس غلط فہمی سے تعلیم کو چھپاتے ہیں جسے خدا نے لوگوں کو ہدایت کئے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے بدلہ میں دنیوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ اڈھیلے ہیں۔ یہ آیت علت و حرمت کے مسائل کے بیان کرنے کے متبادل

مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ - اس آیت میں
بُطُون کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور فِي
بُطُونِہُمْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے بطون
کے اندر آگ کا عذاب پیدا کیا جائے گا۔ یعنی انہیں اندونی
عذاب دیا جائیگا جو بیرونی عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہو
اسی مفہوم کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ
دُعُولُ النَّارِ لَمْ يَجْعَلُوا خَيْرًا

مِنَ الْهَجَرِ الَّذِي هُوَ يَتَّقِيهِ
لَئِنْ دُعُولُهُ فِي النَّارِ أَذْنِي
عَذَابًا مِّنْ دُعُولِ النَّارِ فِيهِ

یعنی ایک ہجور انسان جو اپنے محبوب کے فرق میں
نالہ و فریاد کر رہا ہو اس کا آگ میں داخل ہو جانا اس
جدا کی آگ سے زیادہ آسان ہوتا ہے جس سے وہ
بچنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس کا آگ کے اندر داخل ہونا
اس سے کم تکلیف دہ ہے کہ آگ اس کے اندر داخل
ہو جائے۔ اور وہ اس کے رگ و ریشہ کو جلا کر
راکھ کر دے۔ اسی محارہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے
یہ نہیں فرمایا کہ وہ آگ میں داخل کئے جائیں گے بلکہ
فرمایا کہ وہ آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔

..... یعنی وہ اپنے
ہاتھوں سے اپنے لئے ایک اندونی جہنم تیار کر رہے
ہیں۔ گویا اس آیت میں سبب کی جگہ سبب استعمال
ہوا ہے۔

لَا يَكْتُمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - پھر
فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن
کلام تک نہیں کرے گا۔ یہ ایک عظیم الشان کلمہ تھا۔
جسے انصوف کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے فراموش کر
دیا۔ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں بولے گا۔ حالانکہ
قیامت کا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرد سے

بھی کلام کرے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں
آتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِينَ (قصص آیت ۶۶) یعنی اُس دن خدا تعالیٰ کلام
کو پکارتے گا اور کہیگا تم نے میرے رسولوں کے پیغام کا کیا
جواب دیا تھا۔ پس قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا کلام
سے بھی کلام کرنا ثابت ہے تو بعض لوگوں سے اُس کا منہ
پھیر لیتا ہے اُن سے کلام تک نہ کرنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اُن سے شدید ناراض ہو گا۔ اور وہ نہیں چاہیگا کہ اُن سے
زجر کے رنگ میں بھی کلام کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا
اُس کی ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر اس زمانہ کے مسلمان یہ
کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام نہ کرنا نعوذ باللہ
ایک بڑی نعمت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل
امت محمدیہ کو حاصل ہوئی۔ حالانکہ خیر امت کی علامت یہ
ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا دعوادہ اُن پر
زیادہ سے زیادہ کھولتا اور پہلی دعووں سے بھی زیادہ ہیں
شرف مکالمہ و مخاطبہ عطا فرماتا۔ مگر انہوں نے زحمت کو
رحمت سمجھ لیا اور خدا تعالیٰ سے دُوری کو ایک انعام سمجھ
کر اُسے ترک جان بنالیا۔

اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اُن سے محبت کا کلام نہیں کریگا۔ اور یہ عام محاورہ ہے۔
ہمدی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔
اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تم سے دوستانہ کلام نہیں کروں گا
پس اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس
مرد اُن سے دوستانہ کلام نہیں کریگا۔ بلکہ اُن کا کلام
ایسا ہی ہوگا جیسے ایک جج کسی مجرم کو سزا کا حکم سناتے
وقت کلام کرتا ہے۔ مگر ہر حال خواہ کوئی معنی لے جائیں
خدا تعالیٰ کا ترک گفتگو اُس کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ مگر
مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا اُمت محمدیہ پر یہ انعام

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابِ

یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور مغفرت چھوڑ کر

بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۸۹﴾

غذاب اختیار کر لیا ہے۔ پس آگ کے غذاب پر اُن کی برداشت کب تک بھگتی ہے۔ ۸۹

۸۹ء حل لغات :- اِشْتَرٰى اور كَسَبَ

کی مل فطرت کے لئے دیکھیں تفسیر سورۃ بقرہ حل لغات ۸۹
نیز اِلهٰدٰی کی حل فطرت کے لئے دیکھیں سورۃ بقرہ
حل فطرت ۸۹ء حل لغات ۸۹۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت
کی بجائے گمراہی اور مغفرت کی بجائے غذاب کو اختیار کر
لیا ہے۔ پس آگ کے غذاب پر اُن کی برداشت کب تک بھگتی

ہے۔ یہ آیت باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی
جبر نہیں کیا بلکہ اُسے اپنی اور ہدی کے اختیار کرنے پر کامل
مقتدر و متخیر ہے۔ اور پھر انبیاء کے ذریعہ اُس نے نبی کو

انسان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت
کیا ہے۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی
حکایت و عقل اور اُس کے کلام سے فائدہ اٹھا کر ہدایت

کی راہ اختیار کرے یا ضلالت یا شیطانی کلمہ چھپے حل کر ضلالت کو
اختیار کرے۔ مگر وہ ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتا ہے تو
اُس کے نتائج بھی جیسی طوفان سے غلاب کی صورت میں

برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس جہالت
اور نادانیت پر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے اِنَّمَا
اَشْكُوهُمْ لَكَ يَا مُلْكُو۔ جب انہوں نے مغفرت پر غذاب

کو ترجیح دی ہے تو ان کی غلاب کو برداشت کر لینے کی جرات
بڑی تعجب انگیز ہے۔

پس آیت کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ
بھی تعجب کا اظہار کیا کرتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے

مخل ہوا کہ اُس نے اُن سے کلام کرنا ترک کر دیا۔ اور وہی لوگ
انہما کے سلسلہ کو منقطع کر دیا۔

پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى۔ چونکہ اسلام کی نودے کفار
کو دوزخ میں ڈالنے کی فرض ہی یہی ہے کہ اُن کا نزدیک ہو۔
پس نے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى کے یہ معنی ہیں کہ وہ انہیں پاک
نہیں کریگا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک قرار
نہیں دے گا۔

قریب و رابط :- ابن ابیات میں مسلمانوں کو طبع
کوتہ ہوئے ساتھ ہی یہود کو بھی دُشمن نظر دکھا گیا ہے چنانچہ
اِنَّمَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى میں اُن کے اس اعتراض کو

دُعا کیا گیا ہے کہ یہ نبی اُن جینوں کو کیوں طعن کرتا ہے جو
شریعت مومنوں میں حرام تھیں۔ مگر یہ تو پیغمبروں کا صلیبی
ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ

نے بتایا کہ یہ اعتراض غلط تدبیر کا نتیجہ ہے جو احکام کسی
خاص وقت کے مناسب حل تھے اُن کو دھم کا رنگ نہیں
دیا جا سکتا تھا۔ اس کی دین ہی مثال ہے۔ سچے پیغمبر ہیں

مومن حرام تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت محال
تھا جس طرح موسیٰ کے قبل جس چیز پر حرام تھیں وہ
کئی ایسا رنگ اُن کو مستعمل کرتے رہے مگر بعد میں اُن کو

حرام کر دیا گیا۔ ایسی طرح موسیٰ شریعت کے بعد بھی خدا تعالیٰ
اختیار رکھتا تھا کہ وہ بعض حرام بھی جانے والی چیزوں
کو طعن کر دیتا۔ پس اس پر اعتراض کرنا نادانانہ کی

علامت ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اِلٰهَ نَزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَانَ الَّذِيْنَ

یہ (عذاب) اس سبب سے ہوگا کہ اللہ نے اس کتاب کو (مکمل) برحق آنا دیا ہے اور جو لوگوں نے اس

۲۱
ع
۵

اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝۹۰ لَيْسَ الْبِرُّ

کتاب کے بارے میں اختلاف کیسے وہ یقیناً پرے درجہ کی عداوت میں (مثلاً) ہیں ۹۰۔ تہا مشرق اور مغرب

اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ

کی طرف نہ پھیرنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے یہی کامل نیک

الْبِرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَ

وہ شخص ہے جو اللہ ، روز آخرت ملائکہ

الْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ، وَاتٰى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى

(پھر) کتاب اور سب نبیوں پر ایمان لایا - اور اُس (یعنی اللہ) کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں

یہ معنی ہونگے کہ مٰا اٰمَنُوْهُمْ اللّٰهُ عَلٰی بَنٰوْا۔ اللہ تعالیٰ
انہیں آگ پر مہربان دے یعنی خوب مزا دے اور وہ مزا
اُن کو اچھی طرح محسوس ہو۔

۹۰۔ شِقَاقٌ : شِقَاقٌ

معدہ ہے۔ اللہ شاقیہ کے معنی میں خلقت کے خَلْقٌ دَعَلَاءٌ۔

وَيَقِيْنُ نَفْسَهُ اَنَّ لَہٗ دَاجِرًا مِّنْهُمَا فَاِذَا فُتِنَ بِغَوْرِ فِتْنٍ مَّلِكِيْہِ

یعنی اُس نے اُس کی مخالفت اور دشمنی کی۔ اور اس کے حقیقی

معنی یہ ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی مخالفت

سے آیا۔ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہ عذاب انہیں اس وجہ

سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بھاری احسانات

سے کام لیتے ہوئے انہیں ایک ایسا قانون بخشا تھا جس کا

ایک ایک حرف عداوت پر مشتمل ہے۔ مگر ان لوگوں نے انتہا

درجہ کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اُسے

کہ بعض اوقات کلام میں حقیقی تعجب مراد نہیں ہوتا بلکہ اس

سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کیسی بے وقوفی کر رہے

ہیں کیا یہ بھی کوئی ایسا چیز تھی جسے اپنے پورے والد کر کے

دہ مہر کرتے۔ پس فَمَا اٰمَنُوْهُمْ عَلٰی الْاِثَارِ کا یہ مطلب

نہیں کہ یہ لوگ واقعہ میں بڑے مہر کرنے والے ہیں اور

خدا تعالیٰ اُن کے مہر کی تعریف کر رہا ہے۔ یا اُن کے مہر

پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے بلکہ یہ تعریف ہے اور اس سے

لوگوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان بیوقوفوں کی موجودہ

حالت بتاتی ہے کہ یہ لوگ عذاب پر بہت ہی مہر کرنے والے

ہیں۔ نہ یہ کہ عذاب پر وہ واقعہ میں مہر کر گئے کیونکہ معمولی

عذاب بھی انسان کی قوت برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔

لیکن اس کے علاوہ اگر مّا کو استفہامیہ قرار دیا جائے۔ تو

اس کے معنی یہ ہونگے کہ کس چیز نے انہیں آگ پر مہر کر دیا

بنادیا پھر اگر مّا کو نافیہ قرار دیا جائے تو پھر اس آیت

تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ حقیقی نیکی کس چیز کا نام ہے۔ اگر خود سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں نیکی اور تقویٰ کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور مختلف جماعتوں اور مختلف قوموں اور مختلف زمانہ کے لوگوں کے نزدیک نیکی کی تعریف مختلف رہی ہے غرض ان کی کچھ اور تعریف کرتے ہیں اور اُمر اُکچھ اور کرتے ہیں۔ پھر عالمک کے لحاظ سے بھی نیکی کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہتک میں حاجی بڑے نیک شہاد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص خواہ موم و صلوة اور دوسرے احکام شرعی کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو لوگ اُس کے مقابلہ میں حاجی کو ترجیح دینگے خواہ اُس نے سفر حج میں اپنے اوقات فضول اور لغو طور پر ہی ضائع کئے ہوں۔ اور حج کرنے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تعمیر پیدا نہ کیا ہو۔ اور موم و صلوة کا بھی جنڈاں پابند نہ ہو حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک میل کے مسٹیشن پر ایک نابینا بھیا بیٹھی تھی کہ ایک شخص نے اُس کی چادر اٹھالی۔ بڑھیا کو جب پتہ لگا کہ چادر غائب ہے تو اُس نے آواز دیکر کہا۔ کہ بھائی حاجی! مجھ غریب کی چادر کیوں لی ہے۔ میرے پاس تو اور کوئی کپڑا نہیں۔ میں تو سردی سے ٹھہر کر مر جاؤں گی۔ وہ چادر تو اُس شخص نے لاکر رکھ دی مگر پوچھا کہ مجھے کس طرح پتہ لگا کہ میں حاجی ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایسے کام حاجی ہی کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھو وہ عورت اُس سے واقف نہ تھی اور نہ اُسکی آنکھیں سلامت تھیں مگر اُس نے پہچان لیا کہ ایسی سسٹلہ کی حاجی میں ہی پائی جاسکتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے پھر بھی عام طور پر ہمارے ملک میں حاجیوں کو بڑا نیک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عرب میں جاؤ تو وہ لوگ حج کو نیکی قرار نہیں دینگے۔ بلکہ ان میں نیکی سخاوت کو سمجھا جائیگا۔ وہ لوگ اگر کسی کی نیکی کا تعریف کریں گے تو کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے

کیونکہ بڑا نیک ہے۔ اسی طرح اب یورپ میں اسلام پھیلے تو وہاں روزے کو بڑی نیکی سمجھا جائیگا کیونکہ وہ لوگ کثرت سے کھانے پینے دلتے ہیں۔ پس جب اُنکو کھانے پینے سے رُکنا پڑے گا تو وہ حج اور زکوٰۃ اور نماز وغیرہ احکام شرعی کی بجائے اور نیکی کو اعلیٰ نیکی قرار دینے کی بجائے صرف روزہ رکھنے کو سب سے بڑی نیکی قرار دینگے۔ پھر ہمارے ملک میں یہ بھی بڑی نیکی خیال کی جاتی ہے کہ کوئی شخص نماز کا پابند ہو۔ ایسے شخص کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نیک ہے کیونکہ نماز کا پابند ہے۔ لیکن صحابہ کے نزدیک کسی شخص کی نیکی کا معیار محض پابندی نماز نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ نیکی کے اعلیٰ مقام پر کھڑے تھے جہاں صرف پابند نماز کو بڑی نیکی قرار دینا ایسی ہی بات تھی جیسے کہا جائے فلاں شخص بڑا مہار ہے کیونکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے یا فلاں شخص بڑا تیز نظر ہے کیونکہ اُس کی ماں جو اس کے پاس بیٹھی تھی اُسے اُس نے پہچان لیا ہے۔ یا فلاں شخص کا معدہ بڑا مضبوط ہے کیونکہ اس نے ایک چٹا عجم کر لیا۔ پس جیسا کہ بہادر سی تیز نظری اور مضبوطی معدہ کے یہ معیار نہایت مضحکہ خیز ہیں اسی طرح صحابہ کے نزدیک کسی شخص کی نیکی کا معیار محض پابندی نماز مضحکہ خیز تھا۔ کیونکہ وہ لوگ دین کے لئے بڑی بڑی قربانیاں اور سخت آزمائشوں کو نیکی سمجھتے تھے اور جس شخص میں یہ باتیں زیادہ پاتے تھے اُس کو نیک سمجھتے تھے پس نیک اور نیکی کی تعریف ہر زمانہ ہر ملک اور ہر قوم میں جدا جدا اور مختلف رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اُس کی نماز میں وہ افواہ نہیں جو حققی نماز میں ہوتا ہے تو اُسے قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ نیکی منہ کے کس طرف پھیر لیے کا نام نہیں۔ بلکہ نیکی نام ہے اُس کیفیت کا جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ظاہری حرکات

اُس کیفیت کا ایک نشان ہیں۔ پس اگر میں ظاہری حرکات میں ۵ چیز ہیں جس کا دل سے تعلق ہے تو یہ ظاہری حرکات کچھ چیز ہیں۔ مصلیٰ قبلہ کی طرف رخ کرنا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج کرنا یہ تمام باتیں دلی کیفیت نہ ہونے کے باعث پہنچ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو بغیر اس قلبی کیفیت کے کند اور ناکارہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک شخص کے پاس تھوڑا تو ہو مگر کند ہو یا ہتھیار تو ہوں مگر رنگ خورہ ہوں پس جس طرح ہتھیاروں کی قیمت اُن کی تیزی اور صفائی سے وابستہ ہے اسی طرح ان اعمال کی قدر و قیمت خدا تعالیٰ کی نظر میں اُسی وقت ہوتی ہے جبکہ اُن کے اندر ایسے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو۔

اس آیت میں نیکی کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک حقیقی نیکی کیا چیز ہے۔ فرمایا ہے مشرق و مغرب کی طرف مُنہ کرنا نیکی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص اور سوز و گداز کی کیفیت بھی ہونی چاہیے اگر اس کے بغیر میں مُعاذوں اور ذکرِ الہی کی عادت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بغیر میں خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمہ دلی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بغیر میں قیام اور غریبوں اور مسکینوں کی محبت ترقی نہیں کرتی تو محض مشرق و مغرب کی طرف مُنہ کر لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ مشرق و مغرب کی طرف مُنہ پھرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ چند مکروہ قبل اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ **بَلِّغُوا إِلَيْنَا الشَّعْرَ وَالْمُخْرَبَ فَإِنَّمَا تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَجْهَ اللَّهِ** رایت ۱۱۶ یعنی اے مسلمانو! بے فکر رہو تم کو ضرر پہنچے جاتے ہو مگر یاد رکھو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے۔ ہم ایک دن ان لوگوں سے حکومت چھین کر ہمیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیں گے۔ اور تم جس طرف بھی اپنے لشکر لیکر نکلو گے تم اللہ کے جدو کو بلوہ گے۔ لیکن ہم تم پر نہیں توخت نصیب کی گئی اور ہم تم پر خدا تعالیٰ ہمارے لئے نشتات ظاہر

فرمایا گیا۔ پس جو کچھ مسلمانوں کی دنیوی فتوحات کی پہلے پیشگوئی کی جا چکی ہے جس کے مطابق انہوں نے مشرق و مغرب کا حکمران بننا تھا۔ اور جب کسی قوم کو دنیوی فتوحات حاصل ہو جائیں تو اس بات کا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دنیا کی طرف ہی نہ جھک جائے اور خدا تعالیٰ سے مخلصانہ تعلق جو اُس کی فتوحات کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہ کر دے۔ اُسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اُن کی اعتقادی اور عملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ **كَيْفَ الْمَدِينَةِ أَنْ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**۔ یعنی کامل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کے ملکوں پر اپنا تسلط جما لو اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے جاؤ۔ بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا بھاری انعام ہے مگر کامل نیکی صرف مادی فتوحات کا نام نہیں بلکہ نام ہے اللہ تعالیٰ پر ادریوم آخر پر اور ملائکہ پر اور قرآن کریم پر اور تمام نبیوں پر سچے دل سے ایمان لانا۔ کیا اور کامل نیکی نام ہے رشتہ دانوں اور قیاموں اور سکینوں اور صافروں اور سائلوں اور غلاموں کی آزادی کیلئے اپنے امویل خرچ کرنے کا۔ اسی طرح کامل نیکی نام ہے نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کا اور اپنے ہمدون کو پورا کرنے کا۔ اور مالی مشکلات اور بیماریوں اور جنگ میں صبر و استقامت سے کام لینے کا۔ پس بے شک دنیوی فتوحات بھی حاصل کر دو مگر اس بات کو مت بھولو کہ صرف ملکوں پر فخر حاصل کرنا تمہارا مقصود نہیں بلکہ تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کرنا اور اس کی مخلوق کی کچھ خدمت کرنا ہے اور یہی وہ غرض ہے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے اس کے بعد فرمایا ہے **وَلَيْكُمُ الْيَوْمَ حَتَّٰبٌ بِأَمْرِ اللَّهِ** الْيَوْمَ الْآخِرِ۔ اس حقیقت آیت کا لفظی ترجمہ یہ بننا ہے کہ **آج کا دن ہے جو اللہ ادریوم آخرت پر ایمان لایا**۔ لیکن ظاہر اس میں یہ معنی دہشت نہیں۔ اَلْآخِرُ اسم ہے اور اس کے بعد کسی خبر آئی چاہیے جو اس کے مطابق ہو۔ لیکن حَتَّٰبٌ بِاللَّهِ

اور اگر پُر مَن اَمَن صحیح سمجھا جائے تو الصَّابِرِينَ حَالَتِ
نفسی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت دو مختلف
کلمات کو دو صورتوں میں استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ
یہاں تینوں صورتیں ترکیب کے لحاظ سے درست ہیں اور تینوں ہی
ہی خدا تعالیٰ کے مشائخ کے مطابق ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ نیکی کے لئے پہلی شرط جو کسی صورت میں بھی بدل
نہیں سکتی یہ ہے کہ انسان کو ایمان باللہ حاصل ہو کہ بھی
کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جس میں یہ کہا جاسکے کہ ایمان
باللہ کی اب ضرورت نہیں رہی۔ دوسرے یوم آخرت پر ایمان
ہو۔ یہ حکم بھی کبھی نہیں بدل سکتا۔ تیسرے ملائکہ پر ایمان ہو
یہ صداقت بھی ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور چلی جائیگی۔ چہاں
کتاب یعنی وحی الہی پر ایمان ہو۔ اچانکہ کتاب کا لفظ
اللہ تعالیٰ نے واحد رکھا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں
ہونی چاہیے کہ کسی ایک کتاب پر بھی ایمان لانا کافی ہے
بلکہ کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری وحی الہی پر ایمان
لانے والا ہو۔ خواہ کسی پہلے زمانہ میں نازل ہو چکی ہو۔ یا
آئندہ نازل ہو۔ یہ تمام اُسے نبیوں پر ایمان ہو۔ یہ پانچوں
نیکیاں ایسی ہیں جن کے بغیر کبھی کوئی شخص روحانیت کا
ادنیٰ سے ادنیٰ مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اعمال کی طرف توجہ کی ہے اور سب سے پہلے
مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے مگر اس کے لئے بھی مروت
اَتَى الْمَالِ نہیں فرمایا کیونکہ اگر انسان ناجائز طور پر مال
خرچ کر دے تو یہ نیکی نہیں بلکہ بری ہے۔ اسلئے اَتَى الْمَالِ
کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علیٰ حقیقہ رکھا اور حقیقہ کی ضمیر
مال کی طرف جاسکتی ہے اور اِيتَابُ مَالِ کی طرف بھی جا
سکتی ہے اور اُس شخص کی طرف بھی جاسکتی ہے جسے مال
دیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بھی جاسکتی ہے۔ پہلی
صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ اَتَى الْمَالِ عَلٰی حَقِّ
اَلْمَالِ یعنی باوجود مال کی محبت کے وہ اُسے خدا تعالیٰ کی راہ

ذَالِیْہِ مَرَاٰخِرِہِ اس کے مطابق نہیں۔ اس لئے یہاں بعض الفاظ
محذوف بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ محذوفوں نے اس کی تین توضیحات کی
ہیں۔ اَوَّلَ مَن اَمَنَ بِاللّٰہِ مَن سے پہلے بڑے کا لفظ محذوف
ہے۔ اور اَوَّلَ عبارت یوں ہے کہ ذٰلِکَ الَّذِیْہِ مَرَاٰخِرِہِ مَن اَمَنَ
کالِیٰہِ اَوَّلَیِّہِ مَن کی ہے جو اشد پر ایمان آخرت پر پہلے وہ ایمان لایا عربی
نزدان میں باہم ایسا ہوتا ہے کہ منافات کو محذوف کر دیا جاتا ہے جیسے
سورہ یوسف میں آتا ہے ذٰسْتِیْلَ النَّفْرَیۃِ اِس کے فعلی معنی
یہ ہیں کہ بستی سے پوچھو۔ حالانکہ بستی سے کوئی نہیں پوچھا کرتا
بلکہ بستی والوں سے پوچھا کرتا ہے۔ پس جس طرح ذٰسْتِیْلَ النَّفْرَیۃِ
سے مراد ذٰسْتِیْلَ اَہْلِ النَّفْرِیۃِ ہے اور اس جملہ میں اہل
کا لفظ محذوف ہے۔ اسی طرح مَن اَمَنَ سے پہلے بڑے کا
لفظ محذوف ہے (سیبویہ جلد اول صفحہ ۱۸)

دوسری صورت یہ ہے کہ اَلْبِرِّ کو معبود سمجھ کر اس کے
معنی اہم فاعل کے لئے جائیں اور عبارت کا مفہوم یہ نکلا جائے
کہ ذٰلِکَ الْبَارِئَ مَن اَمَنَ یعنی بڑا نیک اور بھگتوں کا اللہ
کا کامل متبع وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر اور کتب کا اُپ
پر اور سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اپنے مال کو باوجود تنگی
کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے غریبوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے
تیسری صورت یہ ہے کہ اَلْبِرِّ کے لفظ سے پہلے ذُو
کا کلمہ محذوف سمجھا جائے اور عبارت یوں ہو کہ ذٰلِکَ
ذٰلِیْہِ مَرَاٰخِرِہِ مَن اَمَنَ یعنی کامل نیکی رکھنے والا وہ شخص ہے جو
اللہ پر ایمان لایا۔ گویا اس آیت کے مفہوم کو تین صورتیں واضح
کرتی ہیں اور آیت کے اگلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
تینوں صورتیں ہی اللہ تعالیٰ کے مشائخ کے مطابق ہیں۔ کیونکہ
اس آیت کے بعد ذٰلِیْہِ مَرَاٰخِرِہِ ہِجَرًا اَدَا عَلَہُ ذَا
وَالضَّیْرِیۡنِ فِی الْبَاسِطِہِ وَالضَّیْرِہِ اَعْرَ کے الفاظ آتے ہیں۔
اور اَلْمُؤْتِیۡنِ حَالِیۡہِ دَفْعِہِ میں ہے اور الصَّابِرِیۡنِ حَالِیۡہِ نَعْبِ
میں۔ اِذَا اَلْبَارِئَ مَن اَمَنَ یا ذٰلِیْہِ مَرَاٰخِرِہِ مَن اَمَنَ والی
ترکیب صحیح سمجھی جائے تو اَلْمُؤْتِیۡنِ مرفوع نہیں آ سکتا۔

میں خرچ کرے۔ دوسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ اِنِّیْ اَنْفَکَ
 مَعْلٰی حُبِّ اِیْتَاۤءِ اَنْفَکَ یعنی وہ اپنا مال جتنی سمجھ کر نہ دے
 بلکہ اُسے مدد و خیرات دینے کا شوق ہو۔ اور وہ اس
 نیکی میں ایک لذت محسوس کرتے ہوئے اپنا مال پیش کرے۔
 تیسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جسے مال دے
 اُسے ذیل سمجھ کر نہ دے بلکہ اپنا بھائی سمجھ کر دے۔ اِیْ مَح
 اُس کی عادات بگاڑنے کے لئے نہ دے بلکہ اس لئے دے
 کہ وہ اُسے اچھے کاموں میں لگائے۔ اور ترقی کرے چوتھی
 صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ اِنِّیْ اَنْفَکَ مَعْلٰی حُبِّ اَنْفَکَ
 وہ اللہ کی رضا اور اُس کی محبت کے حصول کے لئے مال سے
 کوئی دنیوی مفاد یا شہرت اس کے پیچھے کام نہ کر رہی ہو۔
 ابن چار شرائط کے ساتھ مال خرچ کرنا بھی ناپسندیدہ نہیں
 ہو سکتا۔ یا یوں سمجھ لو کہ یہ مال خرچ کرنے کے چار ماسب ہیں
 پہلا درجہ اوئی ہے جس کی طرف قریب کی تعمیر ہو سکتی ہے۔
 دوسرا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔ تیسرا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے
 اور چوتھا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان
 کے دل میں ملی کی محبت ہو اور پھر بھی وہ اُسے خدا تعالیٰ
 کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں
 مدد خرچ کرنے کی اُسے عادت ہو گئی ہو اور اس کا مزہ
 اُس نے چکھا ہو، ہو جس کی وجہ سے وہ خود دنی شوق کو
 محبت سے اس قسم کی نیکیوں کی تلاش میں رہے تیسرا درجہ
 یہ ہے کہ جسے مال دیا جائے اُسے اپنا بھائی سمجھ کر دیا جائے
 تاکہ وہ اُسے اچھے کاموں میں لگائے اور ترقی کرے لیکن پھر
 اس سے بھی اوپر ایک اور درجہ ہے اور وہ یہ کہ اُس کے اس
 اتفاق میں خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کا کام کر رہی ہو۔ وہ
 اس وجہ سے مال خرچ نہ کرے کہ اُسے مال خرچ کرنے کی
 عادت ہو چکی ہے یا اُسے اپنے غریب بھائیوں سے محبت ہے
 بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کی رضا اُس کے پیش نظر
 ہو اور اُس کی خوشنودی کے حصول کے لئے وہ دوسروں کے

میں سلوک کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اسے صوفیاء
 نے اتنا بڑھایا ہے کہ اُن میں سے بعض نے یہاں تک کہا ہے
 کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ دوزخ کی بلکہ فقر خدا تعالیٰ
 کی ضرورت ہے۔ اگر خدا تعالیٰ دوزخ میں پڑنے سے مبرا ہو تو ہم
 اس میں بھی جانے کے لئے تیار ہیں۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔
 کیونکہ اس مقام پر مولے خدا تعالیٰ کے اور کوئی چیز انسان کے
 سامنے نہیں رہتی صرف خدا ہی خدا رہ جاتا ہے اور اس کا
 عین انسان پر اس قدر مستولی ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی
 اور چیز اُسے نظر ہی نہیں آتی۔

اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ خدا کی محبت کے لئے
 کہاں خرچ کرے۔ سو اس کی تشریح بھی کر دی اور بتایا کہ وہ
 وہ قربت دلوں کو دے اس لئے کہ انسان پر اُن کا بڑا حق
 ہوتا ہے۔ مثلاً ماں باپ ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی
 نگہداشت کے لئے اتنی بڑی قربانیاں کرتے ہیں جن کی مثال
 کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ اسی طرح دوسرے رشتہ دار اس
 بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہوں تو اُن کی
 امداد کی جائے اور اُن کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش
 کی جائے۔ (۱) پھر فرمایا کہ وہ یتامیٰ کو دے جو بچہ اُن کی
 خبر گیری کر نیوالا کوئی نہیں ہوتا اس لئے اُن کے حقوق کو مد نظر
 رکھنے کی تعلیم دی (۲) تیسرے نمبر پر سائیکس کو دکھا جس کے
 پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مال بھی نہیں ہوتا۔
 اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے۔
 گویا وہ اس آیت کے مصادیق ہوتے ہیں کہ لَوْ اَنَّ اَیُّمَکُم
 اِنْصَحَا۔ وہ غربت کے باوجود اپنے اندر اخلاقی بلندی رکھتے
 ہیں اور اپنے وقار کو قائم رکھنے کے لئے دوسروں سے انکے
 کی ذلت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ (۳) جو تھے نمبر
 پر مسافر کو دکھا۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے غربت کی شرط
 نہیں لگائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں غریب مسافروں
 کی امداد کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں اگر کسی امودہ حال مسافر

یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ وَفِي خَلْقِ الرَّحَابِ - اس کردہ کو پیچھے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں زیادہ تر غیر مذہب کے ہی قیدی ہو سکتے ہیں - اور قاعدہ ہے کہ اقرب کا حق دوسروں سے مقدم ہوتا ہے - ابن السبیل کو تو ہم ان کے طور پر رکھا ہے کہ خواہ وہ کافر ہوئے بھی دو - مگر قیدی تو ایسے ہی لوگ ہونگے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں طرائق کے لئے ائے ہونگے - اس لئے فی الرَّحَابِ کو بعد میں رکھا - لیکن یہ بھی اسلام کا کثرتِ طرائق احسان ہے کہ وہ اُسی شخص کے متعلق جو مسلمانوں کو مارنے کے لئے آیا تھا کہتا ہے کہ اسے روپیہ دے کہ آزاد کرادو - اسی طرح فی الرَّحَابِ میں قرضدار اور ضامن کو امداد دینا بھی شامل ہے - حضرت خلیفۃ الاولیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر قسم کے صدقات دیئے لیکن غلام آزاد کرینا کماتہ نہیں ملا لیکن جب حج کے لئے کہ گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اگر مودود روپیہ میں کوئی غلام مل جائے تو میری طرف سے آزاد کر دینا - مگر مجھے کوئی غلام نہ ملا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری بھی توفیق عطا فرمادی - چنانچہ مرزا محمد اشرف صاحب مدد النجمن احمدیہ کی روایت ہے کہ حضرت خلیفۃ الاولیٰ رضی اللہ عنہ نے دُ غلام آزاد کروا دیئے تھے -

پھر فرماتا ہے ذَاخِرَ الصَّلٰوةِ وَالْمَالِ الْزَكٰوةِ کال نیک دہ شخص ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دی - صلوة اور زکوٰۃ کے وسیع معنی ہیں - مگر شریعت نے ان کو اپنی ایک مخصوص اصطلاح بھی بنایا ہے - اسی جگہ صلوة اور زکوٰۃ سے اصطلاح نماز اور زکوٰۃ ہی مراد ہے - جن میں سے ایک خدا اور انسان کے تعلقات کو استوار کرتی اور دوسری انسان اور انسان کے باہمی تعلقات میں رابطہ قائم کرتی ہے - اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی نوع انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف مال خرچ کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے بلکہ تمہارے لئے یہ بھی

کی مدد کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے وہ مالدار ہو مگر راستہ میں اس کا مال ضائع ہو گیا ہو - اگر ایسا ہو تو وہ بطور حق بھی لے سکتا ہے اور کوئی چیز گرد رکھ کر بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے - اسی طرح حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی مسافروں اور سیاحوں کے لئے ہر قسم کی سہولتیں پہنچائے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے - اس کے بعد پانچویں نمبر پر سائل کو رکھا - اس کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ غریب اور غفلت ہے تو اُسے ابن السبیل کے بعد کیوں رکھا ہے سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے سوال کرنا پسندیدہ قرار نہیں دیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور پھر بھی وہ سوال کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے - اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک سائل کو دیکھا جس کی جھولی اُٹے سے بھری ہوئی تھی اور پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا - حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتنہ آیا اور آپ نے اُس سے اُٹا چھین کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا اور فرمایا - اب مانگ - آپ کی اس سے غرض یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لئے بار نہ بنے بلکہ خود کام کرے اور دوسروں مانگ کر کھانے کی لذت سے بچے - پس چونکہ اسلام نے مانگ کر کھانا پسند کیا ہے اس لئے یہ بتانے کے لئے کہ سوال کرنا ایک ناپسندیدہ امر ہے سائل کو سب سے آخر میں مکمل اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق پیدا ہوں اور بجائے اس کے کہ لوگ سوال کرتے پھریں - وہ خود لوگوں کی ضروریات کا پتہ لگا کر ان کو پورا کیا کریں تاکہ ان کے لئے سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے -

وَفِي الرَّحَابِ - آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر روپیہ خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے جو قیدی میں پڑے ہوئے ہوں - اس جملہ میں ایک مضائقہ محذوف ہے جو خلیفہ کا لفظ ہے

اور حق الٰہی ہے کہ تم نمازیں قائم کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب تک ایک منظم رنگ میں ادا نہ کیا جائے اس وقت تک انسان نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: **وَالْمُتَّقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ اَعْلٰی**۔ یعنی اور تقویٰ کا اعلیٰ مقام جو لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاہدات کی پابندی کرتے ہیں اور اگر لوگ ان پر سختی کریں یا ظلم سے کام لیں تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ گویا ایک طرف تو وہ اسلامی تمدن کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کبھی بڑھدیا یا دھوکا بازی سے کام نہیں لیتے اور دوسری طرف اگر مذہبی قوی اور ملکی ضروریات کے لئے انہیں سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں تو وہ استقلال کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں اور استقامت کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں۔ اسلئے کہ عہد سے مراد صرف زبانی عہد ہی نہیں بلکہ تمدن سے تعلق رکھنے والے تمام اہم مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ تمدن دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی اسی رنگ میں حفاظت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو تمدن کو قائم کرنے والے سمجھے جاتے ہیں اور اگر اس کے خلاف عمل کریں تو فتنہ و فساد پیدا کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اسلام چونکہ صلح و اخشی اور محبت کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نے کامل الایمان لوگوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ معاہدات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بتایا کہ **وَالصَّابِرُونَ فِي الْاَسَاوِ وَالصَّوْمِ وَحِينَ الْاَنَابِ**۔ وہ غمزدادہ اور غموں میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور جہاں دکھوں اور مصائب میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسلئے کہ ان کی مشکلات اور حسرتوں سے جہاں مشکل اور اہم احوال وغیرہ مراد ہیں۔ اور بنام سے شدتِ حرب مراد ہے۔ گویا

اور حق الٰہی ہے کہ تم نمازیں قائم کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب تک ایک منظم رنگ میں ادا نہ کیا جائے اس وقت تک انسان نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: **وَالْمُتَّقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ اَعْلٰی**۔ یعنی اور تقویٰ کا اعلیٰ مقام جو لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاہدات کی پابندی کرتے ہیں اور اگر لوگ ان پر سختی کریں یا ظلم سے کام لیں تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ گویا ایک طرف تو وہ اسلامی تمدن کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کبھی بڑھدیا یا دھوکا بازی سے کام نہیں لیتے اور دوسری طرف اگر مذہبی قوی اور ملکی ضروریات کے لئے انہیں سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں تو وہ استقلال کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں اور استقامت کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں۔ اسلئے کہ عہد سے مراد صرف زبانی عہد ہی نہیں بلکہ تمدن سے تعلق رکھنے والے تمام اہم مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ تمدن دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی اسی رنگ میں حفاظت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو تمدن کو قائم کرنے والے سمجھے جاتے ہیں اور اگر اس کے خلاف عمل کریں تو فتنہ و فساد پیدا کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اسلام چونکہ صلح و اخشی اور محبت کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نے کامل الایمان لوگوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ معاہدات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بتایا کہ **وَالصَّابِرُونَ فِي الْاَسَاوِ وَالصَّوْمِ وَحِينَ الْاَنَابِ**۔ وہ غمزدادہ اور غموں میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور جہاں دکھوں اور مصائب میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسلئے کہ ان کی مشکلات اور حسرتوں سے جہاں مشکل اور اہم احوال وغیرہ مراد ہیں۔ اور بنام سے شدتِ حرب مراد ہے۔ گویا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارہ میں برابر کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔

الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى

آزاد (قاتل) آزاد (مقتول) کے بدلہ میں غلام (قاتل) غلام (مقتول) کے بدلہ میں عورت (قاتل) عورت (مقتول) کے بدلہ میں (قتل) کے بدلہ میں (قتل) کے بدلہ میں

فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ

مستحق ہے جس (قاتل) کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کا وارث بقیہ تقاضا کو صرف مناسب طور پر

وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

مہول کر سکتا ہے اور قاتل پر ہمدردی کے ساتھ بقیہ تقاضا (اس کو لوہا کرنا واجب ہے)۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور

وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

رحمت ہے۔ پھر جو شخص اس حکم کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب (عذاب) ہے۔

جو قوم ذلیل یا ہلاک ہوگی وہ یا تو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ہلاک ہوگی یا مملکتی قوانین کو نظر انداز کر کے اپنی بلائیات مول لے گی۔

۹۴ حل لغات: ۱۔ الْقِصَاصُ: اَنْ يَّقْتُلَ بِهِ يَشْتَلِ مَا فَخَّلَهُ مِنْ قَتْلِ لَوْ قَطِيعٍ اَوْ جَوَاحِرِ (سنن) عربی زبان میں قصاص کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے۔

۲۔ اَدَّاءُ: اَلْعَرُوسُ میں لکھا ہے۔ اَلْقِصَاصُ اَلْقَتْلُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْجُزْءُ بِالْجُزْءِ کہ قصاص اس چیز کا نام ہے کہ قتل کے مقابلہ میں قتل اور زخم کے مقابلہ میں زخم کیا جائے۔

تَخْفِيفٌ کے معنی سہولت اور آسانی کے معانی ہیں تفسیر: ۱۔ بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے قتل کے بارہ میں جو کچھ بیان کیا ہے صرف بائبل کے متبعین کا ہے۔ خود اصولی رنگ میں اس بارہ میں کوئی

ہدایت نہیں دی۔ لیکن کے نزدیک یہودیوں کو جو یہ کہا گیا تھا کہ اَلْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ لَا تَلْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ

وَالْجُزْءُ بِمَا فَخَّلَهُ وَامرہ آیت ۴۶) یعنی جانی کے بدلہ میں جان۔ اور آنکھ کے بدلہ میں آنکھ۔ اور ناک کے بدلہ میں ناک۔ اور کان کے بدلہ میں کان اور دانت کے بدلہ میں دانت اور زخموں کے بدلہ میں زخم برابر کا بدلہ ہیں۔ اس حکم کو قرآن کریم نے اجماع دہرا دیا ہے۔ مگر ان کا یہ خیال محض تقدیر تدبیر کا نتیجہ ہے۔ میرے نزدیک بنی نوع انسان کی یہی سیاسی۔ تمدنی اور عائلی زندگی کے ساتھ متعلق رکھنے والا کوئی مسئلہ نہیں جیسے اسلام نے پوری دنیا کے ساتھ بیان نہ کیا ہو۔ بیشک وہ پہلے مذاہب کی تعبیر کا بھی بعض مقامات پر ذکر کرتا ہے مگر نفس مسئلہ پر وہ پہلے خود روشنی ڈالتا ہے اور اس کے متعلق ایک جامع

۹۴

اور کامل تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ غیر مذہب والوں پر حجت تمام کرنے یا انہیں شرمندہ کرنے کے لئے ان کی تعلیموں کو بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تاکہ ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے انہوں نے اس کے احکام کو کس طرح پس پشت پھینک دکھایا۔ اس کے بعد بھی انہیں کی بنی نوع انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے یہ یہودیوں کی اتباع میں نہیں دی گئی بلکہ ان احکام کے سلسلہ میں دی گئی ہو جو انیسویں رکوع سے دئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو پچھلی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ کامل ایمان لوگوں کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ بآسمان پر بھی صبر کرتے ہیں اور مَسْرُوعاً میں بھی صبر کرتے ہیں اور حِیْنَ الْبَیْصِ بھی صبر کرتے ہیں یعنی خُفَّانِ پر مالی مشکلات آئیں اور فقر و فاقہ تک ان کی نوبت پہنچ جائے تب بھی وہ جاہد استقامت پر قائم رہتے ہیں اور خواہ جسمانی مشکلات آئیں اور بیماریاں ان کو گھیر لیں تب بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ اور خواہ لظایم میں مارے جائیں تب بھی وہ دشمن سے مرعوب نہیں ہوتے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ صبر کا سلسلہ کب تک چلیگا۔ کیا لوگ ہیں مارتے ہی چلے جائیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ اور اگر ایسا ہو تو ہماری زندگی کی کیا صورت ہوگی؟ اس لئے فرمایا۔ کہ تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم صبر کرو۔ لیکن کچھ اور لوگ جن کے سپرد حکومت کا نظام کیا گیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے ظالموں سے بدلہ لیں۔ اور انہیں کیفر کر دے تاکہ پہنچائیں چنانچہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلِ میں انہی لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے اس کے لئے تم سے صرف حکام مراد ہیں جو لا ایزد الاہ اور یعنی نظم و ضبط کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عام لوگ مراد نہیں۔ اور کُتِبَ کہہ کر بتایا ہے کہ حکام کا فرض ہے کہ وہ قصاص لیں۔ حکام کو یہ اختیار نہیں کہ وہ معاف کر دیں۔

الْمَصَابِرِ فِی الْبَیْصِ وَالْقُرْآنِ حِیْنَ الْبَیْصِ میں تو عوام مخاطب تھے مگر کُتِبَ عَلَیْکُمُ میں صرف حکام سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ قصاص لیں۔ اور فِی الْقَتْلِ کہہ کر تصریح کر دی گئی ہے کہ اس میں جروح شامل نہیں۔ اور درحقیقت یہی وہ آیت ہے جس میں قتل کی سزا کے متعلق اسلامی تعلیم بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ اور یہ عام حکم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فِی الْقَتْلِ فرمایا ہے کہ مقتولوں کے متعلق یہ حکم ہے یہ کوئی سوال نہیں کہ وہ مقتول کون ہو۔ اور کس قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ اس آیت کے صوابت عند کی دیوبی سزا کا ذکر قرآن کریم کی کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ پس یہی آیت ہے جس پر اسلامی فقہ کی بنیاد ہے۔ اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا۔ نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ کس کس آلہ سے قتل کرنے والے کی سزا قتل ہے بلکہ خواہ کسی آلہ سے کوئی شخص قتل کرے اس کو قتل کیا جائیگا۔ بلکہ عدوئوں سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ ایک قتل کے کیس میں بعض دفعہ ایک سے زیادہ افراد کو بھی مارا گیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ مُنْعَاً مِنْ اِیْکُمْ اِیْکُمْ کوئی لوگوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنی صبیہ کو جو تعداد میں سات تھے قتل کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر سارا شہر قتل میں شریک ہوتا تو میں سب کو قتل کر دیتا۔ (طحاوی) اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ لَا یَحِلُّ دَمُ اِمْرِءٍ مُّسْلِمٍ یَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَرَآءِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدَیْ ثَلَاثٍ الْخِیْبَةِ الرَّابِیِّ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِیْ لِیَدِیْنِہِ الْمُتَارِیْ لِلْجَاغِعَةِ (مسلم کتاب الغصاں) یعنی صرف تین گناہ ایسے ہیں جن کی بنا پر مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اول شادی شدہ شخص ہوا دھیر زنا کرے۔ دوم کوئی شخص قاتل ثابت ہو جائے۔ سوم جو شخص اسلام کو چھوڑ کر جماعت مسلمہ سے الگ ہو جائے۔

کے پاس ایک مسلمان لایا گیا جس نے ایک معاہدہ کا فرکو جو اسلامی حکومت کی رعایا بن چکا تھا قتل کر دیا تھا۔ آپ نے اُس کے قتل کئے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عہد پورا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عہد کی نگہداشت رکھنے والا ہوں (ذیل الاطوار جلد ۲ ص ۲۸۳) اسی طرح طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت روایت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو آپ نے اس مسلمان کے قتل کئے جانے کا حکم دے دیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ کہ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَقْدٍ فِي عَقْدِهِ۔ اس حدیث کا یہ دوسرا فقرہ کہ لَا ذُو عَقْدٍ فِي عَقْدِهِ اس کے معنوں کو حل کر دیتا ہے۔ اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ کافر کے بدلہ میں مسلمان نہ مارا جائے تو پھر ذُو عَقْد کے یہ معنی کرنے ہونگے کہ لَا ذُو عَقْدٍ بِكَافِرٍ کہ کسی ذہم کو بھی کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ پس یہاں کافر سے مراد عداوت کافر ہے نہ کہ عام کافر۔ تبھی فرمایا کہ ذمی کافر بھی عداوت کافر کے بدلہ میں نہیں مارا جائیگا۔

اب ہم صحابہ کا طریقہ علی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بھی غیر مسلم کے مسلم قاتل کو قتل کی سزا ہی دیتے تھے چنانچہ طبری جلد ۲ ص ۲۸۳ میں قحاذ بن ابن ہریران اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ہریران ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمرؓ خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہو نیکا شبہ اُس پر کیا گیا تھا۔ اس پر بلا تحقیق جوش میں آکر عبید اللہ بن عمرؓ نے اُس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے۔ کَانَتْ اَلْعِجْمُ

بر امر باد رکھا جائے کہ صحیح مسلم میں تو صرف یہی الفاظ بیان کئے گئے ہیں مگر نسائی میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رَجُلٌ يَخْذُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ يُجَادِبُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَقْتُلُ اَوْ يُصَلِّبُ اَوْ يُنْفِیْ بَيْنَ اَیَّامِنِ۔ نسائی جلد ۲ کتاب تحویم الدم باب الصلب یعنی وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے۔ اُس کے متعلق جائز ہے کہ اُسے قتل کر دیا جائے یا صلیب پر لٹکا دیا جائے یا اُسے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت مرد کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ جو بھی قتل کر لیا اُسے قتل کیا جائیگا۔ اور جان کے بدلہ جان بن جائیگی اسی طرح مسند احمد بن حنبل۔ بخاری۔ نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا اَتَمَّ بَرٍّ رَاحِلًا اَلْحَقَّ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کافر معاہدہ کو مار دے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیگا۔ اور یہی مزار قرآن کریم میں ایک مسلمان کے قاتل کی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُہٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیْہَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَلَعَنَہٗ وَاَعَدَّ لَہٗ عَذَابًا عَظِیْمًا۔ (نساء آیت ۹۴) یعنی جو شخص کسی مومن کو دیدہ دستہ قتل کر دے اُس کی سزا جہنم ہوگی وہ اس میں دیر تک رہنا چاہ جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور اُسے اپنے قرب سے محروم کر دیگا اور اُس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر دیگا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ ابو جعفر طوسیؒ کی کتاب شرح معانی الآثار میں لکھتے ہیں۔ اِنَّ الشَّیْخَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَرَادَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ کَذَّ قَتَلَ مُعَاهِدًا مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَاَمَرَ بِہٖ فَصَرَّبَ عُنُقَہٗ وَقَالَ اَنَا اَوَّلُیْ مَنْ دَفَنَ بِذِ مَتْنِہِ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ہمدایہ نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ پس جا اور اس کو قتل کر دے۔ میں نے اُس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا۔ راستہ میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا۔ وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں پس میں نے سب مسلمانوں کو بھی طلب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے کہ اسے قتل کر دو اور عبید اللہ کو بھلا برا کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے پھر میں دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا۔ کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر میں نے خدا اور ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ اور مسلمانوں نے فرط مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم میں اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم تک نہیں رکھنے دیا۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ معاہدہ کا طریق عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائیگا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزائے قتل والی حکومت ہی ہے۔ کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرت عثمانؓ نے کیا اور اس کو قتل کے لئے ہرزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے ہی کیا۔ نہ ہرزان کے کسی وادٹ نے اُس پر مقدمہ چلایا اور نہ اُس نے گرفتار کیا۔

اسیجگہ اس شبہ کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لئے آیا مقتول کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت عثمانؓ نے کیا یا خود حکومت کو سزا دینی چاہئے۔ مویاد رکھنا چاہئے کہ یہ

بِالْمَدِينَةِ يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَرْوِدُ بَأْسًا
وَمَعَهُ خَنْزِيرٌ لَهُ رَأْسَانٌ فَتَتَذَكَّرُ لَهُ مِنْهُ . وَ قَالَ
مَا مَنَعَكُمْ بَعْضُكُمْ إِلَى هَذَا الْبِلَادِ فَقَالَ ابْنُ سُبَيْحٍ
فَرَأَاهُ رَجُلٌ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ مَا رَأَيْتُ هَذَا
مَعَ الْهَرَمِ مَرَّانٍ دَفَعَهُ إِلَى فَيَرْوِدُ فَاَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ
فَقَتَلَهُ فَلَمَّا رَأَى عُمَتَانِ دَعَانِي فَأَعْلَنِي مِنْهُ
ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي هَذَا قَاتِلُ أَبِيكَ وَأَنْتَ أَقْبَلُ
بِهِ مِمَّا قَدْ هَبْتَ فَاَقْتُلْهُ فَخَرَجْتُ بِهِ وَ
مَا فِي الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا مَعِيَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَكْهِنُونَ
إِلَى يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُمْ أَيْ قَتَلْتُمْ قَالُوا نَحْنُ
وَسَبَّوْا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَذَلَّكُمْ أَنْ تَمْنَعُوهُ
كَأَنَّهُ لَا وَ سَبَّوْهُ فَكَرِهْتُمْ لِلَّهِ وَ لَكُمْ . فَلَمَّا كُنْتُ فِي
قَوْلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتُ الْمَنْزِلَ إِلَّا عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ
وَ أَكْبَرِهِمْ . اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایرانی لوگ مدینہ
میں ایک دوسرے سے بٹے بٹے تھے (جیسا کہ قاعدہ ہے
کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے) ایک دن
خیروز (قاتل عمرؓ خلیفہ ثانی) میرے باپ سے ملا اور اُس کے پاس
ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا۔ میرا باپ
نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا کہ اس ملک
میں تو اس خنجر سے کیا کام لیتا ہے (یعنی یہ ملک تو اس کا ملک
ہے اس میں ایسے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے) اُس نے کہا کہ
میں اس سے اونٹ ہٹکانے کا کام لیتا ہوں۔ جب وہ دونوں
آپس میں باتیں کر رہے تھے اسوقت کسی نے اُنکو دیکھ لیا
اور جب حضرت عمرؓ مارے گئے تو اُس نے میان کیا کہ میں نے
خود ہرزان کو یہ خنجر خرید کر پکڑا اتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس پر عبید اللہ (حضرت عمرؓ کے چھوٹے بیٹے) نے جا کر میرے
باپ کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے
مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا۔ اور
کہا کہ اے میرے بیٹے! یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو

معاہدہ ایک جزوی معاملہ ہے اسلئے اسکو اسلام نے ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ **الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى**۔ آزاد آزاد کے بدلہ میں۔ غلام غلام کے بدلہ میں اور عورت عورت کے بدلہ میں قتل کی جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آزاد مقتول کے بدلہ میں کسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی غلام ہی ہو۔ اور غلام مقتول کے بدلہ میں کسی غلام کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی غلام ہی ہو۔ اور غلام مقتول کے بدلہ میں کسی غلام کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی مرد ہو۔ کیونکہ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةُ فِي أَنْفُسِكُمْ** میں حکم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ و حقیقت یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اور جملہ مستأنفہ اس لئے ناسخ ہے کہ پہلے جملہ میں جو سوال مقدر ہو اس کو جان کے بغیر نے جملہ میں جواب دیا جائے اور بغیر عطف کے اس کو بیان کیا جائے درجہ تنقیح معانی مؤلف ابن یعقوب د بہار الدین ممد مدنی و معمر رحمہما علیہ) امیگہ بھی یہ جملہ ایک سوال مقدر کے جواب کیلئے لیا گیا ہے۔ اور اس میں عرب کی ان رسوم کا تلخیص کیا گیا ہے جو ان میں عام طور پر رائج تھیں۔ اور وہ سولہ مقدمہ ہے کہ کیا اس حکم سے سب کا پہلا طریق موقوف ہو جائیگا جو فرمایا کہ ان اور اس کی چند مثالیں بیان کر دیں کہ یہ سب موقوف ہیں۔ چنانچہ **الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى** میں ان کی صرف چند مثالیں بیان کی گئی ہیں نہ کہ کل رسوم۔ گویا **هَلَمَّ** جہزاً کی طرح کا یہ فقرہ ہے اور مراد یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ وہ تمام احیاء مٹا دیئے گئے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں بعض خاندانوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور بعض کو چھوٹا۔ بعض کو آزاد سمجھا جاتا تھا اور

بعض کو غلام۔ اور جب کسی سے کوئی جرم مرتد ہوتا تو وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ آیا مجرم غلام ہے یا آزاد۔ اور اگر غلام ہے تو کسی بڑے آدمی کا غلام ہے یا چھوٹے کا۔ مرد ہے یا عورت اعلیٰ خاندان میں سے ہے یا ادنیٰ خاندان میں سے۔ امیر ہے یا غریب۔ اور سزا میں ان تمام امور کو ملحوظ رکھا جاتا اور آزاد مردوں اور عورتوں کو وہ سزائیں نہ دی جاتی جو غلام مردوں اور عورتوں کو دی جاتی تھیں۔ اسی طرح اعلیٰ خاندانوں کے افراد کو وہ سزائیں نہیں دی جاتی جو ادنیٰ خاندانوں کے افراد کو دی جاتی تھیں۔ چونکہ اسلام نے **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةُ فِي أَنْفُسِكُمْ** میں یہ عام حکم دے دیا تھا کہ ہر ایک شخص جو قتل کیا جائے اس کا قاتل لازم قتل ہو خواہ عورت مرد کو مارے یا مرد عورت کو مارے۔ خواہ آزاد غلام کو مارے یا غلام آزاد کو مارے۔ خواہ ایک شخص کو جماعت مارے اور خواہ کافر معاہد کو مسلمان مارے اس لئے طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آئندہ قصاص کیا پہلے طریق پر بھی ہو جاہلیت میں رائج تھا لیا جائیگا یا نہیں۔ سو اس کا جواب دیا کہ نہیں اور ہرگز نہیں۔ وہ احیاء اب مٹا دیئے جاتے ہیں۔ اور اس کیلئے صرف تین مثالیں دے دیں۔ یا تین مثالیں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ کیونکہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی جملہ میں مثالیں بیان ہوں تو اس جگہ **هَلَمَّ** جہزاً ساتھ مل جاتا ہے اور سب مثالیں انہی تین مثالوں میں شامل سمجھی جاتی ہیں۔ امیگہ بھی تین مثالوں سے مراد ہر قسم کی مثال ہے۔ اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خواہ قاتل حُر اور مقتول عید ہو یا قاتل مرد اور مقتول عورت ہو یا قاتل عورت اور مقتول مرد ہو جو بھی قتل کرے اسے قتل کی سزا دو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے ایک عورت کے بدلہ میں مرد کو قتل کیا (دسم جلد کتاب القصاص و نیل الاوطار جلد ۶ ص ۲۸۹) اسی طرح غلام کے بدلہ میں آزاد کے مارے جانیکا حکم دیا۔ جیسے سمرۃ ابن جندب کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس بات یہ ہے کہ عربوں میں بعض خاندانوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور بعض کو چھوٹا۔ بعض کو آزاد سمجھا جاتا تھا اور

نے فرمایا کہ مَن قَتَلَ عَبْدًا قَتَلْنَا وَدَمْنُ جَدْعَهُ جَدْعَانَا یعنی جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اُس کے بدلہ میں قتل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کے ہاتھ پاؤں کا ٹیگا - ہم اُس کے بدلہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے (ابن ماجہ ابواب العبادات باب حل یقتل الحد بالحد)

اِس کے بعد فرمایا ہے - قَتَلَ هُوَ لَهُ مِنْ اَحْيَاوِ شَيْءٍ كَمَا قَاتَبَا بِمَا عَمِلَا وَادَّارَا لِنَفْسِهِمَا احْسَانٍ یعنی اگر کسی مقتول کے وارث کسی مصلحت کے تحت قاتل کو اُس کے جرم کا کچھ عفو معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔

بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حکومت کو قاتل کے گرفتار کرنے یا اس کو مرادینے کا کوئی اختیار نہیں بلکہ یہ تمام اختیار مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے۔ مگر یہ درست نہیں۔ اسلئے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء اوصاف کے طور پر قاتل کو معاف کر دیں تو حکومت کو ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے اِس حق معافی کے سوا رشتہ داروں کا کوئی تعلق قاتل کے ساتھ نہیں۔ قاتل کو گرفتار کرنا یا اُس پر مقدمہ چلانا حکومت ہی کا کام ہے۔ اور اُسی کے ذمہ ہے جیسا کہ کَتَبَ عَلَيْكُمْ الْفِعَالُ فِي الْقَتْلِ میں حکومت کے ذمہ وار افسران کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ قتل کے واقعات کی پھان بین کریں اور مجرم کو قرار واقعی مرزا دلوائیں۔

اسلام نے مقتول کے وارثوں کو عفو کا ہوا اختیار دیا ہے اُس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اِس میں بعض دفعہ نقصانات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اُس کے وارث ہی قتل کر دیں اور پھر قاتل کو معاف کر دیں۔ یہ شبہ ایک مقول مشبہ ہے۔ مگر اسلام نے اِس قسم کے خدشات کا بھی ازالہ کر دیا ہے۔ اور گو ایک طرف اُس نے دو مخالف خاندانوں میں صلح کرنے کے لئے عفو کی اجازت دی ہے مگر دوسری طرف ایسی ناجائز کاروائیوں کی بھی روک تھام کر دی ہے۔ چنانچہ عفو کے ساتھ اُس نے اصلاح کی شرط لگا دی ہے جس کے سننے سے ہی کہ عفو

اُسی وقت جائز ہوتا ہے جب اِس کے فیجیرین اصلاح کی امید ہو۔ اگر عفو باعث فساد ہے تو ایسا عفو پرگز جائز نہیں۔ اور حکومت باوجود وارثوں کے عفو کر دینے کے اپنے طور پر مرزا دے سکتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ جو طبری نے لکھا ہے بتاتا ہے کہ ابتدائے اسلام سے اِس احتیاط پرمل ہوتا چلا آیا ہے وہ واقعہ اِس طرح ہے کہ عدل بن عثمان بیان کرتے ہیں رَأَيْتُ عَلِيًّا عَمْرًا غَارِبًا مِنْ هَمْدَانَ تَرَأَى فَنُتْقَيْنَ تَقْتُلُونَ قَقْرَقَى يَنْتَحِمًا تَقْرَعُنِي فَسَمِعَ صَوْتًا يَأْخُذُ بِلِلِّهِ فَنَجَرَجَ يَحْمُسُ غَوَا حَتَّى مَبِغَتْ خَفَقَ نَعْلُهُ وَهُوَ يَقُولُ اَتَاكَ الْغَوْتُ فَاِذَا رَجُلٌ يَلَا مَرْمِلًا فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَغْتٌ مِنْ هَذَا تَوْبًا يَبْتَغِي سَخَةَ زُرَابِهِمْ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ اَنْ لَا يُعْطِيَنِي مَغْفُورًا وَلَا مَقْطُوعًا وَكَانَ شَرَطُهُمْ تَوْمِيْنًا فَاَتَيْتُهُ بِطِيْلَةِ الدَّرَاهِمِ لِيَبْتِغِيَهَا فَاَبَى فَاَخَذْتُهَا فَطَعْتَنِي فَقَالَ اَبْدِلْهُ فَقَالَ يَبْتَغِيْهَا عَلَى السَّلَامَةِ فَاَتَاكَ بِالْبَيْتَةِ فَاَقْتَدَهُ ثُمَّ قَالَ دُونَكَ فَاَقْبَعَ فَقَالَ اِنِّي قَدْ عَقَوْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَمْتَا طَلْعًا فِيْ حَقَائِقِكَ ثُمَّ مَرَبَ الرَّجُلُ تَسْعَةً دَرَاتٍ وَ قَالَ هَذَا حَقُّ السُّلْطَانِ - یعنی میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باہر تھیں کہ اسی اثنا میں آپ نے دو گروہوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے اُن میں صلح کرادی لیکن ابھی عورتی دُوبہری گئے تھے کہ آپ کو کسی شخص کی آواز آئی۔ کہ کوئی خدا کے لئے مدد کو آئے۔ پس آپ تیزی سے اُس آواز کی طرف دوڑے حتیٰ کہ آپ کے جوتوں کی آواز بھی ابھی تھی اور آپ کہتے چلے جاتے تھے کہ مدد آگئی مدد آگئی۔ جب آپ اُس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے سے لپٹا ہوا ہے۔ جب اُس نے آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے اس شخص کے پاس ایک کپڑا نو درہم کو بیچا تھا اور شرط یہ تھی کہ کوئی روپیہ مشک کو ایک ہوا نہ ہو۔

اور اس نے اس کو مظلوم کر لیا تھا۔ لیکن آج جو جس اس کو بعض ناقص روپے دینے کے لئے آیا۔ تو اس نے بدھنے سے انکار کر دیا۔ جب میں بھیچے پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ نے مشنری سے کہا کہ اس کو روپے بدل دے۔ پھر دوسرے شخص سے کہا کہ تھپڑ مارنے کا ثبوت پیش کر۔ جب اس نے ثبوت دے دیا تو آپ نے مارنے والے کو مٹھا دیا اور اسے کہا کہ اس سے بدل لے۔ اس نے کہا۔ اے امیر المومنین! میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو نے تو اس کو معاف کر دیا مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرے حق میں احتیاط سے کام لوں۔ معلوم ہوتا ہے وہ شخص سادہ تھا اور اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر اس شخص کو سات کوڑے مارے اور فرمایا۔ اس شخص نے تو مجھے معاف کر دیا تھا۔ مگر یہ سزا حکومت کی طرف سے ہے۔

غرض اسلام نے مظلوم کو یا بصورت معقول اس کے دوا کو مجرم کا جرم معاف کر دینے کی تو اجازت دی ہے مگر ساتھ ہی حکومت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ مظلوم کو فہم ہے یا ظالم کو معاف کر دینے سے اس کی دلیری اور شرمی اور بھی بڑھ جائیگی یا معقول کے ولی اپنے نفع نقصان کو یا پبلک کے نفع نقصان کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے یا خود شریک جرم ہیں تو اس صورت میں یا جو دوائی کے معاف کر دینے کے خود مجرم کو سزا دے اور اس سے بہتر اور کوئی تجویز دنیا میں اس امر کے قیام کی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک طرف خبروں کو معاف کر دینے سے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص جرم تو کر لیتا ہے مگر بعد میں وہ خود بھی سخت پشیمان ہوتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کی بھی ایسی نازک حالت ہوتی ہے کہ رحم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور خود جن لوگوں کے خلاف وہ مجرم ہوتا ہے وہ بھی یا اس کے دلی بھی چاہتے ہیں کہ اس سے دگداز کریں۔ ایسی صورت میں دونوں کے تقاضا کو پورا کرنے کیسے

موجودہ تمدن نے کئی علاج نہیں رکھا۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے تیرہ سو سال پہلے سے ساتویں صدی کے تاریک تمدن میں ایسے اعلیٰ درجہ کے تمدن کی بنیاد رکھی جس کی نظیر بیسویں صدی کا دانا مذہب بھی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے عفو سے کام لینا حاکم کا کام نہیں بلکہ معقول کے ادلیا اور درناؤ کا کام ہے۔ ان اگر حاکم مجاز دیکھے کہ عفو اپنے اہل معقول کے بعض پہلوؤں کو کھتا ہے تو وہ معافی کو کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علیؑ کے واقعہ سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کا حق ہے تقاضا سے معاف نہ کرنا چاہے تو حکام کا فرض ہے کہ وہ لازماً تقاضا میں۔ مگر ایشیہ اکبر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات دشمنی اور عداوت اور بغض سے قتل نہیں ہوتا بلکہ کسی وقتی جوش اور شعل کے نتیجے میں بھی قتل ہو جاتا ہے اس لئے سختی کہہ کر قاتل کے لئے رحم کی تحریک کر دی کہ آخر وہ تمہارا بھائی ہے۔ اگر میں سے نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی ہے تو تم جلدی دو۔ اہل معاف کر دو۔ اور قاتل کو بھی شرمندہ کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔

شیخ غزالیؒ نے کہا کہ عفو پر استعمال ہوا ہے۔ اور عربی زبان میں نہ کرہ تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور تحقیر کے لئے بھی پس فَمَنْ حَقَّ لَكَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ سَلِّمْ عَلَيْهِ اور دیکھنا بھی ہو سکتی ہے اور جڑی بھی یعنی قتل نہ کرنا اور دیت لے لینا یا دیت میں بھی کمی کر دینا جائز ہے اور قتل نہ کرنا اور دیت بھی نہ لینا جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں سے جو بھی کوئی چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اور اگر بعض درناؤ معاف کریں اور بعض نہ کریں تو قاتل کو قتل کی سزا نہیں دی جائیگی۔ جیسے معقول کے دو بیٹے ہوں۔ ان میں سے ایک معاف کر دے اور دوسرے کو قاتل قتل نہیں ہوگا لیکن اگر حاکم سمجھے کہ چونکہ وارث ہی شرارت سے مروا رہے ہیں۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۰﴾

اے اہل عقلند! تمہارے لئے اس بارے میں زندگی (کا سامنا ہے اور حکم اسلئے ہے) تاکہ تم بچ جاؤ۔ ۱۸۰

لیکن مراد عقل ہے۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اے عقلمند! قصاص

میں تمہارے لئے زندگی ہے۔ اسے کبھی نہ جھوٹنا۔ یہاں

سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا تو مر گیا۔ اب اگر اس قاتل کو

قتل کر دیا جائیگا۔ تو مقتول تو زندہ نہیں ہو سکتا پھر قصاص

میں حیات کس طرح ہوئی؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قاتل کو

قتل نہ کیا جائے تو بالکل ممکن ہے کہ کل وہ کسی دوسرے کو

قتل کر دے اور پرموس کسی اور کو مار ڈالے۔ اسلئے فرمایا

کہ قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی اگر قاتل سے قصاص نہ لیا جائے

تو وہ تم میں سے کسی لہدیٰ زندگی کا خاتمہ کر دے گا لیکن

اگر قاتل کو موت کی سزا دی جائے تو آئندہ قتل کے جرم کم

ہو جائیں گے اور اس طرح کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔

پھر اس رنگ میں بھی قصاص حیات کا موجب ہے

کہ جب قاتل کو سزا مل جاتی ہے تو رشتہ داروں کے دلوں

میں سے بغض اور کینہ نکل جاتا ہے اور مقتول کی عزت قائم

ہو جاتی ہے۔ اگر قاتل کو سزا نہ ملے تو رشتہ داروں کے دلوں

میں بغض اور کینہ رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی

کو قتل کر کے اس کی ذلت کی گئی ہے پس قصاص مقتول کی عزت

قائم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سیرت و نیک

اس آیت میں موجودہ نمانہ کے متعلق ایک پیشگوئی بھی پائی جاتی

ہے عرب تو قصاص کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ یہاں تک

کہ اگر باپ مارا جائے تو وہ پوتے سے بھی اس کا بدلہ لے

لیتے تھے۔ پس یہ ہدایت صرف ان کو نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حقیقت

یہ آئندہ زمانہ کے لئے پیشگوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے۔

کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ قصاص کو اڑانے کی تلقین

کی جائیگی۔ اس وقت تم مقبوضہ ملی سے اس تعلیم پر قائم رہنا

اس لئے وہ معاف کرتے ہیں تو حاکم معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ

انہیں سزا دیگا۔ اور ادا تو ان کی شراوت ثابت ہو جانے کی وجہ

سے ان کی وراثت کا حق بھی زائل ہو جائیگا۔

فَاتَّبِعْ بِالْعَصَا ذِئْبًا وَادَا عِلْمًا بِاللَّيْلِ وَبِالْحَسَنِ

میں یہ بتایا کہ دیت لینے والے کو چاہیے کہ مناسب رنگ میں

دیت وصول کرے یعنی اگر قاتل یکدم ادا نہیں کر سکتا تو وصول

کرنے میں سختی نہ کرے بلکہ اسے کچھ ہمدست دے۔ اور

دیت دینے والے کو چاہیے کہ وہ ادا کرنے میں سختی یا شراوت

نہ کرے بلکہ تکلیف اٹھا کر بھی دیت ادا کر دے اور کسی نا واجب

کا خیر یا شرارت سے کام نہ لے۔

ذَلِكَ خَفِيفٌ تَنْزِيلٌ لَّكُمْ وَرَحْمَةٌ - فرمایا

یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے آسانی پیدا کر دی گئی

ہے اور اس ذریعے سے تمہارے لئے اپنی رحمت کا

سامان ہوتا کیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اسے مد نظر رکھو اور

خدا تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرو۔

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِحَدِّ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فرماتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کر لیا اور اعتدائی

سے کام لیا تو اس کے لئے دردناک عذاب مقدم ہے۔ یعنی

اگر مقتول کے رشتہ و دیت بھی لے میں اور موقع پا کر دوسرے

کو بھی قتل کر دیں تو وہ کسی دم کے سختی نہیں ہونگے بلکہ

انہیں لازماً سزا دی جائیگی۔ یعنی حکومت دوسرے فرقہ کو انہیں

معاف کرنے کی اجازت بھی نہیں دیگی تاکہ اس قسم کی وحشیانہ

حرکات قوی یا خلاف کو نہ بگاڑیں اور لوگوں کے اندر قانون کا

احترام قائم ہو۔

۱۸۰ حل لغات :- ۱۔ الْأَلْبَاب جمع ہے۔

۲۔ اِنْصَحْرَ دُئِبٌ ہے اور دُئِبٌ کے معنی مغز کے ہیں۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

جب تم میں سے کسی پر موت (کا وقت) آجائے تو تم پر بشرطیکہ وہ (یعنی مرنے والا) بہت سامان چھوڑے۔

الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ الَّذِينَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۱۸۱﴾

والدین اور قریبی رشتہ والوں کو (اس) معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے۔ یہ بات متقیوں پر واجب ہے۔ ۱۸۱

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا يُقَالُ لِلْمَالِ خَيْرٌ مَتَى يَكُونُ كَثِيرًا وَبِئْسَ مَكَانٌ لِلْيَدِ - یعنی اس آیت میں خیر سے مراد مال ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مال کو خیر اس وقت کہیں گے جب وہ زیادہ ہو اور نیک خدا تعالیٰ سے کمایا ہو (مغوات)

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور قریبی رشتہ والوں کے متعلق مرنے والے کو جو وصیت کرنے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی وصیت ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے جبکہ شریعت نے خود احکام وراثت کو موروۃ نساء میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے اور ان کے ذیل کے بعد رشتہ والوں کے نام وصیت کرنا بے معنی بن جاتا ہے۔ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وصیت کے احکام چونکہ دھری آیات میں نازل ہو چکے ہیں۔ اس لئے یہ آیت منسوخ ہے اب اس پر کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ مگر ہمارے نزدیک ان کلام کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ محض تقلید مذہب کی بنا پر ظہور میں آیا ہے جب مسلمانوں کو کسی آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ منسوخ ہے۔ اور اس طرح کئی کئی سو آیات تک انہوں نے منسوخ قرار دے دیں۔ اگر وہ سمجھتے کہ قرآنی کلام کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف قابل عمل ہے تو وہ ہر آیت پر غور کرتے۔ اور اگر اسے عمل کرنے سے قاصر رہتے تو خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے اور اس سے دعائیں کرتے کہ وہ

مجھے آجکل بعض بدو میں ممالک میں اس قسم کی تحریکات دتتا فوتتا اٹھتی رہتی ہیں کہ موت کی منزا مسرور ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مفسدین! ان تحریکات کو کبھی قبول نہ کرنا۔ ورنہ اس کے بہت سے مفسد ظاہر ہونگے۔ اور تمہاری جانوں کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ انہیں نکلکمر تنفقون فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے یہ حکم اسی لئے دیا ہے کہ تم قتل سے بچو۔ اور اس زندگی کو یاد رکھو نقصان کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم قصاص کو چھوڑ دو گے تو جو یہ ہوگا کہ تمہارا تمدن دیر برہم ہو جائیگا۔ پس تم اس بات سے بچو کہ تمہارا تمدن ٹوٹ جائے اور تمہارا نظام دیر برہم ہو جائے اور تمہاری جانوں اور مالوں کا کوئی قیمت باقی نہ رہے۔

پھر اس کے علاوہ نکلکمر تنفقون کے ایک اور معنی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ان الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کی تمہیں اس لئے منبت ہے کہ تم اور تقویٰ حاصل کرو۔ گویا بتایا کہ بے فائدہ جان گنونا اس لئے قابلِ اعتراض ہے کہ دنیا دار اصل ہے اس لئے آپس سے آخرت کا تو شر انسان جمع کر لیتا ہے۔ پس اس کی حفاظت بھی ضروری ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ غرض میں الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتادی کہ مومن باوجود آخرت پر ایمان رکھنے کے زندگی کی کیوں قدر کرتا ہے۔

۱۸۲ حل لغات :- خیرًا، مغوات میں

کھاہے۔ وَقَوْلَهُ تَتْلُو إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا أَيْ مَالًا

اُن کی مدد کرے اور اپنے کلام کی حقیقت سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُن کی رہنمائی کے سامنے پیدا فرمادیتا اور انہیں مشکل آیات کا حل نظر آجاتا۔ مگر انہوں نے قسمتِ سی سے یہ آسان رستہ اختیار کر لیا کہ جن آیت کا مطلب سمجھ نہ آیا اُسے منسوخ قرار دے دیا۔ یہی طریق انہوں نے یہاں بھی اختیار کر لیا ہے مگر اس آیت کے جو حصے ہم کرتے ہیں۔ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حکم بڑا ہی برصمکت نظر آتا ہے اور اسے منسوخ قرار دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ حقیقت یہاں وصیت کا لفظ صرف عام تاکید کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین اور اقربین کے متعلق تو وصیت کرنا حکم دیا ہے مگر اولاد کو ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ قلبی تعلق کے لحاظ سے اولاد کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات باقی ہے کہ یہاں مال کی تقسیم کا مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک عام تاکید کی جا رہی ہے اور اولاد کی بجائے والدین اور اقربین کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ حکم جنگ اور اس کے مشابہ دوسرے حالات کے متعلق ہے۔ چنانچہ اس سے چند آیات پہلے

لَا تَبْسُتُوا فِي الْمَوَارِثِ الَّتِي رَكِبْتُمْ مَعَالِمِ الْوَالِدَيْنِ فِي الْوَارِثِ
 کا ذکر آچکا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر دَخَلْتُمْ بُنْيَانًا مَعَ الْوَالِدَيْنِ فَمَا تَبْسُتُوا فِي الْمَوَارِثِ الَّتِي رَكِبْتُمْ مَعَالِمِ الْوَالِدَيْنِ فِي الْوَارِثِ
 کے بعد آئی ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ حکم جنگ اور اقربین کے حق میں وصیت کرنا حکم دیا۔ اور اولاد کا ذکر چھوڑ دیا۔ اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آجائے یا وہ کسی ایسے خطرناک مقام کی طرف جانے لگے جہاں جانے کا نتیجہ عام حالات میں موت ہوا کرتا ہے اور پھر اُس کے پاس مال کثیر بھی ہو تو اُسے چاہیے

کہ وہ وصیت کر دے کہ اُس کی جائیداد احکام الہیہ کے مطابق تقسیم کی جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور یہ تاکید بجائے اُس کے کہ کسی آدمی کو جائے اپنے رشتہ داروں کو کرے۔ اور اگر مال کا کوئی حصہ صدقہ کرنا ہو تو اس کا بھی اظہار کر دے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان اس تعلیم پر عمل کرتے تو وہ مداح جو شرعی تقسیم وراثت کے خلاف اُن میں جادری دیا کبھی جادری نہ ہوتا جس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو وہاں تو کسی مداح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن ایسے ممالک جہاں مداح کا سوال پیدا ہوا وہاں اس امر کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اُن میں معروفہ کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے ورنہ اُس کا مال مداحی مستحقوں کو مل جائیگا اور اصل مستحقین محروم رہ جائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ معروفہ کیا ہے؟ سو ایک تو احکام وراثت معروفہ ہیں اُن پر عمل کرنے کی تاکید ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض حقوق ایسے ہیں جو احکام وراثت سے باہر ہیں۔ اور جن کو قاعدہ میں تو بیان نہیں کیا گیا مگر مذہبی اور اخلاقی طور پر انہیں پسند کیا گیا ہے اور اُن کے لئے شریعت نے پہلے ایک وصیت کر دینے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شوق اگر وہ چاہے تو کچھ مدعیہ غریبوں کی بہبودی کے لئے وقف کر دے اور اُس کی اپنے رشتہ داروں کو تاکید کر جائے۔

الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے درنا کا فرہوں تو اُن کیلئے حسن سلوک کی وصیت کر جائے۔ کیونکہ ایسی صورت میں وصیت کے بغیر کا فرد والدین یا دوسرے قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر وہ دیکھے کہ انہیں کچھ مال دے دینے سے فائدہ ہوگا تو اُن کے متعلق تاکید کر دے کہ فلاں فلاں شخص کو میرے مال میں سے اس قدر حصہ ضرور دیدیا جائے اور اگر دیکھے کہ وہ اس مدعیہ کو اسلام کے خلاف خرچ کر رہا ہے

تو نہ دے۔ کافر والمومن یا اقرمن کے لئے ورنہ نہیں رکھا گیا۔ ہاں وصیت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تاکہ اگر وہ اسلام کے خلاف اپنے مال کو استعمال کرنے والے ہوں تو انہیں مال نہ پہنچ سکے اور اگر جائز طور پر عدو کے مستحق ہوں تو ان کی مدد کی جاسکے۔

اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اپنے پوتوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لئے بھی کچھ وصیت کر جائے تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ اور شریعت کے کسی حکم کی بھی خلاف ورزی نہ ہو۔ کیونکہ اسلامی قانون کی رو سے اگر دادا کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جائے تو پوتوں اور پوتیوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا پس ایسی وصیت میں اگر وہ اپنی جائیداد کے حصہ میں سے اپنے پوتوں پوتیوں یا بھائیوں کے بیٹوں کو کچھ وصیہ دینا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔

(۴) جن مالک میں اپنے اپنے قانون رائج ہیں وہاں دو صورتیں ہیں۔ بعض تو ایسی جگہیں ہیں جہاں مرنے کے وقت کی وصیت کو ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے یمن کا ملک ہے اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مرنے والے کی وصیت پر عمل نہیں ہوتا بلکہ حکومت نے جو قانون مقرر کیا ہوا ہو اس کے مطابق ورنہ تقسیم ہوتا ہے۔ اگر ایسے مالک ہوں جہاں مرنے والے

کی وصیت تسلیم کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن وراثت کو معاج کے مطابق ورنہ نہیں مل سکتا انہیں وصیت کی وجہ سے شریعت کے مطابق حصہ مل جائیگا اور اسلامی تعظیم ان مالک میں بھی زندہ ہو جائیگی جو میں گو اسلامی حکومت نہیں گردہ مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا مزوری سمجھتے ہیں۔

اور جہاں اسلامی قانون کے مطابق ورنہ تقسیم نہ ہو سکتا ہو وہاں خواہ جائز وراثت کو ورنہ نہ مل سکے پھر بھی اس کے نتیجہ میں مسلمان اس گناہ سے بچ جائیں گے جو اس مسلم کی خلاف ورزی کے ساتھ وابستہ ہے اور صرف وصیت

تبدیل کرنے والے گنہگار قرار پائیں گے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وصیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی وارث کو جس کا شریعت نے حصہ مقرر کر دیا ہے اس کے حق سے زیادہ دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نصیحت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي سَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ (ترمذی) اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کے حق مقرر کر دیا ہے۔ اس لئے کسی وارث کے لئے جس کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے وصیت نہیں ہو سکتی۔ پس یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ بلا فہوت۔ بہت دفعہ مرنے کے بعد وراثت میں تقسیم مال پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ غیر شریعت دار بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا دہریہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ مرنے والے کو وصیت کر دینی چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ رشتہ داروں کے لوگوں کے حق میں بھی وصیت کی ہے۔ اور یہ وصیت رشتہ داروں کے سامنے ہونی چاہیے۔

اس آیت میں مال کے لئے خلیفہ کا غلط استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نیک ذرائع سے کمایا ہوا مال ہی حقیقت مال ہے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم ہمیشہ جائز طور پر کماد۔ اور حلال مال جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ناجائز ذرائع اختیار کر دے تو پھر وہ مال خیر نہیں رہیگا بلکہ شر بن جائیگا۔

اسی طرح إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا میں نصیحت فرمائی کہ انسان اپنا تمام مال آخر پھلوں کے لئے ہی چھوڑ جاتا ہے اور خود خالی ہاتھ دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اور جب حالت یہ ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں ناجائز مال کمائے جسے دوسرے کھائیں اور وہ خود دوزخ میں جائے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا کے الفاظ استعمال

فَمَنْ يَدَّلْهُ بَعْدَ مَا سَبَحَهُ فَإِنَّمَا أَثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

مخبر جو شخص اس (دھیت) کو اس کے مٹنے کے بعد بدل دے۔ تو اُس کا گناہ صرف اپنی پر ہوگا جو

يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۳﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ

اسے بدل دیں۔ اللہ یقیناً خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ۱۸۳ پھر جو شخص کسی دھیت کو بدلے

مُّوْصٍ جَنْفًا أَوْ اِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ

مرد یا عورت یا گناہ (کے سرزد ہونے) کا خوف کرے اور ان کے درمیان صلح کر دے۔ تو اُس پر کوئی

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۴﴾

گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ۱۸۴

۲۲
ع
۶

اس کا کیا مطلب کہ بدلنے کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا۔ دھیت کو بدلنے پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر اس دھیت کی تفصیلات شرعی نہیں تو بدلنے والے کو گناہ کیوں ہو۔ اُس کے گناہ نگار ہونیکا حوالہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ مرنے والا تو یہ دھیت کر جائے کہ میری جائیداد احکام اسلام کے مطابق تقسیم کی جائے لیکن ولایت اس کی دھیت پر عمل نہ کریں۔ ایسی صورت میں دھیت کرنے والا تو گناہ سے بچ جائیگا لیکن دھیت تبدیل کرنے والے وارث گناہ نگار قرار پائیں گے۔

۱۸۴ حل لغات :- جَنْفًا: جَنْفًا کا مصدر

ہے۔ اور جَنْفَتْ بِفِي الْمَوْتِ کے معنی ہیں مَالٍ دَجَارَ یعنی اُس نے دھیت کرتے ہوئے نا انصافی کی اور عدل کے راستے سے ہٹ گیا۔ (واقرب)

تفسیر :- اب بتایا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ موصی کی دھیت میں کوئی نقص ہے اور خوف ہو کہ اُس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ تو وہ در نہاد کو جمع کر کے اگر ان کے درمیان صلح کر دے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ

خدا کی نصیحت کی ہے کہ جائز ذرائع سے کمائیے پھیلوانے کے مال نہ چھوڑو بلکہ جائز ذرائع سے کماد۔ در نہ نجاؤ ذرائع سے کمایا ہوگا مال تو تیار رہے ہی نہیں۔ تم نے اُس کی دھیت کیا کہنی ہے۔

۱۸۵ تفسیر :- فرمایا۔ اگر کوئی شخص دھیت کرے

اور بعد میں کوئی دوسرا شخص اس میں تغیر و تبدل کر دے تو اس

صورت میں تمام تر گناہ اس شخص کی گردن پر ہے جس نے دھیت

میں توہم و تشویش کی۔ یہ تغیر و مودتوں میں ہو سکتا ہے۔

ایک تو یہ کہ کھانے والا تو کچھ اور کھائے۔ مگر کھنے والا

شرارت سے کچھ اور لکھ دے۔ یعنی کھولنے والے کی موجودگی

میں ہی اُس کے سامنے تغیر و تبدل کر دے۔ دوسری صورت

یہ ہے کہ دھیت کو بدلے کی وفات کے بعد اُس میں تغیر و تبدل

کر دے یعنی دھیت میں جو کچھ کہا گیا ہو اس کے مطابق عمل نہ

کرے بلکہ اُس کے خلاف چلے۔ اسے دونوں صورتوں میں اس گناہ

کا وبال صرف اُسی پر ہوگا جو اسے بدل دے۔ (راشداً میں

سبب سبب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور مراد گناہ نہیں بلکہ

گناہ کا وبال ہے) یہ الفاظ جلتے ہیں کہ اس میں کسی قرآنی حکم کی طرف اشارہ ہے اور وہ حکم وراثت کا ہی ہے۔ در نہ

جَنْفًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

اسے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم پر ابھی روزوں کا رکھنا رکھی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح

جب اُس نے شریعت کے مطابق اپنی جائیداد تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے تو ورثہ کو نقصان پہنچنے کا اجمال کی طرح ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنے کا باوجود وصیت کرنے کی صورت میں بعض نقصانات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص ۱/۲ حصہ کی وصیت کر دے اور باقی وارث اتنے ہوں کہ بقیہ مال میں سے اُن کو بہت کم حصہ ملتا ہو تو ایسی صورت میں اگر وصیت کرنے والے اور وارث ہر دو کے درمیان جن کو نقصان پہنچنے یا جن کے نظر انداز کئے جائے گا امکان ہو مگر کرادی جائے یا وہ شخص جن کے حق میں وصیت ہے اُن کو باہمی سمجھوتے سے اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ باوجود وصیت کے وہ ایک دوسرے کو اُس کا حق ادا کر دیں گے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسے چاہیے کہ وصیت کرنے والے اور اُس کے محبوب یا مبعوض ورثہ میں صلح کرادے تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت اگر وصیت کرنے والا کسی فریق کو نقصان پہنچا رہا ہو اور جسے وصیت لکھوائی جا رہی ہو وہ سمجھتا ہو کہ بعض ورثہ سے اُس کی آغ بخت ہے۔ اور اس ناراضگی کی وجہ سے یہ ایسی وصیت کر رہا ہے تو اُسے سمجھا دے۔ اور مرنے والے اور اُس کے وارثوں میں صلح کرادے تو یہ کوئی قباہی اعتراض بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً برا بھلا سمجھتا اور بار و رحم کرنے والا ہے۔

فَلَا إِشْرَافَ عَلَيْهٖ سِوَا دُحُوکَاہُمْ نَہَا چاہیے کہ اس قسم کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں بلکہ صرف ایک منفی نیکی ہے جس میں انسان کے گنہگار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ

یہ الفاظ اس فعل کو صرف ایک منفی نیکی قرار دینے کے لئے استعمال نہیں کئے گئے بلکہ اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا تھا کہ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْثَ مَا مَنِعَہٗ فَإِنَّمَا إِثْمُہٗ عَلَى الَّذِينَ یُبَدِّلُوْنَہٗ یعنی جو شخص وصیت کو اُس کے مرنے کے بعد بدلے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گنہگار ہوگا۔ پس چونکہ اس سے پہلے وصیت میں تبدیلی کرنا اللہ تعالیٰ نے گناہ کا موجب قرار دیا تھا اس لئے لازماً یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بعض محتاط طبیعتیں کہیں اس طرف مائل نہ ہو جائیں کہ وصیت میں غلطی واقع ہونے کے باوجود پھر بھی اسکو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب نہ ہو پس اس قسم کے خدشات کے ازالہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں بتا دیا کہ اگر واقعہ میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو اس کو دور کر دینا ہرگز کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بلکہ ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنا دیگی۔ چنانچہ آخر میں اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو وصیت کرنے والے کو تسلی دی کہ اگر وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے گا اور دوسری طرف رَحِیْمٌ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مداخلت کر کے وصیت کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریگا اور اُسے اپنے فعلوں کا مورد بنائیگا۔ پس غَفُوْرٌ کا لفظ اُن وصیت کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے جو اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اور

کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۲﴾

اُن لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں تاکہ تم زور دہانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو ۹۷

تَتَّقُونَ

رَحِيمٌ کا لفظ ان لوگوں کے مورد انعام ہونے پر دلالت کرتا ہے جو دعیت کی کسی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں۔

۹۷ مل لغات :- تَتَّقُونَ : رَتَّقَى سے

مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور تَتَّقَى کے معنی

ہیں جَعَلَ النَّفْسَ فِي ذَلَالَةٍ وَمَتَاعًا... وَفِي

تَنَازُلِ الشَّرِّ حِفْظَ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْتِمِرُ (مغروا)

یعنی اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے ایک دھال کے پیچھے

محفوظ کر لیا جس سے خوف محسوس کیا جاتا ہے۔ اور شریعی

نقطہ نگاہ سے تَتَّقَى سے مراد گناہوں سے بچنا ہے۔ نیز

تشریح کیلئے دیکھیں مل لغات سورہ بقرہ ۱۷۸۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم پر اللہ تعالیٰ

کا حکم ہے کہ روزے رکھنے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جس

طرح پہلی امتوں پر روزے رکھنے فرض کئے گئے تھے۔

دنیا میں بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو منفرد ہوتی

ہیں۔ ایسے انسان پر آتی ہیں اور وہ اُن سے گھبراتا ہے بشکوہ

کرتا ہے کہ میں بن تکالیف کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں

رکھتا۔ لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سارے لوگ

شریک ہوتے ہیں۔ ان تکالیف پر جب کوئی انسان گھبراتا

یا شکوہ کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اُسے یہ کہہ کر تسلی دیا کرتے

ہیں کہ میاں یہ دن صوب پر آتے ہیں۔ اور کوئی شخص یہ امید

نہیں کر سکتا کہ وہ ان تکلیفوں سے بچ جائے۔ سلاموت

ہے۔ موت ہر انسان پر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی احسن سے احسن

انسان بھی ایسا نہیں مل سکتا جو کہے کہ میں کوشش کر رہا

ہوں کہ مجھ پر موت نہ آئے۔ موت اس پر ضرور آئے گی چلے

جلد ہی آجائے یا دیر میں۔ پس کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ

كُتِبَ کہہ کر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ

دلائی ہے کہ روزے ایسی نیکی۔ ثواب اور قربانی ہیں جن میں سادہ

ہی ادیان شریک ہیں۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے احکم

کو پورا کیا ہے۔ پھر کہتے افسوس کی بات ہے کہ وہ نیکی

اور تقویٰ جس کے حصول کے لئے مادی قویں کو شش کرتی

ہی ہیں تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کوئی نیا حکم

ہوتا اگر روزے صرف تم پر ہی فرض ہوتے تو تم دوسرے

لوگوں سے کہہ سکتے تھے کہ تم اسے کیا جانو۔ تم نے تو اس

کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ لیکن وہ لوگ جو اس دواؤہ میں سے

گذر چکے ہیں۔ اور جو اس بوجھ کو اٹھا چکے ہیں انہیں تم

کیا جواب دو گے۔ لازماً مسلمانوں پر محبت انہی احکام

میں ہو سکتی ہے جو پہلی قوموں کو بھی دیئے گئے اور انہوں

نے ان احکام کو پورا کیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے

مسلمانو! تم ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم تم پر روزے فرض

کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ روزے

پہلی قوموں پر بھی فرض کئے گئے تھے۔ اور انہوں نے اس

حکم کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کیا تھا اگر تم اس حکم

کو پورا کرنے میں سستی دکھاؤ گے تو وہ قومیں تم پر اعتراض

کریں گی۔ اور کہیں گی کہ میں بھی خدا تعالیٰ نے دونوں کا حکم

دیا تھا اور ہم نے اُسے پورا کیا۔ اب تم پر روزے فرض

کئے گئے ہیں تو تم اس حکم کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے۔

غرض مسلمانوں کی غیرت اور ہمت بڑھانے کے لئے یہ کہا

گیا ہے کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کئے گئے بلکہ

پہلی قوموں پر بھی فرض کئے گئے تھے۔ اور اُن قوموں نے

اپنی طاقت کے مطابق اس حکم کو پورا کیا تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزوں کی شکل میں اختلاف

تھا اور وہ اختلاف آج تک نظر آتا ہے۔ کہیں اس قسم

کے مدفن ہوا کرتے تھے جنہیں وصال کہتے ہیں کہ درمیان میں سحری نہ کھانا۔ اس قسم کے روزوں میں صوفی شام کے وقت مدفن کشائی کی جاتی اور دوسری سحری نہ کھا کر متواتر آٹھ پہر روزہ رکھا جاتا۔

اکیس ایسے روزے ہوتے کہ روزہ کشائی بھی نہ ہوتی اور تین تین چار چار پانچ پانچ دن متواتر روزہ رکھا جاتا۔ ایسے روزے بھی پائے جاتے ہیں جن میں لوگوں کو کھانسی غذا کھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر ٹھوس غذاؤں سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے ہندوؤں یا عیسائیوں میں روزہ پختہ ہیں۔ ہندوؤں کے روزوں کے متعلق تو عام طور پر مشہور ہے کہ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کی بجلی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ اس کے علاوہ اگر وہ کئی میر آسم۔ کیلے اور دانگیان وغیرہ کھا جائیں تو ان کے روزہ میں فرق نہیں آتا۔ روٹی اور صاف گوشت کو چھوڑ کر باقی جو چیز چاہیں کھا لیں۔

پھر اس سے بھی آسان روزے رو میں کیتھولک عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی کسی مذہبی رسالت کی بنا پر ہی یہ روزے رکھنے شروع کئے ہونگے۔ یا کسی حواری سے کوئی بات پہنچی ہوگی۔ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے۔ کہ گوشت نہیں کھانا۔ اگر وہ آلو ابل کر یا کدو کا بھرنا بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھالیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر گوشت کی بوٹی ان کے حصہ میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس روزوں کے متعلق بھی مختلف اقوام میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اور اپنے اپنے زمانہ میں ان احکام میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی پوشیدہ ہونگی۔ مثلاً جو قوم کثرت سے گوشت کھانے والی ہوں وہ ان اخلاق رفتہ رفتہ محروم ہو جاتی ہیں جو سبزی کے استعمال کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اخلاقی اصلاح کے لئے دوسرے نہیں بچانے کے لئے کہ سبزی بھی غذا میں ضروری ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہو کہ ہفتہ میں کم از کم

ایک دن تم پر ایسا آنا چاہیے جب تم گوشت نہ کھاؤ۔ تو یہ نہایت پر حکمت روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں اسلام نے عبادی غذا کے متعلق یہ ایک عام حکم دے دیا ہے کہ گوشت بھی کھاؤ اور سبزی بھی کھاؤ۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرو۔ اور جنہیں آگ نے نہ چھوا ہو وہ بھی استعمال کرو۔ غرض عبادی غذا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی احتیاطیں جج کر دی ہیں۔ لیکن پہلی قوموں کے لئے ممکن ہے اس قسم کی احتیاطیں ناقابل برداشت پابندیاں ہوں۔ اور ان کے اخلاق کی اصلاح کئے اس قسم کے روزے تجویز کئے گئے ہوں۔ مثلاً وہ قومیں جو جنگی ہوتی ہیں اور جن کا شکار پر گزارہ ہوتا ہے وہ ایک عرصہ تک گوشت کھانے کی وجہ سے ایسے اخلاق سے عادی ہو جاتی ہیں جو سبزی کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیدیا گیا ہو کہ وہ ہفتہ میں ایک دن گوشت کھانا چھوڑ دیں تو یقیناً یہ روزہ ان کے لئے بہت مفید تھا۔ پس پہلی قوموں میں روزے تو تھے مگر شکل وہ نہ تھی جو اسلام میں ہے۔ پس گستاخ کتب علی الذین من قبلیکم میں جو مشابہت پہلے لوگوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف فریضہ کے لحاظ سے ہے یہی گستاخ کتب سے یہ راہیں کہ وہ دیے ہی روزے رکھتے تھے جیسے مسلمان رکھتے ہیں یا آٹھ ہفتہ رکھتے تھے جیسے مسلمان رکھتے تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور تم پر بھی فرض کئے گئے ہیں جو یہ صرف فریضہ میں مشابہت ہے نہ کہ تفصیلات میں۔ چنانچہ انہیں ملو بیڈ یا برنیکا میں "روزہ" کے ماتحت لکھا کہ:-

IT WOULD BE DIFFICULT TO NAME ANY RELIGIOUS SYSTEM OF ANY DESCRIPTION IN WHICH IT IS WHOLLY UNRECOGNISED

یعنی دنیا کا کوئی باقاعدہ مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ملتا ہو۔ بلکہ ہر مذہب میں روزوں کا حکم موجود ہے چنانچہ اس بارہ میں سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کو دیکھتے ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خود پر گئے تو انہوں نے چالیس دن رات کا روزہ رکھا اور ان ایام میں انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ چنانچہ لکھا ہے :-

"موسیٰ (یعنی موسیٰ) چالیس دن اور چالیس رات میں خداوند کے پاس رہا اور نہ دلی کھائی۔ نہ پانی پیا۔"

(خروج باب ۳۴ آیت ۲۸)

اسی طرح احبار باب ۱۶ آیت ۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ساتویں مہینہ کی صومیں تاریخ کو ایک روزہ رکھنا یہود کے لئے ضروری قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل ہمیشہ یہ روزے رکھتے رہے اور انبیاء بنی اسرائیل بھی اس کی تاکید کرتے رہے۔ زبور میں حضرت داؤد فرماتے ہیں :-

"میں نے تو ان کی عبادی میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔"

(زبور باب ۳۵ آیت ۱۳)

یسعیاہ نبی فرماتے ہیں :-

"دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے گئے ادا ہو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر مشنی جائے۔"

(یسعیاہ باب ۵۸ آیت ۳)

دانی ایل فرماتے ہیں :-

"میں نے خداوند خدا کی طرف رُخ کیا

اور مجی منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور رکھ پر چڑھ کر اُس کا طالب ہوا۔"

(دانی ایل باب ۹ آیت ۳)

یوایل نبی فرماتے ہیں :-

"خداوند کا روزہ عظیم نہایت خوفناک ہے۔ کون اُس کی برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر امد گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ وہ رحیم دہربان تہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔"

(یوایل باب ۲ آیت ۱۱ تا ۱۳)

یہودیت کے بعد عیسائیت کو دیکھا جائے تو اُس میں بھی روزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح کے متعلق انجیل بتاتی ہے کہ انہوں نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا جس میں لکھا ہے :-

"اور چالیس دن اور چالیس رات فادہ کر کے آخر کو اُسے بھوک لگی۔" (متی باب ۴ آیت ۲)

اسی طرح حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کو ہدایت دی کہ :-

"جب تم روزہ رکھو تو ریا کاروں کی طرح اپنی صورت ادا میں نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ اُن کو روزہ دار جانیں

میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ

وہ روزہ میں صرت چولے کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے۔ مثلاً وہ بھلکا نہیں کھاٹے لیکن دودھ دودھ سیربی جیائیں گے۔ جیسانی بھی صرت چند چیزوں سے ہی میسر کرتے ہیں باقی سب کچھ کھاتے بہتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ روزہ ہوئے۔ حالانکہ حضرت مسیحؑ یہودیوں میں سے تھے اور یہودیوں میں روزہ پڑا کھل ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت مسیحؑ خود مانتے ہیں کہ کئی قسم کے دیوبنیہ دُھلنی یا جیسانی میاریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے والے کی دُھاسے دُور ہوتی ہیں اس کے بغیر نہیں پوس۔

یہودیت اور عیسائیت کے بعد ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ قسم کے برت پائے جاتے ہیں اور پھر قسم کے برت کے متعلق الگ الگ شرائط اور قیود ہیں جن کا تفصیلی ذکر "نیک کتاب" دھرم سندھو میں پایا جاتا ہے۔ ہنسیلو پٹیا ہریشیکا میں بھی ہندو اور جین مت کے دوزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور زرتشتی مذہب کے متعلق بھی لکھا ہے کہ زرتشت نے اپنے پیروؤں کو دوزے رکھنے کی تلقین کی تھی۔

FASTING (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۹ زیرِ نقطہ)

غرض روزہ روحانی ترقی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمام مذاہب میں مشترک طور پر نظر آتا ہے۔ اور تمام امتیں روزوں سے برکتیں حاصل کرتی رہی ہیں۔ بلکہ اہل حق ایک نئی قسم کا روزہ نکل آیا ہے کہ اگر کسی سے جنگ کا جزا تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گناہی جی نے انگریز کے مقابلہ میں اس قسم کے کئی مرقبوت دیکھے تھے۔ بہر حال مذاہب کی ایک لمبی تاریخ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی اہمیت مذہبی دنیا میں ہمیشہ تسلیم کی جاتی رہی ہے۔ مگر اس میں بھی کوئی مشابہ نہیں کہ جن صورت اور جس شکل میں اسلام نے اس کو پیش کیا ہے وہ باقی مذاہب سے زانی ہے۔ اسلام میں روزوں کی یہ صودت ہے کہ ہر باخ عاقل کو برابر ایک ہیمنہ کے روزے دکنے

جو پوشیدگی میں ہے مجھے معذور جانے۔ اس صورت
میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے مجھے
بذرہ دیکھے۔“ (سقا باب ۶ آیت ۶ تا ۱۸)

اسی طرح ایک دفعہ جب حواری ایک بد مذہب کو
ذکر نکال سکے تو

”اُس کے شاگردوں نے تنہائی میں اُس سے پوچھا کہ ہم اِسے کیوں نہ نکال سکتے تو اُن نے اُن سے کہا کہ اِسے قسم دے اور روزہ کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔“

(مرقس باب ۹ آیت ۲۸-۲۹)

بدنِ مریض نکالنا اور ایوں کی ایک اصطلاح تھی۔ وہ
بیاریوں اور مختلف قسم کی خرابیوں کو دلو کہا کرتے تھے اور حضرت
سیح امیری کے پاس اگر دردِ غصہ کیا کرتے تھے کہ یہ دلو
نکل دیں۔ اُن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بیاریاں یا غصہ قسم
کی دماغی خرابیاں دُور کر دی جائیں۔ اس قسم کے بعض مہیا
تھے جن کا حضرت سیح امیری نے علاج کیا اور وہ اچھے ہو
گئے۔ لہٰذا جب ایک موقع پر حواہی ایک بدنِ مریض کو نہ نکال
سکے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دلو روزِ دل اور دعاؤں کے بغیر
نہیں نکلتے۔ یعنی کلماتِ مَدعا نہ کا حصولِ مَدَدِ دل اور دعاؤں
کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دلی سیح
امیری جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑی بڑی بیاریاں مَدَدِ دل اور
دعاؤں کے بغیر نہیں نکل سکتیں، انہی کی اُمت آج مَدَدِ دل
تھی بے غم رہے اور وہ اتنا کھاتے ہیں کہ مَشِ یَدِ اِشِیالی ہفتہ
بھر میں بھی اتنا نہیں کھاتے جتنا وہ ایک دن میں کھا جاتے
ہیں۔ پس انہوں نے روزہ کیا رکھا ہے وہ تو روزوں کے
قرب بھی نہیں جاتے۔ سال بھر میں صرف تین دن ایسے ہوتے
ہیں جن میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کی طرح جسے

لے یہ اُمت موجودہ اُن اہل میں نکال دی گئی ہے۔

۱۰ یہ آیت موجودہ اناجیل میں نکال دی گئی ہے ۔

کا حکم ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص بیمار ہو یا اُسے بیماری کا یقین ہو یا سفر پر ہو یا بالکل بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں ان کے لئے حکم ہے کہ وہ دوسرے اوقات میں روزہ رکھیں۔ اور جو بالکل معذور ہو گئے ہوں ان کے لئے کوئی روزہ نہیں۔

روزہ کی صورت یہ ہے کہ پورے پچھلے سے لیکر مومرج کے غروب ہونے تک انسان کوئی چیز نہ کھائے نہ پیئے نہ کم نہ زیادہ اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے۔ پورے پچھلے سے پہلے وہ کھانا کھائے تاکہ اُس کے جسم پر غیر معمولی بوجھ نہ پڑے۔ اور غروب آفتاب پر روزہ انقطاع کر دے۔ صرت شام کو ہی کھانا کھا کر متواتر روزے رکھنا ہماری شریعت نے ناپسند کیا ہے۔

اس جگہ کَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ رَمَتْ قِيْلًا كَرَّهِي سَلَفِ
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرت کسی تو م میں کسی رواج کا پایا جانا یا یہوں میں کسی دستور کا پھانا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ آئندہ نسلیں بھی ضرور اس کا لحاظ رکھیں۔ یہیوں باتیں ایسی ہیں جو پہلے لوگوں میں موجود تھیں لیکن مدہل وہ غلط تھیں۔ اور یہیوں باتیں ایسی ہیں جو آج لوگوں میں پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ بھی غلط ہیں پس بعض اس درجے کے پہلے تو میں کوئی حلاوت کرتی رہی ہیں یہ نتیجہ نکالنا کہ آئندہ بھی وہ کی جائے صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے اس اعتراض کے دلائل کو قبول کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے امتوں میں روزہ کا وجود اُس کی فضیلت کی کوئی دلیل ہے بلکہ اس کے صرت یہ معنی ہیں کہ تم پر یہ کوئی زائد بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ بلکہ یہوں پر بھی یہ بوجھ ڈالا گیا تھا۔ پس یہ روزوں کی فضیلت کی دلیل نہیں بلکہ مدہل کی اہمیت کی دلیل ہے۔ روزوں کی فضیلت اور اُس کے فوائد پر تَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ کے الفاظ میں کٹھنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں تَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ

تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک معنی تو یہی ہیں کہ ہم نے تم پر اس لئے روزے فرض کئے ہیں تاکہ تم ان توہمات کے اعتراضات سے بچ جاؤ جو روزے رکھتی رہی ہیں۔ جو بھوک اور مایوسی کی تکلیف برداشت کرتی رہی ہیں۔ جو موسم کی شدت کو برداشت کر کے خدا تعالیٰ کو خوش کرتی رہی ہیں۔ اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو وہ کہیں گی تمہارا کھانا ہے کہ ہم باقی توہمات سے برداشت میں بڑھ کر میں لیں وہ تقویٰ تم میں نہیں جو دوسری قوموں میں پایا جاتا تھا۔ غرض اگر اسلام میں روزے نہ ہوتے تو بانی مسلمان دوسری قوموں کے سامنے مذہب طاعت بنے رہتے۔ عیسائی کہتے۔ یہ بھی کوئی مذہب ہے اس میں روزے تو ہیں ہی نہیں جن سے تقویٰ کی صفائی ہوتی ہے جن کے ساتھ مدہلانی ساتھ صفائی ہے۔ جن کے ذریعہ انسان بدی سے بچتا ہے۔ یہودی کہتے کہ ہم نے سینکڑوں سال روزے رکھے لیکن مسلمانوں میں روزے نہیں۔ اسی طرح زرتشتی ہندو اور دوسری سب قومیں کہتیں۔ اسلام بھی کوئی مذہب ہے۔ اس میں روزے نہیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ غرض ساری دنیا مسلمانوں کے مقابلہ میں آجاتی اور کہتی مسلمانوں میں روزے کیوں نہیں۔ پس فرمایا اے مسلمانو! ہم تم پر روزے فرض کرتے ہیں۔ تَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ تاکہ تم دشمن کے اعتراضات سے بچ جاؤ۔ اگر اسلام میں روزہ نہ ہوتا یا تم روزے نہ رکھتے تو غیر مذہب والے تم پر جانبر طور پر اعتراض کرتے اور تم ان کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتے۔ تَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ میں دوسرا اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ اس ذریعے خدا تعالیٰ روزہ داد کا لحاظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اَتَعْلَمُ کے معنی ہیں مدہل بنانا۔ دقاہ بنانا۔ نجات کا ذریعہ بنانا۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم پر روزے رکھے اس لئے فرض کئے گئے ہیں تاکہ تم خدا تعالیٰ کو اپنی مدہل بنا لو اور ہر شر سے اور ہر خیر کے فقدان سے

محفوظ رہو۔ منعطف و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو کوئی شر پہنچ جائے اور دوسرے یہ کہ کوئی نیکی اُس کے ہاتھ سے جاتی رہے۔ جیسے کسی کو کوئی ماہی بیٹھے تو یہ بھی ایک شر ہے۔ اور یہ بھی شر ہے کہ کسی کے مل باپ اُس سے ناراض ہو جائیں۔ حالانکہ اگر کسی کے والدین ناراض ہو کر اُس کے گھر سے نکل جائیں تو بظاہر اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا۔ بلکہ اُن کے کھانے کا خرچ بچ سکتا ہے۔ لیکن مل باپ کی رضامندی ایک خیر اور برکت ہے اور جب وہ ناراض ہو جائیں تو انسان ایک خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اِنْفِعالِ اِن دونوں باتوں پر دلالت کرتا ہے اور متقی وہ ہے جسے ہر قسم کی خیر مل جائے اور وہ ہر قسم کی ذلت اور شر سے محفوظ رہے۔

اس سے گنگے پھر شر کا دائرہ بھی ہر کام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو اُس کا شر سے محفوظ رہنا یہی ہے کہ اُسے کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ اور وہ بحفاظت منزل مقصود پر پہنچ جائے۔

ایسی طرح روزے کے سلسلہ میں بھی ایسے ہی خیر و شر مراد ہو سکتے ہیں جن کا مدد سے تعلق ہو۔ روزہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ یا بلحاظ محبت انسانی دنیوی امور سے بھی کسی حد تک تعلق رکھتا ہے۔ پس تَحَلُّکُمْ تَقَاتُونَ کے یہ معنی ہوئے کہ تا تم دینی اور دنیوی شرور سے محفوظ رہو۔ دینی خیر و برکت تمہارے ہاتھ سے نہ جاتی رہے یا تمہاری محبت کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ روزے کئی قسم کے امراض سے نجات دلانے کا بھی موجب ہو جاتے ہیں۔

آجکل کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بڑھاپا یا ضعف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے جسم میں زائد مواد جمع ہو جاتے ہیں اور اُن سے بیماری یا موت پیدا ہوتی ہے۔ بعض نادان تو اس خیال میں اس حد تک ترقی کر گئے ہیں کہ کہتے ہیں جس دن ہم زائد مواد کو فنا کرنے میں کامیاب

ہو گئے اُس دن موت بھی ذرا سے اٹھ جائیگی۔ یہ خیال اگرچہ اعتقاد ہے تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تھکان اور کمزوری وغیرہ جسم میں زائد مواد جمع ہونے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور روزہ اس کے لئے بہت مفید ہے۔ اُن نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دورانِ رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے۔ مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور توانائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ نادرہ تو صحت جسمانی کے لحاظ سے ہے مگر روحانی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں خدا تعالیٰ اُن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، اسی لئے روزوں کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور اُن کی دعاؤں کو سننا ہوں۔ پس روزے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی چیز ہیں اور روزے رکھنے والا خدا تعالیٰ کو اپنی دُعا میں بلا لیتا ہے جو اُسے ہر قسم کے دکھوں اور شرور سے محفوظ رکھتا ہے۔

پھر روزے کے ذریعہ دکھوں سے انسان اس طرح بھی بچتا ہے کہ (۱) جب وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے لئے تکلیف میں ڈالتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کے گناہوں کی مزا سے اُسے بچا لیتا ہے۔ (۲) جب وہ غلطی سے گناہوں کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اپنے غریب بھائیوں کی خبر گیری کرتا ہے اور اُن کا ہلاکت سے بچنا خود اُسے بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ کیونکہ بعض افراد قوم کے بچنے سے آخر ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی کے دنوں میں بہت کثرت سے مدد و خیرات کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ تیز چلنے والی آمد صبی کی طرح مدد کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ تو میری ترقی کا ایک بہت بڑا گڑ ہے کہ انسان انہی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تمام قسم کی تباہیاں اُس وقت

آتی ہیں جب کسی قوم کے افراد میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ
میں کی چیزیں انہی کی ہیں، دوسروں کا میں کوئی حق نہیں اور
اُن سے ناامد اٹھانے کا حق انہی کو ہے جس کو وہ چیزیں
ملتی ہیں۔ دنیا کے نظام کی بنیاد اس اصل پر ہے کہ میری چیز
دوسرا استعمال کرے۔ اور رمضان اس کی عادت ڈالتا ہے۔
روپیہ ہمارا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہمارى ہیں۔ مگر حکم یہ ہے
کہ دوسروں کو میں سے ناامد نہ پہنچاؤ۔ اور کھلاؤ۔ کیونکہ اس
سے دنیا کے تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ پھر دزدوں کے
ذلیل انسان ہلاکت سے اس طرح بھی محفوظ رہتا ہے کہ مدد
انسان کے اندر مشقت برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرتے ہیں۔
اور جو لوگ ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے کے عادی ہوں
وہ مشکلات کے آنے پر بہت نہیں ہستے بلکہ دیر سے اُنکا
مقابلہ کرتے اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔

دیوبی گونگنٹوں میں بھی ایک دیندہ فوج ہوتی ہے۔
جو مسائل میں ایک یا دو مہینے کام کرتی ہے اور جب جنگ کا
موتھ آتا ہے تو چونکہ اس کو مشق کردہ ہوتی ہوتی ہے اسلئے
فوج اسے جوالیا جاتا ہے۔ چونکہ عام طور پر تمام مسلمان بارہ
مہینے مدد سے نہیں رکھتے اور نہ ہی تہجد پڑھتے ہیں اسلئے
رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرمادی کہ تمام مسلمان
اس ماہ میں مددوں کی مشق کریں جس طرح وہ فوج جو مشق
کرتی رہتی ہے دشمن کی فوج سے شکست نہیں کھاتی اسی طرح
جس قوم کے لوگ متقی اور نیک ہوئے ہیں اور جو خدا قائلے کے
لئے ہر ایک چیز کو چھوڑنے والے ہوئے ہیں شیطان کی مجال
نہیں ہوتی کہ ان کو تک دے سکے یہی وجہ ہے کہ جب تک تمام
مسلمان روحانی سپاہی تھے شیطان نے اُن پر کوئی حملہ نہیں کیا
لیکن جب خلل خلل رہ گئے تو اُس وقت اُن پر حملہ کیا گیا۔
اور شیطان نے اُن کے دل میں طرح طرح کے دوسوں والی کر
اُن کو تباہ کر دیا۔

پس روزے قوم میں قربانی کی عادت پیدا کرنے کا

موجب ہوتے ہیں۔ دین کی خدمت کے لئے بالعموم مومنوں کو
گھر میں سے نکالنا پڑتا ہے۔ اور تبلیغی جہاد میں کھانے پینے کی
تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غریب کو کوئی تکلیف
برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے مگر امرا کو اس کی عادت
نہیں ہوتی۔ پس لندن کے ذریعہ اُن کو بھی بھوک اور پیاس
کی برداشت کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ جس دن خدا تعالیٰ کی
طرف سے آواز آئے کہ اے مسلمانو! آؤ اور خدا تعالیٰ کی
راہ میں جہاد کرو۔ تو وہ صبا اٹھنے اٹھ کھڑے ہوں اور
خدا تعالیٰ کی راہ میں بغیر کسی قسم کا بوجھ محسوس کئے اپنے
آپ کو پیش کر دیں۔

پس روزہ دل کا یہ ایک بہت بڑا ناامد ہے کہ اس کے ذریعہ
میں کوئی کیسے مشقت برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اُن
جس میں کوئی قسم کے کام کرتا ہے۔ وہ محنت و مشقت بھی کرتا ہے۔ وہ
آلودگی بھی کرتا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھی پھرتا ہے وہ مجلس
بھی ہانکتا ہے۔ بالکل فارغ نہ انسان کا دماغ رہتا ہے۔ نہ
اُس کا جسم۔ کچھ نہ کچھ کام انسان مزدور کرنا رہتا ہے۔ مگر
بعض شوکار ہوئے ہیں بعض معترف اور بعض معید اور بعض
بہت ہی اچھے۔ لیکن رمضان انسان کو ایک ایسے کام کی
علوت ڈالتا ہے جس کے نتیجہ میں اُسے نیک کاموں میں مشقت
برداشت کرنے کی علوت ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کی حالت
اور آرام کی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی کھانا پینا سونا اور
جنسی تعلقات۔ تمدن کا اعلیٰ نمونہ جنسی تعلقات ہیں۔
جن میں دوستوں سے ملنا اور عزیزوں سے تعلقات رکھنا
بھی شامل ہے۔ مگر جنسی تعلقات میں صبا سے زیادہ قوی
تعلق میاں بیوی کا ہے۔ پس انسانی آرام انہی چند باتوں
میں مضمر ہے کہ وہ کھاتا ہے۔ وہ پیتا ہے۔ وہ سوتا ہے۔
اور وہ جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے کسی صوفی نے کہا کہ
کہ تعارف کی جان کم بولنا۔ کم کھانا۔ اور کم سونا ہے۔ اور
رمضان میں تعارف کی ساری جلیں کا پھوڑا پنے اندر دکھاتا ہے

ہمیشہ کے لئے ہے لیکن روزہ دار خاص طور پر اپنی ذہانی قابو رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک مہینہ تک اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو یہ امر بابتی گیرہ مہینوں میں بھی اُس کیلئے حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح روزہ اُسے ہمیشہ کے لئے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔

پھر **رَحَلَ كُمْ تَتَّقُوا** میں روزوں کا ایک اور فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں تقویٰ پر نبات قدم حاصل ہوتا ہے اور انسان کو دُعا و عبادت کے اعلیٰ مباح حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول کے نتیجہ میں صرف امر اور ای اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے بلکہ غلام بھی اپنے اندر ایک

نیا روحانی انقلاب محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وصال سے نطفہ اندوز ہوتے ہیں عزرا و یحیا و سلو اسال تنگی سے گزارہ کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انہیں کوئی کئی فائدے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعہ انہیں توجہ دلائی ہے کہ وہ ان قانون سے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔

اور خدا تعالیٰ کے لئے قانون کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَمَنْ صَامَ رَجُلًا** اور

پہلے یعنی ساری نیکیوں کے فوائد اور ثواب الگ الگ ہیں لیکن روزہ کی جزاء خود میری ذات ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے۔ غرض روزوں کے ذریعہ عزرا و کو یہ نکتہ بتایا گیا ہے کہ ان نیکیوں پر بھی اگر وہ بے صبر اور ناشکر نہ ہوں اور حجت شکایت زبان پر نہ لائیں جیسا کہ بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں تو یہی فائدے ان کے لئے نیکیاں بن جائیں گی۔ اور ان کا بدلہ خود خدا تعالیٰ ہو جائیگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے روزوں کو عزرا و کے لئے نیکیوں کا موجب بنایا ہے تاکہ وہ یاس نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ ہماری فقر و فاقہ کی زندگی کس کام کی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ میں

کم سہا آپ ہی میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ ذات کو تہجد کے لئے اُٹھنا پڑتا ہے۔ کم کھانا بھی ظاہرات ہے کیونکہ سارا دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ اور طبی تعلقات کی کمی بھی ظاہر ہے پھر کم بولن بھی رمضان میں آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔ روزہ یہ نہیں کہ انسانی اپنا منہ کھانے پینے سے بند رکھے بلکہ روزہ یہ ہے کہ تو لغو باتیں بھی نہ کرے۔ پس روزہ دار کے لئے مہودہ باتوں سے بچنا اڑانی جھگڑے سے بچنا اور اسی طرح کی اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کم بولن بھی رمضان میں آ گیا۔ گویا کم کھانا۔ کم بولن۔ کم سہا اور جنسی تعلقات کم کرنا یہ چاروں باتیں رمضان میں آ گئیں۔ اور یہ چاروں چیزیں نہایت ہی اہم ہیں۔ اور انسانی زندگی کا ان سے گہرا تعلق ہے۔ پس جب ایک روزہ دار ان چاروں اُدام و اساسات کے مسلمانوں میں کمی کرتا ہے تو اس میں شفقت برداشت کرنے کی غلط پدید آ جاتی ہے اور وہ زندگی کے ہر دور میں مشکلات کا مردانہ دار مقابلہ کرتا اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔

پھر **رَحَلَ كُمْ تَتَّقُوا** میں ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ روزہ رکھنے والا برائیوں اور بدیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ غرض اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دنیا سے انفعالات کی وجہ سے انسان کی روحانی نظریں موجاتی ہے اور وہ ان محبوب کو دیکھ لیتا ہے جو اسے پہلے نظر نہ آتے تھے۔ اسی طرح گناہوں سے انسان اس طرح بھی بچ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن نہ کچھ کھائے اور نہ پیے بلکہ روزہ یہ ہے کہ مومنہ کو کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے بلکہ اسے ہر روحانی نقصان نہ اور ضرر رساں چیز سے بھی بچایا جائے نہ جھوٹ بولا جائے۔ نہ گالیاں دی جائیں۔ نہ ضیعت کی جائے۔ نہ جھگڑا کیا جائے۔ اب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کا حکم تو

انہیں یہ گرتایا ہے کہ اگر وہ اس نفرد فائدہ کی زندگی کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں تو یہی نہیں خدا تعالیٰ سے ملا سکتے ہیں۔ دنیا میں اس قدر لوگ امیر نہیں جتنے غریب ہیں اور تمام دینی سلسلوں کی ابتدا بھی غریب سے ہی ہوئی ہے اور انہما بھی غریب و پرہیز ہوئی۔ بلکہ قریباً تمام انبیاء بھی غریب ازین سے ہی ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے آدمی نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے آدمی نہ تھے۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کوئی امیر نہیں تھے۔ آپ کی جائیداد کی قیمت تادیان کے قری کرنے کے باعث بڑھ گئی۔ وہ نہ اس کی قیمت خود آپ نے دس ہزار مدینہ لگا لی تھی۔ اور اتنی مالیت کی جائیداد سے کوئی بڑی آمد ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑے آدمی نہ تھے۔ اگرچہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بڑا بنا دیا ہے لیکن یہ سب کچھ بعد میں فضل کے طور پر ہوا۔ ابتدا میں تمام سلسلوں کے بانی غریب ہی ہوئے۔ امراء و بادشاہ نہیں ہوئے۔ بیشک درسیان طبقہ کے لوگوں میں سے بھی بعض دفعہ انبیاء ہوتے رہے لیکن بادشاہ صرف چند ایک ہی ہوئے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مگر یہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ کسی سلسلہ کے بانی ہوں۔ پھر دنیا کی اتنی فیصدی آبادی غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کثرت کی دلجوئی رمضان کے ذریعہ کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ فائدہ کش کو خدا تعالیٰ نہیں مل سکتا اگر ایسا ہوتا تو رمضان کے فیج میں کیوں ہٹا پس وہ غریب جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر رائیگاں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان کے ذریعہ بتایا ہے کہ وہ اپنی خاتونیں سے گذر کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیوض حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ فائدہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیویں اور اُس کے متعلق اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لائیں۔ اس کے مقابلہ میں روزہ امیر لوگوں کے لئے تقویٰ کے معمول کا ذریعہ اس طرح ہوتا،

کہ جب ایک انسان جس کے پاس کھانے پینے کے تمام سامان موجود ہوتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو فائدہ میں ڈالتا ہے اور خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہیں کھاتا۔ اور جو حلال چیزیں خدا تعالیٰ نے اُسے دی ہیں انہیں بھی استعمال نہیں کرتا۔ اُس کے گھر میں گھی۔ گوشت۔ چاول وغیرہ کھانے کی تمام ضروریات موجود ہوتی ہیں۔ مگر وہ خدا تعالیٰ کے لئے انہیں ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے حلال چیزوں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے چھوڑ دیا ہے تو میں ان چیزوں کی کیوں خواہش کروں جنہیں خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اس طرح اُس کے اندر مضبوط نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کے قدم کو نیکیوں کے میدان میں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔

مذہب کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان خدا تعالیٰ سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خند سے پاک ہے۔ انسان ایسا تو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی خند کو بالکل چھوڑ دے۔ مگر وہ اپنی خند کے ایک حصہ کو روزوں میں خدا تعالیٰ کے لئے قربان ضرور کرتا ہے۔ سحر ہی کھانے کے لئے اُٹھتا ہے۔ تہجد پڑھتا ہے۔ جو روزہ نہ بھی دیکیں وہ سحر کی کے انتظام کے لئے جاگتی ہیں۔ کچھ وقت دعاؤں میں اور کچھ نماز میں صرف کرنا پڑتا ہے اور اس طرح رات کا بہت کم حصہ سونے کے لئے باقی رہ جاتا ہے۔ اور کام کرنے والوں کے لئے تو گرمی کے موسم میں دو تین گھنٹے ہی خند کے لئے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے پاک ہے۔ انسان کھانا پینا بالکل تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر پھر بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ سے وہ ایک قسم کی مشابہت ضرور پیدا کر لیتا ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ سے غیر ہری خیر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح انسان کو بھی روزوں میں خاص طور پر نیکیاں کرنے کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے جو شخص غیبت چغنی اور بد گوئی وغیرہ بری باتوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ گویا مومن بھی کوشتن کرتا ہے کہ اس سے خیر ہی خیر ظاہر ہو۔ اور وہ غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ اس طرح وہ اس حد تک خدا تعالیٰ کے مشابہت پیدا کر لیتا ہے جس حد تک ہو سکتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنی شکل کی طرف مدد دیتی ہے۔ ماری میں ضرب اٹل ہے کہ

”کندہ جنس با ہم جنس پر داز“

پس روزہ کا ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے اعلیٰ حد تک اتصال ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔

پھر روزوں کا روحانی رنگ میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا الہام انسانی قلب پر نازل ہوتا ہے اور اس کی کشفی نگاہ میں زیادہ جلا اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت اگر خود سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عادت تو نہیں مگر اس میں عادت سے ایک مشابہت ضرور پائی جاتی ہے۔ انسان کی طرح اس کی آنکھیں تو نہیں مگر وہ تعبیر ضرور ہے۔ اس کے کان نہیں مگر وہ سمیع ضرور ہے۔ اس طرح گویا اس کی کوئی عادت نہیں پائی جاتی مگر اس میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ جب وہ ایک کام کرتا ہے تو اُسے دہراتا ہے۔ انسان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔

بعض لوگوں کو باغیہ یا سیر ملنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور وہ انہیں بار بار ملتا ہے۔ اور عادت کے یہی سنے ہوتے ہیں کہ کوئی بات بار بار کی جائے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ میں بھی ہے کہ جب وہ ایک خاص موقع پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اس موقع پر بار بار فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تحت چونکہ رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اس لئے اگر اس رسول کی اتباع کی جائے جس پر قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی عادت سے مشابہت رکھنے والی صفت کے تحت ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی میں

کی اقتداء کی وجہ سے دنیا سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے تعلقات نہیں رکھتے۔ کھانے پینے اور سونے میں کمی کرتے ہیں۔ بے ہودہ گوئی وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے نوازنا اور اُن پر بڑا احسان اور کثرتِ بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے اور امر اور نہی سے مطلع کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی ایک الہام ہے کہ

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی
اس میں بھی وہی عادت والی بات بیان کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ بہار میں اپنی رحمت کی شان دکھائی تھی اس لئے جب پھر موسم بہار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب کے میرے بندے کیا کہیں گے اس لئے ہم پھر اپنی شان دکھاتے ہیں۔ اور اگر بندے اس سے فائدہ اٹھائیں تو اعلیٰ بہار میں پھر وہی انعام نازل ہوتا ہے۔ غرض کلام الہی کو اگر رحمت تصور کر لیا جائے تو جو صفت الہی عادت کے مشابہ ہے وہ ہر رمضان میں اسے جھنجھوٹتی ہے اور اس سے مومن کو تازہ بنا دہ پھل حاصل ہوتے ہیں۔

پھر روزوں سے اس رنگ میں بھی مدد حایت تر کی کرتی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے کھانا پینا ترک کرتا ہے تو اس کے سینے یہ ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اُنکی داہ میں مرنے کو تیار ہے۔ اور جب وہ اپنی جو سی سے مخصوص تعلقات قطع کرتا ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی نسل کو بھی قربان کر دینے کے لئے تیار ہے۔ اور جب وہ روزوں میں ان دونوں اقسام کے نمونے پیش کر دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نقل و کاسحتی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے اور مدح حایت کے مضبوط ہو جانے کی وجہ سے وہ شخص ہمیشہ کیلئے گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

پھر رمضان کے ذریعہ استقلال کی عادت بھی ڈالی جاتی

ہے کیونکہ یہ نیکی متوازن ایک عرصہ تک چلتی ہے۔ انسان دن میں کئی کئی مرتبہ کھانے کا مادی ہوتا ہے۔ غریب اور امیر شہری اور دیہاتی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عام ایام میں کئی دفعہ کھاتے پیتے ہیں۔ مگر رمضان میں تمام کھانے سمٹ سٹا کر صرف دو دن جلتے ہیں۔ اسی طرح جہاں دوسرے ایام میں وہ مادی رات موٹے رہتے ہیں وہاں رمضان کے ایام میں انہیں تہجد اور سحر کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اور دن کو بھی قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ غرض رمضان کے ایام میں اپنی عادت کی بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ قربانی ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ متواتر ایک مہینہ تک بغیر تاخیر کے کرنی پڑتی ہے پس روزوں سے استقلال کا عظیم ثبوت بنتا ہے۔ اور حقیقت بغیر مستقل قربانیوں کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پا سکتا کیونکہ حقیقی محبت جوش دلانے سے ملتی نہیں رکھتی اور نہ وہ عارضی ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقی محبت استقلال سے ملتی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی ایک بیوی نے چھت سے ایک رستہ میں لٹکا رکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے انہیں اونگھ آنے لگے تو اس کا سہارا لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں۔ عبادت وہی ہے جسے انسان بشارت سے ادا کر سکے۔ اور جس کے قیصر میں ایسا حال پیدا نہ ہو جو اس کے دماغ اور استقلال کو قطع کر نیکو موجب ہو جائے۔ اسی طرح روزوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ مومنوں کو ایک مہینہ تک اپنے جائز حقوق کو بھی ترک کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ انسان گناہ جیسے حرام جھوٹ کی مشق کرتا ہے مگر بارہویں مہینہ میں وہ حرام نہیں بلکہ حلال چھوڑنے کی مشق کرتا ہے۔ یعنی روزوں کے علاوہ دوسرے ایام میں ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے ہم کس طرح حرام چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر روزوں کے ایام میں

ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے کس طرح حلال چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حلال چھوڑنے کی عادت پیدا کرنے بغیر دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اکثر خساد اس لئے نہیں ہوتے کہ لوگ حرام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ اکثر خساد اس لئے ہوتے ہیں کہ لوگ حلال کو بھی ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بہت ہی کم ہیں جو ناجائز طور پر کسی کا حق دباؤں مگر وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو زانی اور جھگڑے کو پسند کر لیں گے مگر اپنا حق چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہونگے۔ سیکڑوں پاگل اور نادان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنا حق حاصل کرنے کے لئے دنیا میں غلیظ لاشان فتنہ و خساد پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کا امن برباد ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ذاتی قربانی کریں تو بہت سے جھگڑے اور خساد مٹ سکتے ہیں اور نہایت خوشگوار امن قائم ہو سکتا ہے۔ پس رمضان کا مہینہ میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم صرف حرام ہی نہ چھوڑو بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے اگر ضرورت پڑ جائے تو حلال یعنی اپنا حق بھی چھوڑ دو۔ تاکہ دنیا میں نیکی قائم ہو اور خدا تعالیٰ کا نام بلند ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی جہاد میں اپنے اللہ کی قسم کے سبق رکھتی ہیں۔ بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ہر عبادت سکھاتی ہے اور بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ عبادتوں کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض سبق ایسے ہیں جو مادی عبادتوں کی مجموعی حالت پیدا ہوتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ عالم میں میں یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ پھر وہ افراد مل کر اپنے اللہ حقیقت رکھتے ہیں۔ پھر دوسرے زیادہ افراد مل کر ایک حقیقت پیدا کرتے ہیں۔ پھر سارا عالم اپنے اللہ ایک حقیقت رکھتا ہے یہی حال عبادتوں کا ہے۔ اور جس طرح قانونی وحدت میں

ایک ترتیب اور ربط موجود ہے۔ اسی طرح عبادتوں میں بھی ربط ہے۔ مگر یہ بات صرف شریعت اسلامیہ میں ہی پائی جاتی ہے باقی شرائع میں نہیں۔ ان میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ کے قسم کی عبادتیں ہیں۔ مگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ وہ ایسی ہی ہیں جیسے بکھری ہوئی اینٹیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر حکم اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے۔ پھر مسائل کے سارے احکام مل کر اپنے اندر ایک کوہ حکمت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نماز اور روزہ ہے۔ نماز اپنی ذات میں ایک سبق رکھتی ہے اور روزہ بھی اپنی ذات میں ایک سبق رکھتا ہے۔ مگر پھر نماز اور روزہ مل کر ایک اور سبق رکھتے ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی صرف روزہ ہوتے تو یہ سبق رہ جاتا۔ اور اگر روزہ نہ ہوتے صرف نماز ہی ہوتی تب بھی یہ سبق رہ جاتا۔ بیشک روزہ اپنی ذات میں مفید ہیں اور نماز اپنی ذات میں مفید ہے جس طرح اسلام کی ساری عبادتیں اپنی اپنی ذات میں مفید ہیں لیکن نماز اور روزہ مل کر ایک نیا سبق دیتے ہیں۔ جس کا تین اس موقع پر ذکر کر رہا ہوں۔

نماز کا اصل مقام طہارت ہے جسے وضو کی حالت کہتے ہیں۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے نماز کے لئے بیٹھ جاتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز اس حالت کا انتہائی مقام ہے۔ وہ نہ اصل نماز مومن کی وہ قلبی کیفیت ہے جو وضو سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وضو کی کیا حقیقت ہے؟ وضو کے ذریعہ جو فعل ہم کرتے ہیں وہ اُس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو خواہ وہ چشما یا خانہ کے رنگ میں خارج ہو خواہ مرد عورت کے تعلقات کے ذریعہ سے خارج ہو یا اور ایسے رنگوں سے خارج ہوں سے طہارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ غرض وضو کا ہر کسی چیز کے جسم سے نہ نکلنے پر

اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو۔ لیکن روزہ کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ بیشک روزہ میں مرد و عورت کے تعلقات سے بھی روکا گیا ہے۔ مگر اس لئے ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کی کئی توجہ اور طرف نہ ہو۔ وہ نہ روزہ کا اصل مدار کسی چیز کے جسم میں داخل نہ ہونے پر ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ روزہ کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہو۔ اگر صرف نماز ہی ہوتی تو وضو صرف ظاہری صفائی ہوتا تو کہا جاتا کہ اس سے مراد صرف ہاتھ منہ اور پاؤں کا دھونا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ ہوتا اور کوئی چھوٹی موٹی چیز کھائی جاتی تو کہا جاسکتا تھا کہ روزہ سے مراد فاقہ کرنا ہے۔ لیکن جسم سے کچھ خارج ہونے سے وضو کا باطل ہو جانا اور کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ کا ٹوٹ جانا بتاتا ہے کہ کسی چیز کے خارج ہونے کا نماز سے اور کسی چیز کے اندر داخل ہونے کا روزہ سے تعلق ہے۔ اورین دونوں کو ملا کر یہ طبیعت بات نکلتی ہے کہ انسان طہارت میں اُس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو احتیاطیں نہ کرے۔ یعنی بعض چیزیں اپنے جسم سے نکلنے نہ دے اور بعض چیزیں داخل نہ ہونے دے۔ اگر ہم ان دو باتوں کا لحاظ رکھیں کہ بعض چیزیں کو جسم سے نکلنے نہ دیں اور بعض کو داخل نہ ہونے دیں تو طہارت کامل ہو جاتی ہے۔ نماز اور روزہ سے مجموعی طور پر انسان کو یہ گڑ سکھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ امر نظر رکھنا چاہیے کہ بعض چیزوں کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے ان کو نکلنے نہ دے اور بعض چیزوں کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ انہیں داخل نہ ہونے دے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی گندی چیزیں

آيَا مَا مَعْدُوْدَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

(اوتوم روزه دھکو) چند گنتی کے دن - اور تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰۤى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ

(تو دے) اور دنوں میں تعداد (پوری کر لی ہوگی) - اور اُن لوگوں پر جو اس کی یعنی روزہ کی طاقت رکھتے ہوں ایک

طَعَامٌ مِّسْكِيْنٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَاَنْ

سکین کا کھانا دینا (بھوکے دینے کے مطابق) واجب ہے - اور جو شخص چاہے خیر براداری سے کوئی نیک کام کرے تو اس کے لئے بہتر ہوگا - اور اگر

تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

تم صوم رکھتے ہو تو کچھ کہتے ہو کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے - ۹۸

دھکوں سے بچانے اور گناہوں سے محفوظ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی تعاد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں - اور گو بظہیر یہ ہلاکت کا باعث معلوم ہوتے ہیں - کیونکہ انسان ناقص کرتا ہے - جاگتا ہے - بے وقت کھانا کھاتا ہے جس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر سادہ ہی اس کے یہ احکام بھی ہیں کہ مدتہ و غیرات زیادہ کرو - اور غریب کی پرورش کا خیال رکھو مگر یہ قربانیاں ہیں جو اسے خدا تعالیٰ کا محبوب بناتی ہیں - اور یہی قربانیاں ہیں جو قومی ترقی کا موجب بنتی ہیں -

۹۸ تفسیر ۱ - فرماتا ہے - چند گنتی کے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے - ان جو تم میں سے بیمار یا مسافر ہو اُس کے لئے اور دنوں میں اس تعداد کا پورا کرنا ضروری ہوگا -

آيَا مَا مَعْدُوْدَاتٍ اور فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰۤى کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ یہ روزہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے نفی نہیں بلکہ واجب ہیں - اسی لئے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار یا مسافر ہو تو اُسے بہر حال بعد میں اس تعداد کو پورا کرنا ہوگا - وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب

کہ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھریں - اُسے جو کچھ بھی نظر آتا وہ اُسے کھانا کپے کھنے سے لگائیے اور پیار کر کے چھوڑ دیتی - آخر اسی طرح تلاش کرتے کرتے اُسے پانا بچھل گیا اور وہ اُسے لے کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کو مخفی طب کر کے فرمایا - اس عورت کو اپنا بچہ ملنے سے اتنی خوشی تھیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے گمشدہ بندہ کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے - سو اُس رجیم کریم ہستی سے تعلق پیدا کرنا کوئی مشکل امر نہیں - ہر گھڑی رمضان کی گھڑی ہو سکتی ہے اور ہر لمحہ قبولیت دعا کا لمحہ بن سکتا ہے - اگر دیر ہوتی ہے تو بندہ کی طرف سے ہوتی ہے - لیکن یہ بھی اس کے احسانات میں سے ہی ہے کہ اُسے رمضان کا ایک ہمینہ مقرر کر دیا - تاکہ وہ لوگ جو خود نہیں اٹھ سکتے اُن کو ایک نظام کے تحت اُٹھنے کی عادت ہو جائے - اور اُن کی غفلتیں اُن کی ہلاکت کا موجب نہ ہوں -

پس یاد رکھو کہ روزے کوئی معصیت نہیں ہیں - اگر یہ کوئی لکھ کی چیز ہوتی تو انسان کہہ سکتا تھا کہ میں دھک میں کیوں پڑوں - لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے روزے

تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں پر جہان نہ کیا گیا ہے
 اُس میں ادا کرنے کی استطاعت بھی ہے یا نہیں بلکہ جس پر
 جہان ہوئے وہ گھرا دینا بڑے بھوکا دینا جیسے جہان نہ رقم ادا کرنا
 اُس کے لئے ضروری ہو سکتا ہے۔ مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا
 ہے کہ اسلام کے احکام میں نہیں بلکہ وہ انسان کے اپنے
 فائدہ کے لئے ہیں۔ ادا میں پر عمل کرنے سے خود انسان کو
 ہی آرام میسر آتا اور اُس کی قوتی کے راستے کھلتے ہیں۔
 جن مذاہب نے شریعت کو چلی قرار دیا ہے ان کے لئے
 دالوں کے لئے تو ضروری ہے کہ خواہ کچھ ہو وہ اپنے مذہبی
 احکام کو ضرور پورا کریں۔ لیکن جس مذہب کے احکام کی
 غرض محض انسانی فائدہ ہو اُس میں نفع و نقصان کا موازنہ
 ہوتا ہے اور جو صورت زیادہ مفید ہو اُسے اختیار کر
 لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے بعض احکام
 کے سلسلہ میں بعض شرائط مقرر کر دی ہیں تاکہ اگر وہ شرائط
 کسی میں پائی جائیں تو وہ اس حکم پر عمل کرے اور اگر نہ پائی
 جائیں تو نہ کرے۔ یہ شرائط صرف جہانی عبادت کے لئے ہی
 نہیں بلکہ مالی عبادت کے لئے بھی ہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے اور
 وطنی قربانی اور اعمال و اتحاد کی کوشش کے لئے بھی ہیں
 جیسے حج ہے۔ اسی طرح اگر جتنے مسائل اسلام سے تعلق
 رکھتے ہیں اور جتنے احکام فرض ہیں میں سب کیلئے یہ شرط
 کہ جب انسان کو طاقت ہو انہیں ضرور ادا کرے لیکن جب
 اُس کی طاقت سے بات بڑھ جائے تو وہ معذور ہے۔ اگر
 حج انسان کے والد ہوئے اور اس وصیت کی شرط سے مشروط
 ہے۔ اگر زکوٰۃ کے لئے یہ شرط ہے کہ ایک خاص مقدار میں
 کسی کے پاس ایسا مال ہو جو اُس کی ضروریات سے ایک
 سال بڑھا رہے۔ اگر نماز کے لئے یہ شرط ہے کہ جو کھڑا نہ
 ہو سکے بیٹھ کر اور جو بیٹھ نہ سکے لیٹ کر نماز ادا کرے
 تو رمضان کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اگر انسان مریض ہو۔
 خواہ اُسے مرض لاحق ہو چکا ہو یا ایسی حالت میں ہو جس میں

رمضان کے دنوں میں میں بیمار تھا یا سفر پر گیا ہوا تھا تو اب
 رمضان کے بعد میں کیوں روزے رکھوں جن لوگوں کا یہ
 خیال ہے کہ کَتَبَ عَلَيْكَ الصِّيَامُ میں رمضان المبارک کے
 دنوں کا ذکر نہیں بلکہ صرف عام طور پر روزے رکھنے کا
 ذکر ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اگر ان کی یہ بات صحیح ہو تو فَجَدَ
 مِّنْ آتَاكَرُ اَحْزَہُ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اڈل
 تو آتَاكَرُ مَعْدُودَاتٍ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف
 ایسے ہی روزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے لئے شریعت کی
 طرف سے بعض ایام مقرر ہیں۔ دوسرے آتَاكَرُ سے معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ ایام کسی خاص مہینہ سے متعلق ہیں پس کَتَبَ
 عَلَيْكَ الصِّيَامُ سے عام نفی روزے مراد لینا کسی طرح
 بھی درست نہیں ہو سکتا۔

پھر اس بابہ میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جو
 شخص بیمار یا سفر ہو اُسے بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ
 نہیں رکھنا چاہئے۔ بلکہ اور دنوں میں اس کی کو پورا کرنا چاہئے
 میں نے اپنے تجربہ کی بنا پر یہ بات دیکھی ہے کہ رمضان کے
 بارہ میں مسلمانوں میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کئی
 تعصباتہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کی برکات
 کے قائل ہی نہیں اور بغیر کسی بیماری یا اور غرض شریعت کے دوزخ
 کے تاوک ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سارا اسلام رخصہ
 میں ہی محدود سمجھتے ہیں۔ اور ہرمیاد۔ مکروہ۔ بوجہ۔ بچے
 حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی یہی امید رکھتے
 ہیں کہ وہ ضرور روزہ رکھے خواہ بیماری بڑھ جائے یا
 صحت کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ دونوں افراط و تفریط
 میں مبتلا ہیں۔ اسلام کا یہ ہرگز خشتا نہیں کہ وہ انسان کو
 اس راستہ سے ہٹا دے جو اُس کی کامیابی کا ہے۔ اگر تو
 شریعت چلی ہوئی یا جہان نہ ہوتا تو پھر بے شک ہر شخص پر
 خواہ وہ کوئی بوجہ اٹھا سکتا یا نہ اٹھا سکتا اُس کا اٹھانا
 ضروری ہوتا۔ جیسے حکومت کی طرف سے جہان نہ کر دیا جائے

مدہ دکھنا اُسے یقین طور پر مرض بنا سکتا ہو جیسے حاملہ ہے یا مددہ پلانے والی عورت ہے یا ایسا بوڑھا شخص ہے جس کے قوی میں انحطاط شروع ہو چکا ہے یا اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کے قوی نشوونما پا رہے ہیں تو اُسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مسافر اور بیمار کا روزہ رکھنا ایسا ہی لغو ہے جیسے حالضہ کا روزہ رکھنا۔ کون نہیں جانتا کہ حالضہ کا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں بلکہ بے وقوفی اور جہالت ہے یہی حال بیمار اور مسافر کا ہے۔ اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اسی طرح وہ بوڑھا جس کے قوی مضعیف ہو چکے ہوں اور روزہ اُسے زندگی کے باقی اشغال سے محروم کر دیتا ہو۔ اُس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ پھر وہ بچہ جس کے قوی نشوونما پا رہے ہیں اور آئندہ پچاس ساٹھ سال کے لئے وہ طاقت کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر رہا ہے۔ اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں ہو سکتا۔ مگر جس میں طاقت ہے اور جو رمضان کا صحیح معنوں میں مخاطب ہے۔ وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے لیکن بلوغت کے قریب نہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے۔ مجھے یہاں تک یاد ہے حضرت سید موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت بادہ یا تیرہ سال کی عمر میں دی تھی۔ لیکن بعض بچے وقوف چھ سات سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اس کا ثواب ہوگا۔ یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ ظلم ہے کیونکہ یہ عمر نشوونما کی ہوتی ہے۔ ان ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے اُس وقت انکو روزہ کی ضرورت مشق کرانی چاہیے۔ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت اور سنت کو اگر دیکھا جائے تو بادہ تیرہ سال کے قریب کچھ مشق کرانی چاہیے۔ اور ہر سال چند روزے

رکھوانے چاہئیں۔ یہاں تک کہ اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے جو میرے نزدیک مدہ کی بلوغت کی عمر ہے۔ مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی حضرت سید موعود علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔ اس عمر میں تو صرف شوق ہوتا ہے۔ اس شوق کی وجہ سے بچے زیادہ دنوںے رکھنا چاہتے ہیں مگر یہ ماں باپ کا کام ہے کہ انہیں روکیں۔ پھر ایک عرصہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں چاہیے کہ بچوں کو حرات دلائیں کہ وہ کچھ روزے ضرور رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ زیادہ نہ رکھیں۔ اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ سارے روزے کیوں نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر بچہ اس عمر میں سانسے روزے رکھ گیا تو آئندہ نہیں رکھ سکیگا۔ اسی طرح بعض بچے ظہنی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس طاقت کے لئے لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کی عمر مثلاً سال ہے حالانکہ وہ دیکھنے میں سات آٹھ سال کے معلوم ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے بچے مدہ کے لئے شاید اکیس سال کی عمر میں بالغ ہوں۔ اس کے مقابل میں ایک مضبوط بچہ غالباً پندرہ سال کی عمر میں ہی اٹھارہ سال کے برابر ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ میرے بین الغاظ ہی کو کپڑا کر بیٹھ جائے کہ روزہ کی بلوغت کی عمر اٹھارہ سال ہے تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور نہ خدا تعالیٰ پر بلکہ اپنی جان پر آپ ظلم کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ پورے روزے نہ رکھے اور لوگ اُس پر ظن کریں تو وہ اپنی جان پر ظلم کر گئے۔

بہر حال ان باتوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں شریعت روکتی ہے وہاں ٹک جانا چاہیے۔ اور جہاں حکم دیتی ہے وہاں عمل کرنا چاہیے۔ مگر مسلمان اس وقت اعتدال کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ ان میں یا تو وہ لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے اور یا وہ لوگ ہیں جو روزہ کے ایسے پابند ہیں کہ بیماری اور سفر میں بھی اسے ضرور ہی سمجھتے ہیں۔ اور

بہر حال روزہ کے بارہ میں شریعت نے نہایت تاکید کی ہے۔ اور جہاں اس کے منفعی حد سے زیادہ تشدد ناجائز ہے وہاں حد سے زیادہ نرمی بھی ناجائز ہے۔ پس نہ تو سختی کرنی چاہئے کہ جان تک چلی جائے اور نہ اتنی نرمی اختیار کرنی چاہئے کہ شریعت کے احکام کی ہتک ہو اور ذمہ داری کو بہانوں سے ٹال دیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ محض کمزوری کے بہانہ کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے اور بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو پیمیش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ روزہ چھوڑنے کے لئے کوئی کافی وجہ نہیں کہ پیمیش ہو جایا کرتی ہے۔ جب تک پیمیش نہ ہو انسان کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جب پیمیش ہو جائے تو پھر بے شک چھوڑ دے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے سے منع ہو جاتا ہے مگر یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ صرف اس منع کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے جس میں ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے۔ درہ یوں تو بعض لوگ ہمیشہ ہی کمزور رہتے ہیں تو کیا وہ کبھی بھی روزہ نہ رکھیں جس میں اڑھائی تین سال کا تھا جب مجھے کالی کھانسی ہوئی تھی۔ اسی وقت سے میری صحت خراب ہے۔ اگر ایسے ضعف کو بہانہ بنانا جائز ہو تو میرے لئے تو شاید ساری عمر میں ایک روزہ بھی رکھنے کا موقع نہیں تھا منفعہ وغیرہ جسے روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے اسی کی برداشت کی عادت ڈالنے کے لئے تو روزہ رکھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ نماز بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس پر کوئی شخص کہے کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑھتا کہ اس کی وجہ سے بدی کرنے سے ٹک جاتا ہوں۔ پس روزہ کی تو غرض یہی ہے کہ کمزوری کو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو ورنہ یوں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس لئے روزہ نہیں رکھتا کہ مجھے بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی

بعض تو اس میں اس قدر شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں سے بھی روزے دکھواتے ہیں اور اگر وہ توڑنا چاہیں تو توڑتے نہیں دیتے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ سات سات آٹھ آٹھ سال کے بچوں نے روزے رکھے تو ان باپ نے ان کی نگرانی کی کہ وہ روزہ توڑ نہ دیں یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ بے شک روزہ کا ادب و احترام ان کے دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے اور انہیں بتانا چاہئے کہ اگر وہ سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھیں ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ رکھ لیں تو پھر توڑیں نہیں خواہ مرنے لگیں نہایت ظالمانہ فعل ہے اور اسلام کی تعلیم کے سرسبز ملک، غرض ایک طرف تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو روزہ کے بارہ میں اس قدر سختی کہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو روزوں کی ضرورت ہی کے قائل نہیں بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ اس خیال کا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ترکی یا مصر سے یہاں آیا۔ وہ تقریریں کرتا پھرتا تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ میں ہوتے تو ضرور روزہ کی شکل بدل دیتے۔ اس لئے میں بھی بدل دینا چاہئے۔ کیونکہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ اور ہے۔ اور اس کی صورت وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ روزہ کی حالت میں روٹی نہ کھائی جائے بلکہ صرف کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ کھائے جائیں۔ غرض ایک طبقہ افراط کی طرف چلا گیا ہے تو دوسرا تفریط کی طرف۔ حالانکہ اسلام ایک وسطی مذہب ہے اور وہ جہاں میاد اور مسافر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بیاضی اور سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں وہاں ہر باغ اور باصحت مسلمان پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اور ان مبارک ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح و تحمید اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں کو نہ لڑائی میں بسر کرے تاکہ اُسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔

اُس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بیمار اور مسافر کے لئے روزہ جائز نہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا :-

”جو شخص مرض اور سفر کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے مہربان حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے مگر میں سے محبت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزہ رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ نجاتِ نفس سے ہے نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض توڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا۔ بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکمِ عدلی کا فتویٰ لازم آئے گا۔“

(فتاویٰ حضرت سید مودود علیہ السلام صفحہ ۱۲۲-۱۲۳)

پھر فرماتا ہے۔ وَكَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِضْيَةً حَقًّا مُرْشِيكِيْنِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو بڑی دقت پیش آئی ہے۔ اور انہوں نے اس کے کئی معنی کئے ہیں۔ یہ دقت زیادہ تر اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ يُطِيقُونَهُ میں جوہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اُس کے مرجح کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا مرجح صوم کو قرار دیا ہے اور بعض نے فِضْيَةً حَقًّا مُرْشِيكِيْنِ کو۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مسئلہ کو انغوز البکیر میں اس طرح حل کیا ہے کہ يُطِيقُونَهُ میں ہ کی ضمیر فِضْيَةً حَقًّا مُرْشِيكِيْنِ کی طرف گئی ہے۔ اس پر یہ اعتراض پڑتا تھا کہ یہ انما قبل الذکر ہے یعنی ضمیر پہلے آگئی ہے اور مرجح بعد میں ہے۔ حالانکہ مرجح پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اس کا جواب

تکالیف کی برداشت کے عادت پیدا کرنے ہی کے لئے روزہ مقرر کیا گیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتے کیا وہ چاہتا ہے کہ فرشتے سارا دن اُس کے پیٹ میں کباب ٹھونستے ہوں۔ وہ جب بھی روزہ رکھے گا اُسے بھوک اور پیاس ضرور برداشت کرنی پڑے گی۔ اور کچھ ضعف بھی ضرور ہوگا۔ اور اسی کمزوری اور ضعف کو برداشت کر کے عادت پیدا کرنے کے لئے روزہ رکھایا جاتا ہے۔ بے شک روزہ کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے غریب اور فاقہ مندہ کو گلوں کی اعانت کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے مگر بہر حال روزہ اس لئے نہیں رکھایا جاتا کہ انسان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور وہ کوئی ضعف محسوس نہ کرے بلکہ اس لئے رکھایا جاتا ہے کہ اُسے ضعف برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو۔ پس ضعف کے خوف سے روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں۔ سوائے اس کے کہ کوئی بڑا ہوا ہو چکا ہو یا ڈاکٹر اس کے ضعف کو بھی بیماری قرار دے چکا ہو۔ ایسی صورت میں بے شک روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مگر ضعف کے متعلق ظاہری دلیل ڈولی اور صورت سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے۔ بعض لوگ بظاہر موٹے نازے ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہیں۔ لیکن دراصل وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ یا مخصوص جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو۔ ایسے لوگوں کے لئے بھوک پیاس کا برداشت کرنا سخت خطرناک ہوتا ہے۔ پس کمزوری یا ضعف کا فیصلہ بظاہر دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری ملک میں بہت سے ڈاکٹر بھی دیانت داری سے کام نہیں لیتے۔ ذرا کوئی شخص دو چار بار جھک کر سلام کر دے تو جو چاہے ڈاکٹر سے نکلوا لے ظاہر ہے کہ ایسے سرٹیفکیٹ کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے لیکن اگر حقیقی طور پر ڈاکٹر کسی کو مشورہ دے کہ اُس کیلئے روزہ رکھنا مضر ہے تو گو وہ بظاہر تندرست بھی نظر آئے

انہوں نے یہ دیا ہے کہ فدیہ کا مقام چونکہ نحواً مقدم ہے یعنی وہ مبتدا ہے اس لئے اس کی ضمیر اس کے ذکر سے پہلے آ سکتی ہے دوسرا اعتراض یہ چڑھا تھا کہ فِدْيَةٌ مؤنث ہے اور ضمیر مذکر۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ فدیہ طعامٌ مشکیکین کا قائم مقام ہے اور وہ مذکر ہے۔ اس لئے فدیہ کی طرف بھی ذکر کی ضمیر بصر سکتی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ اُن لوگوں پر جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں ایک سیکن کا کھانا بطور فدیہ دینا واجب ہے۔ اُن کے نزدیک اس آیت میں مدتہ العطر کی طرف اشارہ ہے۔ جو صوم میں نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ غبار بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ کئے جاتے ہیں کہ مومنوں میں سے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزوں کے ساتھ ساتھ ایک سیکن کا کھانا بطور فدیہ بھی دے دیا کریں۔ لیکن مول کریم علیہ السلام کے عمل اور احادیث سے چونکہ یہ بات ثابت نہیں کہ روزہ دار فدیہ بھی دے اس لئے یہ معنی تسلیم نہیں کئے جاسکتے۔ اس کے علاوہ عقلی طور پر یہ معنی اس لئے بھی نا قابل قبول ہیں کہ فدیہ تو اس پر ہونا چاہیے جو روزہ نہ رکھ سکے جو شخص باقاعدہ روزے رکھ رہا ہے اس پر فدیہ کیسا ہوں اگر کوئی شخص اس شکر یہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عبادت کے بجالانے کی توفیق بخشی ہے روزہ رکھ کر ایک سیکن کو کھانا بھی دے دیا کرے تو وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے کیونکہ اس نے روزہ بھی رکھا اور ایک سیکن کو کھانا بھی کھلایا۔ گر بہر حال ایک زائد نیکی ہوگی۔ قرآن کریم کا کوئی ایسا کا پابند قرار نہیں دیتا کہ وہ روزہ بھی رکھے اور ایک سیکن کو کھانا بطور فدیہ بھی کھائے۔

(۳) مفسر نے اس آیت کے ایک معنی یہ کئے ہیں کہ یُطِيقُوْنَ ذَٰلَکَ سے پہلے لاَ مَحْذُوْرَ ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ وَ عَلَى الَّذِیْنَ لَا یُطِيقُوْنَ ذَٰلَکَ - اور اُن کی ضمیر کا مرجع وہ صوم کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت

نہ رکھتے ہوں وہ ایک سیکن کا کھانا بطور فدیہ دے دیا کریں وہ کہتے ہیں کہ اسمبجک لاَ اُمْسِ طَرَحَ مَحْذُوْرَ ہے جس طرح آیت یُسَبِّحُ اللّٰهُ لَکُمْ اَنْ تَضِلُّوْا (سنو آیت ۱۷۷) میں تَضِلُّوْا سے پہلے بھی لاَ مَحْذُوْرَ ہے و آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ یقین اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ گو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں لاَ مَحْذُوْرَ نہیں بلکہ ایک مَحْذُوْرَ محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ یُسَبِّحُ اللّٰهُ لَکُمْ مَحْذُوْرَ اَنْ تَضِلُّوْا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے یہ یقین تمہارے گمراہ ہو جانے کے غرضہ کی بنا پر بیان کرتا ہے۔

دوسرا بعض نے اس آیت کا یوں حل کیا ہے کہ عربی زبان میں اَطَاقَ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص نے کام تو کیا مگر بہت مشکل اور مصیبت کی وجہ سے کوئی شخص اپنے نفس کو انتہائی مشقت میں ڈالے بغیر کوئی کام سرانجام دینے کی اپنے اندر طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے اَطَاقَ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے الَّذِیْنَ یُطِيقُوْنَ ذَٰلَکَ سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں اور جن کی بدنی طاقت بالکل زائل ہو جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے جو بڑے یا دل کے مرعوب یا اعصابی کمزوری کے شکار یا حاملہ اور مریضہ۔ ایسے لوگ جو بظاہر تو بیمار نظر نہیں آتے لیکن روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتے ہیں اُن کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے رکھنے کی بجائے ایک سیکن کا کھانا بطور فدیہ اپنی طرف سے دیدیا کریں۔ ان مومن کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ قرطبی نے یُطِيقُوْنَ کی ایک قرأت یُطِيقُوْنَ ذَٰلَکَ بھی بیان کی ہے۔ یعنی جو لوگ صرت مشقت سے روزہ نبھا سکتے ہیں۔ اور جن کی صحت روزہ رکھنے سے غیر معمولی طور پر خراب ہو جاتی ہے وہ بیشک روزے نہ دیکس ان ایک سیکن کا کھانا بطور فدیہ دیدیا کریں میرے نزدیک چونکہ اَطَاقَ باب افعال میں سے ہے اور باب افعال کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ صلب کے

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

مضان کا مہینہ وہ (مہینہ) ہے جس کے بارہ میں قرآن (کریم) نازل کیا گیا ہے۔ (وہ قرآن) جو تمام انسانوں کیلئے ہدایت (بنا کر بھیجا گیا) ہے

بَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۖ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

ہر جو کلمہ دلائل اپنے اندر کھتا ہے (یہ دلائل) جو ہدایت پر کارگر قلم اور اسکے ساتھ ہی (قرآن میں) اپنی نشاۃِ اعلیٰ میں اسلئے قلم سے جو شخص اس میں سے کو

فَلْيَصُمَّهُ دَوْمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

(اس حال میں) دیکھو کہ نہ مریض ہو نہ مسافر اُسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر آدھ دنوں میں تعذلو

دینا لازم ہے، کیونکہ ممکن ہے انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہو۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے حضرت یحییٰ بن عوف علیہ السلام کا یہی مذہب تھا کہ ایسے لوگ دوسرے ایام میں روزہ رکھیں۔

اور رمضان کے دنوں میں فدیہ دیں

پھر فرمائیے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
جو شخص پوری بشارت اور شوق کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرتا

ہے تو خواہ وہ ابتداء میں تکلف کے ساتھ ہی ایسا کرے اور اُسے اپنے نفس پر ایک رنگ میں بوجھ ہی محسوس ہوتی ہے

اس کا نتیجہ اس کے لئے اچھا نکلیگا۔ یعنی وہ نیکی اس کیلئے بہترین نتائج پیدا کرنے والی ثابت ہوگی۔ عربی زبان میں

تَحَلُّوْع کا لفظ اُس وقت استعمال ہوتا ہے جب اپنے
نفس پر بوجھ ڈال کر کسی حکم کی اطاعت کی جائے۔ اور

نکلف سے ہشاشت کا اظہار کیا جائے۔ پس ثَمَقُ مَوْجُوعٌ
خَيْرٌ اَفْهَمَ خَيْرٌ لَّهِ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف

تو توجہ دلائی ہے کہ جو شخص پورے شرعِ صدر کے ساتھ کھانسی
نیکی میں حصہ نہ لے سکے اُسے چاہیے کہ کم از کم اپنے نفس

پر بوجھ ڈالتے ہوئے کسی اس میں حصہ لے اور اپنے چہرہ پر
نکلف سے بشارت پیدا کرے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ

اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر اور برکت کے سستے کھول دیکھا۔
یعنی نیکیوں میں ترقی کرتے کرتے اُسے ایسا مقام سیرا جانیگا

تذکارِ بعضِ قائم مقام ہو سکتا ہے۔ اولہ ان مومنوں کا جن کا ذکر
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلْكَتَبُ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّنْ كَانُوا
دوم اُن لوگوں کا جن کا ذکر نَحْنُ كَانُوا مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ
حالی صغیر میں ہے۔ اگر اے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا بدل سمجھا
جائے تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ وہ لوگ جو صلیک کا درجہ
سے روزے سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے نفس پر بڑی
مشقت برداشت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کی
جگہ ایک سکین کا کھانا بطور فوہ دے دیا کریں۔ اور اگر دوسرا
بدل میں تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ مریض اور مسافر جو ذریعہ
دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ذریعہ دیں اور پھر دوسرے
دنوں میں روزے بھی رکھیں۔ کیونکہ بعض امراض ایسی ہوتی ہیں
یا بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ آیا اس
میں روزہ ترک کیا جاسکتا ہے یا نہیں؛ حدیث میں آیا ہے
کہ مشکوک اشیا کو بھی محارم ہی کے نیچے ہوتی ہیں۔ کیونکہ
جو مشکوک تک پہنچتا ہے وہ آہستہ آہستہ محارم تک بھی
پہنچ جاتا ہے۔ پس اگر یہ دونوں باتیں مشکوک ہوں تو ایسے
مسافر اور مریض کو چاہیے کہ غریب دے دے اور رخصت سے
فاصلہ اٹھائے اور بعد میں روزے بھی رکھ لے۔ اس میں ایسی
بیاماری حلال جس کی بیاماری مشتبہ ہو یا اسافر والا جس کا سفر مشتبہ
ہو مراد ہیں۔ ان میں سے جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اُن پر ذریعہ

مَنْ أَيَّامٍ أُخَرِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

دیکھ کر وہ واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے سختی نہیں چاہتا۔ خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے سختی نہیں چاہتا۔

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾

تم تعداد کو یاد کرو۔ اور اس (رات) پر اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو ہدایت دی ہے۔ اور تاکہ تم (اس کے) شکر گزار بنو۔ ۱۸۶

جس حکم کے لئے یہ تمہیں اُٹھانے ہے وہ کوئی معمولی حکم نہیں بلکہ ایک غیر معمولی خیر اور برکت رکھنے والا حکم ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم اسے پوری توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو۔

۱۸۹ مل لغات :- ہمدی : یہ مصدر

ہے اور فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ (مزید تشریح کے لئے دیکھیں مل لغات سورہ بقرہ ۱۸۹)

بَقِيَّةَات - جمع ہے اس کا مفرد أَبْقِيَّةَةٌ ہے جس کے معنی میں الذَّلَالَةُ الْوَاغِيَّةُ عَقْلِيَّةً كَامَتْ اذْ مَحْشُوسَةً یعنی واضح دلیل خواہ وہ عقلی ہو یا حس سے تعلق رکھتی ہو۔ (مفردات)

تفسیر :- رمضان کا مہینہ اُن مقدس ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم جیسا کہ کمال کتاب کا دنیا میں نازل ہوا۔ وہ مبارک دن۔ وہ دنیا کی سعادت کی ابتداء کے دن۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھولنے والے دن جب دنیا کی گھنڈائی شکل اُس کے بد صورت چہرے اور اس کے اذیت پہنچانے والے اعمال سے تنگ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایب ہو جائے اور دنیا سے منہ موڑ کر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی یاد میں معروف رہا کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ دنیا سے اس طرح بھاگ کر وہ اپنے فرض کو ادا کر گئے جسے ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے

کہہ دیا اُس کی غذا بن جائیگی اور نیک تحریکات پر عمل اس کے لئے دیکھنا آسان ہو جائیگا جیسے اعلیٰ درجہ کے موزوں کیسے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تَلَوُّع کے معنی بخارہ میں غیر واجب کام کے نفی طور پر کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور امام راغب نے اپنی مشہور کتاب مفردات میں اس کی تفسیر کی ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جو شخص نفی طور پر کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہوگا۔ یعنی رمضان میں روزے رکھنے یا ایک سبکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو ہم نے دے دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص ذاب کی نیت سے اس میں کوئی زیادتی کرنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے مثلاً وہ اختیار رکھتا ہے کہ ایک کی بجائے دو سبکین کا کھانا بطور فزیر دے دے۔ یا وہ اختیار رکھتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور حصول ثواب کے لئے ایک سبکین کا کھانا بھی کھلاتا رہے۔ یا رمضان کے روزوں کے علاوہ نفی طور پر دوسرے ایام میں بھی روزے رکھے۔ یہ سبب حصول ثواب کے ذرائع ہیں جن میں ہر مومن اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا۔ وَ اَنْتُمْ مَعَهُ اَخِيْرٌ كُنْهٌ - اس کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ اگر یہ معنی ہوتے تو اِنْ تَصُومُوا لَنَا چاہیے تھا نہ کہ اَنْ تَصُومُوا۔ اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ روزہ رکھنا تمہارے لئے بہر حال بہتر ہے۔ یعنی تم نے

انہیں پیدا کیا ہے۔ انہی تہائی کی گھڑیوں میں انہی جدائی کے اوقات میں اور انہی غور و فکر کی ساعات میں رمضان کا مہینہ آپ پر آگیا۔ اور جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے جو بیسویں رمضان کو وہ جو دنیا کو چھوڑ کر علیحدگی میں چلا گیا تھا اُسے اُس کے پیدا کرنے والے اُس کو تربیت کرنے والے اُس کو تعلیم دینے والے اور اُس سے محبت کرنے والے خدا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اور بتایا کہ تم مجھے تنہائی میں اور غارِ حرا میں دھونڈتے ہو مگر میں تمہیں مکہ کی گلیوں اور اُن کے غور و خضب میں ملوں گا۔ جاؤ اور اپنی قوم کو پیغام پہنچا دو کہ میں نے تم کو ادنیٰ حالت میں پیدا کر کے اور پھر ترقی دے کر اس لئے دیا میں نہیں سمجھا کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ اور کوئی سوال تم سے نہ کیا جائے۔

آپ اس آواز کو شکر حیران رہ گئے۔ آپ نے جبرائیل کو حیرت سے دیکھ کر کہا کہ مَا أَنَا بِغَارِي جُو۔ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ یعنی اس قسم کا پیغام مجھے عجیب معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ الفاظ میرے مُنہ سے نکلا دیں گے؟ سنائے زیب دیجئے۔ کیا میری قوم میں کو قبول کرے گی اور سنے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو متواتر حکم دیا گیا کہ جاؤ اور پڑھو۔ جاؤ اور پڑھو۔ جاؤ اور پڑھو۔ تب آپ نے اس آواز پر اس ارشاد کی تعمیل میں تنہائی کو چھوڑا اور جلوت اختیار کیا۔ مگر وہ کسی مجلس تھی۔ وہ ایسی نہ تھی کہ جس میں ایک دستِ علیحدہ کھڑے دوسرے سامنے بیٹے شکوے بیان کرتا۔ نہ ایسی تھی جس میں دو اپنے دوسرے خوش گزیرا تھے حالانکہ اور اُس لحظہ اٹھاتا ہے۔ یہ بھی تھی جس میں انسانی اپنی ذہنی کوفت اور تھکان کو دور کرتا۔ یہ فعلوں کا پہنچنا تھا جس نے تھی شہرِ مدینہ کی مجلس نہ تھی۔ وہ ایسی مجلس تھی جس میں صاحبِ احوال اور متاثر ہوتے تھے بلکہ وہ مجلس ایسی تھی جس میں ایک طرف سے متواتر اور پیہم اخلاص کا اظہار ہوتا تھا تو دوسری طرف متواتر اور پیہم گالیاں۔ دشنام۔ دغا دے اور دھمکیاں ملتی تھیں۔ وہ ایسی مجلس تھی جس میں ایک دفعہ جانے کے بعد دوسرے دن

جانے کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ وہ ایسی گالیاں اور ایسے ارشادے اور ایسی دھمکیاں ہوتی تھیں کہ ایک طرف تو اُن کے دینے والے سمجھتے تھے کہ اگر اس شخص میں کوئی جبریت باقی ہے تو کل اس کے مُنہ سے ایسی بات ہرگز نہیں نکلے گی۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بند کر دی اور دوسری طرف جب خدا تعالیٰ کا سورج چڑھتا تو خدا تعالیٰ کا یہ عاشق صادق خدا تعالیٰ کا پیغام مکہ والوں کو پہنچانے کے لئے پھر نکل کھڑا ہوتا۔ پھر تمام دین دار گالیاں دہی دھمکیاں اور دہی دغا دے ہوتے تھے اور اسی میں شام ہو جاتی۔ مگر جب رات کا پردہ حائل ہوتا تو وہ سمجھتے کہ شاید سچ یہ خاموش ہو گیا ہو گا۔ مگر وہ جس کے کانوں میں خدا کی آواز گونج رہی تھی وہ کلمہ دالیں سے دب کر کیسے خاموش ہو جاتا اگر تو اُس کی رات سوئے گزرتی تو بے شک اس پیغام کو بھول جاتا۔ مگر جب اُس کے سوئے کی حالت جانگے ہی کی ہوتی تو وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ وہ سبق جو دہرایا نہ جانے جینک بھول سکتا ہے مگر جب آپ کی یہ حالت تھی کہ جو تھی سرہانے پر سر رکھا وہی اِقْدَر کی آواز آتی شروع ہو جاتی تو آپ کس طرح اس پیغام کو بھول جاتے پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان ہی میں یہ آواز آئی اور رمضان ہی میں آپ نے غارِ حرا سے باہر نکل کر لوگوں کو یہ تعلیم شتائی مَرَض کی۔ ایسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ يَعْنِي رَمَضَانَ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُتارنا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَعْنِي قُرْآنُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں اتارا گیا ہے۔ رَمَضَانَ رَمَضَانَ سے نکلا ہے جس کے معنی عربی زبان میں جلن اور سوزش کے ہیں۔ خواہ وہ جلن دھوپ کی ہو خواہ بیماری کی۔ اس لئے رَمَضَانَ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا موسم جس میں سختی کے اوقات اور آیام ہوں۔ اور

ادھر فرمایا۔ ہم نے اسے رات کو اتارا ہے۔ اور رات تاریکی اور مصیبت پر دلالت کرتی ہے۔ پس ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ الہام کا نزول تکلیف اور مصائب کے ایام میں ہوا کرتا ہے۔ جب تک کوئی قوم مصائب اور شدائد سے دوچار نہیں ہوتی جب تک اس کے دن راتیں نہیں بن جاتے جب تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تکلیف نہیں اٹھاتی جب تک انسانی جسم اندام باہر سے مصیبت نہیں اٹھاتا اس وقت تک خدا تعالیٰ کا کلام اس پر نازل نہیں ہو سکتا۔ اور اس ماہ کے انتحاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر الہام الہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تکلیف اور مصائب میں سے گزرو اس کے بغیر الہام الہی کی نعمت تمہیں میسر نہیں آسکتی پس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینہ میں دس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ بہر حال یہ مہینہ بتاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا فتح کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ غبارِ حرا کی طہ کیوں میں جائے۔ دنیا چھوڑے بغیر نہیں مل سکتی۔ پہلے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے اور پھر دُشمن سے آتی ہے۔ مگر وہ قبضہ جسے الہی قبضہ و تصرف کہتے ہیں۔ ایک دنیوی قبضہ ہوتا ہے جیسے دجال کا ہے۔ اس کے لئے کا بیشک یہی طریق ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کیلئے وقف کر دیا جائے لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کا ہر کار اس پر قبضہ کرنا چاہے وہ اسی صورت میں کر سکیگا جب اسے چھوڑ دیکھو۔ ابو جہل نے دنیا کے لئے کوشش کی اور اسے حاصل کیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور پھر بھی

وہ آپ کو مل گئی۔ بلکہ ابو جہل سے زیادہ ملی۔ ابو جہل زیادہ سے زیادہ گمراہ ایک رئیس تھا۔ مگر آپ اپنی زندگی میں ہی سادے عرب کے بادشاہ ہو گئے اور آج ساری دنیا کے مشہور شاہین غرض جو دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ابو جہل کو کہاں حاصل ہوئی۔ مگر ابو جہل کو جو کچھ حاصل ہوا وہ دنیا کمانے سے ملا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ دنیا چھوڑنے سے ملا۔ پس روحانی مباحثوں کو دنیا چھوڑ دینے سے ملتی ہے اور دنیوی لوگوں کو دنیا کمانے سے ملتی ہے۔ اور رمضان میں توجہ دلاتا ہے کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ پہلے شدائد اور مصائب قبول کرو۔ راتوں کی تاریکیاں قبول کرو۔ اور ان چیزوں سے مت گھبراؤ۔ کیونکہ جی قربانیاں تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔

غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قد ہوتی ہے وہ اس مہینہ کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپکپاہٹ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزر جائیں۔ کتنے ہی سال ہیں اور انکو اس میں عبدا کرتے چلے جائیں کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حال ہوتا چلا جائے لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آئے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینہ نے لیٹ لیٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب ہیں چونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلہ کو رمضان نے سمیٹ سمٹ کر میں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ وہ بعد جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ بعد جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے

اسی طرح حدیث میں آتا ہے۔ عَذِبَتْ امْرَاَةٌ فِي هَذِهِ حَبَسَتْهَا (بخاری جلد ۲ کتاب المساقاة) ایک عورت کو ایک بلی کی دھج سے فذاب (یا گیا کیونکہ اُس نے اُسے بغیر کھائے پلائے باندھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔

دوسرے معنی ہے میں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ چنانچہ حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینہ میں شروع ہوا۔ اور گو تاریخ کی تعیین میں اختلاف ہے لیکن محدثین عام طور پر ۲۴ تاریخ کی روایت کو مقدم بتاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ زرقانی دونوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ قرآن کریم رمضان کی ۲۴ تاریخ کو اترا شروع ہوا تھا زرقانی شرح مواہب اللدنیہ جلد اول ص ۲۵۰ و بحر محیط جلد ۲ ص ۳۹۰

تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن اتارا گیا۔ جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اِنَّ خَيْرَ نِصْلٍ كَانَ يُعَارَضُنِي الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ اِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْاَنْتَ مَرَّتَيْنِ (زرقانی شرح مواہب اللدنیہ جلد ۸ ص ۲۵۰ و ۲۹۹) یعنی جبریل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے۔ مگر اس سال انہوں نے دو دفعہ دور کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی قرآن کریم نازل ہوا ہے مگر رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جس حد تک قرآن کریم نازل ہو چکا ہو تا تھا جبریل اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دور کیا کرتے تھے۔ گویا دوسرے الفاظ میں دوبارہ تمام قرآن کریم آپ پر نازل کیا جاتا۔ بخاری کتاب بدء الوحی

وہ بعد جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے وہ بڑا سمٹ جاتا ہے وہ لوں سمٹ جاتا ہے وہ لوں سمٹ جاتا ہے وہ لوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی رکنوں سے رات کا اندھیرا۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي خَالِيًا قَرِيبًا۔ جب رمضان کا مہینہ آئے۔ اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح ملی سکتا ہوں تو تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اُس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے۔ اس کلام کے ذریعہ جو جبل اللہ ہے جو خدا کا وہ رستہ ہے جس کا ایک برا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رستہ پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں اب میں بتاتا ہوں کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔

اول امکہ فی تفسیر ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارہ میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان کے بارہ میں قرآن کریم میں خاص طور پر احکام نازل کئے گئے ہیں۔ اور جس حکم کے بارہ میں قرآنی وحی نازل ہو اُس کے متعلق ہر شخص اندازہ لگا سکا ہے کہ وہ کتنا اہم اور ضروری ہو گا۔ بخانی کے یہ معنی نکت سے بھی ثابت ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں تَكَلَّمْتُ مَخَافَ فِيْ هَذَا الْاَمْرِ میں نے تجھ سے اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس کی مثال پائی جاتی ہے۔ سورہ یوسف میں امْرَاَةٌ اَلْعَزِيزَةِ کے متعلق آتا ہے کہ اُس نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّكِي فِيْهِ (یوسف آیت ۲۳) یہ وہ شخص ہے جس کے بارہ میں تم نے مجھے ملامت کی ہے۔

نظارہ پر دکھائی دیتا ہے کہ ان دونوں مومنوں کو اپنے نفس پر زیادہ تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ درحقیقت اس آیت میں **عَلِيمُ الشَّيْءِ** نکتہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے بھوکا رہنا یا دین کیسے قربانیاں کرنا انسان کے لئے کسی نقصان کا موجب نہیں بلکہ مصلحت فائدہ کا باعث ہوتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں انسان بھوکا رہتا ہے وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھوکے تھے ہم نے رمضان مقرر کیا تاکہ تم روٹی کھاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ بدعت دہی ہے جو خدا کھلاتا ہے اور اصل زندگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان خدا کے لئے قربانی کرے اور پھر جو کچھ ملے اُسے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا کھائے۔ اس کے مواجوہ روٹی ہے وہ دراصل کھانے والے کیلئے روحانی طاقت کا موجب ہوتی ہے۔ پس مومن کا فرض ہے کہ جو نعمہ بھی اس کے مونہ میں جائے اس کے متعلق پیچھے دیکھے کہ وہ کس کے لئے ہے اگر تو وہ خدا کے لئے ہے تو دہی روٹی ہے اور اگر نفس کے لئے ہے تو وہ روٹی نہیں بلکہ پتھر ہے اسی طرح جو کچھ خدا کے لئے پہنا جائے وہی لباس ہے اور جو نفس کے لئے پہنتا ہے وہ ننگا ہے۔ دیکھو کیسے لطیف پیرایہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تک تم خدا کے لئے تکلیف اور مصائب برداشت نہ کرو تم کبھی سہولت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام رمضان کو موٹے ہونے کا ذریعہ بنالیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لئے رمضان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کیسے خریدے۔ وہ ان دنوں خوب گھسی بٹھائیاں اور مرض اخذیہ کھاتے ہیں اور اس طرح موٹے ہو کر نکلتے ہیں جس طرح خویہ کے بعد گھوڑا۔ یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی ہے۔ اسی طرح افطاری میں متوجہ اور سحر میں تکلیفات بھی نہیں ہونے چاہئیں اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں اب پر خودی کر لیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام افطاری کے لئے کوئی تکلیفات نہ کرتے تھے۔ کوئی کھجور سے کوئی نرگسے بعض پانی سے بعد بعض روٹی سے افطار کر لیتے تھے۔ بہانے بھی ضروری ہے کہ ہم اس طرح کو پھر جاری کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نمونہ کو زندہ کریں۔

پھر فرماتا ہے **وَلْيَتَكَلَّمُوا الْبَعْدَةَ**۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پلیدی کرو۔ مفسرین نے اس کے یہ حصے بھی ادریں خود بھی کبھی کبھی یہ حصے کیا کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کے روزے ترک کر کے دہی بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اسے مقرر کیا ہے تا دن پورے ہو جائیں۔ اگر پونہی حکم دے دیتا کہ روزے رکھو تو کوئی دس رکھ لیتا کوئی بیس رکھ لیتا اور کوئی رکھتا ہی چلا جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا تاکہ روحانی تخیل کے لئے جس دت کی ضرورت سے اس کو تم پورا کرو۔ یہ حصہ بھی اپنی جگہ بہت ہی گہرا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ اصل زندگی انسان کی دہی ہے جو نیکی میں گزرے۔ عمر کا وہ حصہ جو دنیا کے لئے گزر جاتا ہے ضائع چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے یہ حصے ہیں کہ ہم نے روزے اسلئے رکھے ہیں تاکہ تم اپنی حقیقی عمر پوری کرو۔ جو لوگ دنیا مال کر لیں ہی مصروف رہتے ہیں وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتے ہیں۔ اور **مَنْ كَانَتْ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی فَهَدُوْا فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی** کے مطابق جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اگلے جہنم میں بھی اندھا ہی ہوگا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے اس لئے مقرر کئے ہیں تاکہ دنیا میں اپنی مقررہ عمر گزارلو۔ چونکہ بنی نوع انسان کے لئے کھانا پینا لازمی ہے۔ اس لئے سارا سال تو روزے نہیں رکھے جاسکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس اصل کے مطابق کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم دس گنا ملتا ہے ایک ماہ کے روزے مقرر کر دئے اور اس طرح رمضان سارے سال کے دنوں کا قائم مقام ہو گیا۔

گواہیں نے اس ہینہ میں روزے رکھنے میں نے سارا سال کے روزے رکھنے اور اس طرح اس کی زندگی واقعی زندگی ہو گئی۔

پھر فرماتا ہے **وَلْيُكْفِّرُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا هَذَا مَكْرٌ**۔ یہ روزے اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر دو کہ تم کو ہدایت دی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ **شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** کہ رمضان کا ہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کے مقابلہ میں **وَلْيُكْفِّرُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا هَذَا مَكْرٌ** کے الفاظ رکھ دیئے۔ اور بتایا کہ اگر ہم ایک ہینہ مقرر نہ کرتے تو کوئی کم روزے رکھتا اور کوئی زیادہ اور اس طرح وہ ردِ حانی ترقی جو ہینہ بھر کے روزوں کے نتیجہ میں حاصل ہو سکتی ہے اُسے وہ حاصل نہ کر سکتے۔

اس کے بعد **أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** کے مقابلہ میں **وَلْيُكْفِّرُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا هَذَا مَكْرٌ** کے الفاظ رکھ کر بتایا کہ ہم نے کوئی اور ہینہ اس لئے مقرر نہیں کیا کہ نزولِ قرآن کو یاد کر کے اس ماہ میں تمہارے دل میں خاص جوش پیدا ہو سکتا ہے۔ جب رمضان کا ہینہ آئیگا تو لازماً تمہیں یہ خیال بھی آئیگا کہ یہ وہ ہینہ ہے جس میں ہم پر خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نفل قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی شکل میں نازل ہوا ہے اور تمہارا دل خود بخود اس ہینہ میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیگا۔

پھر **وَلْيُكْفِّرُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا هَذَا مَكْرٌ** میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ دن اس لئے ہے کہ تا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کر دو یہ نہیں کہ تم شکوہ کر دو کہ ہم بھوکا رکھا۔ بلکہ یہ سمجھو کہ بڑا احسان کیا کہ روزہ جیسی نعمت میں عطا کی۔ یہاں مومن کا نقطہ نگاہ

داخل کیا گیا ہے۔ کہ اُسے قربانی کا جو موقع بھی ملے وہ اُسے اللہ تعالیٰ کا نفل سمجھتا ہے۔ اور جس قوم کا نقطہ نگاہ ہو جائے۔ اُسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ ایسی قوم حقیقی معنوں میں زندہ قوم ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص کھل میں یہ خیال ہو کہ مجھ پر جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرے گا۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ اُس کی بڑائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں جو کوئی تحفہ دے تم اُسے اُس سے بہتر تحفہ دو۔ اور جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو کوئی نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسا نہ کرے۔ انسان اُسکی خدمت میں تحفہ پیش کرے اور وہ اُس سے بہتر تحفہ اُسے نہ دے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی بڑائی کرتا ہے خدا تعالیٰ اُس کی بڑائی کرتا ہے مگر شرط یہی ہے کہ تکبیر صرف منہ سے نہ ہو۔ جو تکبیر سے وہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گالیں کھاؤ۔ ماہیں کھاؤ۔ پتھر کھاؤ اور ہر چیز خدا تعالیٰ کی تکبیر کر دو کہ اُس نے ہمیں یہ مواقع عطا کئے ہیں۔ گویا حقیقی تکبیر یہی ہے کہ جتنا زیادہ ظلم ہو۔ جتنا ہی زیادہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف جھکے اور کہے کہ مجھ پر اس کے کئے احسان ہو رہے ہیں جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے ایسے شخص کی تکبیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بڑھاتا ہے اور اُس کی بڑائی کے سامنے پیدا کرتا ہے۔ ورنہ صرف منہ کی تکبیر میں اس کے کسی کام نہیں آسکتی۔

اس کے بعد فرمایا **وَلْيُكْفِّرُوا تَشْكُرُونَ**۔ یہ روزے ہم نے اس لئے مقرر کئے ہیں تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے **وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ** کے مقابل میں رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ سہولت ہم نے اس لئے رکھی ہے کہ تم شکر گزار ہو کہ خدا تعالیٰ نے مذاہبِ عالیہ کے حصول کے لئے

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

اِدْعَانِ (دعوت) جب میرے بند مجھے میرے متعلق پوچھیں تو (تو جواب دے گا) میں (دیکھنے) پاس (ہوں) قریب (ماکرینوالا مجھے پکار تو میں اُنکی دعا

إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

بول کر تا ہوں۔ سوچا ہیے کہ وہ (یعنی) ماکرینوالے (میں) میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ (ایمان پائیں)۔ ۱۸۷

تَشْكُرُونَ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رمضان ہم نے اس لئے آمارا ہے کہ تم شکر گزار ہو۔ یعنی ہر تکبیر کے بعد شکر کرو کہ خدا نے اپنی تکبیر کی توفیق دی اور پھر اس بات کا شکر کرو کہ خدا نے اپنے شکر کی توفیق دی۔ اور پھر شکر کی توفیق ملنے پر شکر کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائیگا کہ انسان ہر وقت اُس کے دروازہ پر گر رہے گا۔ اور اُس غلام کی طرح ہو جائیگا جو کسی صورت میں بھی اپنے آقا کو نہیں چھوڑتا۔

تلاہ ل لغات :- اُجِيبُ : اَجَابَ سے مضارع شکر کا معنی ہے اور اُجِيبُ اُنکے کے معنی ہیں۔ اَنْتَلُوْ مِنْ اللّٰهِ وَ اَنْتَلَعُوْ مِنَ الْعَبْرَةِ (مفروت) یعنی اجابت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو بخشش کرنے یا دینے کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو اسی کے معنی اطاعت کے ہیں۔ پس اُجِيبُ کے معنی ہوئے۔ پس شکر بلکہ دیا ہو یا اسے قبول کرنا ہوں۔

وَلْيُؤْمِنُوا بِي : اَمَنَ پہ کے معنی ہیں ۱۸۷، اُسے مان لیا ۱۸۷، اس کی صفات کو تسلیم کر لیا۔ پس وَلْيُؤْمِنُوا بِي کے یہ معنی ہوئے کہ وہ مجھے مانیں اور ۱۸۷ میری صفات کو تسلیم کریں۔

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ : تَعَلَّكَ مِنْ اَتَوَاجِبِ اِنَّ : تَعَلَّ اِنَّ کے اغوات میں سے ہے۔ وَ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ اَنَّ تَعَلَّ مِنْ اَللّٰهِ وَ اَجِبُ (مفروت) اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنی

ہمارے لئے کس قدر ہوں نہیں رکھ دی ہیں اور تمہاری میں نیاز ہوتے اُس کے حضور جھکی رہے۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیے ہیں اور تین ہی مکتبیں بیان فرمائی ہیں۔ تین احکام تو یہ دیئے کہ ۱) ہینہ کے روزے رکھو ۲) رمضان میں رکھو ۳) مریض اور مسافر کو ان دنوں میں رخصت ہے۔ اس کے مقابل میں تین ہی مکتبیں بیان فرمائیں ۱) کہا تھا کہ ایک ہینہ کے روزے رکھو اس کے لئے فرمایا کہ اگرچہ روزے مقرر نہ کرتے تو لوگ کم و بیش رکھتے اور اس طرح وہ تعداد پوری نہ ہوتی جو رحلتی ترقی کے لئے مقرر دی ہے ۲) کہا تھا کہ رمضان میں روزے رکھو۔ اس پر کوئی کہہ سکتا تھا کہ رمضان کو کیوں مقرر کیا ہے جس ہینہ میں کوئی چاہتا روزے رکھ لیتا۔ اس لئے فرمایا کہ اس ہینہ میں قرآن کریم کا نزول آیا کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا جوش پیدا ہوگا اور اس مبارک ہینہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی کی طرف تمہیں زیادہ توجہ پیدا ہوگی ۳) کہا تھا کہ بعض کے لئے رخصت ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان آسائیوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے اُس نے ہمارے فائدہ کے لئے سکھ دیا۔ اور اس میں بھی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ وعدہ ۱۸۷ اِنَّا صَاحِبُوْكَ کے مقابلہ میں فرمایا کہ یہ خفیف اور سہولت اس لئے ہے کہ تم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اُس کی محبت سے اپنے سینہ و دل کو منور کرو۔ اسی طرح لَعَلَّهُمْ

اُجِيبُ

وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ

یہ ہے کہ جل الورد یعنی رگ جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں خواہ وہ زبان سے کی گئی ہو یا دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو کیونکہ میرا اس سے تعلق ایسا قریب ہے کہ میں اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اضطراب سے دُعائیں کی تھیں مگر وہ قبول نہیں ہوئیں۔ پھر یہ آیت کس طرح دررت ثابت ہوئی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بے شک الدَّاعِ کے ایک معنی ہر پکارنے والے کے بھی ہیں۔ مگر اس کے ایک معنی ایسے پکارنے والے کے بھی ہیں جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ بندے جو مجھے ملنے کے اضطراب میں اور سب کچھ بھول جائے ہیں اور مجھ سے صرف میرا قرب اور دعا چاہتے ہیں۔ یعنی دُعا کو سنتا ہوں انہیں اپنے قرب میں جگہ دیتا ہوں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ عَنِّي فَرِيًّا ہے یعنی وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس میں روٹی کا کہیں ذکر نہیں۔ نوکری کا کہیں ذکر نہیں بلکہ صرف عَنِّي فرمایا ہے۔ عَنِ الْخَبْرِ بِأَعْيُنِ الرَّطِيْقِ نہیں فرمایا۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کا قرب مانگے اور وہ اُسے ملے اُسے تو بے شک اعتراف ہو سکتا ہے لیکن وہ مردوں کے لئے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

پھر اس آیت کی عبادت ایسی ہے کہ جس سے اضطراب اور گھبراہٹ کی طرف خاص طور پر اشارہ پایا جاتا ہے بعض مضامین الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتے لیکن وہ عبادت میں نہمال ہوتے ہیں اور یہی حالت یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میری طرف دوڑتے ہیں۔ اُن کے اندر ایک اضطراب اور عشق پیدا ہوتا ہے اور وہ جلدتے ہیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے تو اُن سے کہدے کہ میں تمہاری طرح کے پکارنے والے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ اُسے

یقین کے ہوتے ہیں۔ نیز تعلق کی مزید تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورہ بقرہ ۲۷۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ اے میرے رسول! جب میرے بندے میرے تعلق تجھ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے۔ جیسے عاشق پوچھتا ہے کہ میرا محبوب کہاں ہے۔ تو تو انہیں کہہ دے کہ تم گھبراؤ نہیں میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں۔ یہاں عِبَادَتِي سے مراد عاشقانِ الہی ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح عاشق ہر جگہ دوڑا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا معشوق کہاں ہے۔ اسی طرح جب میرے بندے تجھ سے میرے تعلق پوچھیں تو تو انہیں کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا۔

پھر فرماتا ہے۔ میرے قریب ہونیکا ثبوت یہ ہے کہ اُحْبِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا۔ جب کوئی شخص کمال تڑپ اور سوز و گداز کے ساتھ مجھ سے دُعا کرتا ہے تو میں اُس کی دُعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ میں قریب ہوں۔ اگر میں بعید ہوتا تو میں اُس کی سجدے کی آہستہ آواز کو بھی کیسے سُن سکتا۔ اور اگر میں بعید ہوتا تو اس کی گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یا قیام کی صورت میں آہستہ آواز والی دُعا کیسے سُن لیتا۔ میرا اس دُعا کو سُن لینا بتاتا ہے کہ میں اُس کے قریب ہوں۔

دوسری جگہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی پاس ہونا تو الگ رہا جو انسان کی رگ جان ہے ہم اُس سے بھی زیادہ اُن کے قریب ہیں۔ اسکے معنی یہ تھے کہ وہ پاس ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پاس بیٹھے والا صرف وہ آواز سنتا ہے جو منہ سے کہی جائے اور جو اندر بیٹھا ہو وہ وہ بات سنتا ہے جو دل سے کہی جائے۔ گویا خدا تعالیٰ نے لفظ قریب کی دوسری جگہ تشریح کر دی کہ قریب کا مفہوم

اور پھر بھی اُس میں کمی نہیں ہوتی۔ صراحہ کی شعا عوں سب مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ مگر اُن میں کوئی کمی نہیں آتی چاند کی شعاوں میں کوئی کمی نہیں آتی تم چاند کی روشنی میں گھٹنوں بیٹھ کر لطف اٹھاؤ مگر اُس کا نور پھر بھی اُتنے کا اُتنا ہی رہیگا۔ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ تو اُس سے بھی کمال ہے۔ ابن عربیوں میں بھی ممکن ہے کوئی ضعیف مسی کی ہو جاتی ہو۔ مگر خدا تعالیٰ میں اتنی بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ۔ پھر تم دیکھو کہ تم کس طرح تیزی سے قدم دانتے ہوئے اس راستہ پر چل پڑو گے جس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور باوجودیکہ وہ غیر مرئی ہے تم اُس کو پا لو گے اور اُس کا وصل حاصل کرو گے۔ درحقیقت اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی مدد عانی ترقی اور بندوں اور خدا کے باہمی اتصال کے لئے تین تغیرات کا ذکر فرمایا ہے جس کے بغیر کوئی انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

سب سے پہلا تغیر جو کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اُس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس خدا تعالیٰ سے ملوں اور اس کا قرب حاصل کروں۔ مگر ظاہر ہے کہ صرف خواہش کا پیدا ہونا اُسے خدا تعالیٰ کے دربار تک نہیں پہنچا سکتا بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اُسے کوئی ایسا ہادی اور رہنما قیصر آئے جو اُسے اس مقصد میں کامیابی کا طریق بتائے۔ اور اُس کی مشکلات کو دور کرے۔ اسوٰم اس فطری تقاضا کی اجمیت کو تسلیم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جیسا کہ بین لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدایا ہوگئی ہے کہ انہیں خدا ملنا چاہیئے لیکن اب دوسرا تغیر ان میں یہ بھی پیدا ہونا چاہیئے کہ وہ تجھ سے پوچھیں۔ یعنی ہدایت پانے اور خدا تعالیٰ سے تلاش کرنے کے لئے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا چاہیئے۔ اور آپ سے اپنے محبوب حقیقی کا پتہ پتہ کرنا چاہیئے جس طرح حیار کی حدیستی کے لئے ایک تو اس بات کی

مذہبنا اور قبول کرتا ہوں۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون ابن الغضائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ بَخَاةُوا فِئْتَانًا لَّهْدِيَتْ لَهُمْ سُبُلْنَا۔ یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہمیں اپنی ذات ہی کی قسم ہے کہ ہم ہر ذرات کو اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخش دیتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب اور علم کے آدمی کو اپنا راستہ دکھانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ بشرطیکہ انسان اس کے لئے کوشش کرے۔ اور اُس کی دعا کو وہ ہر ذرات میں دہاتی دعاؤں کی قبولیت میں وہ انسانی مصالح کو بھی مد نظر رکھتا ہے بعض دفعہ انسان جو چیز مانگتا ہے خدا تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لئے ہلک ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ ملازمت ایک ہوتی ہے اور اُسے مانگنے والے وہ ہوتے ہیں۔ اب ایک ملازمت دو کو تو نہیں مل سکتی وہ لازماً ایک ہی کو ملے گی۔ مگر وہ چیز جس کے ہاتھ کے باوجود اُس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے باقی تمام اشیاء محدود ہیں۔ اگر ایک چیز کے دو مانگنے والے سامنے آجائیں تو وہ لازماً زیادہ مقدار کو دی جائیگی یا اگر وہ معز ہو تو گوس کا کوئی اور مقدار نہ ہو مگر پھر بھی وہ اپنے مومن بندہ کو نہیں دیگا کیونکہ وہ دوست سے دشمنی کیونکر کر سکتا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کے متعلق وہ جانتا ہے کہ آگ ہے وہ اپنے دوست کو دیدے۔ غرض سب دعاؤں کی قبولیت میں دیکھیں ہوتی ہیں مگر ایک دعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی روک نہیں اور جس کے لینے میں کوئی پرائی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں بُرائی چو سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ دَيْنًا قَلْبًا مَّحَلِّجًا۔ بعض نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی ہلاکت ہے مگر خدا تعالیٰ کو مانگنے میں کوئی دہلی نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی سے اس لئے نہ ملے کہ وہ ہلاکت میں نہ پڑے یا اس نے نہ ملے کہ خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ نہ آجائے جس طرح ہوا ہر ایک کے ناک میں جاتی ہے مگر اُس میں کمی نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ ہر بندہ کو مل سکتا ہے

ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھ لے کہ وہ میاں ہے۔ اور دوسرے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے جو اعلیٰ درجہ کا تجربہ کار ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کو پانے کیلئے بھی ضروری ہے کہ حضرت خدا تعالیٰ کو پانے کی سچی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو بلکہ وہ اس خواہش کے حصول کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار اختیار کر لے جو انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔

پھر تیسری بات جو قرب الہی کے لئے ضروری ہے اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اُن کا سوال غلطی ہو یعنی اُن کی غرض محض خدا تعالیٰ کو پانا ہو۔ لوگ کئی اغراض کے ماتحت مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ محض ایک جماعت میں منسلک ہونے کیلئے داخل ہوتے ہیں۔ بعض اخلاقی فاضلہ کے حصول کے لئے داخل ہوتے ہیں۔ بعض معاشرت یا تمدن کے خیال سے داخل ہوتے ہیں مگر فرمایا ان کا سچے مذہب میں داخل ہونا محض خدا تعالیٰ کے وصال اور اس کے قرب کے حصول کے لئے ہو۔ کوئی اور خواہش اس کے پیچھے کام نہ کر رہی ہو۔ ہاں اگر دوسرے فوائد ضمنی طور پر حاصل ہو جائیں تو اور بات ہے۔ لیکن اصل غرض محض خدا تعالیٰ کا حصول ہونا چاہیے۔

پھر عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اِذَا کے بعد ت آتی ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ پہلے کام کے نتیجہ میں فلاں بات پیدا ہوئی۔ اس جگہ بھی اِذَا سَأَلْتِ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کے یہ معنی ہیں کہ جب یہ تین باتیں جمع ہو جائیں یعنی سوال کرنے والے سوال کریں کہ میں خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ پھر مجھے سوال کریں فلاں سفوف اور مائیں فلاں سوالات نہ کریں جیسی یا مومن سے سوال نہ کریں بلکہ میرے پاس اُن قرآن کے پاس آئیں یا میرے خلفاء کے پاس آئیں اور پھر وہ میری ذات کے متعلق سوال کریں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اُن کے قریب ہو جاتا ہوں اور انہیں اپنا چہرہ دکھا دیتا ہوں

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سورہ ق میں جو کہ مکی سورہ ہے۔ خدا تعالیٰ یہ فرما چکا تھا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق آیت ۱۷) ہم انسان سے اُس کی رگیں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر سورہ بقرہ میں جو مدنی سورہ ہے یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ جب میرے بندے میرے متعلق مجھے سوال کریں تو تو اُن کو یہ جواب دے دے کہ میں قریب ہوں۔ جب مکی آیت کے ذریعہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت ہی قریب ہے تو پھر یہ سوال ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے اس آیت کے نافذ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر کوئی سوال کرتا بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسے یہ فرما سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ تو بہت قریب ہے کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لیکن قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا کلام یا ضرورت نہیں ہوا کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں خدا تعالیٰ کا سوال بیان کرنا اور پھر اس کا جواب دینا کوئی اور حکمت رکھتا ہے۔ اور یہاں جو قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے اُس سے وہ قریب اور بعد مراد نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اگر یہاں بھی یہی مراد ہوتی تو پھر یہ کیوں فرماتا کہ جب لوگ مجھے میرے متعلق سوال کریں تو یہ جواب دیجیو۔ پس معلوم ہوا کہ اس کے جواب میں جو قریب کہا گیا ہے وہ بھی کوئی اور معنی رکھتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایک عجیب فرق رکھا ہے۔ اول وہ یہ کہ قریب بعد میں ہمیشہ نسبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمارے قریب ہوتی ہے مگر دوسرے سے بعد ہوتی ہے۔ پس قریب اور بعد ایک نسبتی چیز ہے۔ جب ہم ایک چیز کو قریب کہتے ہیں تو ایک نسبت سے کہتے ہیں حالانکہ دوسری

نسبت سے وہی چیز بعید ترین ہو سکتی ہے۔ سورہ قی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ لَّهِ کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں جو دوسرہ ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی قریب تر ہیں۔ تو اس میں الیہ کی نسبت کا قَدْرُ فرمایا ہے۔ لیکن آیت وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْ قُرْبِهِ کا لفظ کسی نسبت سے نہیں فرمایا۔ بلکہ بلا نسبت فرمایا ہے اور اس کی کوئی حد بندی نہیں کی۔ اس عدم حد بندی میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اپنی ضرورت خطرات کے حصول پر مشغول رہتا ہے وہ مختلف اذغاث میں مختلف امتیاز کے متعلق ہوتی ہے کبھی تو وہ انسانوں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی حیوانوں کے متعلق۔ کبھی جانداروں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی بے جانوں کے متعلق۔ کبھی خدا تعالیٰ کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی ملائکہ کے متعلق۔ کبھی اس دنیا کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی اگلے جہان کے متعلق۔ کبھی اس زمین پر رہنے والی چیزوں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی آسمان کی چیزوں کے متعلق۔ غرض انسان کی مختلف اختیاجیں ہیں اور ایسی وسیع ہیں کہ جن کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اُسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو اُس کے حاصل کرنے کے متعلق وہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرتا ہے جو قریب ہو پھر قریب کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ بھی قریب ہے کہ کوئی ذریعہ جلدی سے میسر آجائے۔ چنانچہ ہر انسان اپنا مدعا حاصل کرنے کے لئے جو ذریعہ قریب دیکھتا ہے اُس کو لے لیتا ہے۔ اور بعید کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ قریب ایک اور رنگ میں بھی ہوتا ہے یعنی وہ ذریعہ جو مدعا اور منزل مقصود کے قریب تر پہنچا دے۔ انسان اس ذریعہ کو اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ غرض

بہت سے قریب ہیں جن کا کسی چیز میں پایا جانا ہر انسان دیکھتا ہے۔ اور جب وہ حاصیٰ قریب کسی میں پایا ہے تو اُس کو اپنے مدعا کے حصول کے لئے چن لیتا ہے۔ ایسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ انسان اپنے مختلف مقاصد کے لئے کوشش کرتا ہے اور اُن کے لئے دیکھتا ہے کہ کونسا ذریعہ اختیار کر دے جس سے جلد کامیاب ہو جاؤں جب انسان مدافع کو موچتے موچتے یہاں تک پہنچے کہ اُس دعا کر دے تو اس کو کہہ دو کہ اللہ قریب ہے۔ قُرْبُیُّکَ اِلَیْہِ نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف اس انسان کے قریب ہے بلکہ ہر ایک چیز کے قریب ہے اور وہ مدعا حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ہے۔ یوں قریب ہونا اور بات لیکن جس مقصد کو حاصل کرنا ہو اُس کے قریب کر دینا اور بات ہے۔ غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے بھی قریب ہوں اور وہ مقصد جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو اُس کے بھی قریب ہوں۔ گویا اس آیت میں قریب مکان کا ذکر نہیں بلکہ یہ باتا مقصود ہے کہ حصول مدعا کے لئے جتنے قریبوں کی ضرورت ہے وہ سب خدا تعالیٰ میں موجود ہیں مثلاً ایک شخص ولایت میں بیٹھا ہو اور وہی کا محتاج ہے وہ دہان سے بھی مدد کے لئے نکھتا ہے۔ اگر ہم اُسے روپیہ بھیجیں تو کئی دنوں بعد اُسے ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے لئے دُعا کریں تو ممکن ہے کہ اُسے اسی لمحہ میں ملے اُس کیلئے دُعا نیکے اللہ اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انتظام کرے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اگر کوئی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کہو۔ اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لئے نہ ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے نہ پاؤں سے چلنے کی۔ دل ہی دل میں انسان حاضر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں۔ پھر وہ انسان ہی کے قریب نہیں بلکہ جس مدعا اور مقصد کو

حاصل کرتا ہو اُس کے بھی قریب ہے۔ ادا صر انسان یہ کہتا ہے کہ اپنی فٹاں چیز بچے میں جائے اور ادا صر وہ چیز خواہ لاکھوں میل کے فاصلہ پر ہو خدا تعالیٰ اُس پر اسی وقت قبضہ کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے فٹاں بندہ کے لئے ہے۔ کیونکہ جس طرح خدا تعالیٰ اس بندہ کے قریب ہے اسی طرح اس چیز کے بھی قریب ہے غرض کامیابی کے حصول کے لئے یہ ذریعہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مفید ہے۔

پھر آتی حَزَنِب کہہ کر ایک اور لطیف مضمون کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور یہ ہے کہ اگر میں تمہیں نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے دُور ہوں میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں اور اسی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آتا۔ کیونکہ صرف وہی چیز تمہیں نظر نہیں آتی جو زیادہ دُور ہو بلکہ وہ چیز بھی نظر نہیں آتی جو زیادہ قریب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی آواز کو نہیں سُن سکتا۔ کاشش اور ضمیر کی آواز آتی ہے مگر کان اُسے نہیں سُن سکتے۔ اس لئے کہ آواز بھی دُور کی سُنائی دیتی ہے جب ہم کوئی آواز سُنتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہ آواز باہر سے ہو کر آئی ہے۔ کیونکہ کان کا پردہ قدتی طور پر اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہوا کا زور کان کے پردہ پر پڑتا ہے۔ تو اُس سے ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور تعاش کی لہری یعنی والی برششز VIBRATIONS پیدا ہوتی ہیں اور یہی والی برششز دماغ میں جاتی ہیں اور دماغ ان کو الفاظ میں بدل ڈالتا ہے یہی والی برشش ہیں جو میڈیو کے والوز میں پڑتی ہیں اور میڈیو ان کو الفاظ میں بدل ڈالتا ہے۔ انسانی بناوٹ میں میڈیو کان ہے اور اعصاب دماغ والوز ہیں۔ ان کے ذریعہ جو حرکات دماغ میں منتقل ہوتی ہیں وہ دماغ سے آواز بن کر سُنائی دیتی ہیں۔ پس آواز کے معنی ہی باہر والی چیز کے ہوتے ہیں۔ جب آواز آتی ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ یہ باہر سے آئی ہے۔ کیونکہ آواز آہاں باہر سے

سکتی ہے۔ اندر دنی آواز جو سُنائی دیتی ہے مثلاً پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی ہے تو دراصل اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ والی برشش باہر اثر ڈالتی ہیں اور ہم وہ آواز سُن لیتے ہیں۔ درنہ حقیقت یہی ہے کہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے اُسے تم نہیں سُن سکتے۔ کیونکہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ غرض جس طرح تم بہت بعید کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور بہت قریب کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح تم بعید کی آواز کو بھی نہیں سُن سکتے اور قریب کی آواز کو بھی نہیں سُن سکتے جن لوگوں کو اس کا علم نہیں وہ اس پر تعجب کریں تو کریں۔ درنہ یہ سب کچھ حرکات پر مبنی ہوتا ہے۔ جو کچھ تم سُنتے ہو وہ بھی حرکات ہیں جن کو کان آواز میں بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی حرکات ہیں جن کو آنکھیں شکل میں تبدیل کر ڈالتی ہیں جو چیز تمہارے سامنے لگی ہوئی ہے وہ تصویر بنی ہوئی بلکہ وہ فیچرز (FEATURES) یعنی نقش ہوتے ہیں جو آنکھوں کے ذریعہ دماغ میں جاتے ہیں اور وہ انہیں تصویر میں بدل ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل ریڈیو میڈ کے ذریعہ تصویریں بھی باہر جانے لگ پڑی ہیں۔ ان حرکات کے متعلق قاعدہ ہے کہ تمام حرکات خود وہ کان کی ہوں یا آنکھ کی ایک حد بندی کے اندر ہوتی ہیں یعنی ایک درجہ ان کا اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک ادنیٰ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اُسے آنکھ دیکھ سکتی ہے اور جو چیز اُس حد بندی سے دُور ہو اُسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو اس حد بندی کے نیچے ہو اُس کو بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح جو آواز اس حد بندی کے اندر ہو اُسے کان سُن سکتا ہے اور جو آواز اس حد بندی سے دُور ہو اُسے کان نہیں سُن سکتا اور جو آواز اس حد بندی سے نیچے ہو اُسے بھی کان نہیں سُن سکتا۔

جو میں بہت سی آوازیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جیسے

بادلوں کے آپس میں ٹکرائے کی آواز - یا اجرام فلکی کے آپس میں ٹکرائے کی آواز - لیکن وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ہم ان کی شدت کی وجہ سے انہیں نہیں سُن سکتے - جس طرح کان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسی آواز سُن سکے جو اس کی طاقت سے باہر ہو - یا وہ ایسی آواز سُن سکے جو اس کی طاقت سے کم ہو - اسی طرح جو نظارہ آنکھ کی طاقت سے زیادہ ہو وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو نظارہ اس کی طاقت سے کم ہو وہ بھی نہیں دیکھ سکتی - پس اِنْفِ قُرْبِ کَمُکَرِ اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مجھ کو نہ دیکھنے کی یہ وجہ نہیں کہ میں تم سے دُور ہوں - میں تم سے دُور نہیں بلکہ تمہارا قُرْبِ ہوں کہ تم مجھے زیادہ قُرْبِ ہونے کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے ورنہ تم میری آواز سُن سکتے ہو -

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں تو پھر اِنْفِ قُرْبِ عِبَادَتِی حَقِّی قُرْبِ کَمُکَرِ کہنے کا کیا مطلب ہوا ؟ کیونکہ انسان پوچھتا تو اس کے متعلق ہے جو اُسے نظر آتا ہو - اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی سوال مبہم بھی ہوتا ہے - جیسے رات کو کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو اور اُسے خطرہ محسوس ہو تو وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے ؟ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اُسے کوئی انسان نظر آ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اسی خیال سے آواز دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص دہاں ہو تو اُسے اور اُس کی مدد کرے - اور جنگل میں تنہائی اندھیرے کی وجہ سے جو گھبراہٹ اُس پر طاری ہے وہ دُور ہو جائے - اسی طرح اُس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان تنہائی محسوس کرے اور سمجھے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور خدا تعالیٰ جو غیر مرئی ہے اس کے متعلق وہ کہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اُسے اندھیری مدد کرے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے تم میرے اُس بندے کو بتا دو کہ میں موجود ہوں اور پھر زیادہ دُور بھی نہیں بلکہ میں تمہارے قُرْبِ ہی ہوں - دنیا میں پاس

رہنے والا شخص بھی بعض اوقات مدد نہیں کرتا - بعض دفعہ تو وہ مدد کا ارادہ ہی نہیں کرتا - اندک بتا ہے مگر ہے تو مرے مجھے اس کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے - اور بعض اوقات وہ اپنے اندر زیادتی کرنے والے کے خلاف مدد کرنے کی طاقت نہیں پاتا - جیسے کوئی شیر گھاؤں میں آجائے اور کسی پر حملہ آور ہو تو دوسرے لوگ بجائے اس کی مدد کرنے کے بھاگ جاتے ہیں - لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی بندہ گھبرا کر آواز دے اور کہے کہ کوئی ہے ؟ تو دل خدا موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے نے اگرچہ مبہم طور پر آواز دی ہے کہ شاید کوئی موجود ہو تو وہ بول پڑے - لیکن میں اس کی بہیم نیکار کو بھی اپنی طرف مضموب کر لیتا ہوں - اور سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ہی بلارہا ہے - میں بھول جاتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خیالی طور پر کہہ رہا ہے - میں اس وقت اگر گھر کو چھوڑ دیتا ہوں اور فوراً اس کی مدد کے لئے دُور پڑتا ہوں - اس لئے اگر کوئی میرے متعلق سوال کرے تو اُسے بتا دو کہ میں قُرْبِ ہی ہوں - دُور نہیں - بے شک دنیا میں بعض دفعہ کوئی دُور انسان قُرْبِ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ مدد کرنے کا ارادہ نہیں کرتا - یا اس کی مدد کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میں تو یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ اس کی مدد کر دوں گا - اور پھر میرے اندر اس کی مدد کرنے کی طاقت بھی ہے - اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں ہی کی دُعا میں نہیں سنتا بلکہ خواہ کوئی ہندو ہو یا عیسائی - سمجھ ہو یا آریہ - اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور پہنچے دل سے گناہ گارے اور اپنی حالت زار پیش کر کے اس کی مدد چاہے تو خدا تعالیٰ اُس کی دُعا کو سنتا اور اُسے قبول کرتا ہے - بے شک وہ ایک سچے مسلمان کی دُعا میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ قبول کرتا ہے - مگر اس کے یہ منہ نہیں کہ اُس نے اپنی رحمت کا دروازہ دنیا کی باقی قوموں اور افراد کے لئے بند کر رکھا ہے - بلکہ ہر شخص جو اُس کے دروازہ پر جاتا،

اور اُس کے حضور گر جاتا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحم کرتا ۔ اور اُس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے ۔ وہ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اَعْشِبْ ذَهْوَةَ السَّاعِ اِذَا دَخَلَ ۔ جب کوئی پکارنے والا اپنی مدد کے لئے مجھے آواز دیتا ہے تو میں اُسکی پکار کا ضرور جواب دیتا ہوں ۔ اور اُسے اپنی بارگاہ سے کبھی غالی مانعہ واپس نہیں کرتا ۔

پھر فرماتا ہے فَلْيَسْتَعِزُّوْا بِاللّٰهِ۔ جب میں تمہاری باتیں سنتا ہوں اور تمہاری دُعا میں قبول کرتا ہوں تو تمہیں بھی ایسا بن جانا چاہیے کہ تمہاری دُعا میں قبول ہوں۔ یہ امت خیال کرو کہ میں ہر ایک دُعا کو سُنتا ہوں۔ میرے احکام کے خلاف جو دُعا میں ہونگی یا میرے مقرر کردہ فرائض کے خلاف ہونگی یا اخلاقی نظام کے خلاف ہونگی۔ میں انہیں کیسے سُن سکتا ہوں۔ کیا میں انہیں قبول کیسے اپنے رسول کو ہلاک کر دوں۔ یا کیا میں انہیں قبول کر کے اخلاقی نظام کو ٹوٹ ڈالوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دُعا میری بھی سُنی جائے تو چاہیے کہ تمہاری دُعا میرے نظام کے خلاف نہ ہو۔ تمہاری دُعا دین کے خلاف نہ ہو۔ تمہاری دُعا اخلاقی نظام کے خلاف نہ ہو۔

کہتے ہیں ایک عرب بیچ کے لئے گیا تو وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ایک دھماکہ مارتا تھا اور وہ ایسی گندی تھی کہ اُسے سن کر بڑیس نے اس کو قید کر لیا۔ وہ دُعا یہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا! تو ایسا کر کہ میری محبوبہ کا خاندان اُس اراضی میں ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بھی اسی کی ہر کاری میں شریک ہو جائے۔

اسی طرح ایک دفعہ ایک چور نے بین کیا کہ میں جب سینہ دکھ لگائے لگتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ چوری سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مدد حاصل کر لوں اور مجھے اس کام میں کامیابی حاصل ہو۔ اخبارات میں عموماً اشتہارات بھیجے رہتے ہیں کہ اے تعویذ میں جن کو پاس

میں سکتا ہوں؛ پس قبولیت دعا کے لئے دو شرطیں ہیں۔ اول
قَلْبًا سَوِيًّا اِنِّیْ تَمْرِیْ بِاٰتِیْہِ مَا نُوْرُوْا ۲۰، دَلِیْلُوْہُمْ اِنِّیْ
اور مجھ پر یقین رکھو۔ جو لوگ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے
وہ دیندار نہیں۔ وہ میرے احکام پر نہیں چلتے اس لئے میں بھی
یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں اُن کی ہر دعا سنوں گا۔ بیشک میں
اُن کی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں مگر اس قانون کے تحت
اُن کی ہر دعا کو نہیں سنتا۔ لیکن جو شخص اس قانون پر چلتا
ہے اور پھر دعائیں بھی کرتا ہے۔ میں اس کی ہر دعا کو سنتا
ہوں۔ حضرت یسوع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے
تھے کہ ایک دفعہ بازار میں چند بٹنے بیٹھے آپس میں باتیں
کر رہے تھے کہ کیا کوئی ایک پاؤ تیل کھا سکتا ہے۔ وہ
ایک پاؤ تیل کھانا بہت بڑا کام سمجھتے تھے۔ اُن میں سے
ایک نے کہا جو ایک پاؤ تیل کھائے اُس کو میں پانچ پونے
الغام دوں گا۔ پاس سے ایک زنداد گذر رہا تھا اُس نے
جب سنا کہ پاؤ تیل کھانے پر شرط لگی ہوئی ہے تو اُس کی
سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ اُس نے خیال کیا کہ بھلا ایک پاؤ
تیل کھانا کونسی بڑی بات ہے جس پر انعام دیا جائے۔ مزدور
اس کے ساتھ کوئی اور شرط ہوگی۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھا
شاہ جی: تیل ستیاں سمیت کھانے کے بغیر ستیاں ہے۔
یعنی چھلیوں سمیت تیل کھانے میں یا الگ کئے ہوئے بیج
کھاتے ہیں۔ اُس زنداد کے نزدیک تو پاؤ تیل کھانا کوئی
چیز نہ تھی بھی وہ سب بنے تھے جو آدھا چھلکا کھانے کے
عادی تھے۔ جب اُس نے یہ کہا کہ شاہ جی کیا تیل چھلیوں سمیت
کھانے میں تو اُس بنے نے کہا۔ چوہدری صاحب آپ جانیئے
ہم تو آدمیوں کی باتیں کرتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے کہ میں پکارنے
والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ وہاں بھی وہ آدمیوں کا ہی ذکر
کرتا ہے۔ جانوروں کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ ہر پکارنے والے کی
پکار کو نہیں سنتا۔ وہ صرف اُس شخص کی پکار کو سنتا ہے

جسے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ پر میری سب ذمہ داری نہیں
بلکہ مجھ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ اے
خدا! فلاں کی لڑکی مجھے اُدھال کر لا دے یا فلاں کا مال
مجھے دے دے یا میرے فلاں دشمن کی جان نکال دے
تو خدا تعالیٰ اپنے آپ کو ان دعاؤں کا بخاطر نہیں سمجھتا
پس فرمایا قَلْبًا سَوِيًّا اِنِّیْ تَمْرِیْ بِاٰتِیْہِ مَا نُوْرُوْا
کرتے والا پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے اور پھر
اُسے مجھ پر پورا یقین بھی ہو۔ اور جو ایسا کرتے ہیں وہ
غلط دعائیں مانگتے ہی نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ ایسی دعائیں مانگتے تھے کہ اے خدا فلاں کا مال فلاں
طور پر نہیں دیدے۔ پس خدا تعالیٰ بھی یہاں انسانوں کا
ذکر کرتا ہے حیوانوں کا نہیں اور فرماتا ہے کہ میں دعائیں
سنتا ہوں لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں اول دعا کرنے والا
پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے۔ دوم اُسے مجھ پر
یقین بھی ہو۔ جب اُسے مجھ پر یقین ہوگا۔ تو اس کا افتاد
بھی دعا کی قبولیت کے لئے اکسا نیگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ
آپ سب سے زیادہ کس کیلئے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
میں سب سے زیادہ اسی شخص کے لئے دعا کرتا ہوں جو
مجھے آکر کہے کہ میرے لئے کوئی دعا کرنے والا نہیں آپ
میرے لئے دعا کریں۔ جب وہ مجھ پر افتاد کرتا ہے مگر
وہ میرا واقع بھی نہیں ہوتا تو میں اس پر افتاد کیوں نہ
کروں۔ پس فرمایا۔ دَلِیْلُوْہُمْ اِنِّیْ تَمْرِیْ بِاٰتِیْہِ مَا نُوْرُوْا
اور میرے خشا کے مطابق دعا کرتا ہے۔ میں اُس کی دعا
کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جسے یقین نہ ہو اذ وہ میرے
خشا کے مطابق دعا نہ کرتا ہو تو اُس کی دعا قبول نہیں
ہو سکتی۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ لَا یَزَالُ یُسْتَجَابُ
بِلُحْبٍ مَا لَمْ یَزِدْ بِاِشْمَارٍ قَلْبًا رَّحِیْمٍ۔

مَا لَهُمْ يَسْتَعْجِلُ - قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَازِلُ مَا تَعْبَأُ
 قَالُوا يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَى
 يُسْتَجَابُ لِي قَيْمَتُهُ خَيْرٌ مِنْكَ ذَالِكُ وَ يَذْعُ الذُّعَاءُ
 (مسلم جلد ۲ کتاب الذکر والدعاء) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے
 کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ قطع رحم اور لگاہ
 کے متعلق نہ ہوں۔ مگر اس سورت میں نہیں کہ وہ جلدی کرے۔
 صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! جلدی سے کیا مراد ہے۔
 آپ نے فرمایا۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے بڑی دعا کی۔
 مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر وہ دعا
 سے تھک جاتا ہے اور دعا چھوڑ بیٹھتا ہے۔ غرض دعا
 کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل
 ایمان اور یقین رکھے اور یا موسیٰ اس کے قریب بھی نہ پٹکے
 پھر فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَزِدُّونَ - اس کے توجہ
 میں یقیناً وہ کامیاب ہونگے۔ رشہ کے معنی ہوتے ہیں
 رستہ دکھائی دینا۔ پس لَعَلَّكُمْ تَزِدُّونَ کے یہ معنی
 ہیں کہ انہیں وہ رستہ مل جائیگا جو انہیں کامیابی تک
 پہنچا دیگا۔ نَحَلَّ کے معنی عام طور پر شاید کے ہوتے
 ہیں۔ لیکن اس جگہ اس کے معنی شاید کے نہیں۔ یہیں یہ غلط
 کلام ملوک کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے یہ بتانا
 مقصود ہے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے۔ چنانچہ بالعموم
 حکام کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم درخواست کرو تو حکومت
 غور کرے گی۔ غلط شک کے ہوتے ہیں۔ لیکن دراصل
 وعدہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور ایسا کر دیں گے۔ نفع دے
 بھی دیتے ہیں کہ جب نَحَلَّ کا لفظ خدا تعالیٰ کے لئے
 استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی یقین کے ہوتے ہیں
 (مفردات راغب) پس لَعَلَّكُمْ تَزِدُّونَ کے یہ
 معنی ہیں کہ ابھی تک تو مجھے ان تک آنا پڑتا ہے مگر جب
 وہ یہ مقام حاصل کریں گے تو پھر ان کے اندر یہ طاقت
 پیدا ہو جائیگی کہ وہ خود مجھ تک آسکیں گے۔ چنانچہ پہلے

إِنِّي قَرِيبٌ کہہ کر بتایا تھا کہ میں ان کے پاس آتا ہوں۔
 مگر تَزِدُّونَ کہہ کر بتایا کہ بندہ میں متقی کرتے کرتے
 ایک قسم کی الوہیت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے اسکی
 مثال ایسی ہوتی ہے جیسے نانیٹا آدمی کے پاس اس کا دوست
 بیٹھا رہے۔ مگر پھر یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جیسے جینا
 کے سامنے اس کا محبوب بیٹھا ہو۔ یہی وہ مقام ہے جس
 کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عباد
 کرتے وقت ہر انسان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ خدا
 تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یا کم سے کم وہ یہ سمجھے کہ خدا
 مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے دیکھنے کے یہی معنی
 ہیں کہ وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ورنہ دیکھ تو وہ عرض
 سے بھی رہا ہے۔ درحقیقت اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کا
 اپنے بندہ کے مقصد قریب آ جاتا ہے کہ انسان یہ یقین کرنے
 لگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسے دیکھ رہا ہے بلکہ اس سے ترقی
 کر کے وہ اس مقام کو بھی حاصل کر لیتا ہے جس میں وہ خود
 بھی خدا تعالیٰ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے
 کمالات روحانیہ تک پہنچ جاتا ہے۔

چونکہ اس آیت سے پہلے بھی امداد کے بعد بھی
 مدفون کا ذکر ہے اس لئے اس آیت کے ذریعہ مومنوں کو
 اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ
 ہی اپنے بندوں کی دعائیں مستجاب اور ان کی حاجات کو
 پورا فرماتا ہے لیکن رمضان المبارک کے ایام قبولیت کا
 کئے لئے مخصوص ہیں۔ اس لئے تم ان دنوں سے فائدہ
 اٹھاؤ اور خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔
 ورنہ اگر رمضان کے مہینہ میں بھی تم غالی رہے تو
 تہمید ہی جہنمی میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔

دنیا میں ہر کام اپنے وقت کے ساتھ وابستہ ہوتا
 ہے اگر اس وقت وہ کام کیا جائے تو جیسے اعلیٰ درجہ کے
 نتائج اس وقت مرتب ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں نہیں ہوتے۔

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ

تھیں روزہ رکھنے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ (دہ تہارے لئے ایک قسم کا)

نِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ

لباس ہیں اور تم ان کے لئے (ایک قسم کا) لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے

مُخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْغَنَ

نفسوں کی حق تلفی کرتے تھے اس لئے تم پر فضل سے توجہ کی اور تمہاری (اس حالت کی) اصلاح کر دی۔ سوا ب

بِأَشْوَاهِمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

تم (پڑا تاں) ان کے پاس جاؤ۔ اور جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے اس کی جستجو کرو۔ اور کھاؤ اور پیو۔

کی طرف پھر جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے آگے گہر پڑتا ہے اور اُس وقت وہ جو بھی دُعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے کیونکہ دُعا کے قبول ہونے کے سامانوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا سامان یہ بھی ہے کہ انسان کی ساری توجہ ہر طرف گھٹ کر خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہو جائے چونکہ مظلوم کی یہی حالت ہوتی ہے اسلئے اس کیلئے بھی یہ ایک موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دُعا کے قبول ہونے کے اوقات بھی ہیں۔ لیکن وہ ظاہری سامانوں کی حد بندیوں کے نیچے نہیں جوتے بلکہ وہ انسانی قلوب کی خاص حالتوں اور کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس پر وہ حالت وارد ہو۔ مگر دُعا کی قبولیت کا ایک اور وقت بھی ہے جس کے معلوم کرنے کیلئے بار بار طبی کیفیات سے واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ وقت رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ آیت خدا تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ بیان کی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا روزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اس کے روزوں کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح مظلوم کی ساری توجہ محدود ہو کر ایک ہی طرف

تمام ہوتی ہے اور ترکاریاں بننے کا ایک خاص وقت بنتا ہے اگر اُس وقت کو نہ نظر نہ رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر وہ وقت جلد یا دُور کی طرح نہیں ہوتا کہ اُس کے آگے سے کوئی خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ کام ہو جاتا ہے جتنے مزاج یہ ہے کہ مسرت کسی دُعا کے سامان ہوتا ہو جاتے ہیں تو وہی اُس کے کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر مہینوں کا وہ ایک خاص وقت میں ہونے سے اُس سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اس میں کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے آگے کیلئے جو سامان ضروری ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتا ہو جاتا ہے۔ اگر وہی سامان کسی دوسرے وقت ہوتا ہو سکیں تو اس وقت بھی وہ ضرور آگ آگیا۔ تو تمام کاموں کیلئے ضروری سامان ہوتا ہو نیکیا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح دُعا کے لئے بھی وقت مقرر ہیں۔ ان وقتوں میں کی ہوئی دُعا بھی بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَتَقْعُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ جب وہ ہر طرف مصائب ہی مصائب دیکھتا اور خدا تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں پاتا تو اُس کی تمام توجہ خدا تعالیٰ

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

پہاں تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر

الْفَجْرِ ثُمَّ اتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبْشِرُوا هُنَّ وَ

آنے لگے۔ اس کے بعد (صبح سے) رات تک روزوں کی تکمیل کرو۔ اور جب تم جبکہ میں مشکوک ہو

أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

تو ان کے (یعنی عورتوں کے) پاس نہ جاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اس لئے تم ان کے قریب (بھی) مت جاؤ۔

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۸﴾

اللہ (تعالیٰ) ایسی طرح لوگوں کے لئے اپنے نشانات بیان کرتا ہے تاکہ وہ (ہلاکتوں سے) بچیں۔ ۱۸۸

میں رمضان کا مہینہ و مولوں کی قبولیت کے ساتھ نہایت گہر
تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کرنے والوں کے
مستحق اللہ تعالیٰ نے قریب کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔
اگر وہ قریب ہونے پر بھی نہ مل سکے تو اور کب مل سکیگا جب
بندہ اُسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے عمل سے
ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کا درجہ و کرامت نہیں
جانیگا تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے کھل جاتے
ہیں اور اِن قریب کی آواز خود اُس کے کانوں میں بھی ملنے لگتی
ہے جس کے منہ سے سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس مقام
تک پہنچ جائے تو اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اُس نے خدا کو پایا +

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ
مَنْعَتَهُ لِمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنْ دُونِ الْوَدَّاعِ
وَمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنْ دُونِ الْوَدَّاعِ

یعنی رکت کا غنیمت جمع اور اُس کے محرکات

کے لئے کنایہ استعمال ہوتا ہے۔ (مغفرت)

يَبَاسُ تَكْمُرُ: يَبَاسُ کے معنی اصل میں بیٹو کے ہیں

یعنی خدا تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہر رمضان میں مسلمانوں
کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے۔ اور خدا ہے کہ جب کوئی
پہلے ہوئی چیز نمود ہو جائے تو اس کا ذور بہت بڑھ جاتا ہے
جیسے دریا کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے وہاں پانی کا بڑا زور
ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینہ میں وہ اسباب پیدا ہو
جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں اس مہینہ میں
مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو راتوں کو
اللہ اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ پھر سحری کیلئے صبح
کو اٹھنا پڑتا ہے اور اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عبادت کا
موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت لاکھوں انسانوں کی دُعا میں جب
خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو خدا تعالیٰ انکو رد نہیں کرتا۔
بلکہ انہیں قبول فرماتا ہے۔ اُس وقت مومنوں کی جماعت ایک
کرب کی حالت میں ہوتی ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان کی
دُعا قبول نہ ہو۔ درد اور کرب کی حالت کی دُعا ضرور سنی جاتی
ہے جیسے یونس کی قوم کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے انکو
بخش دیا اور ان سے عذاب مٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ
سب اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے۔

یعنی دھانپنے والی چیز مگر قرآن کریم نے اس کے اور معنی بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں لباس کے دو کام بتائے گئے ہیں
 فَرَأَىٰ - يَبِينُ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْنَكَ لِبَاسًا يُزَكِّيكَ
 سَوَآئِكَ وَرِيشًا (۲۷) ایت ۲۷ یعنی اسے نئی آدم! ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے تنگ کو ڈھانکتا اور تمہیں زینت بخشتا ہے۔ لباس کا تیسرا کام ایک اور جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ
 وَ سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْبَرْدَ وَ سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ (۸۲) ایت ۸۲ اس نے تمہارے لئے گرمی سردی کے سردی کے لئے سرابیل بنائے ہیں۔ پس لباس کا تیسرا کام گرمی سردی کے سردی سے بچانا ہے۔
 تَخْتَاتُونَ: خَات يَخْتُونَ سے باب انفعال ہے۔ اور جمع مذکر حاضر کا میثاق ہے۔ اور اِخْتِنَانًا کے معنی ہیں اُذُنَيْنِ فَلَمْ يَسْمِعِي وَ خَاتِ الْهَدْيِ نَقَطُهُ۔ یعنی اِخْتِنَانِ کے معنی ہیں امانت کا حق ادا نہ کیا۔ اور عہد کو توڑا (اقراب)

مَعَاذُكُمْ

عَمَّا عَنِكُمْ: مَعَاذُهُ وَ لَهُ ذَنْبُهُ وَ عَنِ ذَنْبِهِ صَفَحَ عَنْهُ وَ تَوَلَّى عَقُوْبَتَهُ وَ هُوَ يَسْتَجْعَلُهَا وَ اَعْرَضَ عَنْ مَوَآخِذِهِ۔ یعنی عَمَّا کے معنی ہیں اس کا قصور معاف کر دیا اور اس سے مواخذہ نہ کیا۔ (۱۲) اور عَمَّا اللہ عَنْ قُلَانِ کے معنی ہیں عَمَّا ذُنُوْبُهُ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ مٹا دیئے۔ (اقراب) (۱۳) وَ كَذٰلِكَ يُسْخَرُ لِمَا اللّٰهُمُّ عَنْكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ يَسْتَوِيْنَ بِهٖ ذَنْبٌ وَ لَا يُخْصَرُ۔ عَمَّا کا لفظ بعض دفعہ ایسے اذکار کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس نے نہ کوئی گناہ کیا ہو اور نہ اس کے مستحق گناہ کا خیال ہو سکتا ہو۔ (اقراب)

بِأَنفُسِكُمْ

بِأَنفُسِكُمْ: باب مفاعله امر کا میثاق ہے۔ اور بِأَسْرَ الْاَمْرِ کے معنی ہیں تَوَلَّى تَوَلَّى بِمُقْسِيَةٍ اس نے خود کوئی کام کیا۔ وَ بِأَسْرَ النَّعِيْمِ: اَمَّا عَنْ عَلَيْهِ سَخِي كَاتِلُهُ مَتَّعَ بِشَرَاتِهِ۔ اور بِأَسْرَ النَّعِيْمِ کے معنی ہیں

اسے اس کثرت سے نعمتیں مائل ہوئیں کہ اس کے چہرے کو چھو لگیں۔ (اقراب) اور اَنْعَمَ اَمْرًا کے معنی ہیں اِنْ اَنْعَمَ اَمْرًا بِالْبَشَرِ تَدْنِ۔ ہم محبت ہونا (مفردات) كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - كَتَبَ لَهُ میں عام طور پر لام فائدہ کے لئے آتا ہے اور کتابت کے معنی مقدمہ کر دینے اور فرض کر دینے کے ہیں۔ اس جگہ مقدمہ کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
 صِنِّی کے معنی اس جگہ امتیاز کے ہیں۔

عَاكِفُونَ: عَاكِفٌ عَلَفٌ سے اسم فاعل کا میثاق ہے اور عَاكِفُونَ جمع کا میثاق ہے۔ اور عَاكِفٌ کے معنی ہیں اَلِثْبَانِ عَلَى الشَّيْءِ وَ مَلَأَ ذَمَّتْهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيْمِ لَهٗ۔ یعنی کسی چیز کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا۔ اولاً اس کے ساتھ اس کی تعلیم کی خاطر تعلق قائم رکھنا یا اس میں رہنا۔ پس عَاكِفُونَ فی التَّسْبِيْحِ کے معنی ہیں سجدوں کو لازم کر پانے والے اور ان میں بیٹھے رہنے والے۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ ہندوں کی راقوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا جائز ہے۔ کیونکہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لباس کے تین کام بتائے گئے ہیں۔ اول تنگ ڈھانکتا۔ دوم زینت کا موجب ہونا۔ سوم۔ سردی گرمی کے حذر سے انسانی جسم کو بچانا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ يَبِينُ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْنَكَ لِبَاسًا يُزَكِّيكَ سَوَآئِكَ وَ رِيشًا (۲۷) ایت (۲۷) یعنی اسے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے تنگ کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لئے زینت کا موجب بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں فرماتا ہے۔ وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَآئِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَ سَرَآئِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ (۸۲) ایت ۸۲ یعنی اس نے تمہارے لئے کئی قسم کی قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتی ہیں۔

اور بعض قصص یعنی زندگی میں بھی ہیں جو ہمیں آپس کی جنگ کی سختی سے بچاتی ہیں۔ پس هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔ فرماتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ لباس کا کام دیں۔ یعنی را، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ ۲۰ ایک دوسرے کیلئے ذمت کا موجب بنیں ۲۱ پھر جس طرح لباس سردی گرمی کے فز سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتا ہے اُسی طرح مرد و عورت مسکند دکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی دلچسپی اور سکون کا باعث بنیں۔ غرض جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے اور اُسے سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح انہیں ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دیکھو۔ انہوں نے سادی کے معاہدہ کی طرح اپنا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہیہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ خدمتِ تکلیف کاموں میں حصہ لیتے جائیں۔ یہ اپنی زندگی کو خوشگوار رکھنے کا کتنا شاندار نمونہ ہے جو انہوں نے پیش کیا۔

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ أَلْفَ مِائَةِ مِائَةٍ مِّنْهُ فَتَقَرَّبَ إِلَيْكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ

فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے حقوق کو تلف کیا کرتے تھے اور ان کا پورا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ پس اُس نے تم پر اپنے فضل سے توجہ کی اور تمہاری اس حالت کی اصلاح کر دی۔

یہ حق تلفی جکی ظہر میں آیت میں اشارہ کیا گیا ہے درحقیقت اُس والاہ نہ عشق کی درجہ سے تھی جو صحابہؓ کے دلوں میں عبادت اور ذکر الہی کے متعلق پایا جاتا تھا۔ انہوں نے جب رمضان کی برکات کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ خدا تعالیٰ

ان دنوں میں اسلحہ سے اُتر آتا ہے اور بندوں پر اپنے انوار اور برکات کی بارش نازل کرتا ہے تو انہوں نے چاہا کہ وہ رمضان کی راتیں بھی ذکر الہی اور عبادت میں بسر کریں۔ اور جنسی تعلقات سے بالا رہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے متعلق بھی بعض مآوا جب قیود انہوں نے اپنے اوپر عاید کر رکھی تھیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت براہی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول سے قبل صحابہؓ میں سے جب کوئی شخص افطاری سے قبل سو جاتا تو آنکھ کھٹنے پر وہ نہ رات بھر کچھ کھاتا اور نہ اگلے دن کھاتا یہاں تک کہ پھر دوبارہ شام کا وقت آ جاتا۔ ایک دفعہ ایک افطاری جو روزہ دار تھے انہوں نے افطاری کے قریب اپنی بیوی سے کچھ کھانے کے لئے مانگا۔ اُس نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں مگر کہیں سے کچھ مانگ لاتی ہوں۔ اتنے میں انہیں نیند آگئی اور وہ سو گئے۔ بیوی باہر سے کھانا لے کر آئی تو چونکہ وہ سو چکے تھے اس لئے پڑے دستور کے مطابق وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سادی رات بھوکے بے اور اگلے دن بھی اُن کا روزہ ہی رہا۔ بارہ بجے کے قریب وہ شدتِ ضعف کی درجہ سے بیہوش ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اُجِّلْ لَّكُمْ لَيْلَةُ الْقِيَامِ الرَّزُّ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی کہ دَعُوا زَوْجَهُنَّ أَتَوْبَةً مِّنْ ذُنُوبِهِنَّ يَتَّبِعُهُنَّ لَكُم مِّنْ الْخَيْرِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (بخاری جلد اول کتاب الصوم) درحقیقت یہ پابندیاں یہودی بعض رسوم کا منہ پر تھیں۔ یہودی یہ رواج تھا کہ وہ ایٹونٹ ڈے یعنی یوم کفارہ کا جب روزہ رکھتے تو ایک صبح سے دوسری صبح تک نہ کچھ کھاتے نہ پیتے (جویش انسائیکلو پیڈیا جلد ۳۴ ص ۳۴) اُن کو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی خیال پیدا ہوا کہ شاید جب آدمی مہو

مطابق عمل کرو۔

اسی طرح وَابْتَخُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ سے یہ بھی مراد ہے کہ اس مقدس مہینہ میں جو کچھ برکات خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کر رکھی ہیں ان کے حصول کے لئے پوری کوشش کرو۔ پہلا طریق جو حقوق نفس کو تلف کرنے والا تھا اس کے قیغہ میں ممکن تھا کہ تمہارے جسم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا اور تم زیادہ محنت اور مشقت نہ کر سکتے۔ مگر اب جبکہ ہم نے اس کی تلافی کر دی ہے اور تمہارے جسم کو بے جا کوفت سے بچا لیا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم کرمیت باندھ کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ان درجاتِ عالیہ کی تلاش کرو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھا ہے۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِقَ لَكُمْ الْخَيْطُ
الَّذِي يَبْدَأُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فرماتا ہے
تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ تمہیں صبح کی سفید
دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہؓ نے غلطی سے سیاہ اور سفید دھاگے اپنے پاس رکھنے شروع کر دیئے اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ ہمیں سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق نظر نہ آنے لگے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے سیاہ اور سفید دو دھاگے اپنے منکبہ کے نیچے رکھ دیئے ہیں تاکہ جب سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق نظر آنے لگے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ اب کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سنکر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا منکبہ بہت چوڑا ہے کہ

تو اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح مرد و عورت کے اختلاط کے متعلق ان کا خیال تھا کہ سارا رمضان جائز نہیں بعض خیال کرتے تھے کہ جس وقت کھانا منع ہو وہ بھی منع ہے ان خیالات کی وجہ سے اگر کوئی سو جاتا تو کھانا نہ کھاتا اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بیغلام تکلیف ہے اس کی کچھ ضرورت نہیں صرف وہی پابندی انسان کے لئے خیر و برکت کا موجب ہوتی ہے جو الہی منشاء کے مطابق ہو۔ در نہ بلا ضرورت اپنے آپ کو مختلف قیدوں میں پابند کرنا میں جکڑتے چھے جانا درست نہیں ہوتا۔

فَتَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَّاغْتُمْ فرمایا کہ اب ہم تم پر رحم کر دیا ہے۔ اور تمہارے لئے آسانی ہم پہنچا دی ہے اس لئے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور پہلے سے بھی زیادہ شوق اور مستعدی کے ساتھ نیک کاموں میں حصہ لو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن بندے خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو کسی شقت میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و جوش میں آتی ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ گویا ان کے اخلاص کا انہیں دم نقد فائدہ دے دیتا ہے۔

پھر فرماتا ہے فَالَّذِينَ بَايَعُوا مِنْكُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کَتَبَ عَلَيْنَا اور کَتَبَ لَكُمْ میں فرق ہے۔ کَتَبَ عَلَيْنَا کے معنی ہوتے ہیں اس پر فرض کیا گیا ہے اور کَتَبَ لَكُمْ کے معنی ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی انعام مقرر کیا گیا ہے یا کوئی حق مقرر کیا گیا ہے (یا استعانة بقدر بزرگ مسنون میں بھیجا جاتا ہے) پس اس آیت سے یہ معنی ملے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حق مقرر کیا ہے اسکو چاہو یعنی جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے یا جن سے نہیں رکھا ان کو بے شک کرو۔ وہ تمہارا حق ہیں۔ انکو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یا یہ کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھی ہے اس کی جستجو کر دینی جو طریق اولاد حاصل کر لیا اس نے مقرر کر رکھا ہے اس کے

اُس کے نیچے خطِ امیض اور خطِ امود دونوں آگئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اس سے مراد تو صرف رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ ظاہری دھاکے مراد نہیں ہیں (مسلم کتاب العیام) اسی طرح بعض اور صحابہ بھی سفید اور سیاہ دھاکے اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور وہ اُس وقت تک کھاتے پیتے بہتے تھے جب تک کہ اُن دونوں میں، انہیں فرق نظر نہ آجاتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اُس کے ساتھ مِنَ الْخُبْرِ کے الفاظ نازل فرمائے تب انہیں معلوم ہوا کہ خطِ امیض اور خطِ امود سے سفید اور سیاہ دھاکے مراد نہیں بلکہ اس سے صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق مراد ہے۔

پنجاب میں بھی بعض زمیندار رمضان کی راتوں میں سفید اور سیاہ دھاکے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ دھاکا گہجی روشنی میں نظر آتا ہے دھم روشنی میں نظر نہیں آتا اس لئے وہ کافی روشنی ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کی نظر چونکہ کمزور ہوتی ہے اس لئے ممکن ہے وہ دن چڑھنے کے بعد بھی اس آیت کی رُوسے کھانے پینے کا جو اذیت کر لیں کیونکہ انہیں سورج کی روشنی میں ہی اس فرق کا پتہ لگ سکتا ہے۔ مہر حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خطِ امیض اور خطِ امود کے الفاظ استعارۃً استعمال فرمائے ہیں اور مراد یہ ہے کہ صرف اس دہم کی بنا پر کھانا پینا ترک نہیں کر دینا چاہیئے کہ ممکن ہے صبح ہو گئی ہو۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب میں امتیاز ہو جائے اور پوچھتے جاؤ۔

فَظَنُّوا أَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا يَتْلُو الْفَلَسُفُ
سے گہری تاریکی مراد نہیں بلکہ صرف سورج غروب ہونے کا وقت مراد ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا يَتْلُو الْفَلَسُفُ (مسلم کتاب العیام) کہ جب تک لوگ سورج غروب ہوتے ہی روزہ انکار کرتے رہیں گے اُس وقت تک وہ خیر پر قائم رہیں گے یعنی احکام اسلامی کی حقیقی رُوح اُن میں زندہ رہے گی۔

ورنہ جب لوگ روم یا دہم سے کام لیتے لگتے ہیں تو فرض سے غافل ہو جاتے ہیں اور اُن کے ادا ہونے میں دور انداز کا رونا تو میں اُبھا دیتے ہیں۔ اور اُن کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہو جاتی ہے۔ جو نماز کی نیت باندھتے ہوئے اپنے دہم میں اس مذمتک بڑھ گیا تھا کہ پہلے تو امام کو انگلی مارا کہ کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور پھر رفتہ رفتہ اُس نے امام کو دھتے دینے شروع کر دیئے۔ اسی طرح جن لوگوں کا دہم بڑھ جاتا ہے وہ پہلے تو سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ابھی شام باقی ہوتی ہے اس لئے اُن کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب گہری تاریکی چھا جائے تب افطاری کرتے ہیں۔ یہ طریق شریعت کے خلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ نے اَتَمَّوْا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْتِلِّ کا حکم دیا ہے۔ اور ایل کا وقت سورج ڈوبنے سے لیکر سورج نکلنے تک ہے۔ یہ مراد نہیں کہ جب تک ابھی طرح تاریکی نہ چھا جائے اُس وقت تک تم روزہ انکار ہی نہ کرو۔

وَلَا تَبْتَغُوا مَخْرَجًا ۚ وَ اَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ
اس کے متعلق اختلاف ہوا ہے کہ آیا احکامات کی وجہ سے مباشرت ممنوع قرار دی گئی ہے یا مسجد کی حرمت کی وجہ سے میرے نزدیک احکامات کی وجہ سے مباشرت سے نہیں روکا گیا بلکہ مسجد کے احترام کی وجہ سے روکا گیا ہے جس کی طرف اَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ مباشرت کی نفی احکامات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مساجد کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ مباشرت طس کو بھی کہتے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی حالت میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات میں بیٹھے ہوتے تھے آپ کا سر بھی پانی سے دھو دیتی تھیں اور بالوں کی کنگھی بھی کر دیا کرتی تھیں (بخاری ابواب الحائضات)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى

اور تم اپنے (بھائیوں کے) مال آپس میں (دل کر) جھوٹ (اور فریب) کے ذریعہ سے مت کھاؤ۔ اور نہ اُن (اموال کو) اس غرض سے)

الْمُحْكَمَ لِمَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

حکام کی طرف۔ کھینچے جاؤ تا تم لوگوں کے مالوں کا کوئی حصہ جانے بوجھتے ہوئے

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۹﴾

ناباز طور پر ہضم کر جاؤ۔ ۱۸۹

۲۳
ع
۷

ڈنگا جائے اور وہ ناباز امور کا مرکب ہو کر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جائے۔ پس اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان حدود اللہ کے قریب جانے سے بھی بچے تاکہ شیطان اُس کے قدم کو ڈنگا نہ دے۔

كَذَٰلِكَ يَسْمِنُ اللَّهُ إِلَيْهِ لِنَاسٍ لِّئَلَّاهُمْ يَتَّقُونَ

پس میں آیات سے مراد احکام الہیہ ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ ان احکام کی اصل غرض تمہارا خداوند تقویٰ پیدا کرے۔ پس تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ تقویٰ اللہ کو ملحوظ رکھو اور نہ صرف اللہ کی حدود کو نہ توڑو بلکہ شبہات سے بھی پرے رہنے کی کوشش کرو۔

مباد تمہارا قدم پھسل جائے اور تم تقویٰ سے دُور چلے جاؤ۔

۱۸۹ حل لغات۔ تَأْكُلُوا: اُکھانے کے معنی کھانے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب غذا کے سوا اور چیزوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہلاک کرنے یا ناکارہ کرنے کے ہوتے ہیں۔

تُدْلُوا: اَذنی سے مع غلبہ کا صیغہ ہے اور اَذْنٰی

اَذْنٰی کے معنی ہیں اَزْسَلِ الدَّثْوٰی فِی الْبَسْرِ اُس نے کوئیں

میں ڈول ڈالا۔ اور اَذْنٰی فَلَانًا فِی فُلَانٍ کے معنی ہیں۔

قَالَ قَتِلْهَا اُس نے کسی کے متعلق بری بات کہی اور اَذْنٰی

بِحُجَّتِهِ کے معنی ہیں اُس نے اپنی دلیل پیش کی اور اَذْنٰی

إِلَيْهِ یَسْأَلِ کے معنی ہیں۔ اُس نے اُسے مل دیا۔ (اقرب)

پس اس جگہ مباشرت کی ہنسی سے محض مخصوص تعلقات یا اُس کے مبادی خدادی جسم کو چھونا مراد نہیں۔

ثَلَاثَ حُدُودٍ اللَّهُ ذَلَا تَقْرَبُوهَا۔ فرمایا یہ اللہ

تعالیٰ کی حدود ہیں۔ تم اُن کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ غلطی سے تمہارا قدم اللہ تعالیٰ کے محارم میں نہ جا پڑے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ

کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حلال

بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں درمیان

کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس

جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا اُس نے اپنے دین اور اپنی

آبرو کو بچانے کے لئے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ لیکن جو شخص

ان مشتبہ امور میں جا پڑا وہ اُس جردا ہے کی مانند ہے جو رکھ

کے آس پاس اپنا ریوڑ چرا رہا ہے۔ اور قریب ہے کہ اُس

کا ریوڑ رکھ کے اندر چلا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ

أَلَا وَابْنُ مَرْثَدٍ جِئْتُ الْإِسْلَامَ حَتَّى أَطْلِقَ فِي

أَرْضِهِ مَخَارِصًا کان کھول کر سٹوک ہر بادشاہ کی ایک

لکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی رکھ اُس کی حرام کو

چیزیں ہیں (بخاری کتاب الامان باب فضل من استتر المؤمن) پس

محارم اللہ تعالیٰ کی رکھ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اُن کے

قریب جائے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اُس کا قدم

تَأْكُلُوا

تُدْلُوا

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

تجہ سے چاندوں کے بارہ میں سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ یہ لوگوں (کے عام کاموں) اور حج کیلئے وقت معلوم کرنا کیلئے

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ

اور اعلیٰ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اُن کے پچھواڑے سے داخل ہو بلکہ

دنیا کی کوئی عدالت خواہ اُسے جائز بھی قرار دے دے وہ بہر حال ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیسویں فرمایا: فَتَمَنَّ قَصَبَاتُ لَهُ بِحَقِّ ابْنِهِ شَيْئًا فَوَ يَأْخُذُهَا - فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ۔
دجاری جہنم کتاب الاحکام) یعنی اگر میں کسی شخص کے لئے اُس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا غلط فیصلہ کر دوں تو اُسے چاہیے کہ وہ اس کے بیٹے سے انکار کر دے کیونکہ میں اُس کے لئے اُگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔

اسی طرح دجاری اور سلم میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے کہ اِنَّهُ سَمِعَ خَصْمَتَهُ بِبَابِ حُجْرَتِهِ تَخْزِيءَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَّ اِنَّمَا يَا بَنِيَّ الْخَصْمُ وَ تَعَلَّ بِعَفْوَكَمُ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اِنَّهُ صَادِقٌ فَاَقْضِيْ لَهُ بِذَلِكَ فَتَمَنَّ قَصَبَاتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ كَلْبًا خَذَهَا وَ تَرَكَهَا۔
(دجاری کتاب الاحکام) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے مکان کے سداوہ پر کسی جھگڑے کی آواز سنی آپ شور مچ کر باہر تشریف لے آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں۔ میرے پاس مقدسات والے آتے ہیں تو ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے زیادہ جرب زبان ہو۔ اور میں اس کی باتوں کی وجہ سے خیال کروں

تَدُلُّوا بِهَا اَمَلٍ مِّنْ لَّدُنْوَ اِبْنِهَا کے معنوں میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ (۱) ایک دوسرے کے مال حکام کے پاس نہ لے جاؤ۔ یعنی جھوٹے مقدمات بنا کر اُن کے مال نہ لو (۲) حاکموں کو بطور رشوت مال نہ دو۔

تفسیر:- اپنے مال کو تو انسان کھایا ہی کرتا ہے پس لَا تَأْتُوا اَمْوَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اُولٰٓئِكَ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ مت کھاؤ۔ انسان دوسرے کا مال کئی طرح کھاتا ہے۔ اول جھوٹ بول کر۔ دوم ناجائز ذرائع سے جھین کر۔ سوم سود کے ذریعہ سے۔ چہارم رشوت لیکر یہ سب امور باطل میں داخل ہیں۔

وَدُلُّوا بِهَا اِلَى الْحُكْمِ میں بنایا کہ جس طرح اُس میں ایک دوسرے کا مال کھانا ناجائز ہے۔ اسی طرح تم حکام کو بھی دوسرے کا لالچ نہ دو تاکہ اس ذریعہ سے تم دوسرے کا مال کھا سکو اس آیت میں افسران بالا کو رشوت دینے کی نکتہ کی گئی ہے اور اُسے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اپنے مالوں کو حکام کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ کے ذریعہ کھا جاؤ۔ یعنی اُن کے متعلق جھوٹے مقدمات دائر نہ کرو۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اگر حکام انصاف کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے تمہیں کسی کا حق دلا دے گا تو وہ تمہارے لئے جائز ہو جائیگا۔ کیونکہ دنیوی عدالتوں سے بلا ایک آسانی عدالت بھی ہے اور جب اُس نے اپنے قانون میں ایک چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو

الْبِرِّ مِنَ اتَّقَىٰ ۖ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

کال نیک شخص ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ اور تم، گھروں میں انکے مدعاؤں سے داخل ہو کر دو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۹۰

تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ ۱۹۰

کہ وہ باقی ہمینوں کے بارہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تا کہ وہ ان کی برکات بھی مستفیض ہو سکیں۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ لوگ تجھے چاندوں کے بارہ میں سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ دے کہ جی حواقیقت للہنا اس یہ لوگوں کے لئے وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ یعنی ہر قری ہمینہ اس لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ نہایت کے کسی خاص حکم کا تعلق ہے بلکہ ان ہمینوں کا چاند کے ساتھ اس لئے تعلق رکھا گیا ہے کہ ان کے ذریعہ گزشتہ یا آئندہ کام کا وقت پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر للہنا اس فرما کرتا کہ عوام کے فائدہ کے لئے یہی چاند کے ہمینے کام دیتے ہیں۔ درنہ وہ حساب جس کی سورج کی گردش پر بنیاد ہے اس سے صرف علمی طبقہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے عام لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی استعداد نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا دالٰحیجہ۔ قمری ہمینوں کا دوسرا فائدہ حج سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بوجہ اس کے کہ حج کا فریضہ قمری ہمینہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ عبادت سارے سال میں چکر لگاتی رہتی ہے اور مختلف طبائع کے لوگ اور گرم سرد ملک کے رہنے والے اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے حالات کے مطابق اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر حج کسی شمسی ہمینہ میں مقرر کر دیا جاتا تو لازماً وہ ہر سال ایک ہی ہمینہ میں ہوتا۔ اور کئی لوگوں کے لئے حج کا فریضہ ادا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ مگر اب حج کی عبادت سارے سال میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ اور ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق بیت اللہ کا سفر

کر دہی سچا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس اگر حق کوئی ایسا فیصلہ کر دوں تو جس شخص کیسے جس کی سلمان کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو جس نے اسے دیا ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس آگ کے ٹکڑے پر قبضہ کر لے اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔

۱۹۰ حل لغات: اَلْاَهْلَةُ: اَهْلًا کی جمع ہے۔ وَقِيلَ يَسْتَحْيٰ اَهْلًا: اَهْلًا سے اِلٰی اَهْلًا ہے۔ اَوْ اِلٰی مَضِیْعٍ: اور ہلال دو راتوں کے چاند کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تین اور سات راتوں کے چاند کو بھی ہلال کہا گیا ہے۔ (اقرب الموابد)

مَوَاقِیْتُ: مَوَاقِیْتُ کی جمع ہے اور اَنْبِیَاتُ کے معنی ہیں۔ اَنْوَقْتُ: وقت۔ وَقِيلَ اَنْوَقْتُ الْمَغْرُوبُ: اَنْوَقْتُ سے مراد وہ خاص وقت بھی ہے جو کسی کام کے لئے مقرر کیا جائے۔ وَالْمَوْعِدُ: الَّذِیْ جُعِلَ لَهُ وَقْتُ: اور مِیقات اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے لئے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہو۔ وَقَدْ یُسْتَحَاضُ بِالْمَوْعِدِ الَّذِیْ جُعِلَ وَقْتُا لِلْمَشْرِیْ: اور وہ خاص جگہ جہاں کوئی خاص کام وقت مقرر پر کیا جائے۔ اسے بھی مِیقات کہتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر: صحابہ کرامؓ نے جب دیکھا کہ کس طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ انکے قریب آجاتا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوا

اَلْاَهْلَةُ

مَوَاقِیْتُ

کر کے حج کی برکات سے مستفیض ہو سکتا ہے۔

هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک چاند ہی وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں سورج کو بھی وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَحَدَدَهُ مَآبِلَ لَيْلٍ خَلْفًا وَعَاقًا وَالتَّيْنِ وَالْجَسَّابِ (یونس آیت ۶) یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے سورج کو اپنی ذات میں ایک روشن وجود بنایا ہے اور چاند کو نور بنایا ہے جو سورج سے الٹا چل کر رہا ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند کی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو کرے۔

پھر سورہ النعام میں فرماتا ہے - فَاَبْقِ الْاِصْبَاجَ، وَجَعَلَ الْاَيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حَسْبَاءً ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (النعام آیت ۹۷) یعنی خدا صبح کو ظاہر کرنے والا ہے اور اُس نے رات کو سکون اور آرام کا موجب اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا اور یہ فیصلہ ایک نفاذ اور علم رکھنے والے خدا کا ہے۔

اسی طرح سورہ رحمن میں فرماتا ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (رحمن آیت ۶) سورج اور چاند دونوں ایک حساب کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ یعنی انکی حرکات قانون کے آزاد نہیں بلکہ ایک معین اور مقررہ قانون کے مطابق ہیں۔ اور اسی مقررہ قانون کا یہ نتیجہ ہے کہ ذَا النُّجُومِ وَالْعَجَبِ يُسْجُدُ اِنْ زَمِنَ كِيْدٌ اَوْ مِرَّةٌ اَوْ مِرَّةٌ سَبَّ اَيْسَ اَنْفُسُ فَنُودُوا بِاَنَّهُ اَوْ بَلَّ لَانَّهُ فِي سَوْرَةِ اَوْ چاند کے پیچھے چلتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔

ان آیات قرآنیہ سے واضح ہے کہ تاریخ اور حساب کے ساتھ سورج اور چاند دونوں کا تعلق ہے۔ اور یہ علوم کسی ظاہر نہیں ہو سکتے تھے اگر سورج اور چاند کا وجود نہ ہوتا۔

اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو دنوں اور سالوں کا اندازہ ہی نہ ہو سکتا۔ اس لئے کہ اندازہ اور فاصلہ معلوم کرنے کیلئے کسی مستقل چیز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے پوری حساب لگانے میں تو کہتے ہیں فلان مین فلان کوئی سے لئے کرم کے فاصلے پر ہے یا فلاں درخت اتنے کرم کے فاصلے پر ہے۔ پس چونکہ کسی مستقل چیز کے بغیر فاصلہ کا معلوم کرنا ناممکن ہوتا ہے اس لئے اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو سالوں اور دنوں کا اندازہ بھی نہ ہو سکتا۔

اسلام نے اپنی عبادات میں سورج اور چاند دونوں سے وقت کے اندازے کئے ہیں۔ مثلاً دن بھر کی نمازوں کے اوقات اور روزہ کی ابتداء اور اُس کی فطاری وغیرہ کا تعلق شمسی نظام کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں عبادات کسی خاص ہینڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان قمری نظام سے کام لیا گیا ہے جیسے رمضان اور یام حج کے لئے قمری ہینڈوں کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ دو دین عبادتیں سال کے ہر حصہ میں پکر کھاتی رہیں۔ اور ایک مومن فخر کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ اُس نے سال کے ہر حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ مثلاً رمضان کا انحصار چونکہ قمری ہینڈوں پر ہے۔ اس لئے ۲۹ سال میں ایک دور ختم ہو جاتا ہے اور رمضان کبھی جنوری میں آ جاتا ہے کبھی فروری میں کبھی مارچ میں اور کبھی اپریل میں اس طرح سال کے ۲۹ دنوں میں سے ہر دن ایسا ہوتا ہے جس میں انسان نے روزہ دکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر شمسی ہینڈوں پر روزہ مقرر ہوتے تو اگر ایک دفعہ جنوری میں روزہ آئے تو پھر ہمیشہ جنوری میں ہی روزہ رکھنے پڑتے اور اس طرح عبادت کو وسعت حاصل نہ ہوتی۔ پس عبادت کو زیادہ وسیع کرنے کے لئے اور اس فرض کے لئے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لحظہ کے متعلق کہہ سکے کہ وہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے۔ عبادت کا انحصار قمری ہینڈوں پر رکھا گیا ہے۔ لیکن سال کے اعتناء یا اُس کے شروع ہونے کے لحاظ سے انسانی دماغ سورج

زیادہ قسلی پاتا ہے۔ بہر حال قرمی اور شمس دونوں نظام حساب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک حوام الناس کا تعلق ہے وہ چاند کے ہمینوں سے ہی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ شمسی نظام سے تعلق رکھنے والے حسابات اُن کی علمی استعداد سے باہر ہوتے ہیں۔

وَلَيَسِّرْ لَّكَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ الَّذِيْنَ فِيْ سَمٰوٰتِ الْاَوَّلٰتِ مِمَّنْ ظَهَرَ مِنْهَا
کہتے ہیں اسلام سے پہلے عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ حج کے لئے اعزام باندھ لینے اور اس میں مددن میں انہیں گھرانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ مدداندوں سے آنے کی بجائے گھروں کی پشت سے دیوار بچاند کرتے تھے دیواری کتاب التفسیر ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اسی کے متعلق ہو کہ تم ایسا نہ کرو مگر میرے نزدیک چونکہ اس آیت سے پہلے گھروں کی پشت سے داخل ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ تم گھروں میں اُن کی پشت سے داخل نہ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو مبرا انجام دینے کے جو صحیح طریق مقرر کئے گئے ہیں تم اُن سے کام لو ورنہ تمہیں کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ دیکھ لو اس سے پہلے یہ سوال بیان کیا گیا ہے کہ رمضان میں تو ہم نے مشقت برداشت کی اور خدا تعالیٰ ہمیں مل گیا۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ باقی ہمینوں میں ہم نفس کشی کسے لئے کیا کریں اور کون کون سے طریق اختیار کریں۔ خدا تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری خواہش تو نیک ہے مگر یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ نہیں کہ زیادہ تکلیف اٹھاؤ بلکہ حقیقی ذریعہ یہ ہے کہ جو طریق ہم نے نیکی میں ترقی کرنے کے نہیں بنائے ہوئے ہیں تم اُن پر عمل کرو۔ تمہیں خود بخود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائیگا۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہاری مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کو بلائے اور وہ دیر کر کے آئے تو پوچھے تم دیر کر کے کیوں آئے ہو۔ پھر وہ کہدے کہ دروازے سے نہیں آیا بلکہ دیوار بچاند کر آیا ہوں اور مجھے دیوار بچاند نے میں بہت دیر لگ گئی تھی اس لئے میںیں جلدی نہیں پہنچ سکا۔ اگرچہ یہ جواب دے تو کیا تم

سمجھ سکتے ہو کہ اس جواب سے اس کا آقا خوش ہو جائیگا۔ اور اُسے انعام دیگا۔ اور کہیگا کہ چونکہ یہ دیوار بچاند کر آیا ہے اور اس نے بڑی مشقت برداشت کی ہے اس لئے اسے ترقی دیا جائے۔ اسی طرح خواہ مخواہ مشقت اٹھا کر اپنی طرف سے نیکی میں ایجاد کرنا اور دن پر اپنا وقت ضائع کرنا اور اپنے قوی کو نقصان پہنچانا کوئی نیکی نہیں۔ نیکی یہ ہے کہ لوگ اپنے اعلیٰ آقا کی آواز پر لبیک کہیں اور اس راستہ کو اختیار کریں جو شریعت نے اُن کے لئے قائم کر دیا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ طریق جو میں نے نہیں بتائے ہوئے ہیں اگر اُن کے ذریعے تم میرے پاس آؤ گے تو مجھ تک پہنچ سکو گے اور اگر آمد نہ مل میں لوگوں کے ایمان میں تیس محنت بھی زیادہ کرنی پڑے تو یہ زیادہ محنت کرنا تمہیں خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچائیگا۔ جیسا کہ ہندوؤں میں بعض بڑے بڑے گھمبیر ہیں بعض اپنے ہاتھ کھڑے دکھ کر شک کر لیتے ہیں۔ مگر انہیں خدا تعالیٰ کی کوئی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلہ میں مسلمان بھی عبادتیں کرتے ہیں جو مشقت میں اُن سے بہت کم ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ رضائے الہی کو حاصل کر لیتے ہیں۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی فیج ہوج کے دور میں بڑی بڑی مشقتیں اپنے نفس پر وارد کیں اور وہ غلط راستہ پر چلنے لگے۔ مہیوں قسم کی چکر کشیاں تھیں جو انہوں نے اختیار کر لیں اور مہیوں قسم کے ذکر تھے جو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لئے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو ان مشقتوں میں ڈالنے کی بجائے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے تو وہ قرب الہی کی اُن منازل کو دونوں میں ملے کر لیتے جنہیں وہ سالوں میں بھی ملنے نہ کر سکے۔ بلکہ ان ریاضتوں کے نتیجے میں اُن میں سے کئی مسلول اور مدقوق ہو کر مر گئے۔ کئی دیوانے ہو گئے اور کئی مرگے کا شکار ہو گئے۔

وَاَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاَقْبُوا لِلَّهِ تَعْلَمُكُمْ
تَعْلَمُكُمْ
اس میں بتایا کہ کامیابی ہمیشہ الواب ہی کے ذریعہ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اور کسی پر زیادتی نہ کرو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۱﴾

(اور یاد رکھو) کہ اللہ (تعالیٰ) زیادتی کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ۱۹۱

اور اُس کے فعل کو قابلِ خدمت قرار دے دیا۔

۱۹۱ تفسیر: اب اللہ تعالیٰ نے دینی جنگوں کے احکام بیان کرنے شروع کئے ہیں۔ چنانچہ اس پہلی آیت میں اسی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شرائط بیان کر دی ہیں جن کو مذہبی جنگوں میں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اے مسلمانو! اُن کفار سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم بھی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر جس میں تمہارے اپنے نفس کا قصہ یا نفس کی غوی شامل نہ ہو جنگ کرو اور یاد رکھو کہ جنگ میں بھی کوئی ظالمانہ فعل نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہر حال پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس جنگ کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے وہ صرف وہی ہے جو اولیٰ فی سبیل اللہ ہو۔ یعنی ذاتی یا تجویزی، ذاتی حرموں، ملکہ کے نفع کرنے کی نیت یا اپنے رعب کو بڑھانے کی نیت نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کیلئے ہو جس میں شکایت کو مٹانے کے لئے ہو۔ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اور اس کے دین کے واسطے میں پیدا کی گئی ہوں۔ اگر وہ دینی جنگ نہیں تو اُسے فی سبیل اللہ نہیں کہا جاسکتا۔ مسیحی معتسف فی سبیل اللہ کے الفاظ سمجھو کہ کھاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد زبردستی مسلمان بنانے کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ صرف وہی جنگ جائز ہے جو خدا تعالیٰ کے خشناس کے مطابق اور اُس کی رضا چاہنے کے لئے ہو۔ چنانچہ اسی قسم کے الفاظ اسی سورۃ کی آیت نمبر ۲۹ میں بھی استعمال کئے گئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الَّذِينَ يُبْتَغَوْنَ اَمْوَالُهُمْ

آنے سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے اور وردانوں میں سے داخل ہونے کی بجائے دیواریں بھانڈ کر اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اڑانی کے زمانہ میں اگر تم تھکادوں سے کام لینا نہ سیکھو اور جنگی فنون کی تربیت نہ لو بلکہ پونہی سینہ تان کر دشمن کے سامنے چلے جاؤ۔ تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر جھوٹی سے جھوٹی خواہشیں تمہارے پاس ہو یا تمہیں لامٹھی چلانا ہی آتا ہو تو تم قوم کے لئے مفید وجود بن سکتے ہو۔ پس کامیابی کے لئے اُن ذرائع اور اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ ورنہ اُسے ناکامی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اَتَّقُوا اللَّهَ لَکُمْ اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ذرائع اور اسباب کو نظر انداز کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اُس کے نظام کی ہتک کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر چیز کے حصول کے جو طریق اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہوئے ہیں انہیں کے مطابق چلو اپنے پاس سے نئے نئے طریق وضع نہ کرو۔ مثلاً رمضان کے مہینہ میں جنگی روزے رکھنا ایک بڑی نیکی ہے لیکن اگر اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی شخص کسی اور مہینہ میں بھی تیس تیس روزے رکھنے شروع کر دے اور سمجھے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے گا۔ تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی عداوتہ سے داخل نہ ہو بلکہ نقب لگا کر داخل ہو اور اندر جا کر کیے کہ دیکھیے میں کسی شقت اٹھا کر آپ تک پہنچا ہوں۔ ایسے شخص کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا بلکہ ہر شخص اُسے ملامت کرے گا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبْتَغُونَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِمَّا قَدْ آذَىٰ
 قُلُوبُكُمْ أَنْزِلْهُمْ عَنْكُمْ رَيْبَهُمْ وَلَا تَخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ
 کرتے ہیں اور پھر فزع کرنے کے بعد کسی دنگ میں افسانہ جاتے
 ہیں اور وہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں ان کے رب کے پاس ان
 کے اعمال کا بدلہ محفوظ ہے اور نہ تو انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا
 اور نہ وہ غمگین ہونگے۔ اس آیت میں جو فی سبیل اللہ کے الفاظ
 استعمال کئے گئے ہیں انہی کی تشریح آیت نمبر ۲۶۶ میں ابن الفظ
 میں کی گئی ہے کہ يَتَّبِعُونَ أَمْرًا لَّهُمْ لِيَنْخَلِّتَهُمُ مِنَ شَرِّ مَا بَدَا
 لَهُمْ یعنی وہ لوگ اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے
 لئے خرچ کرتے ہیں۔

اسی طرح سان العرب جو لغت کی مشہور کتاب ہے۔
 اُس میں لکھا ہے کہ كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ آخٍ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَىٰ الظُّلَمِ یعنی ہر نیک جس کا
 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سے ایک
 راستہ ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور نہایت
 میں لکھا ہے۔ وَ سَبِيلُ اللَّهِ عَالِمٌ خَلَّىٰ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ عَالَمٍ
 مِّلَاكٌ بِهِ طَرِيقُ التَّحَرُّبِ إِلَىٰ الظُّلَمِ تَعَالَىٰ بِأَدَامِ الْفَرَاغِ
 وَالْكَوْافِ وَ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعَاتِ یعنی سبیل اللہ ایک
 عام اصطلاح ہے جس کا اطلاق ہر ایسے عمل تک پر ہوتا ہے
 جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اُس کی خوشنودی حاصل
 کی جاتی ہو۔ خواہ وہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعہ ہو یا نوافل یا
 دوسری نیکیوں میں حصہ لینے کے ذریعہ ہو۔

پس قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے یہ معنی نہیں کہ تم رسول
 کو زبردستی مسلمان بنانے کے لئے جنگ کرو۔ بلکہ اس کے معنی
 یہ ہیں کہ جب کوئی قوم دین کے بارہ میں تم سے جنگ کرے اور
 تمہارا مقدس مذہب تم سے زبردستی چھڑنا چاہے تو اُس وقت
 تمہارا فرض ہے کہ تم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور دینی
 شکایات کو دور کرنے کے لئے دشمن سے جنگ کرو۔ پس اس میں

کفار کو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ کفار کے اُس
 جبر کو دور کرنے کا ذکر ہے جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے غمخیز
 آزادی تک باقی نہیں رہی تھی۔

دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کی ہے
 کہ لڑائی صرف انہی لوگوں سے جائز ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ
 میں ہتھیار اٹھا چکے ہوں۔ جیسا کہ قَاتِلُوا كُفْرًا کے الفاظ
 اس پر شاہد ہیں۔

تیسری شرط جو قَاتِلُوا كُفْرًا میں بیان کی گئی ہے
 یہ ہے کہ تمہارے لئے صرف انہی سے جنگ کرنا جائز ہے جو
 تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی جو لوگ باقاعدہ سپاہی نہیں اور
 لڑائی میں عملاً حصہ نہیں لیتے جیسے بچے بوڑھے عورتیں وغیرہ
 اُن کو مارنا یا اُن سے لڑائی کرنا جائز نہیں گویا مولیٰ آبادی
 کو لڑائی کے دائرہ سے کلیتہً باہر رکھا گیا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی جو تشریح
 فرمائی ہے وہ اُن احکام سے ظاہر ہے جو آپ اُمتِ رسالت دیتے
 تھے جب آپ کسی کو کمانڈر بنا کر جنگ پر بھیجتے تھے۔
 چنانچہ مسلم جلد ۲ کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا دستہ فوج کا کسی کو
 افسر بنا کر بھیجتے تھے تو آپ اُسے اور دوسرے مسلمانوں کو
 نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور
 پھر فرماتے اَعُوذُ بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ
 کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کے لئے جاؤ۔

قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَا بِاللَّهِ اُس شخص کے ساتھ جنگ کرو جو
 اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ
 تم کافر سے لڑو بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص سے تمہاری لڑائی
 ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تم نے اُس سے لڑنا نہیں
 نہیں لڑائی کی صورت اُس وقت تک اجازت ہے جب کفر
 کی شرط موجود ہے۔ اگر کسی شخص نے لڑائی کو شروع کی کہ جب
 تمہارا لشکر پہنچا تو اُس نے کھدیا کہ میں اسلام اختیار کرتا ہوں

تو بس لڑائی ختم ہو جائیگی۔ وَلَا تَحْشَوْا اَوْ قُتِلُوا اور قلعہ طور پر غارت سے کام نہ لو۔ وَلَا تَحْشَوْا اَوْ قُتِلُوا اور بدھمدی نہ کرو۔ دھوکہ باز سے کام نہ لو۔ اگر تم اپنے دشمن سے کوئی وعدہ کرو تو بعد میں اسے کسی بہانہ سے توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوا اور تم شہد نہ کرو۔ یعنی کفار اپنی رسم کے مطابق اگر مسلمان مقتولین کے ناک کان بھی کاٹ دیں تو بھی تم ان کے مردوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور کسی نابالغ بچے کو نہ مارو کیونکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ میرتب علیہ میں اس کے علاوہ بعض اور نصائح بھی درج ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابریہ کو جنگ پر جاتے وقت یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لَا تَقْتُلُوا اِمْرَاةً۔

کسی عورت کو نہیں مارنا۔ وَلَا يَكُوْنُ فَاَنِيَا اور کسی بڑے شخص کو بھی نہیں مارنا۔ وَلَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ مَوْتَيْنِ اور عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں مارنا کیونکہ گودہ ایک ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو تہادی مخالف ہے گروہ خدا کا نام لیتے ہیں۔ پھر فرماتے وَلَا تَقْرَبُوْا مَحْزَنَ۔ کسی کھجور کے دخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی کھجور کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی نہ کرنا کیونکہ اس سے لٹن کے مذق پر اثر پڑتا ہے اور تہاد احمد ان کے حملے کو دور کرنے کی نیت سے ہے ان کو مستقل تباہ کرنے کی غرض سے نہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بَلْكُمْ كُوْنُوْا رِشْتًا بَيْنِيْمْ اَوْ رِشْتًا بَيْنَهُمْ اور مسافروں کو سایہ دینے کے کام آتا ہے اور تم لڑنے کے لئے جارہے ہو اسلئے نہیں جا رہے کہ وہ قوم سایہ سے بھی محروم ہو جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوْا مَوْتًا اِذَا هِيَ اِيْضًا مِّنْ اِيْضًا اور دونوں کو موت گراؤ۔ قلعہ کا انہدام ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ جنگ کے حملے کو روکنے کے لئے ہوتا ہے۔ مگر یہ جانو نہیں کہ کسی ملک کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے اور ان کے مکانوں کو لوگڑ دیا جائے یا انہیں آگ لگا دی جائے یہی طرح آپ کی دوسری ہدایات میں ہے کہ ملک میں ڈر اور ہراس پیدا

غرض اسلام کہتا ہے کہ تم کو جنگ میں عورتوں کے لڑنے کی اجازت نہیں کیونکہ بچوں کے مارنے کی اجازت نہیں۔ تم کو بڑھوں کے مارنے کی اجازت نہیں۔ تم کو بدھمدی کرنے کی اجازت نہیں۔ تم کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں۔ تم کو مقتولین کے ناک کان کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تم کو پادریوں اور پندتوں اور گیموں کو مارنے کی اجازت نہیں۔ تم کو کوئی باغ اور درخت کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تم کو کوئی عمارت گلے کی یا اے آگ لگانے کی اجازت نہیں اور اگر کبھی ان ہدایات کی خلاف ورزی ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عرب کے دستور کے مطابق عورتیں بھی لڑائی میں شامل ہوتی تھیں اور چونکہ وہ دوسروں کو قتل کرتی تھیں لہذا وہ خود بھی قتل کی جاتی تھیں مگر ایک موقع پر ایک لڑائی کے بعد جب ایک عورت کی ناشائستہ دیکھی تو آپ کے چہرے پر غم غصہ کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ فعل اسلامی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے بخاری جلد ۲ کتاب المغناہ و الداسیر اُحد کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نواہرپشیں کی اور فرمایا یہ تلوار میں اس شخص کو دو دنگا جو اس کا سختی ادا کرنے کا وعدہ کرے۔ بہت سے لوگ اس

تو اورو کو لینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اود جانہ انصاری کو وہ توار دی۔ لڑائی میں ایک جگہ مکہ دانوں کے کچھ سپاہی اود جانہ پر حملہ آور ہوئے جب آپ ان سے لڑ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی سب سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے۔ آپ نے توار اٹھائی اس کی طرف پلکے لیکن پھر اس کو چھوڑ کر واپس آگئے۔ آپ کے کسی دوست نے پوچھا۔ آپ نے اُسے کیوں چھوڑ دیا۔ آپ نے جواب میں کہا۔ میں جب اُس کے پاس گیا تو اُس کے مُنہ سے ایک ایسا فقو نکلا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ اُن کے ساتھی نے کہا۔ بہر حال وہ سپاہیوں کی طرح فوج میں لڑ رہی تھی۔ پھر آپ نے اُسے چھوڑ دیا کیوں؟ اود جانہ نے کہا۔ میرے دل نے برداشت نہ کی کہ میں رسول کریم سے اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی توار کو ایک کمرہ عورت پر چلاؤں۔ غرض آپ عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے جس کی وجہ سے کفاد کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں۔ مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کی برداشت کرتے چلے جاتے تھے۔ عورت ایک ہی عورت تھی جس نے شروع سے میکرا تو تک اسلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا اور مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹ لینے میں بہت مشہور تھی یعنی ہندہ سرف کہہ کے وقت آپ نے ہونٹ اس کے قتل کا حکم دیا مگر وہ باقی عورتوں کے ساتھ آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اور پھر آپ نے اُسے بھی کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ نے اُس کے سارے گناہوں کو عفو فرمایا ہے۔

چوتھی شلو ط ۱۰ لَا تَحْتَدُوا بِالنَّاسِ لَا يَجُزُّ
الْمُخْتَدِثِينَ کے الفاظ میں یہ بیان فرمائی کہ باوجود دشمن کے حملہ میں ابتداء کرنے کے لڑائی کو صرف اس حد تک محدود رکھنا چاہیے جس حد تک دشمن نے محدود رکھا ہے اور اُسے وسیع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہ علاقہ کے لحاظ سے اور نہ ذرائع جنگ کے لحاظ سے اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ گند جانے والوں سے محبت نہیں کرتا یا یوں کہو کہ جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں وہ کسی خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص طبعی طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ حق کا مطالبہ کرنے میں حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو فحشہ آ گیا۔ اور اُس نے دوسرے کو بھڑکا دیا تو اب یہ ایک غلطی تو ہے جس کی اُسے سزا ملنی چاہیے۔ مگر یہ سزا اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اُسے بائیں اور دائیں دیں کہ تم نے فحش کو بھڑکا کیوں مارا۔ لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس شخص سے قصور سرزد ہوا ہو جب تک وہ اُس کا قصہ نہ کر دیں اُن کی تسلی ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمیں تک ہنس نہیں کر سکتے بلکہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اگلے جہاں میں پہنچے تو وہاں بھی خدا اس کو دوزخ میں ڈالے اور اُسے ایسا عذاب دے جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہو حالانکہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ حد سے گندنے والا خدا تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے۔ اس زمانہ میں بڑی بڑی طاقتیں اس بات کی مدد میں ہیں کہ انہیں نے عقل و انصاف کو کمال تک پہنچا دیا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لڑائی میں ہر قسم کے جھوٹ اور ظلم اور دھوکا اور فریب سے کام لیتی ہیں اور جب تک دشمن کو پس نہ لیں ان کے دل کی آگ ہی نہیں بجھتی کہیں گیس استعمال کی جاتی ہیں تو کہیں قیدیوں کو پکڑ کر لڑائی کے وقت اپنے آگے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کئی ظالمانہ طریق اختیار کئے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ بھی اعتداء میں داخل ہے۔ کہ دشمن کا لباس پہن کر یا اس کا نشان دکھا کر حملہ کر دیا جائے یا صلح کے بہانہ سے حملہ کیا جائے یہ تمام امور ناجائز اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ بہر حال اگر کوئی آیات مندرجہ ذیل چھ امور کا استنباط جوتا ہے۔

پہلی بات یہ مستحب ہوتی ہے کہ غیر شرعی طریق سے ناجائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ

اھ جہاں بھی اُن (ناحق لڑنے والوں) کو پاؤ نہیں قتل کرو۔ اور تم بھی انہیں اس جگہ سے نکال دو جہاں سے

أَخْرِجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ

انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور دُعا، فتنہ قتل سے (بھی) زیادہ سخت (مقتل دہ) ہے۔ اور تم اُن سے

یعنی ہر نیک کام کے لئے خدا تعالیٰ نے جو طریق تجویز کیے ہیں اس طریق سے اس کام کو کرے۔ جو شخص اس طریق سے کام نہ کرے وہ نیک نہیں کہلا سکتا۔

تیسری بات جو مذکورہ بالا آیات سے مستنبط ہوتی ہے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بے پناہ ہوسے راستہ میں ہے بلکہ خود انسان کی کامیابی بھی اسی راہ پر چلنے میں ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے تَعْلَمُوكُمْ تَفْلَحُونَ یعنی یہ حکم ہم نے یونہی نہیں دیئے۔ تمہاری توفیق اور کامیابی بھی اسی طریق سے وابستہ ہے۔ کامیابی کا اس امر کے ساتھ وابستہ ہونا ایک ظاہر امر ہے۔ جو راستے کسی عمارت میں داخل دھنکے کے پل۔ جب انسان اُن راستوں سے داخل ہو تو یہی وہ بغیر کسی تکلیف کے اپنے دعا کو پا سکتا ہے۔ اگر ان راستوں کو چھوڑ کر دیواری پھاغنی شروع کرے تو اُس کی تکلیف بڑھ جائیگی اور اس کی حماقت کی بھی لوگ شکایت کرنے لگیں گے۔

چوتھی بات اس آیت سے یہ مستنبط ہوتی ہے کہ کسی شخص پر جارحانہ حملہ کرنا خلاف شریعت ہے۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ يَتَّخِذُوا لَكُمْ حِلًّا۔ لیکن تمہارے لئے جائز ہے کہ اگر کوئی تم پر قاتلانہ حملہ کرے تو تم اپنا بچاؤ کرو۔ لیکن تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم خود کسی پر جا کر حملہ کرو۔

پانچواں استنباط ان آیات سے یہ ہوتا ہے کہ دفاع بھی وہ جائز ہے جو مقررہ حدود کے اندر ہو۔ یعنی دفاع میں بھی انسان پوری طرح آزاد نہیں اس کے لئے ابھی قیود اور شرائط

جی میں داخل ہو نیکاً تم کو ہر وقت اور پورا اختیار ہے اُن میں بھی اگر تم دوا میں پھانسا کر داخل ہو تو یہ امر خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک نہیں سمجھا جائیگا۔ اس مثال سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لئے ایک رستہ بنایا ہے۔ اگر تو انسان اسی رستہ سے اس کام کو کرتا ہے تو اس کا کام نیک قرار دیا جائیگا۔ لیکن اگر کام نیک ہو مگر اس کے کرنے کا طریق غلط ہو تو پھر وہ عمل نیک نہیں رہے گا۔ مثلاً نماز ایک نیک ہے لیکن اگر کوئی شخص غیر وضو کے نماز پڑھے یا پسے نماز پڑھے بعد میں وضو کرے یا بے وقت نماز پڑھے تو باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھے گا جو ایک عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکیگا بلکہ ایک بدی کا مرتکب ہوگا۔ بعینہ اسی طرح انہما غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت کو ایک نیک قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نہایت غیرت مند ہے اور وہ بُری باتوں پر انہما غضب بھی کرتا ہے۔ لیکن غیرت کے جائز و مقررہ پر بھی اگر کوئی شخص غیرت کا انہما غلط طریق پر کرے کہ شریعت میں مقررہ پر غضب کی اجازت دیتی ہے غضب کو اسی مقررہ پر ظاہر کرے لیکن اس کا طریق بدل دے تو یہ حناہ ہو جائیگا۔ مثلاً شریعت انہما غیرت یا انہما غضب کا یہ طریق بتائے کہ اس جگہ سے مومن اٹھ جائے مگر مومن امائد سے بجائے اٹھ جانے کے بدلے لگے تو شریعت اس مومن کو بھی گنہگار قرار دے گی۔

دسویں بات جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک تقویٰ کا نام ہے۔ یعنی نیک کام کو نیک راہ سے بجاؤ۔ پس مومن کا فرض ہے کہ ہر گھر میں اس کے دھماکے سے داخل ہو

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ - پھر فرماتا ہے یاد رکھو قتل اور لڑائی کی نسبت دین کی وجہ سے کسی کو فتنہ میں ڈالنا زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ پس تم ایسا طریق مت اختیار کرو۔ کیونکہ یہ بے دین لوگوں کا کام ہے۔

ابجگہ فتنہ سے مراد یہی دور آزمائش ہے جس میں مسلمان گزر رہے تھے۔ اور جس کا اس سے پہلے دن الفاظ میں ذکر آچکا ہے کہ کفار بلا وجہ محض دینی اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کو مارتے اور انہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ فرماتا ہے دین کی وجہ سے لوگوں کو دکھ دینا اور انہیں اٹکے گھروں سے نکالنا زہریلوی لڑائیوں اور عام سیاسی جنگوں کی نسبت کہ جس میں قوی حقوق و حقوق کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہولناک جرم ہے۔ کیونکہ دینا دین کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اور یہ بھی کہ فتنہ یعنی مومنوں کی تعذیب اس غرض سے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں قتل سے بڑھ کر ہے۔ کیا بلحاظ اس کے کہ کین کے معاملہ میں جان کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور کیا بلحاظ اس کے کہ ایسے ظلم کا نتیجہ نہایت خطرناک فساد ہوتا ہے اور ذہنی آزادی جاتی رہتی ہے اور دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے پس فرمایا کہ ان کو قتل کرنا کوئی ظلم نہیں کیونکہ قتل تو قتل سے ہی جائز ہو جاتا ہے اور یہ لوگ تو قتل سے بڑھ کر مذہبی درست اندازی اور مذہب کی خاطر تعذیب سے بھی کام لیتے ہیں۔ جو قتل سے بڑھ کر ہے۔

پھر اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جبکہ قتل ایک بہت برا فعل ہے مگر فتنہ پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے کیونکہ اس سے لاکھوں بلکہ کروڑوں جانیں ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ قتل کرنے سے تو صرف ایک یا چند جانیں ضائع ہوتی ہیں لیکن ایک فتنہ پر داغ شخص بعض دفعہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے تو میں آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور جماعتوں میں نفرت اور شقاق

یہ ہے کہ میں کی جی ہوں جس کی مشکوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ مگر یہ تو کچھ چھوڑ کر دین چلا گیا ہے۔ پھر یہ مشکوئی کسی طرح پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اب فتنائی نے عرب کو فتح کر کے جس کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں نہیں آسکتے تھے اس اعتراض کو دور کر دیا ہے اور آپ اور آپ کے ساتھی اس الزام سے بری ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَيَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ الْأَنثَرَةِ أَشْهَرًا وَأَعْلَمُونَ وَأَنكُرُوا غَيْرَ مُعْجِزِي اللَّهِ - تم ملک عرب میں چارہیں تک پھر کر دیکھو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی اس سفر کے نتیجہ میں تمہیں انفر کرنا پڑے گا کہ اسلام عرب کے کونہ کو نہ پر غالب آچکا ہے۔ اور تمہارے تمام اعتراضات غلط ثابت ہو چکے ہیں پس اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ میں اسی علیحدگی مشکوئی ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جس جگہ انہوں نے تم کو ظالمانہ طور پر ملک سے نکالا ہے اسی طرح تم بھی ان کا تصرف دلوں سے ہٹا دو۔ ابجگہ اَخْرِجُوهُمْ سے ان کا نکالنا مراد نہیں۔ بلکہ ان کے تصرف کو مٹانا مراد ہے۔

کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے گود دلوں سے نکالا نہیں بلکہ ان کی اولاد کو خود آپ نے مکہ میں رہنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ابو جہل جو مرتبے بڑا مشرک اور دشمن اسلام تھا فتح کے بعد مکہ کو فتح پر اس کے بیٹے عکرمہ نے بھاگ کر ایسے سینیا جانے کا ارادہ کیا۔ اور وہ مکہ سے چلا بھی گیا۔ مگر اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لی اور وہ مکہ میں آزادانہ طور پر رہنے لگ گیا پس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس کی تشبیہ کر دی ہے اس لئے اَخْرِجُوهُمْ میں کفار کے جبری نکالنے کا کوئی حکم نہیں۔ بلکہ دلوں سے ان کا تصرف دور کرنے کا ذکر ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو نکالنے کا حکم ہے جو شریر ہوں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھنے والے ہوں۔ اور ایسے لوگوں کو دنیا کی ہر حکومت نکالتی ہے اور اس کی قسم کرا کر بھی نہیں بھگتی۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

اور تم اُن سے اُسوقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اور وہی اللہ کے لئے ہو جائے۔

فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَفْلَا عُدُوَانِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۳﴾

پھر اگر وہ باز آجائیں (تو یاد رکھو کہ) ظالموں کے سوا کسی پر گرفت (جائز) نہیں۔ ۱۴۳

عبادت گاہوں کو لڑائی کا ذریعہ بنائے تو پھر مجبور ہی ہے۔
اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ عبادت گاہوں کے اندر کو بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ گویا یہ کہ عبادت گاہوں پر بدعات نکال کر لڑائی یا ہن کو سہارا نہ دیا جائے۔ یا اُن کو توڑا جائے۔
ہاں اگر دشمن خود عبادت گاہوں کو لڑائی کا قلعہ بنائے تو پھر اُن کے نقصان کی ذمہ داری اُس پر ہے مسلمانوں پر نہیں۔

فَإِنْ أَنْتَهُمْ أَفْلَا عُدُوَانِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
ہوش آجائے عہد وہ اس بات سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر دشمن مذہبی مقامات میں لڑائی شروع کرنے کے بعد اس کے خطرناک نتائج کو سمجھ جائے اور مذہبی مقام سے نکل کر دوسری جگہ کو میلان جنگ بنالے تو مسلمانوں کو اس بہانے سے اُن کے مذہبی مقاموں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کہ سمجھ پر پہلے ان کے دشمنوں نے لڑائی شروع کی تھی بلکہ فوراً ان مقامات کے ادب اور احترام کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے حملہ کا رخ بدل دینا چاہیے۔

۱۴۳ تفسیر :- فرماتا ہے چونکہ کفار تم سے لڑائی شروع کر چکے ہیں اسلئے تم بھی اُس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ دین میں دخل اندازی کرنے کے طریق کو وہ سمجھو نہ دیں۔ اور یہ تسلیم ذکر کریں کہ دین کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس میں جبر کرنا کسی انسان کے لئے جائز نہیں۔ اگر وہ یہ طریق اختیار کریں اور دین میں دخل اندازی سے باز آجائیں تو فوراً لڑائی بند کر دو کیونکہ منزل صرف ظالموں کو دی جاتی ہے اور اگر وہ اس قسم کے ظلم سے

پیدا ہو جائے، فتنہ باز لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو معمولی بات کھتی تھی مگر ان کا ایک معمولی بات کہنا مد اصل ایک نہہر ہوتا ہے میں کا دور دور تک اتر بیٹنا ہے اور پھر اس سے خطرناک لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں جو سے لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ بیشک فتنہ شروع میں چھوٹا نظر آتا ہے مگر اس کا فہم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے قتل سے بھی منع کیا ہے مگر فتنہ سے اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ منع کیا ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ عام طور پر قتل سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر فتنہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ جو جب تک لوگ یہ سمجھیں کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر برا فعل ہے اُسوقت تک دنیا میں امن ظلم نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى أَتَاكُمْ إِلَهُكُمْ فَتَقَاتِلُوهُمْ
یہ اب فرماتا ہے کہ تم مسجد حرام کے پاس اُن سے اُسوقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود جنگ کی ابتداء نہ کریں کیونکہ اس طرح حج و عمرہ کے واسطے میں روک پیدا ہوتی ہے۔ فَإِنْ تَشَاؤُكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ہاں اگر وہ خود ایسی جنگ کی ابتداء کریں تو پھر تم مجبور ہو اور تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے۔
كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ أَوْجُوهًا مَقْتَلًا اور جو لوگ قتل اور انصاف کے احکام کو رد کر دیتے ہیں اُن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔
اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس امر کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مذہبی عبادتوں اور مذہبی فرائض کی ادائیگی میں دیکھیں پیدا نہ ہوں۔ اگر دشمن کسی ایسی جگہ پر جنگ کی طرح نہ ٹالے جہاں جنگ کرنے سے مذہبی عبادتوں میں فرقہ پیدا ہوتا ہو تو مسلمانوں کو بھی اس جگہ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر دشمن خود مذہبی

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ

حرمت والاہینہ حرمت والے مہینہ کے برابر ہیں ہے۔ اور سب اہلی عزت والی چیزوں کی ہنگامہ کا

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى

اس نے جو دشمن تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر (اسکی) زیادتی کا جس قدر کہ اُس نے تم پر زیادتی کی ہو

قلم لوگوں کو دوسرے عادل لوگوں کے ذریعہ سے ظلم سے روکتا نہ رہے تو گرے عبادت کا جس اہل مسجد میں خدا تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ظالموں کے ہاتھ سے تباہ ہو جائیں۔ پس یہاں یہ خدشہ کی آزدادی قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو اور ایسی قوموں کو جن کے خلاف دشمن پہلے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے جنگ کی اجازت دیتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لڑائی صرف اُس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک فتنہ باقی رہے۔ یعنی لوگ تبدیل خدشہ کے لئے ایک دوسرے کو مجبور کرتے ہیں مگر یہ حالات بدل جائیں مذہبی دست اندازی ختم ہو جائے اور دین کے معاملہ کو صرف میسر کا معاملہ قرار دیا جائے تو فواد دشمن حملہ میں ابتداء کر چکا ہو رسول نے دفاع کے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی اس آیت کے یہی معنی سمجھے ہیں۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص اس زمانہ میں جبکہ حضرت علیؑ اہل معاویہ کے درمیان جنگ جاری تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آکر کہنے لگا کہ آپ حضرت علیؑ کے زمانہ کی جنگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے حالانکہ قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے کہ وَتَلَوْا حُرْمَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ انہوں نے جواب دیا کہ فَخَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا سَلَامَ لَكِلَايَا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ۔ اِمَّا فَخَلُّوْا وَاِمَّا يَعْذِبُكَ عَنْهُ فَكُلُوْا اِلَّا سَلَامًا

باز آجائیں تو پھر اُسے لڑائی کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فِتْنَةً فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ۔ مگر ابھی صرف فِتْنَةً فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فتنہ کفار اور قتال کا مقابلہ کرنا تھا۔ پس معرکہ لانا ضروری تھا اور ابھی مقابلہ نہ تھا پس نکرہ لایا گیا تاکہ عظمت فتنہ پر دلالت کرے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ یہ عظیم الشان فتنہ دُور نہ ہو جائے۔

بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ تم یہاں تک لڑو کہ کفر باقی نہ رہے۔ لیکن یہ معنی غلط ہیں۔ ابھی کہ فتنہ سے مراد کفر نہیں بلکہ دین میں دخل اندازی ہے جس کا سوادہ الحج کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يُفْتَنُوْنَ بِمَا نَهَوْهُمْ فَلَظُمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَعْمٍ لَّخَبِيْرٌ ۝۱۰ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ يَخْرُجُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّقُوْا وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ اَللّٰهُ وَكَذٰلِكَ دَعَا اللّٰهُ النَّاسَ بِعَقْمِهِمْ يَبْغِضُوْنَ لِهٰؤُلَاءِ مِمَّنْ صَوَّاهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ يَدْعُوْنَ فِيْهَا اَسْمَ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝۱۱ (سورہ الحج آیت ۱۰) یعنی اس نے کہ مسلمانوں پر بھرم کیا اُن مسلمانوں کو جن سے دشمن نے لڑائی شروع کر رکھی ہے آج جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ یقیناً اُن کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اُن ان مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جن کو ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا۔ اُن کا صرف اتنا ہی جرم تھا درگاہ کوئی جرم ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض

عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۵﴾

بدلے لو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ یقیناً متقین کے ساتھ (ہوتا) ہے۔ ۱۹۵

إِغْتَدُوا

فَلَمْ يَكُنْ فِتْنَةً (بخاری کتاب التفسیر یعنی ہم نے یہ حکم صحابہ کرام سے اللہ طے وسلم کے وقت میں پورا کر دیا ہے جبکہ اسباب بہت قلیل تھا اور آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے فتنہ میں ڈالا جاتا تھا یعنی یا تو اسے قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا۔ پھر کسی کو فتنہ میں نہیں ڈالا جاتا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک فتنہ نہ رہے۔ یہ مراد ہے کہ لوگ دینی معاملات میں جبر واکراہ سے کام نہ لیں اور محض دین قبول کرنے کی وجہ سے نہ کسی کو قتل کریں۔ اور نہ کسی قسم کا اور عذاب دیں۔ اگر یہ معنی نہ ہوتے تو قَاتِلَاتِ اَنْهَزْنَہَا کیوں آتا۔ کیونکہ یہ تو لوگوں کے بتائے ہوئے معنوں کے خلاف چلتا ہے اور مراد سے معنوں کے مطابق ہے۔ وَتَكُونُ الْيَقِيْنُ لِلّٰہِ کے الفاظ نے بھی مذکورہ بالا حصہ کی تشریح کر دی اور بتا دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو جائے اور اس کے متعلق کسی اور کا ہر نہ ہو۔ گویا دین کے اختیار کرنے کے بارے میں ہر شخص کو کامل آزادی حاصل ہو جائے۔ اور اگر لوگ مسلمان ہونا چاہیں تو وہ بغیر کسی خوف کے ہو سکیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں جبر کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اگر جبر کی تعلیم ہو، اور اس وقت تک جنگ جاری رکھنا ضروری ہوتا جب تک تمام لوگ مسلمان نہ ہو جائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرکوں سے صلح کے معاہدات نہ کرتے۔ پس یہ کہنا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشرکوں سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور کفر اور شرک مٹ نہ جائے بالکل غلط ہے۔

۱۹۵۔ اَلْحُوْمُتُ قِصَاصُ

اَلْحُوْمُتُ قِصَاصُ (جس چیز سے روہ کا گیا ہو مفردات)

إِغْتَدُوا عَلَيْهِ: عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی فعل کے بدلے کے لئے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے جو اس فعل کے لئے بولا جائے۔ چنانچہ صاحب مفردات نے اس موقع پر لکھا ہے کہ قَتَلَہُ اَعْتَدَیْ عَلَیْکُمْ فَاسْتَدُوا عَلَیْہِ بِسِیْئِلِ مَا مَعَدَّیْ لَکُمْ اَعِیْ قَاتِلُوْکُمْ بِمَحْشَبِ اِعْتَدَاہُمْ وَتَحَاوِزُوا اِیْنَہُمْ بِمَحْشَبِ تَحَاوِزُوْہُمْ۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ انکی زیادتی کے مقابلہ میں اس کی زیادتی کے مطابق ہی سلوک کرو۔

اس کا مفصل ذکر اللہ یَسْتَنْزِلُ فِیْہِمْ (بقرہ آیت) میں گذر چکا ہے۔ انجلی بھی جرم کیلئے ج لفظ بولا گیا ہے وہی مزا کے لئے لایا گیا ہے۔ پس اس سے معنی ظلم کے نہیں بلکہ ظلم کی مزا کے ہیں۔

تفسیر:۔ اس میں بتایا نہ اگر کفار و حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ۔ ذوالحجہ۔ محرم اور ربیع کا پاس کریں تو تم بھی کرو۔ اور اگر وہ نہ کریں۔ تو تمہارے لئے مجبوراً ہے تم بھی مقابلہ میں اس وقت تک جنگ کر سکتے ہو جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آجائیں۔

وَالْحُوْمُتُ قِصَاصُ: اس میں اصولی طور پر تعلیم دی کہ جن چیزوں میں حرمت پائی جاتی ہے۔ ان میں بھی قصاص کا طریق اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی چیز کی حرمت قصاص کو بالکل باطل کر دے۔ چنانچہ آگے اس کی تشریح کر دی اور صاف طور پر فرما دیا کہ قَتَلَہُ اَعْتَدَیْ عَلَیْکُمْ فَاسْتَدُوا عَلَیْہِ بِسِیْئِلِ مَا مَعَدَّیْ لَکُمْ یعنی اگر وہ تم پر زیادتی کریں اور تمہارے مقدس مقامات کا پاس نہ کریں تو تمہارے لئے بھی جائز ہے کہ تم ان کی شرارت اور زیادتی کے مطابق انہیں سزا دو۔ اور ان کے کسی مقام کی تقدیس کی پروا نہ کرو کیونکہ انہوں نے خود حرمت کو توڑا ہے۔ مگر سہی فرمایا کہ وَالْحُوْمُتُ

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

اگر اللہ کے راستے میں (مال و جان) خرچ کرو۔ اور اپنے ہی ہاتھوں (اپنے آپ) کو ہلاکت میں مت ڈالو

التَّهْلُكَةِ ۖ وَاحْسِنُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِيحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۶﴾ لَا

اللہ (حق تعالیٰ) احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ ۱۹۶

ڈالیں ہو رہی ہوں تو اس وقت اپنے مالوں کو خوب خرچ
 کرو۔ اگر تم اپنے اموال کو روک دو گے تو اپنے ہاتھوں اپنی
 موت کا سامان پیدا کر دو گے۔ چنانچہ احادیث میں حضرت
 ابو ایوبؓ (انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت
 جب کہ وہ مسلمان بنے فتح کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے کہا کہ
 یہ آیت ہم انصار کے بارہ میں نازل ہوئی تھی اور پھر انہوں
 نے بتایا کہ پہلے تو ہم خدا تعالیٰ کے رستہ میں اپنے اموال
 خوب خرچ کیا کرتے تھے لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنے دین
 کو تقویت اور عزت دی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو
 دَلْنَا هَلْ يُفْقِمُ رَحْمَتُ اللَّهِ لَنَا أَنْ نَصْلُحَ هَذَا دَلُوا دُرَّ
 جلد اول کتاب الجہاد ہم نے کہا کہ اگر اب ہم اپنے مالوں
 کی حفاظت کریں اور اسے جمع کریں تو یہ اچھا ہو گا۔ اس
 وقت یہ آیت اُتری کہ اللہ تعالیٰ کے رستہ میں اپنے اموال
 خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس
 کے معنی یہ ہونگے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے
 ہو۔ پس اپنے مالوں کو جمع نہ کرو۔ بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ
 کے رستہ میں خوب خرچ کرو۔ درنہ تمہاری جائیں ضائع چلی
 جائیں گی۔ دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا
 کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

وَاحْسِنُوا اور اپنے فرائض کو عمدگی سے ادا کرو
 یا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنے
 نادار اور غریب بھائیوں کے اخراجات بھی برداشت کرو۔ اور
 نیکی کی کجی سے بچ رہیں مگر اس لئے کہ تم دھوکے اللہ تعالیٰ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے
 ملے ہو رہو اور جاگز حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس حقیقت کو
 ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا ساتھ
 دیتا ہے۔ یعنی حرات کی ہتک کا بدلہ لینے کی توہین جائز
 ہے۔ مگر تقویٰ کا بلند مقام یہ ہے کہ تم اس حکم کو اپنے
 سامنے رکھو کہ فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
 یعنی جو شخص دشمن کو معاف کر دے۔ اور اس کی صفائی کے نتیجہ
 میں دوسرے کی اصلاح ہو تو وہ یقیناً ایک مستحب کام
 کرتا ہے۔ اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔

۱۹۷
 ہر امر اور کھانا جائے کہ عربی زبان میں بعض دفعہ جرم
 کے لئے بھی دی لفظ استعمال کرتا جاتا ہے جو شرم کے مترادف
 استعمال ہوا ہو۔ اسی قاعدہ کے مطابق یہاں فَمَنْ عَفَى
 تَعْلِيْقُكُمْ مَا فَتَدُوا عَلَيْهِ بِغَضَبٍ مَا عَفَى عَلَيْكُمْ كُنَا كُنَا
 جس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی
 اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کہ تم پر کی گئی ہے۔ مگر مراد زیادتی
 کا بدلہ لینا ہے۔ (اس کی تفصیل کیلئے دیکھیں نوٹ نمبر ۱۹۷ اور ۱۹۸)

۱۹۹
 تفسیر اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں
 کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کوئی
 تکلیف پیش آتی ہے وہ خود اہم دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ
 کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے ہم اس میں کس طرح حذر
 لے سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ جہاد موت کا
 ڈر ہو وہاں سے مسلمان کو بھاگ جانا چاہیے اور اسے بزدلی کا
 مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دشمن

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا

اگر حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لئے پورا کرو۔ پھر اگر تم (کسی سبب سے حج اور عمرہ سے) روکے

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ

جلاؤ تو جو قربانی میرائے (ذبح کرو) اور جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر (نہ) پہنچ جائے

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

اپنے سر نہ منڈو۔ اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا

بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

اپنے سر کے بیماری کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہو (اور وہ سر نہ منڈا سکے) اس پر (اس وجہ سے) روزوں یا صدقہ

أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ

یا قربانی کی قسم سے کچھ فدیہ (یا سبب) ہوگا۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ۔ تو اس وقت جو شخص عمرہ کا ناندہ (ایسے) حج کے ساتھ (لا کر)

نیک کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد کی امداد کی طرف

بھی توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ اور عشر وغیرہ مقررہ

ٹیکس بھی دو مگر اس کے علاوہ ہم تم سے بعض طوعی ٹیکس بھی

مانگتے ہیں۔ چنانچہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ہمیشہ غزوات کی امداد کے لئے بذریعہ دینے دو۔ وَلَا تَلْقَوْا

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت

ڈالو۔ یعنی اسے مالدارو! اگر تم اپنے نامد مال خوشی سے بے

دو گے تو وہ تو نامد ہی ہیں تم کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچے گا۔

لیکن اگر تم ایب نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ

کہہ کر اللہ تعالیٰ نے زائرین کے ساتھ ہونے والے واقعات

کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھ دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر ایسا نہ

کرو گے تو جو کچھ زائرین اور دوسری امراء یا فرانس کے امراء

کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ آخر عوام ایک دن تلک اگر

لوٹ مار پر اتر آئیں گے۔ اور شاہ پوری محاورہ کے مطابق

دُملے غیر پڑھ دیں گے۔ حضرت غلیظہ اذل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اس محاورہ کی تشریح یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے

علاقے میں کچھ مدت پہلے زمین اربئیے سے قرض لیتے جاتے

تھے اور نیا بھی دیتا جلا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ تک تو انہیں اس

کا احساس نہ ہوتا۔ مگر جب سب علاقہ اس بٹے کا مقروض

ہو جاتا اور زمینداروں کی سب آمد اس کے قبضہ میں چلی جاتی

تو یہ دیکھ کر اس علاقے کا کوئی بڑا زمیندار تمام چوہروں

کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ بتاؤ اس بٹے کا قرض کتنا ہے۔

وہ بتاتے کہ اتنا قرض ہے۔ اس پر وہ دریافت کرتا کہ اچھا

پھر اس قرضے کے اترنے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں۔ وہ جواب

دیتے کہ میں تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اس پر وہ کہتا کہ اچھا

تو پھر دعائے خیر پڑھ دو۔ چنانچہ وہ سب دعائے خیر

پڑھ دیتے۔ اور اس کے بعد ہتھیار لے کر بٹے کے مکان

إِلَى الْحَبِجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ

اٹھائے (تو جو قربانی بھی آسانی سے مل سکے (کر دے) اور جو (کسی قربانی کی بھی توفیق)

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبِجِّ وَ

نہ پائے (اسی پر) تین دن کے روزے۔ (تو ج (کے دنوں) میں واجب ہوگا اور

سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

سات (روزے) جب (واپس لوٹو) تم (اپنے گھر کو واپس لوٹ) آؤ۔ یہ پورے دس ہوتے۔

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاجِرًا

یہ حکم (میں) شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سمجھ لو کہ

تو غریبوں کی مدد تو ہو جائے گی مگر خدا تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خوشی سے یہ قربانی کر دے تو غریب بھی خوش ہونگے۔ تم بھی ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور خلافت بھی تم پر خوش ہوگا۔

پھر فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ پھر ہماری کمائی کا صلہ ہم کو کیا ملا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا صلہ مال سے زیادہ ملے گا۔ اور وہ تمہارے پیدا کرے والے خدا کی محبت ہے۔ تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی درست ہو جائیگی۔

یہ معنی تو سیاق کلام کے لحاظ سے ہیں لیکن اس ایک سنے صرف اس لکڑی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہیں کہ عبارات میں یا کھانے پینے میں یا محنت و مشقت میں یا صفائی و طہارت میں کسی کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرو۔

کی طرف چل پڑتے اور اُسے قتل کر دیتے اور اُس کے بھی کھاتے سب جلا دیتے۔

اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی ہی حالت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس زائد مال ہو تو اُسے خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیا کرو۔ اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی بے شک کماد تو خوشی سے مگر اس دولت کو اپنے گھر میں جمع نہ رکھا کرو۔ ورنہ کسی دن لوگ تمہارے خلاف اُٹھ کھڑے ہونگے۔ اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

پھر فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نیکی کرو۔ اور وہ اس طرح کہ تم خود اپنی مزدوروں کو کم کر کے اور مال بچا کر خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا کرو۔ مگر یاد رکھو کہ یہ عمل تم لوگوں سے ڈر کر نہ کرو بلکہ خوشی سے کرو۔ اگر تم ڈر کر کرو گے

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۹۱

سخت (ہوتی) ہے۔ ۱۹۱

اللہ کی سزا یقیناً

اور میں نے بعد سے ہوئے کپڑے تاکہ ایک چادر تہہ بند کے طور پر کرے باندھ لے اور دوسری چادر جسم کے اوپر اوڑھ لے۔ سر کو ننگا رکھے اور ددر کحت نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے اوقات کا اکثر حصہ تکبیر و تلبیہ اور تسبیح و تحمید میں بسر کرے اور بار باریکَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَذَلِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ کہتا رہے۔ ہر نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہتا جائے۔ محرم کیلئے بے ہوش ہوئے کپڑے یعنی قمیص شلوار یا جامہ یا کوٹ وغیرہ پہنتا۔ سر کو ڈھانپتا۔ جرابیں پہنتا۔ خوشبو لگاتا۔ خوشبودار رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہنتا۔ سر منڈوانا ناخوش آوازنا۔ جو میں نکالنا یا انکارنا۔ جنگل کے کسی جانور کا شکار کرنا۔ شکار کے جانور کو ذبح کرنا کسی کو شکار کے لئے کہتا یا کسی شکار کی مدد کرنا۔ شہوانی تعلقات قائم کرنا یا شہوانی گفتگو کرنا۔ فحش کلامی کرنا یا فحش اشعار پڑھنا فحش و فجور اور لڑائی جھگڑے میں حصہ لینا۔ یہ سب امور ناجائز ہوتے ہیں۔ البتہ محرم غسل کر سکتا ہے۔ کپڑے دھو سکتا ہے اور دریائی جانور کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ محرم عورت کے لئے بھی ان ہدایات کی پابندی ضروری ہے۔ البتہ اُسے بے ہوش کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں۔ اُسے اپنا معمولی لباس یعنی قمیص یا جامہ اور دھڑیٹھ ہی رکھنا چاہئے۔ البتہ وہ برقعہ نہیں اوڑھ سکتی۔

جب حاجی حدودِ حرم میں داخل ہو یعنی مکہ معظمہ اور اُس کے ارد گرد کے علاقہ میں جو حرم کہلاتا ہے تو وہ آدابِ حرم کو ملحوظ رکھے۔ اور جب بیت اللہ پر پہلی مرتبہ نظر پڑے تو اُڑتو لگا کر کے تھوڑا دُعا کیا۔ اپنے ہاتھ

جس کا تعجب تہارِ محبت یا تہارِ جان یا تہارِ عقل یا تہارِ اخلاق کے حق میں بُرا نکلے۔ تَهْلُكَةُ کا لفظ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کے معنی کسی ایسے نفل کے ہوتے ہیں جس کا انجام ہلاکت ہو۔ اور نتیجہ بُرا نکلے پس اس لفظ کے استعمال کرنے سے قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اسلام دین یا عزت یا تمدن کی حفاظت کے لئے انسان کو اپنی جانِ خطرہ میں ڈالنے سے نہیں روکتا بلکہ ایسے کاموں سے روکتا ہے جن کا کوئی نیک نتیجہ برآمد ہونے کی امید نہ ہو۔ اور جن میں انسان کی جان یا کسی اور مفید شے کے بلاوجہ برباد ہونیکا خطرہ ہو۔

تفسیر:۔ یہاں سے حج اور عمرہ کے احکام کا آغاز ہوتا ہے۔ حج اسلامی امکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور ہر شخص جو بیت اللہ کا حج کرنا چاہے۔ اُس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میقات پر پہنچنے کے بعد احرام باندھ لے۔ میقات اُن مقامات کو کہتے ہیں جہاں پہنچنے پر اسلامی ہدایات کے مطابق حاجیوں کو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے جحفہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات عرق۔ نجد کی طرف سے آنے والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن کی طرف سے آنے والوں کیلئے یلملم میقات وغیرہ ہیں۔ پاکستان سے جانے والوں کے لئے یلملم میقات ہے اور حاجیوں کو جاز میں ہی احرام باندھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ان میقات کے اندر پہنچے ہوں انہیں احرام کے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اپنی جگہوں سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کا طریق یہ ہے کہ انسان جی ادبیت خواہ غسل کرے۔ تو مشہو لگائے۔

بارھویں اور تیرھویں ذوالحجہ کو تیرھویں تاریخ کو منی سے واپس آجائے۔ اور بیت اللہ کا طواف الوداع کرے۔ جو شخص یہ تمام مناسک بجالائے وہ فریضہ حج ادا کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور مسرور ہو جاتا ہے۔

عمرہ بھی ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر نہ رہنے والا ہو تو وہ حرم سے اندر اگر باہر کا ہو تو میقات سے احرام باندھے۔ غارتہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے۔ صفا اور حمرہ کے درمیان سعی کرے اور پھر حلق یا قصر کر دے۔ اور اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی بھی کر دے۔ لیکن عمرہ میں قربانی لازمی نہیں ہوتی۔ حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ عمرہ کے لئے کسی خاص وقت یا مہینہ کی قید نہیں بلکہ وہ سال کے ہر حصہ میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ حج صرف شوال۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں ہی کیا جاسکتا ہے۔ ترمذی بن حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے متعلق پوچھا کہ اَوَاجِبٌ؟ کیا عمرہ واجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لَا وَانْ تَعْتَمِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ عمرہ واجب تو نہیں۔ لیکن اگر تم عمرہ کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

فَإِنْ أَحْصَوْهُ ثُمَّ مَقَّاشْتُمْ مِّنَ الْهَدْيِ۔ اس میں بتایا کہ اگر حج یا عمرہ کرنے والا کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے راستہ میں ہی روک دیا جائے اور وہ مکہ مکرمہ جا کر حج یا عمرہ نہ کر سکے تو پھر جو قربانی بھی میسر آئے اسے دینی چاہیے اور اس وقت تک احرام نہیں کھولیں چاہیے جب تک کہ قربانی محبت نہ پہنچ جائے۔ یعنی اس جگہ پر جہاں قربانی نے ذبح ہونا ہے۔ لیکن القاسم کا قول ہے کہ اگر قربانی ساتھ ہو تب قربانی دے ورنہ نہیں۔ اور جمہور کا قول ہے کہ جس جگہ روکا جائے وہیں قربانی کر دے اور سر منڈاؤ گا

اٹھا دے کیونکہ وہ قبولیت دہا کا خاص وقت ہوتا ہے اس کے بعد جب بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجر اسود سے خاند کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے۔ طواف کرتے ہوئے اگر ممکن ہو تو ہر دفعہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو صوف ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر دینا بھی کافی ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نفل پڑھے اور پھر صفا اور حمرہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگائے صفا سے حمرہ تک ایک چکر شمار ہوگا اور حمرہ سے صفا تک دو سہرا۔ پھر مکہ معظمہ میں پھر کر ایام حج کا انتظار کرے جب ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ ہو تو وہ مکہ سے منی چلا جائے اور وہاں پانچوں نمازیں پڑھے۔ پھر وہاں دو مری صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف ایسے وقت میں چلے کہ وہاں بعد زوال داخل ہو اور ظہر و عصر کی نمازیں وہاں جمع کر کے ادا کرے اور سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں ہی رہے اور دعاؤں اور عبادت میں اپنا وقت گزارے اس کے بعد مزدلفہ مقام میں آئے۔ جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھے اور وہاں رات بھر عبادت اور دعاؤں میں بسر کرے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے شہر الحرام پر جا کر دعا کرے۔ اور وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو کر منی پہنچے اور وہاں جا کر حجرۃ العقیقہ پر سات لگاریاں مارے اور ہر دفعہ کنکریں پھینکنے کے ساتھ ساتھ تکبیر کہے۔ گرہ کام سورج نکلنے کے بعد کرے۔ یہاں سے فارغ ہو کر قربانی کرے۔ سر منڈا دے اور پھر اسی دن شام تک یا اگلے دن مکہ مکرمہ جا کر غارتہ کعبہ کا طواف کرے۔ افضل یہ ہے کہ اسی دن شام تک جا کر کعبہ کا طواف کر آئے۔ پھر دوسرے دن منی میں واپس آجائے اور بعد زوال حجرۃ الدنیا۔ حجرۃ الوسطیٰ اور حجرۃ العقیقہ پر سات سات پتھر مارے۔ اسی طرح تیسرے دن اور پھر چوتھے دن بھی جو ایام تشریق کہلاتے ہیں یعنی گیارھویں

جو سب سے آخری عمل ہے اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے (بحر محیط جلد ۲ ص ۷۷) امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بھی عمدتاً سے مراد وہی جگہ ہے جہاں حاجی کو روک دیا گیا ہو لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک حرم ہے۔

میرے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے۔ کیونکہ اگر تو جنگ ہو اور دشمن نے اُسے روکا ہو تو وہ اُس کی قربانی کو آگے کیسے جانے دینگا۔ ایسی صورت میں وہ جہاں روکا جائے وہی قربانی کر کے حلق کر دے۔ لیکن اگر بیماری کے سبب حاجی کو روکا گیا ہو اور وہ قربانی آگے بھیجا سکتا ہو تو اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قربانی کے حرم پہنچنے تک سر نہ دلائے اور کوشش کرے کہ وہ حرم کے اندر ہی ذبح ہو۔ اس کے بعد حلق کر دے یعنی طور پر اس آیت میں اس

بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے جبراً روک دیا جائیگا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو کفار پر فتح عطا فرمائیگا۔ اور وہ اس سے حج بیت اللہ کر سکیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ میں ایسا ہی ہوا۔ باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ثواب کی نیت سے تشریف لے گئے تھے قریش نے اطلاع ملنے پر چٹائی کی کھالیں پہنیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا اور قسین کھائیں کہ وہ مر جائیں گے مگر آپ کو گدیں داخل نہیں ہونے دی گئے۔ آخر یہ معاہدہ طے پایا کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوں گے بغیر دایں پیسے جائیں اور اگلے سال اگر طواف کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہؓ دایں پیسے گئے مگر بھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور مسلمان آزادوں کے ساتھ آنے جانے لگے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ جَاهِلًا بِذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَكُنْ مِنْ دَاسِلِهِ فَدَيْتُهُ مِمَّنْ سِوَاهِمْ اَوْ مَدَّ يَدَهُ اَوْ كَسَلَتْ۔ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اُسے سر نہ دانا پڑے۔ جیسے اس کے

سر میں جوئیں پڑ جائیں یا بھوڑے نکل آئیں تو وہ سر نہ دلا سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں اسے صیام یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا پڑے گا۔ قرآن کریم نے فدیہ کی چیزوں میں انسداد کو غیر معتقن دکھا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد سے اس کی تعیین ہو جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کعب بن عمرؓ ایک صحابی تھے۔ اُن کے سر میں جوئیں پڑ گئیں اور اُن کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جوئیں اُن کے منہ پر عرق تھیں وہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا۔ اے کعب! مجھے ان جوڑوں کی وجہ سے بہت تکلیف ہے۔ تو سر نہ دلا دے اور صُمْرٌ ثَلَاثَةٌ اَنَامِرٌ اَوْ اَلْحِجْرُ سِتْنَةٌ مَسَالِكَيْنِ اَوْ اَنَسْتُ شَاخًا۔ تو فدیہ کے طور پر تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری کی قربانی دے دے۔

میرے نزدیک اس آیت میں جو فدیہ کی تریب ہے وہ امارت اور غربت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غریب ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھ لے۔ اگر متوسطہ درجہ کا ہو تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور اگر مالدار ہو تو قربانی دے۔ بہر حال قربانی مقدم ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے اور اُس کے بعد روزے ہیں۔ اور یہ ترتیب درجہ کی بلندی کے لحاظ سے ہے۔ یعنی ادنیٰ فدیہ یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھے۔ اس سے اعلیٰ فدیہ یہ ہے کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اُس سے اعلیٰ فدیہ یہ ہے کہ ایک قربانی دے دے۔ اور یہ حکم محکم کیلئے نہیں بلکہ محض اور غیر محصر دونوں کے لئے ہے۔ محصر کا حکم مَحِلًّا لِّكَ ختم ہو گیا ہے۔

فَاِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُتَّقِیْنَ فَمَا اسْتَشْتَكَوْا مِنَ اللّٰهِ۔ فرماتا ہے جب جنگ ختم ہو جائے یا دوسری روکاؤں دور ہو جائیں تو اُس کے بعد جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر ناغہ اٹھائے اور قرآن یا تسبیح کرے جو قربانی بھی آسانی سے میسر آ سکے کر دے۔

واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کی نیت کر کے جائے اور کسی وجہ سے روکا جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور جب تک قربانی ذبح نہ ہو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ سر نہ منڈوائے۔ ہاں اگر قربانی مکہ مکرمہ میں بیچ سکتا ہو تو بھی حد سے اور پھر جب تک قربانی وہاں پہنچ نہ جائے اس وقت تک سر نہ منڈائے۔

ترغیب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمتع اور قربان کی خصوصیات جو خالی حج اور خالی عمرہ کے مقابلہ میں ہیں بیان فرمائی ہیں۔ اور فَاِذَا اَمْسَحَتْهُ الْفَافِظُ اس سے بڑھنے میں کہ اس حکم کو پہلے حکم کا حصہ نہ سمجھ لیا جائے۔ اس حکم کو احصاء کے ذکر کے بعد اس نے بیان کیا کہ اس صورت میں بلا احصاء قربانی ہونی چاہیے اور حج اور عمرہ میں احصاء سے قربانی ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ اس لئے اس کو احصاء کے ذکر کے بعد بیان کیا۔ اس کے تمتع بعد قربان کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ان میں قربانی ضروری ہوگی خواہ احصاء نہ ہی ہوا ہو۔ بعد سے اس کی توفیق نہ ہو وہ جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تین دن کے روزے مکہ میں اور سات دن کے روزے دہلیں آکر رکھے۔

فرماتا ہے فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيًّا مَرِيًّا لَوْ اَنَّا بِرَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝۱۱، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تین دن کے روزے نذاح کی ساتویں آٹھویں اور نویں تاریخ کو رکھے جائیں وہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابن آدم میں روزے نہیں دیکھیں تو اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ (۲) بعض کہتے ہیں کہ یہ روزے جو تکوین قربانی کے بدلہ میں اس نے حج کے بعد رکھنے چاہئیں۔ (۳) بعض کہتے ہیں کہ یہ روزے دہلیں سے پہلے مکہ میں ہی رکھنے چاہئیں (۴) بعض نے احرام عمرہ اور احرام حج کے درمیان عرصہ میں روزے رکھنے کو کہا ہے (جو کوئی عرصہ) میرے نزدیک یہ روزے آیات تشریفی یعنی کیا رہیں بارہویں اور تیرہویں ذوالحجہ کو رکھنے چاہئیں اور فی الحجۃ

حج اور عمرہ کے الگ الگ ادا کرنے کا ذکر تو پہلے آچکا ہے۔ اب دونوں اکٹھے ادا کرنے کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے نزدیک اس کے تمتع سے اصطلاحی تمتع مراد نہیں بلکہ قربان اور تمتع دونوں مراد ہیں۔ اور تمتع کے معنی تنوی ہیں یعنی غائہ اٹھائے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ چار رنگ میں جاتے ہیں۔ لقلی صرف حج کے لئے۔ دوم صرف عمرہ کے لئے۔ سوم تمتع کے لئے۔ چہارم قربان کے لئے۔ تمتع اور قربان دونوں میں قربانی واجب ہے۔ لیکن حج اور عمرہ میں نہیں۔ یہی طرح عمرہ تو سال کے دوران میں ہر وقت ہو سکتا ہے اور حج سال میں صرف ایک ہی دفعہ مقررہ ایام میں ہو سکتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص صرف عمرہ کے لئے جائے یا صرف حج کے لئے جائے اور عمرہ کی نیت نہ ہو تو یہ امر اس کے حالات پر منحصر ہے کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ لیکن قربان جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربان ہے کہ اگر حج میں انسان میقات سے احرام باندھ کر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرے اور گنہ منظم پہنچ کر عمرہ کے احکام میں لائے اور جب تک حج سے فخرغ نہ ہو احرام نہ کھوئے۔ بعض کے نزدیک امپرائم مسمیٰ اور ایک طواف ہے اور بعض کے نزدیک دو طواف اور دو مسمیٰ۔ اور جب لوٹنا چاہے تو طواف نذر کرے۔ اس میں عمرہ کے بعد اس وقت تک احرام نہیں کھو جاتا جب تک کہ حج نہ ہو جائے۔ حج کرنے کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ لیکن اگر تمتع کی نیت سے جائے تو اس پر حج میں عمرہ کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے اور مکہ میں داخل ہو پہلے طواف کرے پھر مسمیٰ کرے۔ پھر حلق یا قصر کرے اور جب عمرہ ہو چکے تو احرام کھول دے اور ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو حج کے لئے پھر نیا احرام باندھے اور حج کرے۔ اس میں بھی قربانی واجب ہے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے لئے نئے سے احرام باندھا جاتا ہے۔ غرض قربان اور تمتع دونوں میں قربانی واجب ہے۔ لیکن ایسے عمرہ یا حج میں

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

حج (کے مہینے رکے) جانے بوجھے ہوئے مہینے ہیں۔ پس جو شخص (ان میں حج کا ارادہ) پختہ کرے (یعنی یاد رہے کہ)

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَ

حج (کے ایام) میں نہ تو کوئی شہوت کی بات۔ نہ کوئی نافرمانی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنا د جائز ہوگا۔ اور

(۲) امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ اس سے تمتع اور قرآن والے احکام مراد ہیں جہاں ذکر تمتع تمتع بالعمرة إلى الحج میں آچکا، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمتع اور قرآن اہل مکہ کے لئے جائز نہیں۔ میرے نزدیک امام ابوحنیفہؒ کے معنی زیادہ درست ہیں اور عقل بھی انہی کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ مکہ والے تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد حاضری المساجد الحرام میں بھی اختلاف ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں، حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؒ کہتے ہیں کہ اس سے تمام اہل حرم مراد ہیں۔ (۲) عطاء کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر جہت سے مواقیف کے اندر رہتے ہیں۔ (۳) اہل تہری کہتے ہیں کہ ایک یا دو دن کے سفر تک رہنے والے مرد ہیں (۴) بعض کہتے ہیں کہ اس سے صرف اہل مکہ مراد ہیں اور یہی معنی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتے ہیں۔

آخر میں فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی حج کی عبادت بعض اس غرض کے لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور تم ماموی اللہ سے نفرت بٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی دعا مانگو۔ اگر حج بیت اللہ یا عمرہ سے کسی کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی حقیقی پیر ان کے سامنے آگیا ہے اسے چاہیے کہ خلوت کے کسی گوشہ میں اپنے خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے اور جس قدر خلوص بھی اس کے دل میں باقی رہ گیا ہو اس کی مدد سے گریہ دزداری کرے یا کم سے کم

سے مراد الحج فی ایام النحر ہے۔ باقی سات روزے گھر پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس جگہ ثلاث عشرۃ کا مکملہ کا فقرہ اس لئے زائد کیا گیا ہے کہ ذمہ تعلیق کی جگہ آؤ نہ سمجھ لیا جائے اور غلطی سے یہ معنی ذکر لئے جائیں کہ وہاں رکھے تو تین دن رکھے اور گھر رکھے تو سات رکھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ثلاث عشرۃ کا مکملہ فرما کر بتا دیا کہ صرف تین یا سات روزے دکھنا مراد نہیں بلکہ پورے دس روزے رکھنے مراد ہیں یا یہ الفاظ تاکید کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔ اور ثلاث عشرۃ کا مکملہ کے یہ معنی ہیں کہ یہ روزے ثواب یا قربانی کے قائم مقام ہونے کے لحاظ سے کامل فدیہ ہیں۔

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا الْمُسْتَجِدَّ الْحَجَّ
فروغتا ہے یہ حکم یعنی تمتع کا صرف باہر کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مکہ والے تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لئے تمتع یا قرآن نہیں ہے۔

اس آیت کے بارہ میں مفسرین میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ قربانی نہ لےنے کی صورت میں روزوں کا حکم صرف آفاتوں کے لئے ہے مکہ والوں کے لئے نہیں۔ کیونکہ وہ تو اپنے شہر میں ہی قربانی ہتیا کر سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ (۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت روزوں کے متعلق ہے۔ یعنی روزوں کا حکم اہل مکہ کے لئے نہیں بلکہ صرف باہر والوں کے لئے ہے۔ گو یا انہوں نے صیام کو ذلیک کے ماتحت دکھا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ دونوں درست نہیں کیونکہ اس صورت میں مکہ والوں کو مہولت پڑی ہے

وَالَّذِي لَا يَرْجُو ظُهُورُ النَّارِ

مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزِدُّوا فَإِن

نیکی (کا) جو (کا) بھی تم کرو گے اللہ (ضرور) اُس کی قدر کو پہچانے گا۔ اور زائد (راہ) (ساتھ) (اور) (یاد رکھو کہ)

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا لِيَ الْكُتَابِ ﴿۱۹۸﴾

بہتر زاد (راہ) تقویٰ ہے اور اسے عقلمند! میرا تقویٰ اختیار کرو۔ ۱۱۱

ایمان بھی ضائع ہو جائیگا اور تم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بن جاؤ گے۔

۱۱۱ اصل لغات :- وَتَزِدُّوا : مصدر ہے اور لانغی جنس کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے وَتَزِدُّوا سے مراد ہر ایسا کلام ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے جسے عرب میں بُرا سمجھا جاتا ہو۔ (۲) ایسی بات جس کے اندر حرام یا اُس کے تعلقات کا ذکر ہو۔ (۳) جب اس کے بعد ایسی بات ہو تو اس وقت کناہ کے طور پر اس کے معنی حرام کے لئے جاتے ہیں (مفردات) اور طبری نے کہا ہے۔ الْكَتُوبُ : الْكُتُوبُ مِنَ الْكَلَامِ (مجموع) رفت نحو اور بے ہودہ گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔

۱۱۲ تَسْتَوِي : تَسَوَّى کا مصدر ہے اور فسوق کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دینا (۲) نافرمانی (۳) پچھے راستہ سے دوسری طرف ٹھک جانا۔ (اقرب)

۱۱۳ جَدَّال : باب مفاعلہ سے مصدر ہے اور اس کے معنی جھگڑا کرنے کے ہیں۔

۱۱۴ زَاد : جس چیز کو انسان بطور مضر خرچ اپنے ساتھ لے لے۔

۱۱۵ اتَّقُوا : امر جمع کا مبیغ ہے جو وَتَقَىٰ سے باب تَعَال کے مضارع کے سبغ سے بنا ہے۔ اتَّقَاؤُ (مصدر) جب اللہ تعالیٰ کے لئے اُسے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مفعول ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنالینا۔

گیر و زاری کی شکل بنائے اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکا کر کہے کہ اے میرے خدا! لوگوں نے بیچ بوسے اور اُن کے پھل تیار ہونے کے وہ خوش ہیں کہ اُن کے اور اُن کی نسلیں کے خاندانہ کے لئے روحانی بار تیار ہو رہے ہیں۔ پر اے میرے رب میں دیکھتا ہوں کہ جو بیچ میں لگایا تھا اُس میں سے تو کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوئی۔ نہ معلوم میرے کبر کا کوئی زندہ اُسے کھا گیا یا میری وحشت کا کوئی زندہ اُسے پاؤں کے نیچے مسل گیا۔ یا میری غفلی شامت اعلیٰ ایک پتھر بن کر اس پر چڑھ گئی اور اُس میں سے کوئی دوسری شے نہ نکلی۔ اے خدا! اب میں کیا کروں کہ جب میرے پاس کچھ تھا میں نے بے اختیار اُسے اُسے اس طرح خرچ نہ کیا کہ نفع اٹھاتا۔ مگر آج تو میرا دل خالی ہے۔ میرے گھر میں ایمان کا کوئی دانہ نہیں کہ میں بوڑھے خدا! میرے اس ضائع شدہ بیج کو پھر مٹیہ کر دے اور میری کھوئی ہوئی شامت ایمان مجھے واپس عطا کر۔ اور اگر میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے تو تو اپنے خزانے سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اس دھنکارے ہوئے بندہ کو ایک رحمت کا بیج عطا فرما تاکہ میں اور میری سبیل تیری رحمتوں سے محروم نہ رہ جاؤں اور ہمارا قدم ہمارے سچی اور اعلیٰ قربانی کو پہنچے جہانوں کے مقام سے پیچھے ہٹ کر نہ پڑے بلکہ تیرے مقبول بندوں کے کندھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کندھے ہوں۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ میں اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہمیشہ خائف رہو اور اپنے تمام کاموں کی تقویٰ اللہ پر بنیاد رکھو ورنہ تمہارا پہلا

تفسیر :- اَلْحَبۡرُ اَشۡهَرُ مَخْلُوۡمَاتٍ میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حج کے بارہ میں قرآن کریم نے کوئی نیا حکم نہیں دیا بلکہ اسی حکم کو قائم رکھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے چلا رہا ہے۔ اس وجہ سے حج کے پہنچنے بھی سب لوگوں کو معلوم ہیں یعنی سوال - ذوالقعدہ اہل ذوالحجہ گو امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ذوالحجہ کے عرف و شرف ذی اشہر الحج میں شامل ہیں۔ فَمَنْ فَرَضَ فَعِيۡنَ الْحَجِّ فَلَا رَدَّ وَلَا مُنۡسَوًى وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ جو شخص ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر کے چل پڑے۔ اُسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو پاک رکھے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو جنسی جذبات کو برا بھلا سمجھنے کرنے والی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشقیہ اشعار پڑھنا اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پیام حج میں جاہلیت کے اشعار پڑھے تھے۔ یہ روایت اگرچہ قرآن کریم کے اس واضح حکم کی کوئی جگہ میں درست تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو اتنا دور زمانہ کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کس غرض کے ماتحت جاہلیت کے اشعار پڑھے تھے۔ ممکن ہے انہوں نے دوران گفتگو میں کسی دلیل کے لئے پڑھے ہوں۔ اور سنسنے والوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہو کہ وہ غوثیہ طور پر اس قسم کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ بہر حال اس قسم کا کام خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں اس کے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ مگر اس ممانعت کے یہ بھی معنی نہیں کہ رنٹ۔ فسوق اور جدال دوسرے دنوں میں جائز ہے۔ بلکہ اس ممانعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اگر کچھ عرصہ تک انسان اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر ایسے کام چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُسے دوسرے دنوں میں بھی اُن کو چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ کیونکہ مشق ہونے کی وجہ سے اس کے لئے سہولت پیدا ہو جاتی ہے بعض

بشری کمزوریوں کی وجہ سے انسان ایک لمبے وقت کے لئے کسی کام کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت میں اُس کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُسے کچھ وقت کے لئے اس کام سے روک دیا جائے۔ جب کچھ عرصہ تک رکا رہتا ہے تو اُس کی ضبط کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ وہ کلی طور پر اس کام کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینہ میں اپنی کمزوریوں میں سے کسی ایک کمزوری پر غلبہ آنے کی کوشش کرے۔ اور مہینہ بھر اس سے بچتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غذائے رمضان کے بعد بھی اُسکی مدد کریگا۔ اور اُسے ہمیشہ کے لئے اس بدی پر غلبہ آنے کی توفیق عطا فرمادے گا۔

یہاں رنٹ۔ فسوق اور جدال میں لگنا ہوں کے چھوڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ رنٹ مرعوت کے معنی مختلفا کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بدکاری کرنا۔ گناہ دینا۔ گندی باتیں کرنا۔ خصہ سنانا۔ لغو اور بے ہودہ باتیں کرنا جسے بخامی میں گیس مارنا کہتے ہیں۔ یہ تمام امور بھی رنٹ میں ہی شامل ہیں۔ اور فسوق وہ گناہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں جن میں انسان اس کی اطاعت اور فرمانبرداری باہر نکل جاتا ہے۔ آخر میں جدال کا ذکر کیا ہے جو تعلقات باہمی کو توڑنے والی چیز ہے۔ بین تین الفاظ کے ذریعہ رنٹ اللہ تعالیٰ نے تین اصلاحوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا ہے (۱) اپنی ذاتی اصلاح کرو۔ اور اپنے دل کو ہر قسم کے گندے اور ناپاک میلانات سے پاک رکھو۔ (۲) اللہ تعالیٰ سے اپنا منہمکتا تعلق رکھو۔ (۳) انسانوں سے تعلقات محبت کو استوار رکھو۔ گویا یہ صرف تین بدیاں ہی نہیں جن سے روکا گیا ہے بلکہ تین قسم کی بدیاں ہیں جن سے باہر کوئی بدی نہیں رہتی۔ کیونکہ بدی یا تو اپنے نفس سے تعلق رکھتی ہے یا خدا تعالیٰ سے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

تمہارے لئے (یہ) کوئی گناہ (کی بات) نہیں کہ (دج کے ایام میں) اپنے رب سے کوئی (امداد) فضل بھی مانگ لو۔

میں ترقی کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی تھی اس لئے تَزِدُّوْا کہہ کر بتایا کہ حج اور عمرہ کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ تم زیادت کعبہ کے حقوق میں خالی ہاتھ اپنے گھروں سے نکل پڑو ہو اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دہان سپنجو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہلے زاد راہ کا انتظام کرو۔ بعد جب آمد و رفت اور رہائش اور کھانے پینے وغیرہ کے تمام اخراجات کا انتظام ہو جائے تو اس کے بعد سفر کے لئے نکلو۔ فَلْيَنْفَعِيْوُ السَّرَادِ التَّقْوٰی اور یاد رکھو کہ بہتر زاد راہ ہے جس سے تم سوال اور گناہ سے بچو۔

افسوس ہے اس زمانہ میں مسلمانوں میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو اسباب سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے تمام معاملات خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہئیں۔ مگر یہ قطعاً غلط اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جب تم سفر کے لئے نکلو تو ضروری سامان لود زاد راہ سے کبھی غفلت اختیار نہ کرو۔

لیکن تَزِدُّوْا کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم تقویٰ کا زاد لو۔ اور چونکہ تقویٰ کا زاد محض تھا اسلئے اسے فَلْيَنْفَعِيْوُ السَّرَادِ التَّقْوٰی کے الفاظ میں کہوں کر بیان کر دیا۔ اور بتایا کہ تقویٰ سب سے بہتر زاد ہے جو آخرت کے سفر میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ اپنی منوں میں بائی سلسلہ احمدیہ نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”دقت تھوڑا ہے لہذا عمرہ چید۔ تیز قدم اٹھاؤ کہ شام نزدیک ہے جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو یا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کا سی کا موجب ہو یا سب گنہگار کو ٹیٹا

تعلق رکھتی ہے اور یا پھر حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ اور خدا کی ترقی کئے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذاتی اصلاح کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی سرگرم رہے۔ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهٗ اللّٰهُ۔ فرمایا، ہمیں ان باتوں کے جوڑنے میں کوئی قسم کی دقتیں پیش آئیں گی۔ مثلاً کسی شخص کو گالی دے دی جائے تو اس کیے نصیب کرنا پڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم خدا کے لئے ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کر دو گے اور نیکیوں میں حصہ لو گے تو تم جو بھی ٹیک کام کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور ظاہر کر دیگا۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ نیکی کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا۔ گو بعض صورتوں میں نیکیوں پر پردہ بھی پڑا رہتا ہے۔ مگر آخر کار نیکی ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور دشمن بھی اس کو محسوس کئے بغیر نہیں رہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو ہی دیکھ لو۔ وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے مگر جو سفیان ہرقل کے سامنے آپ کا کوئی عیب بیان نہ کر سکا۔ صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ اب ایک عہد ہم میں اور اُس میں ہوا ہے معلوم نہیں وہ اُسے پورا کرتا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ تم جو نیکی بھی کرو گے خدا تعالیٰ اُسے ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور لوگوں پر تمہارے اچھے کردار اور بلند اخلاق کا گہرا اثر پڑے گا۔

تَزِدُّوْا۔ فرمایا۔ جب تم سفر کے لئے نکلو تو ہمیشہ اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو۔ اسلئے تَزِدُّوْا سے دونوں زاد مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ آمد و رفت اور کھانے پینے کے اخراجات کا انتظام کر لیا کرو۔ اور یہ بھی کہ نیکی اور تقویٰ کا زاد ساتھ لو۔ چونکہ اس سے پہلے وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهٗ اللّٰهُ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور حسنات

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔

وَإِذَا ذَكَّرْتُمُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

اور جس طرح اُس نے تمہیں ہدایت دی ہے (اُس کے مطابق) اُسے یاد کرو۔ اور اس سے پہلے

لَمِنَ الصَّالِّينَ (۱۹۹)

تم یقیناً مگر یوں میں سے تھے ۱۱۲

بات نہیں کہ حج کے ایام میں تم اپنے رب سے کوئی اور نفل بھی مانگ لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفل سے مراد اسجگہ تجارت ہے۔ اور میرے نزدیک بھی یہ درست ہے۔ مگر نفل سے صرف تجارت مراد لینا ایک وسیع معنوں کو محدود کر دینا ہے۔ حقیقت آج اسلام کو جس بہت بڑی معصیت کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاروں طرف کفر غالب ہے اور مسلمان جو ادبے حتیٰ کا شکار ہیں ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لئے اس جنوں سے کام لیں جس جنوں سے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے کام لیا تھا اور اسلام کو تقوٰیٰ عرصہ میں ہی تمام معلومہ دنیا میں غالب کر دیا تھا۔ پس حج کے ذکر کے ساتھ دَاٰبِتُخُوْا مِنْ فَضْلِہٖ ذَلٰہِ فرما کر میرے نزدیک اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس عظیم الشان اجتماع سے بعض دوسرے نوادہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کا وہ فضل تلاش کرو جس کے نتیجہ میں مسلمان تعزیزات سے نکل کر بام عروج پر پہنچ جائیں۔ اور اسلام کی اشاعت کے لئے مختلف ممالک کے با اثر ہر متاذا افراد کے ساتھ مل کر ایسی سکیمیں سوچو جن کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو جائے اور اسلام دنیا پر غالب آجائے۔ غرض اُس فضل کو تلاش کرنا جس کے

ہو۔ جو شاہی دربار میں پیش کرنے کی فتن نہ ہو۔ (دکستنی نوح) چونکہ اس سے پہلے حج کا ذکر چکا ہے اسلئے یَاٰتِیَ خَیْرِ الزَّادِ التَّقْوٰی فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اب حج سے تمہاری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے تمہیں تقویٰ کا پیمانہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے جیسے سات کپڑوں والا جوٹے سے جوٹے وارغ اور دھبے سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔

پھر فرمائیے دَاٰتُخُوْا مِنْ فَضْلِہٖ ذَلٰہِ لَمِنَ الصَّالِّیْنَ اگر تم اپنے بچاؤ کا سامان کرنا چاہتے ہو تو میری طرف بھگو۔ اور صرف مجھے ہی اپنی حفاظت کا ذریعہ بناؤ۔ باقی تمام ذرائع اس کے مقابلہ میں بالکل بیچ ہیں۔

۱۱۲ حل لغات :- گناہ کے معنی جس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسلئے کے بھی۔ چنانچہ سیبویہ کہتا ہے کَمَا اِنَّہٗ لَا یَخْلَعُ ثِبَادًا وَ اللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ وہ نہ جانا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔

اِنَّہٗ یَاٰتِیَ مِنْ خَلْقِہٖ اور اس کے معنی قریش "گو" کے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اِنَّہٗ نافیہ ہے یہ قرآن کا قول ہے۔ کسائی کہتا ہے کہ اِنَّہٗ کے معنی قَدْ کے بھی ہوتے ہیں اور اسجگہ اس کے معنی قَدْ کے ہی ہیں۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ تمہارے لئے یہ کوئی گناہ کی

گناہ

بیت

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ

مَدِينَتَيْكُمَا بَيْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (اور) بَادِيَةَ مَكَّةَ نَبِإُهَا هَـ ۚ ۱۰۰

ہودی کر چکو تو

پھر جب تم اپنی عبادتیں

لوگ عرفات میں جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اسی طرح تم بھی وہاں جاؤ اور اسی طرح وہ عرفات سے واپس آتے ہیں اسی طرح تم بھی واپس آؤ۔ لیکن اگر کُفَر کے معنی "بھڑ" یا "تب" کے لئے جائیں۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب ہو گا۔ کہ پھر تم مزدلفہ سے لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹتے رہے ہیں۔ بیان کلمہ قریش اور تو گناہ جو جس یعنی بڑے بچے دیندار کہلاتے تھے وہ بھی یہیں سے واپس چلے جاتے تھے۔ مزدلفہ سے لوٹنے کے متعلق یہ حکم ہے کہ تمام حاجی نماز پڑھ کر اور دعا کے موقع نکلنے سے پہلے وہاں سے چلیں اور منیٰ میں سورج نکلنے کے بعد پہنچ جائیں۔ جہاں ربی جمار کی جاتی ہے۔ قربانیاں دی جاتی ہیں اور احرام کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔

یہ آیت یکوا الویلوں پر بھی حجت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود اس جگہ کا نام نہیں بتایا۔ پس تفسیر کیلئے سنت کا تعقیب بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ تم ان مسک کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہو کیونکہ حج ایک بہت بڑا ابتلا بھی ہے۔ جیسے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے حج کیا اور ہمارا دل پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ حج کے دنوں میں تو بڑا جوش ہوتا ہے مگر بعد میں دل پر بُرا اثر پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حج میں ظاہر پر امتدادِ زور ہے کہ اس کے مقابلہ میں باطن بہت حد تک پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہاں عجز و کد کو بوسہ دیتے ہیں۔ صفحا اور مردہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ بیت اللہ کا حلق کرتے ہیں۔ منیٰ میں تین ٹیلوں پر جو اب ربیوں کی شکل میں ہیں لکڑ پھینکتے ہیں۔ اس لئے اگر ساتھ ساتھ استغفار نہ ہو تو دل پر بڑی

کر اس کے معنی نفی کے ہیں۔ اور لام کے معنی راکھ کے ہیں۔ یعنی "تم اس ہدایت سے پہلے نہ تھے مگر گمراہ"۔ کسائی نے کہا ہے کہ اس کے معنی قَدْ کے ہیں اور لام زائد ہے۔ یعنی تم ضرور اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔

۱۰۱ حل لغات : اَفِئْضُوا : اَفِئْضُوا مِّنْ حَيْثُ اَفَاقِ الشَّامِ کے معنی پیر۔ دَفَعْتُمْ مِنْهَا بَلَكُورًا تَشِينَهَا بِعَيْضِ الشَّعَاءِ یعنی تم وہاں سے کثرت سے چل پڑو۔ یہ معنی پانی کے کثرت سے بہنے کے ساتھ بطور تشبیہ کے ہیں (مغربات راقب)

تفسیر ۱۔ اس آیت کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ افاضہ تو ہوجکا۔ پھر یہ کونسا نیا افاضہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی عرفات سے تو لوٹ آئے۔ پھر اور کہاں سے لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہئے کہ اس جگہ کُفَر کے معنی "اور" کے ہیں۔ اور اس بات کو اسلئے دہرایا ہے کہ پہلے مسابہ میں کوئی حکم نہ تھا بلکہ صرف اظہارِ واقعہ کیا گیا تھا۔ اب حکم دیا کہ جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے رہے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹو۔ اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ قریش اور ان کے ساتھیوں کا طریق تھا کہ وہ مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ بلکہ مزدلفہ ہی سے واپس چلے آتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ قرار دیتے تھے کہ عرفات حدودِ حرم سے باہر ہے اس لئے ہم وہاں نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں شعر الحوام کے پاس ہی ٹھہریں گے جو حرم کے اندر ہے۔ اور کہتے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں اس لئے ہم حرم سے باہر نہیں جاسکتے۔ لیکن دوسرے قبائل عرفات میں جا کر حج کرتے تھے۔ اس لئے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح دوسرے

اَفِئْضُوا

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمِنْ

(گزشتہ زمانہ میں) اپنے باپ دادوں کو یاد کرنے کی طرح اللہ کو یاد کرو۔ یا (اگر ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ (دوستی سے) یاد کرو

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اِتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي

اور کچھ لوگ ایسے جو (یہی) کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارا رب! ہمیں اس دنیا سے (آرام) دے۔ اور اُن کا آخرت

الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا اِتِنَا فِي

میں کچھ بھی حقد نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے کچھ (ایسے بھی ہوتے) ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب! ہمیں اس دنیا کی نفعی

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۚ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۲۰

میں (بھی) کامیابی دے اور آخرت میں (بھی) کامیابی (دے) اور ہمیں اُن کے عذاب سے بچا۔ ۲۰

اَشَدُّ - یہ ذکر کی صفت ہے جو بطور حال پہلے بیان

کر دی گئی ہے۔

تفسیر - فرماتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے

ہوئے طریق کے مطابق حج بیت اللہ کا فرض ادا کر چکو تو

خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں

کو یاد کرتے ہو۔ اہل عرب میں دستور تھا کہ جب وہ حج سے

فارغ ہو جاتے تو تین دن منیٰ میں مجالس منعقد کر کے اپنے

باپ دادوں کے کا نام سے بیان کرتے اور اپنے اپنے قبیلہ

کی بہادری شہرت اور سخاوت کی تعریف میں تمغیدے پڑھتے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ تو اپنے باپ دادوں کی تعریف

میں تصائد پڑھا کرتے تھے۔ مگر تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں۔

کہ جب تم مناسک حج کو ادا کر چکو تو تم خدا تعالیٰ کو اس

طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔

یعنی جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے روتا

اور چلاتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اپنی اماں کے پاس جانا ہے

گھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کر عبادت کرنی

پڑتی ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں یہی نے ایک شخص بھی ایسا نہیں

دیکھا جو دُعا کرتا ہو۔ لوگ حج صرف اس قدر سمجھتے ہیں کہ غلیب

جب کھڑا ہو تو اس کے دو مال کے ساتھ دو مال ہلا دیں۔ مگر مجھے

خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور میں نے وہاں کثرت سے دُعا میں

کیے تو چونکہ یہ نماز کی طرح ایک عین عبادت نہیں اس لئے لوگ

اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ شریعت نے صرف ظاہر بتا دیا

ہے اور باطن کو انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ مگر وہاں یہ کیفیت ہوتی

ہے کہ کثرت لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہم نے یہاں دُعا یا عبادت کرنی

ہے۔ پس فرماتا ہے۔ حج کے ایام میں ہمیں استغفار کی سخت

ضرورت ہے کیونکہ حج میں ظاہر زیادہ نمایاں ہے اور باطن

جو جوہر عبادت ہے مخفی ہے۔ اگر انسان باطن کی طرف توجہ

نہ کرے اور صرف ظاہر پر عمل کرے سمجھ لے کہ اس نے شریعت

کی اصل غرض کو پورا کر دیا ہے تو اس کا دل رنگ آلود ہو جائے۔

۲۱ حل لغات - اڈ کے معنی یا کے بھی

درا اور اوستی ہے اس کا حسن براہ راست انسان کے سامنے نہیں آتا بلکہ کئی واسطوں کے ذریعہ سے آتا ہے۔ اگر اس کے حسن کو الفاظ میں بیان کیا جائے اور پھر ہم اس پر غور کریں اور سوچیں تو آہستہ آہستہ معنوی طوح پر اس کی شکل تہاڑ سامنے آجاتی ہے۔ اگر تم مانگ کا نام لو اور اس کی مالکیت کو ذہن میں لاؤ۔ تھوڑے کا نام لو اور اس کی قدیمیت کو ذہن میں لاؤ۔ غفور کا نام لو اور اس کی ستائیت کو ذہن میں لاؤ۔ غفور کا نام لو اور اس کی غفوریت کو ذہن میں لاؤ۔ تو یہ باری بات ہے کہ آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی ایک مکمل تصویر تہاڑ سامنے آجائے گی۔ اور محبت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو کسی کا وجود سامنے ہو یا اس کی تصویر سامنے ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ایک شعر میں اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

دیدارگر نہیں ہے تو گفتاری ہی

حسن و جمال یاد کے آثار ہی ہستی

یعنی اگر محبوب خود سامنے نہیں آتا تو اس کی آواز تو سنائی دے اور اس کے حسن کی کوئی نشانی تو نظر آئے۔ پس رب رحمن و رحیم مالک يوم الدين ستار غفار۔ تھوڑے۔ بہتیں سلام۔ تبار اور دوسری صفات الہیہ کو جب ہم اپنے ذہن میں بٹھالیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ایک تصویر ہمارے سامنے آجاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوجاتی ہے غرض صفات الہیہ کے بار بار دہرانے اور تواتر سے دہرانے کے نتیجے میں جو تک خدا تعالیٰ کی ایک تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کی وجہ سے ہی ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح پتھر کے دل میں اپنے ماں باپ کی ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے۔ اسی طرح تہاڑ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی روحانی تعلق ہونا چاہیے۔ گو تہاڑ احمق اور تہاڑ آرام صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی وابستہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسی پر تہاڑی

روحانی زندگی کا مدار ہے۔ اور حج کے بعد ذکر الہی کی طرف توجہ دلا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تہاڑ خدا تعالیٰ سے اب ایک روحانی پیوند قائم ہو چکا ہے۔ پس جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کے دن بسر کرتا ہے اور اس کے اخلاق و عادات اپنے اُمید پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح تم بھی خدا تعالیٰ کی صفات کا اُمید بنو اور اُسی کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کے دن بسر کرو۔

پھر فرماتا ہے۔ اَدْ أَشَدَّ ذِخْرًا ہم نے پہلے تو تمہیں یہ ہدایت دی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو مگر ہمارا یہ حکم صرف اُن لوگوں کے لئے ہے جو روحانیت میں ابھی اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچے۔ درنہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اتھ پونشیدہ دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ماں باپ کے تعلق کو بالکل یکجہ سمجھتے ہیں۔ اُن کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ایسے رنگ میں ذکر کریں کہ اُن کے دنیوی تعلقات میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہ دے اور اُن کا ذکر اس کے مقابلہ میں بالکل یکجہ ہو جائے۔

قَمِيعَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا دَمَالًا فِي الْآخِرَةِ مَن خَلَقَ۔ فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں۔ وہ یہی دُعا کرتے ہیں کہ ہمارا دیوڑھی روٹی کج ہیں دے۔ (دنی بابت آیت ۱۱) انہیں حرام و حلال سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انہیں کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اُن کا سطح نظر محض دنیا طلبی ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا کے ساتھ خَسَنَةً کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جس میں یہ اشارہ ہے کہ ایسے لوگ صرف دنیا پر حیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ خالی دنیوی عزت جس کے ساتھ افروزی عزت نہ ہو ایک لعنت ہوتی ہے جیسے یہود کو ابھی خالی دنیوی عزت ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح

عیسائیوں کو صرف دنیوی عزت ملی ہوئی ہے مگر اُردی عزت سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اسی لئے فرمایا کہ دَعَا لَیْ فِی الْاُخِرَةِ جَنَّتِ خَدَّیْ اِیْہِ لَوَکُوں کا اُخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ہم انہیں دنیا تو دے دیتے ہیں مگر اُردی انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف خلی اُردی عزت بھی ایک بے ثبوت چیز ہوتی ہے۔ ثبوت والی چیز دی ہوتی ہے جس میں دبی اور دنیا دونوں اکٹھے ہیں۔ اسی لئے فرمایا کہ ایک اور گروہ ایسا ہے جو یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ رَبَّنَا اِنْتَانِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِیْ الْاُخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ نَاۤءَاكَ ذَکَابَ النَّارِ یعنی الہی ہمیں دنیا میں بھی عزت بخش اور اُخرت میں بھی ہمارے مقام کو بلند کر۔ اگر ہمیں دنیا ملے تو ہم اُسے اپنی ذات کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ تیرے دینی کی شوکت ظاہر کرنے کے لئے استعمال کریں اور تیری رضا اور خوشنودی کے لئے اُسے صرف کریں۔ اگر ایسا ہو تو پھر فساد کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور بھی اس کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ یہ دُعا جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے بظاہر بہت چھوٹی سی دھڑے لیکن ہر قسم کی انسانی منہ زوروں پر حاوی ہے۔ انسان کہتا ہے رَبَّنَا اِنْتَانِی الدُّنْیَا حَسَنَةً لِّہِ ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں حسنہ دے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے یہ مدحت نہیں۔ حسنات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا جس کے معنی بہت سی نیکیوں کے ہیں مگر یہ اقراض عربی زبان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں حسنات کا لفظ ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہمیں کچھ اچھی چیزیں ملیں۔ لیکن حسنہ کے یہ معنی ہیں کہ میں جو کچھ بے خیر می ملے۔ پس رَبَّنَا اِنْتَانِی الدُّنْیَا حَسَنَةً کے یہ معنی ہیں کہ اسے ہمارے رب! دنیا میں ہم کو جو کچھ دے حسنہ دے۔ روٹی دے تو حلال ہو طیب دے۔ مزدورت کے والی ہو۔ کپڑا دے تو حلال دے طیب دے۔ مزدورت کے مطابق دے۔ تنگ دھانکنے والا دے۔ پسندیدہ دے۔ بھری دے تو ایسی دے جو عمدہ دے۔ ہم خیال ہو۔ دیندار ہو۔

مجت کرنے والی ہو۔ نیکی میں تعاون کرنے والی ہو۔ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ ان چیزوں کی نیک تربیت کرنے والی ہو۔ مکان دے تو مبارک ہو۔ وہ بیماریوں والا گھر نہ ہو۔ سیل دق اور ایفا نہ کے جراثیم اُس میں نہ ہوں۔ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو صحت پر بُرا اثر کرنے والی ہو۔ کوئی ہمسایہ ایسا نہ ہو جو دکھ دینے والا ہو۔ وہ ایسے محلہ میں نہ ہو جہاں کے رہنے والے بُرے ہوں۔ وہ ایسے شہر میں نہ ہو جسے تو میرے لئے اچھا نہ سمجھتا ہو۔ ہمیں حاکم سے تو ایسے سے جو رحمدل ہوں۔ تنہی سے کام لینے والے ہوں۔ انصاف سے کام لینے والے ہوں۔ تمناؤں سے محبت کرنے والے ہوں۔ ہمیں اُستاد دے تو ایسے دے جو علم رکھنے والے اور اچھا پڑھانے والے ہوں۔ وہ شوق سے پڑھائیں وہ عالم ہوں۔ خرابیاں پیدا کرنے والے اور دوسروں کو درغلانے والے نہ ہوں۔ دوست دے تو ایسے دے جو خیر خواہ ہوں۔ محبت کرنے والے ہوں۔ معیبت میں کام آنے والے ہوں۔ خوشی میں شریک ہونے والے ہوں۔ دکھوں میں ہاتھ بٹالے والے ہوں۔ غرض رَبَّنَا اِنْتَانِی الدُّنْیَا حَسَنَةً لِّہِ ہمارے رب! دنیا میں ہم کو وہ چیز دے جو حسنہ ہو۔ پس یہاں حسنات کی بجائے حسنہ کا لفظ دکھ کر اُس کے مفہوم کو خدا تعالیٰ نے وسیع کر دیا ہے۔ اور جب مومن یہ دعا کرتا ہے تو دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا یا مجھے ہر وہ چیز دے جو میری ضرورت کے مطابق ہو اور پھر وہ چیز ایسی ہو جو نہایت اچھی ہو۔ مگر اچھی چیز کسے اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کئے بلکہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے یہ لفظ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں پر دلالت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اپنے فوائد اور خوبیوں کے لحاظ سے اچھی ہو مگر ظاہری صورت کے لحاظ سے اچھی نہ ہو مثلاً کسی شخص کی بوی بڑی با اخلاق ہو۔ مگر نرم نہ ہو۔ وہ نکلی ہے یا غصی ہے یا بھری ہے تو وہ حسنہ نہیں کہلائیگی حسنہ وہی بوی کہلائیگی جس کے اخلاق

بھی محفوظ رکھ۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ عذابِ نار میں گرفتار ہوتے ہیں۔ انہیں کئی قسم کے دکھ ہوتے ہیں۔ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سزائیں ہوتی ہیں۔ قسم قسم کے مصائب ہوتے ہیں۔ مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کے معذور دُعا کا ہے اور اُس سے کہتا ہے کہ خدایا مجھے عذابِ نار سے بچا۔ تو خدا تعالیٰ اُسے اُس عذاب سے بچا لیتا ہے تب وہ چیزیں جو پہلے اُس کے لئے اذیتیں جنت میں جاتی ہیں۔

اسی طرح اس سے مرادِ آخرت کا عذاب بھی ہے جس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دُعا سکھائی ہے۔ بظاہر یہ ایک مختصر سی دُعا ہے۔ مگر بڑی جامع اور وسیع دعا ہے۔

عَذَابِ النَّارِ کے لحاظ سے دنیا کی لڑائی بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ کیونکہ لڑائی بھی آگ کا ہی عذاب ہے پس جو شخص یہ دُعا کرے گا کہ رَبَّنَا ارْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وہ گویا خدا تعالیٰ کے بیان فرمودہ الفاظ میں یہ دُعا کرے گا۔ کہ الہی دنیا میں مجھ پر کوئی ممانعت ایسی نہ آئے جو بُری ہو۔ لڑائی مجھ سے دُور رہے اور یہ آگ کا عذاب میرے قریب نہ پہنچے۔

اگر کوئی سپاہی لڑائی میں شامل ہو اور وہ یہ دُعا کرے۔ تو اُس کی دُعا کے یہ معنی ہونگے۔ کہ اس لڑائی کے بد اثرات سے مجھے بچا۔ بددق کی گولی آئے تو وہ من کر جائے۔ میرے دائیں نکل جائے یا بائیں نکل جائے۔ اوپر نکل جائے یا نیچے نکل جائے۔ بہر حال وہ مجھے نہ لگے۔ اور میں اس سے محفوظ رہوں۔ پس یہ ایک جامع دُعا ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور جسے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔

بھی اچھے ہوں۔ شکل بھی اچھی ہو۔ ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو۔ توحسنہ کا لفظ ظاہری اور باطنی دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اور مومن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے جو چیز بھی دے وہ ایسی ہو جو ظاہری اور باطنی دونوں میں خیر لکھی ہو۔

پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً آخرت میں بھی ہیں وہ چیز دے جو حسنہ ہو۔ یعنی وہ بھی ظاہر و باطن میں بہا سے لئے اچھی ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ آخرت میں تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے۔ دلوں کی چیزوں کے لئے حسنہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے۔ آخرت میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں اچھی ہیں مگر ظاہر میں بُری ہیں۔ مثلاً دوزخ ہے۔ قرآنِ کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ پس ایک لحاظ سے وہ اچھی چیز ہے۔ مگر ایک لحاظ سے وہ بُری بھی ہے۔ پس جب آخرت کے لئے خدا تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ رکھا تو اس لئے کہ تم یہ دُعا کرو کہ الہی پہلی اصلاح دوزخ سے نہ ہو بلکہ تیرے فضل سے ہو۔ اور آخرت میں ہمیں وہ چیز نہ بخینو جو صرف باطن میں ہی اچھی ہو۔ جیسے دوزخ باطن میں اچھا ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مگر ظاہر میں بُرا ہے۔ کیونکہ وہ عذاب ہے۔ آخرت میں حسنہ صرف حقیقت ہے۔ جن کا ظاہر بھی اچھا ہے اور جن کا باطن بھی اچھا ہے۔

پھر فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہم کو عذابِ نار سے بچا۔ اس سے مراد وہی عذابِ نار نہیں جو مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ عذابِ نار دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی دُعاؤں کے بعد وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہا گیا ہے۔ پس وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں دنیا کے عذابِ نار سے بھی بچا اور آخرت کے عذابِ نار سے

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ

یہی (وہ لوگ) ہیں جن کے لئے اُن کی (نیک) کمائی کے سبب سے (ثواب کا) ایک بہت بڑا حصہ (مقرر) ہے اور

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۰﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ

تیز (بہت) جلد حساب چکا دیتا ہے۔ ۴۰ اور (ان) مقررہ دنوں میں اللہ (تعالیٰ) کو

مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَ

یاد کر دو۔ پھر جو شخص جلدی کرے (ادراؤ دو دنوں میں) (وہی) واپس چلا جائے) تو اُسے کوئی گناہ

عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ

نہیں اور جو پیچھے رہ جائے (اُسے) کوئی گناہ نہیں (دیر دینے) اُس شخص کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے

۴۰ تفسیر:- کسب کے معنی محنت

کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس جگہ کَسَبُوا کا لفظ اوپر والی دُعا کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اُس سے اُن کو حصہ ملے گا۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب کا لفظ زبان یا دل کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے اور مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی نعمتوں طلب کرتے دہتے ہیں وہ اپنے اپنے اخلاص اور ایمان کے مطابق خدا تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔

۴۰ اللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی جزا میں کوئی دیر نہیں لگتی بلکہ ادھر عمل سرزد ہوتا ہے اور ادھر اس کی جزا ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کا ہر عمل اس کے جوابدہ فوراً اثر ڈال دیتا ہے۔ یہ معنوں قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوئے اور حدیثوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بُرا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر

ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس کے بد اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اور جب اس کے بعد وہ متواتر نیک اعمال بجا لاتا ہے تو یہ سفید نقطے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُس کا سارا دل نور ہو جاتا ہے۔

سَرِيعُ الْحِسَابِ میں اللہ تعالیٰ کی اِسی سُنّت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ ہر کام کا اثر فوراً انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ تازہ تحقیقات بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسانی حرکت ایسی نہیں جو فضا میں محفوظ نہ ہو جاتی ہو۔ پس عمل اور اُسکی جزا یہ دُردوام بھائی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۶﴾

اے تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان لو کہ (ایک دن) تم سب کو اکٹھا کر کے اُس کے حضور لے جایا جائیگا۔ ۱۶

لئے ہے جو سچی ہو۔ یعنی اگر وہ کسی اور طرح گنہگار نہیں تو اس تعیل یا تاخیر سے گنہگار نہیں ہوتا۔

آخِرِينَ ذَاقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
فرما کہ اس طرف توجہ دلائی کہ ان مناسک کی اصل غرض یہ ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ پیدا ہو۔ تمہارا بیت اللہ کا طواف

کرنا حجرا سود کو بوسہ دینا۔ معاف اور مردہ کے درمیان سعی کرنا۔ مزلعہ سنی عرفات اور مشعر الحرام میں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنا۔ اور ری الحجاز کرنا۔ یہ سب اس غرض کے

لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو اور تم محکمہ کو ایک دن تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہونے والے ہو۔ پس اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط

رکھا اور اُس کی راہ میں ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا تو صبر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کو برکت دی تھی۔ اُسی طرح

وہ تمہیں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور تمہاری نسلوں کو بھی اپنی دائمی حفاظت اور پناہ میں لے لیگا۔ پس تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ اور اس دن کو یاد رکھو جب تم سب کو اپنے

احمال کی جواب دہی کیلئے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا پڑیگا۔

حج کے احکام کو ختم ہو گئے۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان گنہگوں میں جانے اور دہاں چکر لگانے کی کیا محنتیں ہیں؟

سویاد رکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک اس کی ظاہری محنتوں میں سے ایک بڑی محنت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّ اَذَلَّ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِنَا فِي الْبَلَدِ الْبَلَدِ
(آل عمران آیت ۹۷) کہ سب سے پہلا گھر جو تمام دنیا کے فائدہ

کے لئے بنایا گیا تھا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اُسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا بلکہ یہ آدم کے زمانہ سے

۱۶ تفسیر :- اس آیت میں جن مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے وہ ایام تشریق ہیں یعنی ۱۱-۱۲-۱۳ ذوالحجہ یا ایام نسی ہیں جو دسویں تا پانچویں سے شروع ہوتے ہیں اور ۱۳ کو ختم ہو جاتے ہیں۔

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ فَيُتَابِعْ
جو شخص جلدی کرے اور دو دنوں میں ہی واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وہ اصل دسویں ذوالحجہ کے بعد ہی الحجاز کے لئے تین دن رکھے گئے ہیں۔ مگر اجازت ہے کہ کوئی شخص دو دن کے بعد بھی لوٹ آئے۔ اس بارہ میں امام ابوحنیفہ کا مذہب تو یہ ہے کہ ایام تشریق کے تیسرے دن صبح کے وقت جا سکتا ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ دوسرے دن ہی الحجاز کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر عصر کا وقت آجائے تو نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے جا سکتا ہے۔ گویا اُس سے تیسرے دن کی وہی معاف ہوگئی۔ پھر بعض نے کہا کہ جس نے تعجل کی نیت کی۔ اُسے چاہیے کہ وہ یوم النحر کو رہی کرے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَعَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ
یعنی اتقی۔ اور جو شخص پیچھے رہ جائے یعنی تیسرے دن رہ کر کے جائے۔ اُسے بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ وعدہ اُس شخص کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یعنی اتقی کا تعلق تعیل کے ساتھ ہے۔ مگر میرے نزدیک اس کا تعلق تعیل کے ساتھ ہے نہ تاخیر کے ساتھ بلکہ لَا إِثْرَ عَلَيْهِ کے ساتھ ہے۔ ورنہ جو گنہگار ہے وہ تو گنہگار ہی ہے اس کے متعلق لَا إِثْرَ عَلَيْهِ کہنا تو درست ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نفی اِثْر صرف ایسے شخص کے

کرنے کا موقع ملتا رہے۔ گو افسوس ہے کہ اس غرض پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حج سے یہی غرض بنتی تو پھر مکہ مکرمہ میں ہی تمام مسلمانوں کا اجتماع کافی تھا عرفات منی اور مزدلفہ میں جانے کی کیا غرض ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ عرفات منی اور مزدلفہ میں جمع کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ شہر میں اجتماع کی صورت نہیں ہو سکتی اور نہ لوگوں کا آپس میں صحیح رنگ میں میل جول ہو سکتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلے میدانوں میں جمع ہونے کا حکم دیدیا تاکہ وہاں لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے مل سکیں۔ چونکہ جگہ بھی کھلی ہوتی ہے اور وقت بھی فادغ ہوتا ہے۔ اس لئے ایک دوسرے کو ملنے کا مدعا خوب اچھی طرح پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے مزدلفہ منی اور عرفات کو اس شرف کے لئے اس لئے چنا ہے کہ عرفات ساحل سمندر کی طرف ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی راستہ سے حضرت ہاجرہ اور اسمعیلؑ کو چھوڑنے کے لئے شام سے تشریف لائے تھے۔ اور عرفات وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی اُن پر تجلّی ظاہر ہوئی۔ اور مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس قربانی کے بدلہ میں مجھے بہت بلند درجات عطا کئے جائیں گے۔ اور منی وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہؑ گھبرائی ہوئی پہنچی تھیں مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے نہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اِذَا لَا بُعْدَ لَكَ۔ اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور وہ واپس چلی گئیں۔ گویا شیطان ہمیشہ کے لئے مار دیا گیا۔ اس لئے یہاں شیطان کو کنکرا مارے جاتے ہیں۔

پھر حج بیت اللہ کی ایک غرض شعار اللہ کا احترام

چلا آتا ہے خواہ وہ کوئی آدم ہو۔ پس وضعت للناس میں بیگوئی تھی کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اسے ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کے لئے بنایا ہے اس لئے تمام لوگوں کو ہجرت جمع کیا جائیگا چنانچہ اسی غرض کے لئے حج کی خاص تاریخیں مقرر کر دی گئیں۔ تاکہ ان تاریخوں میں دہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہو سکیں۔ گویا دوسرے مغناط میں تمام دنیا کو اکٹھا کرنے اور جہاں بھر کے اقبیلہ اور علماء کو جمع کرنے اور عالم اسلامی میں عالم گیر اخوت اور اتحاد پیدا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے مائدہ روحانی پر لوگوں کو ایک عظیم الشان دعوت دی ہے تاکہ قومی اور ملکی منافرت درمیان سے اٹھ جائے اور باہمی تعلقات وسیع ہو جائیں۔ اور ایک دوسرے کی محبت ترقی کرے۔ اور یہ خیال کہ ہم فلاں قوم سے ہیں اور ہمارا غیر فلاں نوا سے ہے مٹ جائے۔ میرے نزدیک منی میں لوگوں کے تین دن ایسی لئے فادغ رکھے گئے ہیں کہ وہاں لوگ ذکر الہی اور عبادت میں اپنا وقت گزارنے کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے سے طعن اور حایات معلوم کریں۔ قادیان اور ربوہ میں بھی لوگ مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں۔ مگر وہ تعلقات نہیں بڑھتے جو جلالہ کے ایام میں بڑھتے ہیں۔ اگر حج سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو میرے نزدیک وہ تفرقتے اور شقاق مٹ سکتے ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کو کزدور کر دکھا ہے۔ اور اُن کے درمیان اختلاف عقائد کے باوجود ہندومت اتحاد پیدا ہو سکتا ہے غرض حج گو ایک مذہبی عبادت ہے مگر اس میں روحانی فوائد کے علاوہ یہی اور سیاسی غرض بھی ہے کہ مسلمانوں کے ذی اثر طبقہ میں سے ایک بڑی جماعت سال میں ایک جگہ جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہے۔ اندان میں اخوت اور محبت ترقی کرتی رہے اور انہیں ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور آپس میں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اخذ

ہر ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا ہے۔ شعائر اللہ کے
لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے
ہیں۔ چونکہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف
ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
نے حج بیت اللہ میں ان کے سامنے ایسے نشانات رکھ دیے جو
خدا تعالیٰ کو یاد دلانے والے اور اس کی محبت دلوں میں تازہ
کرنے والے ہیں۔ حج دراصل اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ
کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ ادا منعمیل کو
بیت اللہ کے قریب ایک وادی غریزی ندرع میں اتہائی
بے مہوسمانی کی حالت میں چھوڑ کر سر انجام دی تھی بعض لوگ
غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے بچے حضرت اسماعیل
کی گردن پر چھری پھیرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اسلئے اللہ تعالیٰ
نے اس کی یاد گار حج کی صورت میں قائم کر دی۔ حالانکہ اگر
یہ درست ہوتا تو چونکہ یہ واقعہ شام میں ہوا تھا اس لئے
حج کا اصل مقام شام ہوتا نہ کہ حجاز اور لوگ وہاں جمع
ہو کر خدا تعالیٰ کی یاد کرنے اور کہتے ابراہیم نے کس قدر
قربانی کی تھی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے حج کے لئے مکہ مکرمہ کو چنا
اور سنی اور مزدلفہ اور عرفات میں جانا اور وہاں مناسک حج
بجالانا ضروری قرار دیا۔ پس میرے نزدیک حج کا تعلق آپکا
چھری پھیرنے کیسے تیار ہوا بنوائے واقعہ سے نہیں بلکہ اس
واقعہ سے ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت
ہاجرہ ادا منعمیل کو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک
ایسی وادی میں لاکر بھینک دیا۔ جہاں پانی کا ایک قطرہ
نہ تھا۔ اور کھانے کے لئے ایک دانہ تک نہ تھا جب
انسان حج کے لئے جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ
نقشہ آجاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے لئے قربانی
کرنے والے بجائے جاتے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی
عزت دیتا ہے۔ اور حج کرنے والے کے دل میں بھی خدا تعالیٰ
کی محبت بڑھتی اور اس کی ذات پر یقین ترقی کرتا ہے پھر

وہ اپنے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر جو ابتداء دینا سے
خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا ہے۔ ایک عجیب روحانی
تعلق ان لوگوں سے محسوس کرتا ہے جو ہزاروں سال پہلے
سے اس روحانی مسلک میں پروئے چلے آتے ہیں۔ جن میں
یہ شخص پیدا ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی
محبت کا رشتہ جو رب کو باندھے ہوئے ہے خواہ وہ
پرانے ہوں یا نئے۔ اسی طرح بیت اللہ کو دیکھ کر خدا
تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کا نقشہ انسانی آنکھوں کے
سامنے آجاتا ہے۔ اور اُسے احساس ہوتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ
نے غیر معمولی طور پر جہاں طرف سے لوگوں کو اس گھر کے گرد جمع
کر دیا ہے۔ جب انسان بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور اس پر اس کی
نظر پڑتی ہے تو اس کے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ اور وہ
قبولیت دعا کا ایک عجیب وقت ہوتا ہے حضرت خلیفہ نقول
رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے حج کیا تو میں نے
ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ جب پہلے پہل خانہ کعبہ نظر آئے
تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ فرمانے
لگے۔ اس وقت میرے دل میں کئی دعاؤں کی خواہش ہوئی لیکن
میرے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ دعائیں مانگیں
اور قبول ہو گئیں۔ اور پھر کوئی اور ضرورت پیش آئی تو پھر کیا
ہوگا۔ پھر تو نہ حج ہوگا اور نہ یہ خانہ کعبہ نظر آئیگا۔ کہنے
لگے۔ تب میں نے سوچ کر یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا
کردی کہ یا اللہ! میں جو دعا کیا کر دوں وہ قبول ہوا کرے۔
تاکہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ میں نے حق خلیفہ اولی
رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ جب میں نے حج کیا۔
تو مجھے بھی وہ بات یاد آگئی۔ جو یہ خانہ کعبہ نظر آیا۔ بجا
نا جانان نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے دعا کر لو۔ وہ کچھ اور
دعائیں مانگنے لگ گئے۔ مگر میں نے تو یہی دعا کی کہ یا اللہ!
اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کا مجھے روزِ روز کہاں موقع ملے گا۔
آج عمر بھر میں قسمت کے ساتھ موقع ملا ہے۔ پس میری تو

یہی دُعا ہے کہ تیرا اپنے رسول سے وعدہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ حج کے موقع پر دیکھ کر جو شخص دعا کرے گا وہ قبول ہوگی میری دعا تجھ سے یہی ہے کہ ساری عمر میری دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ چنانچہ اُس کے فضل اور احسان سے میں برابر یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ہر دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ شاید کسی اعلیٰ درجہ کے شکار کا نشانہ بھی اس طرح نہیں ملتا۔

اسی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے وقت جب انسان دیکھتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ہزاروں ہی اس کے گرد نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اُس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف آگیا ہوں۔ اور میرا بھی اب یہی کام ہے کہ میں اُس کے حضور سر بسجود رہوں۔ پھر سعی بن العفاد المرودہ میں حضرت ہاجرہ کا واقعہ انسان کے سامنے آتا ہے اور اُس کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ انسان اگر جنگل میں بھی خدا تعالیٰ کے لئے ڈیرہ لگا دے تو خدا تعالیٰ اُسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ اُس کے لئے خود اپنے پاس سامان مہیا کرتا اور اُسے معجزات اور نشانات سے حصہ دیتا ہے۔ پھر وہاں جتنے مقام شگائر کا درجہ رکھتے ہیں اُن کے بھی ایسے نام رکھ دیئے گئے ہیں کہ جس سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے لوگ یہی جانتے ہیں۔ یہ لفظ اُمّیۃ سے نکلا ہے جس کے معنی آرزو اور مقصد کے ہیں۔ اور اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ لوگ جبکہ بعض خدا کو ملنے اور شیطان سے کال نفرت اور علیحدگی کا اظہار کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ پھر عرفات ہے۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں خدا تعالیٰ کی پیروی اور اُس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اور ہم اُس سے مل گئے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ ہے جو قرب کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے

کہ وہ مقصد جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منسلکہ عقیدت اور ابراہیم کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں سوائے چند درختوں اور اذخر گھاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ریت ہی ریت اور لکڑی ہی لکڑی۔ اور کچھ چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہیں۔ غرض وہ ایک نہایت ہی خشک جگہ ہے۔ نہ کوئی بنو ہے نہ بارش۔ دنیا کی کشش رکھنے والی چیزوں میں سے وہاں کوئی بھی چیز نہیں۔ پس وہاں جانا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اُس کے قرب اور رضا کے لئے ہی ہو سکتا ہے اور یہی غرض حج بیت اللہ کی ہے۔ پھر احرام باندھنے میں بھی ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان کو یومِ احرام کا اندازہ ہو سکے۔ کیونکہ جیسے کفن میں دو چادریں ہوتی ہیں۔ احرام میں بھی دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ کے لئے اور دوسری نیچے کے حصہ کے لئے۔ پھر سر بھی تنگ ہوتا ہے۔ اور عرفات وغیرہ میں یہی نظارہ ہوتا ہے۔ جب لاکھوں آدمی اس شکل میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو حشر کا نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں اور کھن ہیں۔ لپٹے ہوئے، بھی قبروں سے نکل کر اُس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر حج بیت اللہ میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک نیا ایمان اور عرفان پیدا ہوتا ہے۔ یوں تو اود توہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے واقعات تعوییری زبان میں کھینچنے کی کوشش کی ہے جیسے ہندو دھرم میں اپنے پُرانے تاریخی واقعات دہرائے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے خدا تعالیٰ نے اُن کے آباء اجداد کے

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور بعض آدمی ایسے (بھی ہوتے ہیں جن کی باتیں اس) دنیا کی زندگی کے متعلق تجھے (بہت) پسندیدہ معلوم ہوتی ہیں اور وہ (بات کہتے ہیں)

وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝۲۵

اللہ کو اس (افسوس) پر جو ان کے دل میں ہے گواہ ٹھہرائے (جاتے ہیں)۔ حالانکہ وہ (حقیقت میں) سب جھگڑاؤں سے زیادہ جھگڑاؤں میں سے اشد

افسوس ہے کہ آجکل مسلمان صرف دینی رنگ میں یہ فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے اسکی برکات سے پوری طرح متفق نہیں ہوتے۔

۲۵ **کلمۃ لغات:** سَأَلَهُ الْخِصَامُ: آئندہ لَئِنْ يَلِدْ سے اسم تفعیل کا صیغہ ہے اور آئندہ کے معنی میں لَئِنْ يَلِدْ الْخِصَامُ: وہ دشمن جو دشمنی میں بہت بڑھا ہوا ہو۔ خِصَامٌ یہ مصدر ہے جس کے معنی مجاہدہ یعنی جھگڑنے کے ہیں۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو تم سمجھتے ہو واہ وا یہ کتنے عقلمند اور سمجھدار ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے علوم پر عادی ہیں اور انکی عقل کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اور پھر وہ اپنی دینداری کے متعلق اتنا یقین لوگوں کو دلاتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دل میں جو نیکیاں بھری ہوئی ہیں انکو کوئی نہیں جانتا ہم سے مشورہ لیا جائے تو ہم یوں کر دیں دُور کر دیں۔ مگر فرماتا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بدترین دشمن جو تمہارے ہو سکتے ہیں۔ وہ اُن سے بھی زیادہ جھگڑاؤں اور خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تمہارے ساتھ ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جب کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو ساری مجلس پر چڑھا جاتا ہے اور اپنی دینداری اور تقویٰ پر تمہیں گھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل تو تو تم کے لئے کھلا جا رہا ہے جب دیکھنے والا اسے دیکھتا ہے اور سُننے والا اُس کی باتیں سُنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ قطب الاقطاب بیٹھا ہے

تاریخی واقعات کو ایسی طرز پر رکھتا ہے کہ اُس سے پُرانے واقعات کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ پیش آنے والے حادثے یعنی قیامت کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے کھچ جاتا ہے۔ ایسی طرح رسی الجھار کی اصل غرض بھی شیطان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے اور اس جمار کے نام بھی حمرۃ الدنیا۔ حمرۃ الوسطیٰ اور حمرۃ العقبیٰ اسلئے رکھے گئے ہیں کہ انسان اس امر کا اقرار کرے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو شیطان سے دُور رکھے گا اور عالم برزخ اور عظم حق میں بھی ایسی حالت میں جائیگا کہ شیطان کا کوئی اثر اُس کی رُوح پر نہیں ہوگا۔ ایسی طرح ذبیحہ سے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار رکھے اور جب بھی اُس کی طرف سے آواز آئے وہ فوراً اپنا سر قربانی کے لئے جھکا دے اور اُس کی راہ میں اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ پھر سات طواف سات سعی اور سات ہی رمی ہیں۔ اس سات کے عدد میں تدعائی مدارج کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ اس کے بھی سات ہی درجے ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ سورۃ مومنوں میں ان درجات کی تفصیل دی گئی ہے۔ ایسی طرح جبرائیل کو بوسہ دینا بھی ایک تصویرِ نبیان ہے۔ بوسہ کے ذریعہ انسان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس وجود کو جس کو میں بوسہ دے رہا ہوں اپنے آپ سے جدا رکھنا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہی جائے۔ غرض چ ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ایک پیچے مومن کے لئے ہزاروں برکات اور انوار کا موجب بنتی ہے۔ مگر

کلمۃ الخیاض

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا يُهْلِكَ

اور جب حاکم ہو جائے تو فساد (پیدا) کرے اور کھیتی دباڑی اور

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۱۰۶﴾

مخوق کو ہلک کرنے کی غرض سے (سارے ملک میں دوڑتے پھرتے ہیں۔) حلاکو اللہ تعالیٰ، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۰۶

نَسْلٌ

نسل کے معنی ہیں ۱۰، حقب یعنی اولاد۔ بیٹے بیٹیاں۔
۱۰، مخوق دس، اگلی نسل یعنی مرث بیٹوں تک ہی نہیں بلکہ
دس دس ہیں میں پشتوں تک جو اولاد ملتی ہے۔۔۔ جن نسل
ہی کہتے ہیں۔

تفسیر:- فرمایا۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے
کہ جب انہیں بادشاہت مل جاتی ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی
پیدا کردہ طاقتوں سے کام لے کر حکومت پر قابض ہو جاتے
ہیں تو بجائے اس کے کہ رعایا اور ملک کی خدمت کریں بجائے
اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں سکینٹ اور اطمینان پیدا
کریں وہ ایسی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیتے ہیں جن سے
قومیں قوموں سے، قبیلے قبیلوں سے اور ایک ملک ایک ملک سے
دائے دوسرے ضرب کیے مانتے والوں سے رٹنے پھڑکنے لگ جاتے
ہیں اور ملک میں موانع الملوک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
ایسی طرح وہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جن سے ملک کی
تمدن اور اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے اور آئندہ نسلیں
بیکار ہو جاتی ہیں حرث کے لغوی معنی تو کھیتی کھیں مگر بیان

حوث کا لفظ استفادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور
بتایا گیا ہے کہ جتنے ذرائع ملک کی تمدنی حالت کو بہتر بنانے
والے ہوتے ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی بجائے وہ ایسے
قوافض بناتے ہیں جن سے تمدن تباہ ہو۔ اقتصاد برباد ہو۔
مالی حالت میں ترقی نہ ہو۔ اس طرح وہ نسل انسانی کی ترقی پر
تبرکھ دیتے ہیں۔ اور ایسے قوافض بناتے ہیں جن سے آئندہ
پیدا ہونے والی نسلیں اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتی ہیں۔ اور

گر فرمایا ہے۔ دنیا میں تمہارے یہودی دشمن ہیں۔ عیسائی بھی
دشمن ہیں اور قومیں بھی دشمن ہیں مگر میں نے بھی بڑا اور خطرناک
دشمن ہوتا ہے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ
کا ایک مجسمہ ہے لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ وہ کوئی دینی
نکتے بیان نہیں کرتا بلکہ دنیوی امور کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے
جو بظاہر تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت اُن کی تہ میں
مناہفت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے جھوٹا ہونے کی
دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کھاتا چلا جاتا ہے اور
کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے میرے دل میں تو اخلاص ہی اخلاص ہے
اور میں تو بعض اپنے دوستوں کی خیر خواہی اور بھلائی کی وجہ سے
ایسا کر رہا ہوں۔ غرما ہے۔ تم ایسے شخص کی چٹکی چوڑی باتوں
سے کبھی دھوکا نہ کھاؤ۔ اور جب بھی نہیں کوئی ایسا شخص نظر
آئے۔ فوراً لاجل پڑھ کر اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور سمجھ لو
کہ تمہارے سامنے ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں کھا کھا کر
اور اپنی خیر خواہی کا لوگوں کو یقین دلا کر انہیں دھوکا اور
غریب دے رہا ہے۔

۱۰۸ صل لغات:- تَوَلَّى: واپس سے باب

تغفل ہے اور التَّوَلَّى کے معنی ہیں اِنْ تَوَلَّوْا بِالْبَدَايَةِ
اَوَّلَ الْقَوْلِ۔ بدین کے ساتھ پھر جانا یعنی جیسے پھر لینا۔ مرث
ہو جانا یا اپنی بات سے پھر جانا۔ حاکم اور دالی ہی جانا۔
الْحَرْثُ: کے معنی ہیں مَا يَسْتَدْبِرُكَ بِالْبَحْرِ
التَّوَلَّى وَالْعَمَلِ۔ یعنی جو چیز بچ گھٹلی یا پودے سے
اُٹائی جائے (دُفرب)

تَوَلَّى

الْحَرْثُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

بعد جب کہ کہاجائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو اپنی عزت (کبر) انہیں گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے

فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۷﴾

پس اس (جہنم کے لوگوں) کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً بہت برا مکان ہے۔ ۱۱۹

وَحَسْبُهُ... دَوَّارَةٌ بِالْفَتْحِ... کسی چیز کو دہریستی لینا یا ماحول کرنا یا کھولنا (اُتْرِب) اِدَّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کے معنی میں حَمَلَتْهُ عَلَى الْكَذْبِ اُسے کسی کام پر اکسادی یا اُس کی ترغیب دی۔

الْعِزَّةُ: دَوَّارَةٌ اِسْتَعْيَزَ الْعِزَّةُ وَفَحَمَلَتْهُ اِنْ نَعَى اِنْ مَدَّ مَوْمَةً وَمَنْهُ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (اُتْرِب) یعنی بعض اوقات عِزَّة کا لفظ بطور استعارہ جھوٹی غیرت اور کبر کیسے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پس أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کے معنی یہ ہوئے کہ جھوٹی قوی غیرت نے اُسے گناہ کا خطر گھیر لیا یا اُسے گناہ پر آمادہ کر دیا۔

جَهَنَّمُ: ذَا الدُّعَابِ بَعْدَ اَلْعَوْتِ یعنی جہنم موت کے بعد سزا کی جگہ کا نام ہے (اُتْرِب) جہنم کے لئے دُعَابِ میں اور بھی کئی لفظ آتے ہیں۔ جیسے جَحِيمٌ - مَحْبُورٌ - سَقَرٌ - لُظَى وغیرہ

يَهَاد - وہ جگہ جہاں انسان تھک کر آرام کرے۔ جیسے بستر وغیرہ۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ جب اُسے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تم تو دو کھوٹی کے بھی آدمی نہیں تھے۔ تمہیں تو جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے ملا ہے۔ تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اُسے اپنی جھوٹی عزت کی بیچ لگاہوں پر اور زیادہ دلیہ کرتی ہے۔ اِس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ اُس کے پہلے

ایسی نیکیاں تھیں کہ وہ ترقی کر سکتی ہیں ان کے محروم نہ جاتی ہیں۔

پھر فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا۔ اس لئے ایسے بادشاہ اور حکمران خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقنوب ہیں اور وہ اُن کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اِس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک وہی بادشاہ صحیح معنوں میں بادشاہ کہلا سکتا ہے جو لوگوں کے لئے ہر قسم کا امن مہیا کرے۔ اُن کی اتھلائی حالت کو درست کرے اور انکی جانوں کی حفاظت کرے۔ کیا بلحاظ صحت کا خیال رکھنے کے اور کیا بلحاظ اس کے کہ وہ غیر ضروری جیلوں نہ کرے اور اپنے ملک کے افراد کو بلاوجہ مرنے نہ دے۔ گویا ہر قسم کے امن اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے نزدیک حکومت پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ اس امر کی پابند ہے کہ ملک کی ترقی اور رعایا کی سہولت کا ہمیشہ خیال رکھتے۔

۱۱۹ حل لغات :- اتَّقِ: وَتَقَى یعنی سے

باب افتعال کا امر کا صیغہ ہے۔ اِس کے اصل معنی یہ ہیں کہ انسان اُس چیز سے جو سامنے سے آ رہی ہو بچنے کے لئے ہٹ جائے مگر یہ معنی ابجگہ چسپاں نہیں ہوتے کیونکہ انسان خدا تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا۔ خواہ وہ کسی جگہ چلا جائے۔ بہر حال دوسرے معنی ہی لینے پڑیں گے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔

أَخَذَتْهُ: اِتَّخَذْتُ کے معنی ہیں حَسَوْتُ الشَّيْءَ

الْعِزَّةُ

جَهَنَّمُ

اتَّقِ يَهَادُ

أَخَذَتْهُ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اور بعض آدمی ایسے (یعنی) ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو (بھی) بیچ ڈالتے

اللَّهُ رَعَوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۸﴾

ہیں - اور اللہ (اپنے) ایسے غصے یا بندن پر بڑی شفقت کرتا ہے۔ ﴿۲۸﴾

سے کام لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جس کو چاہے لوگوں میں ذلیل کرنا شروع کر دے۔ اس مثال کو حج کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ حج کی بڑی غرض توئی تفرقوں کو مٹا کر اتفاق و اتحاد اور محبت و یگانگت کے تعلقات کو بڑھانا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں لڑتے جھگڑتے اور نسا پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انہیں متوجہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اتفاق و اتحاد قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے کینے اور بغض چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت صحیح معنوں میں حج کرنے والا صرف وہی شخص کہلا سکتا ہے جو اس قسم کے فتنہ و فساد سے مجتنب رہے لیکن جو شخص فساد کرتا اور نبی فوج انسان کو دکھ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اس وحدت اور مرکزیت کو نقصان پہنچاتا ہے جس کو قائم کرنے کے لئے اسلام نے حج بیت اللہ کا حکم دیا ہے۔

۲۸ حل لغات :- يَشْرِى: شَرَى سے

مضارع کا صیغہ ہے اور شَرَى کے معنی خریدنے اور بیچنے دونوں کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

تَمَوَّدُ: رَوَّدُ: تَعَوَّدُ کے دہلن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رَوَّدُ: سُرَّاءُ کے ہے اور رَأْفَت کے معنی تکلیف کو دیکھ کر اس کے دُور کرنے کی طرف توجہ کرنے کے ہیں۔ رَأْفَت اور رحمت دونوں ہم معنی لفظ ہیں مگر رحمت وسیع ہے اور رَأْفَت قدرے محدود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اُسے چھڑانا۔ پس رَوَّدُ کے معنی ہوئے

گناہوں اور شامت اعمال کی وجہ سے ہنسب عزت کا جنون اُس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور اُسے ہدایت سے اور زیادہ دُور پھینک دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنی عزت کی کچھ اُسے گناہوں کے لئے پکڑ لیتی ہے یعنی اس سے اندر زیادہ گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیتی ہے۔ فرماتا ہے۔ یہاں ممکن ہے تم لوگوں کو غریب و کمزور لیکن آخر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَ لَيْسَ الْبَغَادُ - اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ جہنم بے شک اگلے جہان میں ہے لیکن ایک جہنم ایسے انسانوں کے لئے اس جہان میں بھی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب شریف انسان مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں تو انہیں ایسا جواب مل جاتا ہے کہ یہی دنیا اُن کے لئے جہنم بن جاتی ہے افسوس ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ صرف اس لئے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے کہ جب انہیں اُن کی غلطی بتائی جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو اپنی تباہ عزت کے خیال سے وہ دیوانہ ہو کر بجائے نصیحتِ خاندہ اٹھانے کے ناموس کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کسی میں کوئی غلطی یا نقص دیکھے بازار میں کھڑے ہو کر اُسے تنبیہ کرنا شروع کر دے سمجھنا ہمیشہ حلیہ کی گین چاہیے۔ اور سمجھنے والے کو اپنی حیثیت اور قابلیت بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ جس شخص کو سمجھنا چاہتا ہے اُسے سمجھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ تاکہ اُس کا اثر نتیجہ نہ نکلے غرض جہاں غلطی کرنے والوں کو برداشت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور سمجھانے والے کی بات کو ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے۔ وہاں یہ بھی فردوسی ہے کہ سمجھانے والا احتیاط

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب فرمانبرداری کے دائرہ میں آ جاؤ۔ اور

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۰۹﴾

شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ یقیناً تمہارا کھلا (کھلا) دشمن ہے۔ ۱۲۱

تکلیف میں دیکھ کر ٹھیرانے والا۔ رحمت دکھ دیکھ دونوں کے لئے ہوتی ہے۔ مگر اُفت ہمیشہ دکھ پر ہی ہوتی ہے۔ گویا رحمت عام ہے اور اُفت خاص۔

تفسیر :- اس مثال میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک کی پروا نہیں کرتے بلکہ اُسے بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جان کو بھی قربان کرنے پر تیار رہتے ہوں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کیلئے کب کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مثال دیکر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انہیں بھی آخر الذکر گروہ کا ماسطریق اختیار کرنا چاہیئے اور نہ صرف فتنہ و فساد سے مجتنب رہنا چاہیئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا چاہیئے۔

وَاللَّهُ دَعُوهُ بِالْحَيَاةِ - اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بری شفقت کرنے والا ہے۔ اُس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ تم بھی فتنہ و فساد سے بچو۔ اور اپنی زندگیوں کو بھی نوح انسان کی فلاح و ہیوسد کے کاموں میں صرف کر دنا کہ تم بھی رؤف بالعباد خدا کے مظہر بن جاؤ۔

۱۲۱ صل لغات :- اَلَسَّلَمُ کے معنی ہیں اَلَسَّلَامُ - اَلَسَّلَامُ وَالْاِسْلَامُ (اقرب، یعنی ۱۱، صلح ۱۲) اس کو قائم کرنا، اسلام۔

كَافَّةً - کثرت کے معنی میں جمع کرنا۔ روکن پس کافَّةً کے معنی جمع کرنے والے یا دکنے والے کے ہیں۔ تفسیر :- فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم سارے سارے

پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کی اطاعت کا جو اپنی گردنوں پر کامل طور پر دکھ لو۔ یا اے مسلمانو! تم اُمت اور فرمانبرداری کی ساری راہیں اختیار کرو۔ اور کوئی بھی حکم ترک نہ کرو۔ اس آیت میں کافَّةً اَلَّذِينَ آمَنُوا کا بھی حال ہو سکتا ہے اور اَلتَّسْلِيمُ کا بھی۔ پہلی صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہارا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیئے جو اطاعت اور فرمانبرداری کے مقام پر کھڑا نہ ہو۔ یا جس میں بغاوت اور نشوونما کے پائے جاتے ہوں۔ دوسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ تم پورے کا پورا اسلام قبول کرو یعنی اس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ یہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ پر مومن چاہتا ہے کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں تمام خواہشوں اور تمام اُمتوں کو خدا تعالیٰ کے لئے قربان کر دے اور ایسا نہ کرے کہ جو اپنی مرضی ہو وہ تو کر لے اور جو نہ ہو وہ نہ کرے۔ یعنی اگر شریعت اس کو حق دلاتی ہو تو کسے میں شریعت پر چلتا ہوں اور اُسی کے تحت فیصلہ ہونا چاہیئے۔ لیکن اگر شریعت اس سے کچھ دلوئے تو اس کی قانون نہ دلوئے تو کسے کی قانون کی رو سے فیصلہ ہونا چاہیئے۔ یہ طریق حقیقی ایمان کے باطل سناٹی ہے۔ چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں بعض ایسے کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قوی مرنی اور رہائیت کے ددر میں فتنہ و فساد پر آمرا آتے ہیں۔ اور وہ

مُجْرَمُونَ جاتے ہیں کہ ہماری پہلی حالت کیا تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا کچھ عطا کر دیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

اَلَسَّلَامُ

كَافَّةً

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ

اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس کھلے (کھلے) نشان آئے ڈگمگائے تو

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۶۰﴾

جان لو کہ اللہ یقیناً غالب (اجل حکمت والا ہے)۔ ۱۶۰

احکام پر بھی تمہارا عمل جاتا رہیگا۔ پس اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو۔ اور شیطانی وساوس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔

۱۶۱ تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح

نہیں کرو گے۔ اور طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد بھی نوع انسان کی خدمت کرنے کی بجائے ان پر

ظلم کرنا شروع کر دو گے۔ اور انہیں مالی اور جسمانی نقصانات پہنچاؤ گے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ

تمہارے سر پر ایک غالب خدا موجود ہے جو تمہیں سزا دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور تم سے تمہارا اقتدار بھی

جس میں سکتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈرو جو ایک دم میں تمہیں بادشاہ سے گدا اور امیر سے فقیر بنا سکتا ہے اور

تمہاری عزت کو ذلت سے بدل سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتایا کہ اس کا کوئی فعل ظالمانہ نہیں ہوتا بلکہ

اس کے ہر کام کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ پس اس کی سزا بھی ظالمانہ نہیں ہوتی بلکہ انسانی وسیع

کے لئے ہوتی ہے۔ اگر لوگ اپنی درندگی چھوڑ دیں۔ اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کریں۔ اور بنی نوع انسان کی

خدمت اپنا شعار بنالیں اور سچائی اور راستی اور دیانت اور امانت کو اختیار کریں۔ اور ہر قسم کا کھوٹ اپنے دلوں میں سے

نکالی دیں اور پاک باطن اور نیک دل اور با اخلاق اور خدا ترس بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا اور انکی تعزیرات

کو مستلزم اور ان کی ناکامیوں اور ذلتوں کو کامیابیوں اور عزتوں میں بدل دیتا ہے۔

مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ بے شک تم مومن کہلاتے ہو مگر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مومن مومنہ سے اپنے آپ کو مومن کہنا نہیں نجات کا سہتی نہیں بنا سکتا۔ تم اگر نجات حاصل

کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ اکل ہر قسم کی منافقت اور بے ایمانی کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور

قوم کے ہر فرد کو ایمان اور اطاعت کی مضبوط چٹان پر قائم کر دو۔ دوسرے صوف چند احکام پر عمل کر کے خوش نہ ہو جاؤ۔ بلکہ خدا

تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل بجالاؤ۔ اور صفات الہیہ کا کامل مظہر بننے کی کوشش کرو۔

پھر فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں خطوات کا لفظ اس حقیقت

کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیشہ قدم بقدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ

کبھی یکدم کسی انسان کو بڑے گناہ کی تحریک نہیں کرتا۔ بلکہ اسے بدی کی طرف ایک قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور جب

وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کی تحریک کرتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اور قدم بقدم اسے بڑے

گناہوں میں لوٹ کر دیتا ہے پس فرماتا ہے۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا صرف چند احکام پر عمل کر کے خوش ہو جانا اور باقی

احکام کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ تم بچے مسلمان ہو ایک شیطانی دوسرہ ہے۔ اگر تم اسی طرح احکام اللہ کو نظر انداز

کرتے رہے تو رفتہ رفتہ جن احکام پر تمہارا عمل ہے۔ ان

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

وہ (لوگ) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (ظلال) اُن کے پاس بادلوں کے سایوں میں آئے اور فرشتے بھی (آئیں)

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالْإِلَٰهَ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ۝

اللہ بات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پھرے جاتے ہیں ۲۳

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ

(دعا) بنی اسرائیل سے پوچھو (تو) کہ ہم نے انہیں کتنے کھلے کھلے نشان دیئے

بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

تھے اللہ جو شخص اللہ کی دہی، نعمت کو بد اس کے کہ وہ اُسے حاصل ہو جائے

بادلوں میں سے ہی اپنا چہرہ ظاہر کیا۔ یعنی ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ بادش ہوئی جس سے کفار کو شدید نقصان اور مومنوں کو جنگی لحاظ سے عظیم نشان فائدہ پہنچا اور پھر مومنوں کی مدد اور کفار پر رعب طاری کرنے کے لئے ملائکہ بھی دلوں پر نازل ہوئے۔ بلکہ جنگ بدر میں کئی کفار نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ اور قُضِيَ الْأُمُورُ کے تحت عرب کے سردار جن جن کو مارے گئے۔ یہاں تک کہ وہ بھی جسے وہ سید الوادی کہتے تھے دوافضاری ملائکہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور مکہ میں ایسا کھرام مچا کہ کوئی گھر نہ تھا جس میں ماتم نہ پڑا ہو۔ اور گو یہود پر اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں پڑا مگر اس جنگ کے نتیجہ میں ہی اُن کی شرارتیں ظاہر ہوئیں۔ اور آخر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ غرض اُن کا مٹنا مانگنا نشان انہیں مل گیا۔ اور اُن کی شوکت کی جڑھ کاٹ کر دکھ دی گئی اور پھر یہی سلوک بد میں پیدا ہونے والے دشمنوں سے بھی ہوتا رہا اور خدا تعالیٰ انہیں اپنی قہری قہقہ کے جلوہ بار بار دکھاتا رہا یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غلبہ آ گیا۔

۲۳ لے تفسیر۔ اس میں بتایا کہ یہ کفار جو مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور منافق جو اُن کی ہاں میں ہاں ملائے رہتے ہیں اور اسلام کی تباہی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ دن آئے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے اور فرماے داعی حکومت پر شیطانی طاقتیں غلبہ حاصل کریں۔ لیکن درحقیقت اپنے عمل سے وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کے پاس بادلوں کے سایوں میں آئے۔ یعنی اپنی مخفی تدبیر سے ان کی ہلاکت اور بربادی کے سامان پیدا کر دے۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان سے اُس کے فرشتے نازل ہوں جو انہیں کھل کر دکھ دیں۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ایسا نشان ظاہر ہو جس کے نتیجہ میں یہ روزِ رُود کے جھگڑے مٹ جائیں اور خدا تعالیٰ کا آخری فیصلہ ایک چمکتے ہوئے نشان کی صورت میں سب کو نظر آ جائے۔ اور آخر ایک دن ایسا ہی ہو گا۔ خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گا اور اُن کی ہلاکت کی سماعت اُن کے سروں پر منڈلانے لگے گی۔ چنانچہ جنگ بدر میں خدا تعالیٰ نے

۲۵
ع
۹

جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۲﴾ زَيْنَ الَّذِينَ

(اور وہ اس حقیقت کو سمجھ چکا ہو) بدل ڈالے تو (وہ یاد رکھے کہ) اللہ (بھی) سخت سزا دینے والا ہے۔ ﴿۲۱۲﴾ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا

كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿۲۱۳﴾

ہے انہیں دنیوی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ اور وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں مٹھا کرتے ہیں۔ اور

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَاللَّهُ

(اس کے بالمقابل) جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے وہ (ان) کفار پر قیامت کے دن غالب ہو گئے۔ اور اللہ

تبارے لئے کھٹے والے ہیں۔ اور تم اس میں اس سے داخل ہو گے۔ چنانچہ فرج مکہ سے پہلے ہی فرمایا کہ
فَلَمَّا أَمْسَخْكُمْ جَبْ تَمَّ اس میں آجا تو ایسا کرو۔
اب ان مشگونیوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے کس قدر کھٹے نشانات دکھائے ہیں اور یہ جو ہم نے فرج مکہ کی مشگونی کی ہے یہ بھی ایک زبردست نشان ہے جس سے ثابت ہو جائیگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیے رسول ہیں۔ پس وہ لوگ جو خدا کی عظیم الشان نعمت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ناقدری کرتے ہوئے اسے مٹانے کے پلے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دیگا۔ چنانچہ فرج مکہ کے ساتھ ہی یہودی بھی انتہائی ذلت ہوئی اور وہ بھی تباہ ہوتے چلے گئے۔

اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہود کو پہلے بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں جن کی انہوں نے ناشکری کی۔ مثلاً سب بڑی نعمت تو ان پر یہی نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے متواتر انبیاء ان میں مبعوث فرمائے

۲۱۲ تفسیر: یہی ترتیب مضمون کو بیان کرتے ہوئے
لوہر بتا چکا ہوں کہ، سچا یہود بنی عربیہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی پر بحث ہو رہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخت کے متعلق تھی۔ اور آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق ثابت کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے دَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجَعَلَ شَعْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ فَرْجِ مَكَّةَ کی مشگونی کی۔ یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جبکہ مکہ پر کفار کا غلبہ اور حکومت تھی اور سلمان عربیہ میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے بتایا کہ ایک وقت آئیگا جب تم مکہ فرج کرو گے اور وہاں لے جی بیت اللہ کے راستے بالکل کھل جائیں گے۔ پھر اسی من میں صلح حدیبیہ کی بھی پیشگوئی کی کیونکہ بتایا کہ اگر تمہیں عمرہ سے روکا جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے گویا پہلے سے مشگونی کر دی کہ تمہیں ایک زمانہ میں عمرہ کرنے سے بھی روکا جائیگا۔

اسی طرح مِّنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَافِیْی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ مکہ ایک دن تمہارے لئے گھر کے طور پر بننے والا ہے۔ غرض ان آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مکہ کے دروازے

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۳﴾ كَانِ النَّاسُ

ہے پسند کرتے آئے بے حساب دیتا ہے۔ ۱۲۵ سب لوگ

أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ

ایک ہی ذلیل کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر

مُنذِرِينَ ۝ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ

مُنذِر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق پرستوں کی کتاب نازل کی تاکہ وہ (یعنی اللہ) لوگوں کے

کو نیکہ عمل کرتے اور کفار کو نیکہ دکھاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ جب قیامت کا دن آئیگا تو متقی لوگ ان کفار پر غالب ہونگے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ کا نظارہ اس قیامت کے دن بھی ہوگا جو مرنے کے بعد آنے والا ہے جبکہ کفار دوزخ میں جائیں گے اور مومن جنت میں اور وہ ہمیشہ کے لئے فوق ہو جائیں گے کیونکہ آخرت میں مقابلہ تو ہے نہیں کہ دوزخی جنتیوں پر کسی وقت فوقیت ملے جا سکیں۔ مگر اس قیامت کے دن سے لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اسے جنت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت میں اس غلبہ کو بطور دلیل صداقت پیش کیا گیا ہے۔ پس اس آیت میں یوم قیامت سے مراد وہی دن ہے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرج حاصل ہوئی اور کفار کو شکست جس دن دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ جو اکیلا اور بے یار مددگار تھا اور قوم کے ظلموں کا نشانہ بنا ہوا تھا وہ تو حاکم ہو گیا اور جو ملک کے بادشاہ اور حکمران تھے محکوم اور ذلیل ہو گئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا کے الفاظ میں مومنوں کو بھی اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کفار پر حقیقی غلبہ حاصل

نہیں ہووے ہمیشہ ان کی تکذیب کی اور ان کی مخالفت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ یہاں تک کہ بعض انبیاء کو انہوں نے جان سے بھی مار ڈالا۔ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت کی ایک عظیم نشانہ تاشکری تھی جو ان سے ظاہر ہوئی۔ اسی طرح مسلمانوں نے جو یہود کی ایک شاخ ہیں اس قدر تاشکری کی کہ شریعت کو سنت قرار دے دیا۔ غرض یہود کی ان متواتر کشتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نبوت ان سے واپس لے لی کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا الہی سنت کے مطابق وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں اور اسے رنج و غم اور حسرت و یاس کے لیے خدا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

۱۲۵ تفسیر:- فرمایا۔ یہ لوگ ابھی اس چنگوٹی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ دنیا اپنی تمام دلعزیزیوں اور دشمنیوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے اور طاقت اور دولت کے نشہ نے ان کی نگاہوں کو ایسا کر رکھا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں سے کہاں شکست کھا سکتے ہیں بلکہ وہ ان چنگوٹیوں پر مسلمانوں سے تمسخر کرتے اور ان کا معصوم اڈاتے ہیں اور انہیں ہلے دیتے ہیں کہ ہمیں تو فضل مل رہا ہے۔ تمہارا انعام کہاں ہے مگر ایک دن ان کو معلوم ہو جائیگا کہ ہم کس طرح مسلمانوں

بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ

درمیان ان باتوں کے متعلق جن میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا تھا فیصلہ کرے۔ بعد ہوا یہ کہ حق انہی لوگوں نے

إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

جنہیں وہ (کتاب) دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے دکھائے نشان آچکے تھے آپس کی سرکشی (ادوا) میں

بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا

کی وجہ سے اس (یعنی کتاب) کے بارہ میں اختلاف کیا۔ پس اللہ (تعالیٰ) مومنوں کو اپنے حکم سے اس صداقت تک

دوستی میں غیرت باقی نہیں رہتی اس لئے فرمایا کہ ہم ہونو
کو بغیر حساب دیگے اور ان سے ایسا سلوک کریں جو ایک
دوست دوست سے کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری اہمیت
میں سے مشرہزادہ کی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے
لیکن جس کے ساتھ غیرت کا معاملہ ہو اس سے سختی کے ساتھ
حساب لیا جاتا ہے۔ اور حساب ہی کے مطابق اسے معاوضہ
دیا جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں کفار کے متعلق یہ الفاظ
کیس استعمال نہیں ہوئے کہ انہیں بغیر حساب دیا جائیگا
بلکہ ان کے متعلق جہاں بھی آیا ہے یہاں آیا ہے کہ وَاللّٰهُ
حَسْبُنَا الْجَنَاب - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ایک دفعہ فرمایا مَنْ نُوْقِسَ الْجَنَابُ عُذْبٌ یعنی
وہ شخص جس کا حق سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ
کیا قرآن میں یہ نہیں آتا کہ نَسِيَتْ يُحَاسِبُ جَسَابًا
يَسْبِيُوا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا بھی حساب
ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ حساب سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح
حساب لیا جائے۔ ورنہ مومن کا حساب تو محض سرسری
ہوگا۔ (بخاری کتاب الرقاق) پس مومنوں کو جو کچھ ملے گا بغیر
حساب کے ہی ملے گا۔

کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ
تقویٰ ہے۔ بیشک ایمان بھی ایک حقیقی دولت ہے لیکن اگر
اس ایمان کے مطابق عمل نہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں
کوئی قیمت نہیں رکھتا۔
وَاللّٰهُ يَزِدُّكَ مِنْ شَيْءٍ وَيُخَوِّفُ جَسَابٍ
بغیر حساب کے الفاظ کفار کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں
کے لئے ہیں۔ اور جب کوئی چیز بے حساب ملے تو اس کا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلہ سے بہت زیادہ ہے۔
حساب کر کے تو جتنا کمی کا حق بنتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے
مگر بغیر حساب کے اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب حق سے
زیادہ دیا جائے۔ پس ان الفاظ میں یہ اشارہ مخفی ہے
کہ مومنوں کو ان کے بدلہ سے بہت بڑھ چڑھ کر انعام
ملیگا۔ دوسرے اس میں کفار کو بتایا کہ تم کو جو کچھ ملا
ہے اس کے متعلق تو تم سے پوچھا جائے گا کہ کس کس طرح
خروج کیا ہے۔ لیکن ان کو اس طرح ملے گا کہ ان کے حساب
بھی نہیں لیا جائیگا۔ گویا تم کو تو ملا زمین کی طرح ملا
سے اور تم اس میں خافت کر کے منزل کے مورد دینے ہو۔
لیکن ان کو ہدیہ کے طور پر ملیگا۔ اور اس میں تصرف کا
ان کو اختیار کالی ہوگا۔ دراصل سلوک و تقسیم کا
ہوتا ہے ایک دوستانہ اور دوسرا ملازمانہ۔ چونکہ

اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذِنِهِ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱۳﴾

لے گیا جس کے بارہ میں دوسروں نے اختلاف سے کام لیا تھا۔ اور اللہ جسے پسند کرتا ہے

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱۳﴾

۱۴۶

سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔

دس آدمیوں پر بھی غالب آجائیگا۔ اور فتح و کامیابی کا پرچم لہراتے ہوئے واپس لوٹے گا۔

۱۴۶ تفسیر:- اس آیت کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آیا یہ کہ لوگ ایک اُمت تھے یعنی سب نیک تھے پھر نبی آئے اور اختلاف ہو گیا۔ یا یہ کہ لوگ بد تھے اور پھر نبی آئے۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ لوگ بد تھے اور نبی آئے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی لوگوں کی خرابی پر ہی بھیجتا ہے خود اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ بد تھے۔ کیونکہ فرمایا مُبْسِرِينَ وَ مُنْذِرِينَ نبی نیشادیں اور انذار لے کر آئے۔ اور انذار کا ساتھ ہونا جاتا ہے کہ خدا سے دُور لوگ موجود تھے۔ دوسرا ثبوت اسی آیت سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُحْكُمَ لَيْنِ النَّاسِ فِي مَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ۔ وہ نبی اس لئے آئے کہ جس بات میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اُس میں فیصلہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل کے متعلق اختلاف موجود تھا پس یہ بھی دلیل ہے کہ اُحَدَةً ذَا جِدَّةً سے یہ مراد نہیں کہ لوگ نیک تھے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُحَدَةً ذَا جِدَّةً کیوں کہا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اَتَكْفُرُ مِلَّةً ذَا جِدَّةً کُفْرُ بھئی ایک ہی ملت ہے۔ یعنی اصل اصل اہل کفر کا یہی ہے کہ خدا سے لوگوں کو دُور

اسی طرح بغیر حساب کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زخمت ہونے والا انعام ملیگا۔ اور چونکہ یہ آیت اس دنیا کے غلبہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس لئے وَاللَّهُ يَزِدُّكَ مِنْ قَبْلُ بِحِسَابٍ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اُن کی قربانیوں سے بہت زیادہ اجر عطا فرمائیگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ مومن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس دنیا میں جو کچھ ملا وہ بے حساب ہی ملا۔ بے شک اُن کی قربانیوں کی چمک بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دینی اور دنیوی رنگ میں غیر معمولی اجر عطا فرمایا وہ اُن کی قربانیوں سے بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آدمی رنگ میں انہیں تخت شاہی پر بٹھا دیا اور دوسری طرف ردحالی رنگ میں انہیں ایسی برکات سے نوازا کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا دائمی رُفْعُ لُحُفِ انہیں حاصل ہو گیا۔

وَاللَّهُ يَزِدُّكَ مِنْ قَبْلُ بِحِسَابٍ میں کفار کے اس شبہ کا بھی ازالہ کیا گیا ہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر کس طرح غالب آسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنے انعامات نازل کرنا چاہے تو اسے بے حساب انعام دیا کرتا ہے۔ بے حساب ہم حساب کی روش سے ہی سمجھتے ہو کہ ایک شخص دُور غالب نہیں آسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا سلوک مسلمانوں سے اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ان کا ایک شخص تمہارے دُور پر ہی نہیں بلکہ ان کا ایک آدمی تمہارے

کیا جائے جس طرح اسلام بھی ملتِ واحدہ ہے یعنی سب اسلامی امتیں ایک ہیں۔ کیونکہ ان کے اصول ایک ہیں۔ گو تفصیل شرائع میں اختلاف ہو۔ پس ملتِ واحدہ کہنے سے مراد اتفاقِ بابائی محبت بنانا نہ نظر نہیں بلکہ یہ مد نظر ہے کہ سب کافر ہی کا فخر ہے نیک لوگ ان میں نہ رہتے کیونکہ کفر کے مقابلہ میں دوسری جماعت درحقیقت مومنوں کی ہی ہوتی ہے۔ کافر آپس میں خود کہتے ہی مختلف خیال ہوں پھر بھی اصل غرض جو خدا کا قرب پانا ہے اس کے متعلق سب کا ایک ہی رویہ ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے دائرہ میں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی خدا سے لوگوں کو دُور کر دینا۔

یاد رہے کہ کائنات کے معنی "تھے" کے نہیں بلکہ "ہیں" کے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اُمَّةً دَاحِدَةً بنایا ہے۔ یعنی دوسرے حیوانات بھی اُمت ہیں مگر اُمتِ واحدہ نہیں ہیں۔ انسان حلقِ الطبع ہے اور اسکو آپس میں بل کر رہنا پڑتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ اختلاف اور شقاق پیدا ہوتا ہے۔ بڑی نعمت کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی ہڈیاں بھی انسان اخذ کرتا ہے جب تمدن کے یہ نقصان بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک بھیجتا ہے جو اختلاف کو دُور کر دیں اور ملنے جلنے کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور مذہب کی وجہ سے لوگ اپنا اپنا دین بنا بیٹھے ہیں اس کی وہ اصلاح کر دیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ سب ہوتے تو چاہیے تھا کہ کَانَ النَّاسُ اُمَّةً دَاحِدَةً فَتَشَاجَرُوا وَ اَخْتَلَفُوا فَبَحَثَ اللّٰهُ الَّذِي يَنْبَغِي ہوتا تو ہیں کا جواب یہ ہے کہ خاتمے میں امر پر دلالت کر دی ہے کہ پچھلی بات پہلی بات کے نتیجہ میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اُمَّةً دَاحِدَةً ہونے کا نتیجہ جموں کی بعثت نہیں ہے۔ اس کے مابین لازماً مفادِ تسلیم کرنا پڑیگا اور قِسْمًا اَخْتَلَفُوا فِيْہِ اُمَمٌ مَّقْدَرِہِ طَرَفِ اشارہ کر رہا ہے۔

وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ

یاد رکھنا چاہیے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اَلْکِتَابَ نہیں کہا بلکہ اَلْکِتَابَ کہا ہے جس میں جس کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب ضرور دی جاتی ہے۔ خود نئی ہو یا پرانی۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ کتاب ملے یعنی لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نبی کو الگ الگ کتاب دی جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اور نادینی طور پر اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا بلکہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی اس مضمون کی تائید نہیں کرتی اگر اَنْزَلَ کے لفظ سے یہ استدلال کیا جائے کہ ہر نبی پر کتاب اُتری ہے تو یہ لفظ تو قرآن میں غیر انبیاء کے لئے بھی استعمال ہوا۔ پھر وہاں بھی یہی مراد لینی پڑے گی کہ انہیں بھی کتاب ملی تھی حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَی الْذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ جَعَلَ الشَّہَادَةُ الْکُفْرِ ذَا اٰیٰتٍ لَّعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ (آل عمران آیت ۴۳) یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یوں تو ہر نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اُس پر بدن کے ابتدائی حصے میں تو ایمان لے آؤ۔ اور اُس کے پچھے حصے میں اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ذریعہ سے وہ بھی مرتد ہو کر اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا وہ مومنوں پر نازل نہیں ہوا تھا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ پس اَنْزَلَ کا لفظ یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہر نبی پر مستقل طور پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور نہ اَلْکِتَابَ کا لفظ اُن کے دعویٰ کو ثابت کرتا ہے۔ اگر ہر نبی صاحب کتابِ جدید ہوتا تو اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ کی بجائے اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ کہنا چاہیے تھا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ نبی تو لاکھوں آئے مگر لاکھوں کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔

درحقیقت اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نبی جب بھی مبعوث ہوا ہے تو کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ مبعوث ہوا،

یعنی وہ اس نے بھی لگیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو دنیا میں قائم کرے۔ یہاں اس امر کا کوئی ذکر نہیں کہ ہر نبی کو کوئی نئی کتاب دی گئی تھی۔ بلکہ صرف کتاب دیئے جانے کا ذکر ہے۔ اور کتاب بُرائی بھی ہو سکتی ہے اور نئی بھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد منواتر انبیاء آتے رہے۔ مگر ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ تورات کی ترمیم کریں۔ اور اُس کے احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں۔ پس یہ عقیدہ کہ ہر نبی ضرور کوئی نئی کتاب لاتا ہے نہ صرف قرآن کریم کے خلاف ہے بلکہ انبیاء کی ایک لمبی تاریخ بھی اس عقیدہ کو واضح طور پر رد کرتی ہے۔

لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
يُخَكِّمُ کی ضمیر خائب کا مرجع اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رسول اور کتاب بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے یا رسول فیصلہ کرے یا کتاب فیصلہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آنے سے پہلے بھی لوگوں میں اختلاف موجود ہوتا ہے۔ جسے خدا یا اس کا رسول یا اُس کی کتاب آکر دور کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط خیال ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء کے آنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ اختلاف پیدا نہیں کرتے بلکہ اختلاف جو واقع ہو چکا ہوتا ہے اُسے ٹاکر و حدت پیدا کرتے ہیں۔

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سے پھر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف و حقیقت بعد میں ہی ہوئی۔ پہلے اُن میں کوئی اختلاف نہ تھا مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ کے بعد اَلَّذِينَ أُوتُوهُ رکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ اختلاف وہ ہے جو کتاب سے پہلے ہی تھا۔ کیونکہ اُوْتُوهُ نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب کا ذکر ہے۔ پس اس آیت میں پہلے اختلاف کا ذکر نہیں بلکہ ایک اور اختلاف کا ذکر ہے جو نبیوں کی آمد سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا اختلاف تو وہ تھا کہ جس کے باوجود اُن کو اَمَلَةٌ وَّ اٰبَدَةٌ

کہا تھا۔ لیکن اب صداقت کے متعلق اختلاف پیدا ہوا اور دلائل کے آنے کے بعد پیدا ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس اختلاف کا تو پہلے ذکر ہی نہیں۔ پھر اس آیت کا یہاں کیا جوڑ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ایک سوالیہ مقدمہ کا جواب ہے جو پہلی آیت لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ سے پیدا ہوتا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ اگر نبیوں کی بعثت کی غرض اختلاف کو مٹانا تھا تو پھر ان کی بعثت کا کیا فائدہ ہوا انہوں نے تو آکر اور اختلاف پیدا کر دیا اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ یہ اختلاف اور پہلا اختلاف مختلف ہیں۔ پہلا اختلاف ایسا تھا کہ جیسے تخت بیمار ہیں اور دوا نہ ہو۔ اور دوسرا ایسا ہے کہ بیمار کو دوا دی جائے اور وہ نہ پیئے۔ پس پہلا اختلاف مجبوری کا تھا اور اُس کی تلافی ضروری تھی اور یہ اختلاف حق کے مقابلہ میں پیدا ہوا ہے۔ بہر حال اب حق تو آگیا ہے جس کو اگر لوگ چاہیں تو مان لیں۔ پس پہلا اختلاف خرابی ہی خرابی پیدا کرتا تھا اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ اس میں ہدایت کی امید ہے کیونکہ حق موجود ہے۔ اب اگر اختلاف ہے تو صرف ضد کی وجہ سے ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف اَلَّذِينَ أُوتُوهُ کو ہے۔ یعنی اس تعلیم سے جو ہم نے بھی ہے صرف اُن لوگوں کو اختلاف ہے جن کی طرف وہ کتاب آئی ہے یا تعلیم یا نبی آیا ہے۔ جو دوسرے لوگ جن اُن کو اس سے کوئی اختلاف نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ اختلاف اُس نبی یا اُس کتاب یا اس تعلیم کے نتیجہ میں نہیں ہے کیونکہ اگر فی الواقعہ وہ تعلیم جو ہم نے بھی ہے یا نبی جو بھی ہے اختلاف کا موجب ہوتے تو جو لوگ بے تعلیق ہیں مثلاً غیر اقوام جو حق کی محافل نہیں یا بعد میں آنے والے لوگ وہ کیوں انکی تعلیم کی تحریف کرتے۔ واقعہ میں اگر دیکھا جائے تو نبیوں کی مخالفت کا زمانہ جب گزر جاتا ہے۔ تو لوگ

اسی پیدا ہو جاتی ہے جو خدائے واحد کی پرستار ہوتی ہے۔
غرض اختلاف اس کتاب کے سبب سے نہیں بلکہ پہلے اختلاف
کے باعث لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں جو ان لوگوں
کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ یا یہ کہ وہ بعض جو بَیِّنَات
ہے۔ یعنی ساری کی ساری انہی کے قبضہ میں ہے۔ ہمارے
رسولوں اور اُس کے اتباع میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا اس
اختلاف باعث ہے اس لئے ان آدمی سخت ہوتا ہے کہ یہی کہتے ہیں اور جو
اس کے کہ دوسری طرف سے اُن کی خیر خواہی اور ترقی کے سائے
ہو رہے ہیں۔

فَعَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ يَأْذَنُهُ - اس میں چوتھا جواب دیا ہے کہ
اختلاف کا الزام نبیوں پر نہیں آسکتا اور یہ کہ اُن کے
آنے سے پہلے تو دیکھو کہ کوئی بھی حق کا ماننے والا نہ تھا۔
گر اب ایک باطلی تو حق کو مانتی ہے۔ پس اختلاف حقیقت
مٹ گیا پیدا نہ ہوا۔ کیونکہ پہلے شرا ایک لاکھ آدمی خدا
تعالیٰ کے متعلق اٹھل پھول پتو باتیں بنا رہے تھے۔ اب ایک ہزار
نے مان لیا اور سناٹے ہزار نے نہ مانا تو اختلاف کم ہوا
یا زیادہ۔ ایک ہزار آدمی اس خیالی اختلاف سے نکل کر
یقین اور وثوق کے مقام پر آکھڑے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ
کے جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پس اس آیت کی تشریح
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ۔۔۔ مومنوں کو اس چیز کی
ذکر ہدایت دی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا یعنی جس کا ذکر
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْهُ هُوَ تَعَالَى
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ مَنَ فِيهِ کی جو معنی ہے اُلْحَق
اُس کی صفت ہے۔ یعنی اُس چیز کی طرف جس میں لوگوں نے اختلاف
کیا تھا اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہ حق ہے یا حق میں سے
ہے۔ یا میں بیان کے لئے ہے اور میں یہ ہے کہ ہدایت کی
اُس چیز کی طرف جس کی نسبت لوگوں نے اختلاف کیا
تھا حالانکہ وہ حق تھی۔

اُن کی تعلیم کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے اب سیرج کی تعلیم
کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ اور نذشت کی
تمام اقوام تعریف کرتی ہیں۔ حالانکہ اُس کتاب کی لوگ مخالفت
کرتے ہیں جس میں وہ مخاطب ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ اصل وجہ
تعلیم یا نبی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کی
اطاعت کس طرح کریں۔ یا ان احکام کو مان کر ہمارے اقوام
میں خلل آئیگا۔ جب دوسرے لوگ مخاطب ہوں تو خوب تعریف
کرتے ہیں کہ وہ اب کیا اچھی تعلیم ہے۔

تیسری بات بَعَثْنَا بَيْنَهُمْ یہ بیان فرمائی کہ یہ
اختلاف بھی درحقیقت اس کتاب کی وجہ سے نہیں پیدا ہوا
بلکہ درحقیقت پہلے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ نبی آنے سے پہلے
جو سرکش اور عداوت آپس میں لوگوں کی پیدا ہو چکی تھی وہی
اس تعلیم کی مخالفت پر لوگوں کو آمادہ کر رہی ہے۔ یا یہ
سوال ہے کہ اس نبی کو ہم کیونکر مان لیں؛ یا یہ کہ فلول نے
اسے مان لیا ہے۔ اب ہم کس طرح مان لیں۔ یا یہ فلول عقیدہ
کی جو ہمارے دشمنوں کے ہے تائید کرتا ہے۔ اس کو مان لیں
تو اُن کے سامنے ہماری نظری نیچی ہو جائیگی۔ جیسے معنی کہتے
ہیں کہ چونکہ حضرت سیرج موعود علیہ السلام نے دہائیوں کی فلول
فلول با توں کی تائید کی ہے اس لئے ہم انہیں نہیں مانتے۔
اسی طرح دہائی کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ضعیفوں کی بعض
باتوں کی تائید کی ہے اس لئے ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے۔
پس نبی کو نہ ماننے کی وجہ وہ عداوت ہوتی ہے جو اس نبی کے
آنے سے پہلے اُن میں موجود ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی کے آنے کے بعد ایک جماعت ایسی
پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والی اور اس کے احکام پر
عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لئے گو اس کے آنے سے بھی اختلاف
نظر آتا ہے لیکن روحانی نگاہ رکھنے والا جانتا ہے کہ نبی کے آنے
سے اختلاف کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے
دور رہنے والے لوگ ٹھٹھ جاتے ہیں اور ایک بڑی جماعت

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم پر بھی اُن لوگوں کی (سی تکلیف کی) حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ

گندے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انہیں تنگی بھی پہنچی اور تکلیف بھی۔

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

اور انہیں خوب خوف دلایا گیا تاکہ (اموقت کا) رسول اور اُس کے ساتھ (کے) ایمان لانے والے کہہ سکیں کہ

مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۱۵﴾

اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو۔ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ ۱۵

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ ہر شخص کے دو گھر ہیں ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں جب کوئی ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ظالم کا جنت کا گھر مومن کو اور اس کا دوزخ کا گھر کافر کو دے دیتا ہے۔ کفار نے چونکہ بلا وجہ کتاب الہی کی مخالفت کی اور اس کے سبب مومنوں کو سخت دکھ برداشت کرنے پڑے خدا تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ انعامات جو مومنوں کو دے دیئے جائیں اور باقی قوم کو جوہر مٹھی بھر سلمانوں کو دے دیئے جائیں اور باقی قوم کو جوہر ظالم ہونے کے اُن سے محروم کر دیا جائے۔

۱۵ ص ل لغات :- مَسَّتْهُمْ : مَسَّ الشَّيْءُ

کے معنی میں مَسَّهٖ وَافْعَى الْيَتِيمَ سِدِّهٖ مِنْ غَيْرِ مَائِلٍ کسی چیز کو بغیر کسی درمیانی روک کے اُس نے چھوا (اُزب) بَأْسَاءُ : کے معنی میں الشَّدَّةُ صَحَتْ وَأَسْمُ الْخَبَابِ وَالْمُسْقَاةُ وَالْقَوْبُ اور بَأْسَاءُ کے لفظ کا اطلاق جنگ اور شقت اور جسمانی تکلیف پر بھی ہوتا ہے۔

ضَرَاءُ کے معنی میں الضَّرْبَةُ وَالشَّدَّةُ فَحُطَّ النَّفْسُ فِي الْكُمُوكِ وَالْقُلُوبُ تَغْبِسُ - مالی اور مالی نقصان۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے ہی مومن تھے تو ہَدَى اللہ نے کیا معنی ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی پھل بات کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ نام لے لیا کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ جب پیدا ہوا تو یوں ہوا۔ حالانکہ وہ پیدائش کے وقت بادشاہ نہیں ہوتا۔ یا کہتے ہیں یہ عالم جب سکول میں پڑھنے گیا۔ پس الَّذِينَ آمَنُوا اُن کا موجودہ نام ہے جس کو پڑانے واقعہ کو دہراتے وقت قائم رکھا۔ تاکہ اُن کا احترام قائم رہے اور اُن کی طرف کفر کسی وقت بھی منسوب نہ ہو۔ یا یہ کہ مستعد و فہمی جو اُن کے اندر تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں الَّذِينَ آمَنُوا کہا گیا ہے۔ یعنی وہ جو مومن بننے والے تھے اور اس کے لئے سامان ہم پہنچا دیا تھے۔

فَهَدَى اللہ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ بِإِذْنِهِ میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگوں نے کتاب الہی کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اُن سب وعدوں کو جو اس نبی کے ذریعہ سے اپنی قوم کے متعلق تھے مٹھی بھر مومنوں کے جبین میں پورا کر دیا اور مومنوں کو وہ کامیابیاں دے دیں جو سب قوم کے لئے مقدّم تھیں۔ اسی کی طرف

مَسَّتْهُمْ

بَأْسَاءُ

ضَرَاءُ

وقت کی تعیین کر دانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جلد نازل ہو۔ یہ دُعا کا ایک مؤثر طریق ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ اُن پر اس قدر ابتلاء آئے کہ وہ ہلا دیئے گئے اور اُن میں دُعا کی تحریک پیدا ہو گئی۔ اور ابتلاؤں کی بڑی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جب مومنوں کو دعا کی تحریک ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اُسمان سے اپنی نصرت نازل فرما دیتا ہے۔ اور اُن کے مصائب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

مگر اس کے علاوہ حَتّٰی کے معنی ”کتنی“ کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی کتبِ نحو اور قرآنِ کریم سے ثابت ہیں یعنی لیب میں لکھا ہے۔ وَ مُزَادَةٌ كَمَا فِي التَّخْلِيلِ حَتّٰی یعنی حَتّٰی کے معنی ”مُس کئی“ کے مترادف بھی ہوتے ہیں جو کس بات کی وجہ بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اُس حَتّٰی سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بعد میں آنے والی بات کے لئے بطور سبب کے ہوتی ہے۔ قرآنِ کریم میں دوسری جگہ بھی حَتّٰی ان معنوں میں آیا ہے۔ چنانچہ سورہ منافقین میں آتا ہے۔ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تَنْفَعُنَا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَّبِّنَا اِلَّا حَتّٰی يَنْفَعُوْنَا رَاٰتِیْہِیْنَ جو لوگ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں اُن پر فرج نہ کرو۔ تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ غوی اُس کی یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اَسْلِمْتُ حَتّٰی تَذْخُلَ الْجَنَّةَ یعنی فرمانبردار کرنا کہ تو جنت میں داخل ہو جائے۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دُعا نہ ہو کفار کے بلکہ مومنوں کے لئے ہے تاکہ اُس کی غرض یہی ہے کہ ہم اُسے بندہ ہم سے مانگیں اور ہم اُن کو دیں۔ پس مانگنے کی طرف توجہ پھرنے اور اپنی توبتِ افضل کو ظاہر کرنے کے لئے اُس وقت تک ہم چپ رہے جیسے کہ اَللّٰہ میں دُعا کی زور سے تحریک نہ ہوئی۔ اور یہ تحریک ہم نے خود کردائی تاکہ ایک طرف اُن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ

تفسیر:- اس آیت میں اُن ابتلاؤں کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں پر آنے والے تھے جو کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جب دنیا پر ضلالت چھا جاتی ہے تو اُس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آیت آئے جس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اس لئے اب فرماتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بغیر ابتلاؤں کے تم قرآن کی جادو گے۔ نہادای توئی ابتلاؤں کے آنے پر ہی موقوف ہے جیسا کہ پہلوں کی قرآن کی باعث بھی ابتلاء ہی ہوئے۔ چنانچہ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَسَّ ثَمَمٌ الْبَاسَ وَ الْفَقْرَ وَ دُرُوزُ الْوَلَدِ حَتّٰی يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰی نَفْعُوْا اِلٰہ۔ انہیں مالی مشکلات بھی پیش آئیں اور مالی بھی اور وہ سرے پاؤں تک ہلا دیئے گئے اور اُن پر اس قدر ابتلاء آئے کہ اُخر اُس وقت کے رسول اور مومنوں کو دُعا کی تحریک پیدا ہو گئی اور وہ پکارا اُٹھے کہ اے خدا۔ تیری مدد کہاں ہے۔ اس آیت کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اُس کے پاک بندے بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ انہیں حَتّٰی نَفْعُوْا اِلٰہ کہنا پڑتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس مایوسی کا تصور بادی النظر میں پیدا ہوتا ہے۔ اُس سے انبیاء اور اُن پر ایمان لانے والے حکیمتِ پاک بچتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّہٗ لَا یَاْسُ مِنْ تَحَرُّجِ اِلٰہِ اِنَّ الْعَوْمَ لَکَا فِرْدُوْنَ (روست آیت ۸) کہ صرف کافر ہی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب حَتّٰی کا لفظ بولیں تو اس سے مراد مایوسی نہیں ہوتی بلکہ قیام کے لئے ایک درخواست ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بات کے لئے ایک وقت مقرر فرما دیا جائے۔ ایسا ہی اِسْمَہُ حَتّٰی نَفْعُوْا اِلٰہ ہے یہ معنی نہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہو کر ایسا کہتے ہیں بلکہ وہ حقیقت ان الفاظ میں وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ الہی اس بات کی تعیین فرما دی جائے کہ وہ مدد کب آئے گی۔ گویا مزید اطمینان کے لئے وہ آنے والی نصرت کے

کی نعمت معجزانہ طور پر آئے تو ان کے ایمان بڑھیں اور کفار میں سے جو غور کرنے والے ہوں انہیں ہدایت حاصل ہو جائے۔ فرماتا ہے کہ جب یہ غرض پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ لو اب ہمانی مدد آگئی۔

ابتلاؤں کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ انسان کی ہمت دیکھ کر ابتلاؤں ڈالتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ابتلاؤں انسان پر ڈالے جن کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہی نہ ہو۔ ہاں انسان ایسے ابتلاؤں میں ضرور ڈالا جاتا ہے جن کے متعلق وہ غلطی سے خیال کر لیتا ہے کہ میں انکو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لیکن میں کا یہ خیال درست نہیں ہوتا وہ ان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَسْحَقًا یعنی

خدا تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ بوجھ ہمیشہ مادی ڈالا جاتا ہے جسکے اٹھانے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے۔ سوائے اس کے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا مشا ہو۔ ورنہ جو ابتلاؤں کسی جماعت کی ترقی کے لئے ہوتے ہیں وہ طاقت برداشت سے باہر نہیں ہوتے ہاں مومن بعض دفعہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ اس کی طاقت سے بالا ہیں۔ مگر یہ اس کی غلطی ہوتی ہے۔ جب مومن ایک ابتلاؤں کو برداشت کر لیتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا ایمان

کتنا مضبوط ہے۔ پھر اور رنگ میں اس پر ابتلاؤں آتا ہے اور وہ اسے بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس کے دل میں کسی قسم کا شکوہ پیدا ہونے کی بجائے شکر و امتنان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں نے اسے برداشت کر لیا تب اس کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بڑے ابتلاؤں برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ غرض جو جنوں انسان دلیر ہوتا جاتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو اسے اپنے ایمان کی پختگی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوسرے قربانیوں کے میدان میں اسے دوسروں سے آگے

بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ترقی کر جاتا ہے۔

غرض ابتلاؤں کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ انسان کو اپنی حالت کا پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی جان کس قدر تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ دوسرے اس میں آگے قدم بڑھانے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ ان ابتلاؤں کا آنا ایسا ضروری ہے کہ انہیں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی جس پر ابتلاؤں نہ آئے ہوں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

كَيْ تَمَّ يَهْدِي خِيَالُ كَرْتِهْ مَوْكُ دِهْ جَنَّتْ جَنِّ كِي دَمَعَتْ كَا اِذَا دِهْ بَحِي تَمَّ نِهْنِ لُگَا سَكْتِ تِهْنِ لَو بَهِي بِلْ جَانِ لُگَا يَادِهْ دِيوِي كَا مِيَا بِلْ جَنِّ كَا تِهْنِ دَعْدِهْ دِيَا جَا مَاسِ لَغِيرِ قَرْبَانِوَنِ كِي تِهْنِ بِلْ جَانِ لَو تَمَّ پَر دِهْ حَالَتِ تِهْنِ گُذَرَسِ كِي جَو پِهْلَوَنِ پَر گُذَرَنِي تَمَّ مَرِي۔

ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ حالت ضرور آئیگی۔ اس لئے یہ مت خیال کرو کہ تم آسانی سے کامیاب ہو جاؤ گے جب تک تم بن حالوں میں سے نہیں گزر دو گے جن میں سے پہلے ہو گئے گزرے اس وقت تک نہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انہیں بڑی بڑی تکلیف پہنچی تھیں جسمانی بھی اور مالی بھی۔ انہیں اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑیں۔ رشتہ داروں کو ترک کرنا پڑا۔ فاقے کرنے پڑے۔ مایوس کھائیں۔ قتل ہوئے۔ غرض وہ کچھ رنگ میں ہلائے گئے جس طرح زلزلہ سے عمارت کبھی دایں طرف جھکنے لگتی ہے اور کبھی بائیں طرف اسی طرح دیکھنے والے اُن کے متعلق یہی سمجھتے تھے کہ یہ اب گرے کہ گرے

حقی کہ ان کی تکلیف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئیں کہ دشمن نے یہ خیال کر لیا کہ اب یہ گر ہی گئے ہیں۔ اُنوقت اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنوں نے دعائیں کرنی شروع کیں کہ مَحْيٰ نَحْمُو اللّٰهَ۔ اے خدا! ابتلاؤں اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی مدد آئے اور ہمیں کامیابی عطا کرے۔ مَحْيٰ نَحْمُو اللّٰهَ کے غلط معنی چونکہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئیگی۔ اس لئے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کی مدد کے متعلق غور کیا
شعبہ پیدا ہو گیا تھا۔ کہ شاید وہ آئے یا نہ آئے۔ اس لئے
انہوں نے کہا کہ خدا یا تیری مدد کب آئیگی۔ مگر یہ صحیح نہیں لگتا
تو مَسْتَقِیْم میں حَسَن کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا
ہے۔ ایک یہ کہ علما ان کو مشکلات پہنچیں اور دوسرے یہ کہ
وہ مشکلات دل پر اثر کرنے والی نہیں تھیں صرف سطحی تھیں ان
کے دل مضبوط تھے۔ پس جب مشکلات کے باوجود وہ بہادر دل
تھے۔ تو ان کے متعلق کسی دوسری سوالی ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔
دوسرے سوال کسی اتحاد کا رنگ بھی رکھتا ہے۔ اسلئے کسی
سے پوچھتا ہے کہ یہ بات آپ کب کرینگے۔ تو اس کا یہ مطلب
نہیں ہوتا کہ میں کرینگے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کر دیں۔ اسی طرح
مجھڑ پٹ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ میری باری کب آئے گی
تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ کبھی نہیں آئیگی۔ بلکہ یہ ہوتا
ہے کہ آجائے۔

بد کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا کی کہ اے خدا! اگر یہ مختصر سا گناہ بھی ہلاک ہو گیا تو
دنیا میں تیری عبادت کون کرے گا۔ تو اس کے یہ معنی نہیں تھے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخود یا اللہ تعالیٰ پر یقین
نہیں تھا بلکہ اس رنگ میں دعا کر کے آپ نے خدا تعالیٰ کی
غیرت کو برا نکھتہ کیا۔ اسی طرح حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب صلیب پر لٹکتے وقت کہا کہ اے ایلٰی ایلٰی! ماسبقیتنی
یعنی اے خدا! چاہئے تو یہ تھا کہ اس مصیبت کے وقت
تو میری مدد کے لئے آتا لیکن تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
تو آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ مصیبت کے وقت
انہیں واقعہ میں چھوڑ گیا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ
میرا دل گھبرا رہا ہے آپ جلدی میری مدد کے لئے آجائیں پس
اس رنگ میں جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت دعا پر درم تھیں
کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کو غیرت دلانے کے لئے
ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مومن کہتے ہیں مَتٰی نَعْمٰی اٰلٰہ

اے خدا! تیری مدد اور نصرت کب آئیگی تو خدا تعالیٰ کہتا ہے
سُنُو۔ میری مدد پہنچی۔ چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں
کو خیال تک بھی نہیں تھا کہ آپ ان پر حملہ آور ہونگے۔ ابو سفیان
خود آپ سے مدینہ میں لکر آیا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کا
شکر دیکھا تو بعض نے کہا کہ یہ شکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا ہو گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے
میں ابھی مدینہ سے آیا ہوں۔ وہاں کوئی شکر تیار نہیں تھا۔
مگر اگھے ہی چار پانچ منٹ میں مسلمان اُس کے پاس پہنچ گئے
اور انہوں نے ابو سفیان کو گرفتار کر لیا اور دوسرے دن مکہ
فتح ہو گیا۔ غرض خدا تعالیٰ کی نصرت اچانک آتی ہے اور
مومنوں کو کامیاب کر دیتی ہے۔ جیسا انوں نے تین سو سال
تک ٹرے ٹرے معصائب و براشت کے نیکن ایک دن انہوں
سنا کہ دم کا بادشاہ عیسیٰ ہو گیا ہے اور آئندہ سے ملک
کا مذہب عیسائیت ہو گا۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی انکے
تمام معصائب ختم ہو گئے۔

غرض مَتٰی نَعْمٰی اٰلٰہ میں یہ بتایا ہے کہ مومن دعا میں کون
شرع کر دیتے ہیں کہ ایلٰی ابتلا و بڑھ گئے ہیں۔ اب تیری مدد
آجائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا
اِنَّ نَعْمٰی اٰلٰہ قَدِیْبٌ سُنُو! خدا کی مدد قریب ہی ہے
یعنی جب ابتلا و تہادمی ترقیات کے لئے آئیں تو پھر تیس تہا
ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے نفسوں میں غریبی ہے
اور تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے تو پھر نصیحتاً
تمہارے لئے مدد نہیں آئیگی۔ لیکن اگر تمہارے نفسوں میں
کوئی غریبی نہیں۔ تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تقویٰ کی راہ پر
قدم مار رہے ہو۔ و مادمیں پر یقین تابو حاصل ہے۔ تو
ابتلا تمہارے لئے خوف و خطر کا باعث نہیں ہو سکتے۔
وہ حقیقت ایک سچے مومن پر جب ابتلا آتا ہے تو وہ
سمجھتا ہے کہ اس ابتلا کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی مدد بھی

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أُنْفِقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ

۱۲۸ مجھے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تو کہہ دے کہ جو اچھا مال بھی تم دو (دہ) تمہارے

فَلِلّٰهِ الدِّينُ وَالْآقَرَبِينَ وَالْيَتٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَ

۱۲۹ مال باپ قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور

اَبْنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۹﴾

۱۲۹ مسافروں کا (بہلا) حق ہے اور جو نیک کام بھی تم کرو اللہ اُسے یقیناً اچھی طرح جانتا ہے۔ ۱۲۸

۱۲۸ تفسیر :- چونکہ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ

نے یہ بتایا تھا کہ پہلے لوگوں پر بھی مالی اور جانی مشکلات آئی

تھیں اور وہی ان کی قوی ترقی کا باعث ہوئیں۔ جیسا کہ

مَسْكِيْنَهُمُ الْبٰتْسَاوُ وَالصَّغٰرُوْا کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

اسلئے جب صحابہؓ نے یہ بات سنی تو ان کے دل بھی ان

قریبانوں کے لئے بے تاب ہو گئے اور انہوں نے بے اختیار

ہو کر روحانی ترقیات کے حصول کے لئے سوال کیا کہ

یا رسول اللہ! اگر قوی ترقی کے لئے مالی قریبانوں کی ضرورت

ہوتی ہے تو ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم کیا خرچ کریں تاکہ ہمارا

قدم بھی عشق کے میدان میں کسی دوسرے سے پیچھے نہ رہے۔

دوسرا سوال جانی قریبانوں کے متعلق ہو سکتا تھا۔ سو

اس کا جواب کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْتُلُ میں دیا گیا ہے جس

قرآن کریم کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تزیین پر روشنی پڑتی ہے۔

اس ایک متعلق لوگ عام طور پر یہ اعتراض کیا کرتا

ہے کہ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے۔ پوچھا تو یہ گیا

ہے کہ کیا خرچ کریں؟ اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ

بھی اپنے اموال میں سے خرچ کرو۔ دہ فلاں فلاں کو دو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلتِ تدبیر کی وجہ سے ہے

سوال کا جواب آیت میں موجود ہے جب اس نے فرمادیا کہ

جو کچھ بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو تو اس میں سائل کا

اگر ہی ہے۔ سو انا درم نے اسی معنوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ

۵ ہر بلا میں قوم را حق دادہ است

زیر آں گنج کرم بہادہ است

یعنی جب کسی قوم پر کوئی آزمائش کا دقت آتا ہے تو

خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس کے نیچے انعامات کا ایک بہت

بڑا خزانہ مخفی ہوتا ہے۔

پس ابتلا کسی خطرہ کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ابتلا

کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور ترقی عطا کرے گا۔ ڈر

اور خوف خوف اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے پس ہمیشہ

اپنے نفس پر غور کرتے رہنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ آیا میں

میں کوئی ایسی بات تو پیدا نہیں ہو گئی جو تباہی کا باعث بن جا

اگر اس میں دما دس پیدا نہیں ہوتے اگر ایمان مضبوط ہے

اور دل شکر اور اقتل کے جذبات سے پر ہے تو انسان کو

خوش ہونا چاہئے۔ کیونکہ ایسی حالت میں ابتلا بہت بڑے

انعامات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ابتلا اُسنے پر دل

میں دما دس پیدا ہوں اور ایمان میں کمزوری محسوس ہو تو

سمجھ لو کہ یہ ابتلا ترقی کا باعث نہیں بلکہ ہلاکت کا باعث

ہیں۔ غرض اصل اور حقیقی ایمان وہی ہوتا ہے جو ابتلاؤں میں

گڈرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی کے نتیجہ میں

ابھی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

دو۔ یہ قرآنی کمال ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں وسیع معنوں
بیان کر دیتا ہے۔ دیکھو یہاں کتنے مختصر لفظوں میں سوال کا
جواب بھی دے دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مال حلال دود (طیب
میں حلال کا مفہوم بھی شامل ہے) اور یہ بھی کہ حلال مال طیب
بھی ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی ہوتی جوتی جو کسی کام کی نہیں دیتی
بے شک وہ اس کا مال ہے۔ بے شک اس کا دینا اُسے
حلال ہے مگر وہ طیب نہیں کیونکہ جسے دی گئی ہے اُس کے
کام کی نہیں۔ یا مثلاً ایک بھوکا کھانا مانگے آیا ہے مگر
میں کھانا تیار ہے۔ مگر اُسے اُٹا دے دیا۔ یہ مال بھی ہے
حلال بھی ہے۔ مگر بھوکے کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔

طیب یہ ہے کہ خود کم کھائے اُسے پکا ہوا کھانا دے جسے
وہ خوراکھا سکے۔ یہ سب کچھ بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ فلاں
فلاں جگہ مال خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ سبحان اللہ
کیا معجزانہ اعجاز ہے۔ قرآن مجید میں ایسی مثالیں اور
بھی ہیں کہ سوال کا جواب دے کر زائد معنوں بتا دیا ہے۔
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام فرماتے
تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سمندر کے پانی کے بارہ میں
کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا۔ هُوَ الطَّهْرُ مَا وَكَا وَ
الْجَلَّ مِلَّتُهُ۔ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ
حلال ہے۔ یعنی سمندری جانور کے لئے ذبح کرنے کی شرط
نہیں۔ جیسے مچھلی۔ اب دیکھو۔ یہاں سوال کا جواب
بھی دیا ہے اور زائد معنوں بھی بتا دیا ہے۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا خرچ کرنے کے
الفاظ سے مدد کے اقسام کا مدیافت کرنا بھی مراد ہو
سکتا ہے۔ یعنی ہمارا خرچ کرنا کس کس موقعہ اور کس کس
لوگوں کے لئے ہو۔ اور اس جگہ غالباً یہی مراد ہے۔ کیونکہ
کیئت کے متعلق سوال آگے آتا ہے۔ ماذائے سوال کبھی
چیز کے متعلق کیا جاتا، اور کبھی اسکی مفاد کے متعلق۔ بخوبی سمجھتے ہیں کہ مفاد
کے متعلق صرف دوی العقول کے بارہ میں سوال کیا جاتا ہے۔

جواب مکمل آگیا۔ اولیٰ یہ کہ کوئی حد بندی نہیں۔ جتنے کی توفیق
ہو اتنا خرچ کرو۔ دوم یہ کہ اس امر کا لحاظ رکھو کہ جو خرچ کرو
وہ طیب مال ہو۔ جو لوگ حرام کتے ہیں اور اُس میں خدا تعالیٰ
کی راہ میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ کا کفارہ کر دیا
وہ غلطی پر ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے ہی مال کو قبول کرتا ہے جو
اچھا۔۔۔۔۔ ہو۔ سوم یہ کہ صرف حلال نہیں دینا بلکہ طیب
دینا ہے۔ یعنی جس مال کو قبول کرنا اُس شخص پر گراں نہ گذرے
جس کو مال دیا جائے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ خیر کے معنے
مال کے ہیں۔ اچھے مال کے معنے کہاں سے نکالے گئے ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیر کے اصل معنے بہترین شے
کے ہیں۔ اور مال کو اسی صورت میں خیر کہتے ہیں جب کہ
وہ طیب ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ مفاداتِ راجب
میں ہے۔ قَالَ يَتَخَصَّ الْمَلَكُ الْمَلَأَ لَا يُعَالِ وَلَا يُعَالِ
تَحْتَكَ حَتَّى يَكُونَ كَيْفِيًّا وَ مِنْ مَّكَانٍ جَلِيبٍ
یعنی مال کو اختیار اسی صورت میں کیں گے جبکہ وہ زیادہ ہوا
پاک ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور خود طیب ہو۔ پس
خیر کہنے سے یقیناً قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے
کہ طیب اموال میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔
اگر کہا جائے کہ اگر کوئی شخص حرام کتا ہو لیکن صدقہ طیب مال
سے دے تو کیا یہ اس حکم کے مطابق ہوگا۔ تو اس کا جواب
یہ ہے کہ تھوڑی سی گندمی بھی بہت سی پاکیزہ شے کو
گندہ کر دیتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص رشتہ لیتا یا چوری
کرتا یا ظلم سے دوسرے کا مال لیتا ہے تو خواہ اس قسم کا
مال تھوڑا ہو اس کا سب مال گندہ ہو جائیگا اور وہ اس
حکم کو پورا کرنے والا نہ ہوگا غرض سوال کا مکمل جواب اسی
آیت میں آگیا۔ ان اس سے زائد معنوں بھی بتا دیا گیا کہ
اگر خرچ کرو تو کہاں کہاں خرچ کرو۔ گویا اس طرف اشارہ
کیا کہ خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ صحیح جگہ خرچ کرنا
مشکل ہے۔ پس جو خرچ کرو۔ احتیاط سے کرو اور مستحقین کو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا

جنگ کرنا تم پر فرض کیا جاتا ہے اور اس حالت میں (فرض کیا جاتا ہے) کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی شے کو

شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے بہتر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾

دوسری چیز کا نسبت بُری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۱۶۹

۲۹
ع
۱۰

مومن صلح پسند ہوتا ہے لہذا اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ
لڑائی نہ ہو اور صلح سے فیصلہ ہو جائے اور اگر وہ اپنے دشمن سے
لڑتا ہے تو مجبوراً لڑتا ہے۔ صحابہؓ بھی صلح سے صلح جو تھے اور
وہ چاہتے تھے کہ اگر گشتِ دشمن کے بغیر یہ فتنہ دب سکے تو
دب جائے مگر انہیں مجبوراً لڑائی لڑنی پڑی۔ پس یہ صحابہؓ کی
تعریف ہے کہ ان کی خدمت۔ یہ ان کی بُرزدلی نہیں بلکہ یہ
قابلِ تعریف امر ہے کہ باوجود دشمنوں کی شرارتوں کے وہ یہی
چاہتے تھے کہ اگر صلح سے فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ
فرمایا تم تو نہیں چاہتے تھے کہ لڑو۔ حالانکہ دشمن تم پر ظلم پر
ظلم کر رہا تھا۔ اور تمہیں مار رہا تھا مگر تم جانتا تھا کہ یہ دُشمن
بغیر لڑائی کے باز آنے والے نہیں۔ اسی لئے اب ان کی اصلاح
کا یہی ذریعہ ہے کہ ان سے لڑا جائے اور انہیں اٹکے کئے کا
مزا چکھایا جائے۔

عیسائیوں نے اس آیت سے دھوکا کھاتے ہوئے اعراسی
کیا ہے کہ مسلمان چونکہ لڑائی سے ڈرتے تھے اس لئے معلوم
ہوا کہ وہ بُرزدلی اور دُشمن لوگ تھے۔ مگر صحابہؓ کو بُرزدلی کا فتنہ
دینے والے عیسائی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے حواری کیسے
بہادر اور دلیر تھے اور انہوں نے مسیح کی گرفتاری کے وقت کسی
جرات کا مظاہرہ کیا۔ انہیں گواہ ہے کہ کوئی ایک حواری بھی
ایسا نہیں نکلا جس نے دلیری سے مسیح کا ساتھ دیا ہو بلکہ

میں یہ حد بندی بلاوجہ معلوم ہوتی ہے۔ میرے نزدیک ابھی
پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ صدقہ کس چیز کا ہو۔ بلکہ یہ
پوچھتا ہے کہ صدقہ کی صفات کیا ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے
جواب دے دیا کہ میں نہیں ہر اچھی چیز فروع کرد یعنی طیب
مالی سے ہو اور حتمی توفیق ہو اس قدر دیا جائے اور ساتھ ایک
بات زائد بتادی کہ تم اپنے ایمان یا اپنی حالت کے ماتحت جو
کچھ فروع کرو۔ یہاں یہاں فروع کرو۔

پھر فرمایا مَا أَتَّفَقْتُمْ قَوْلَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
يَلَهُ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے تم کسی ایک نیک پر
حصہ نہ کرو۔ بلکہ ہر قسم کی نیکیاں بجالاؤ۔ اور ہر خیر اور برکت
کا دروازہ اپنے اوپر کھولنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ تمہارے
سامنے ایک لامتناہی زندگی ہے جس میں تمہاری روح قرب الہی
کی باریک دریاویک راہوں پر چلنا ہے۔ پس کسی ایک یا چند
نیکیوں پر اکتفا نہ کرو۔ بلکہ غیر میں دوسروں سے سبق
لے جانے کی کوشش کرو۔ اور اس امر پر یقین رکھو کہ ایک عظیم
ہستی تمہاری ہر حرکت اور سکون کو دیکھ رہی ہے۔ وہ تمہیں
دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر دیگی۔

۱۶۹ تفسیر:- اس آیت کا یہ مطلب نہیں
کہ صحابہؓ لڑائی کو اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ
بُزدل تھے۔ بلکہ انکی ناپسندیدگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ

یہ لوگ، تم سے حرمت والے مہینہ کے بارہ میں پوچھ رہے ہیں اس میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ اس میں جنگ کرنا

كَبِيرٌ ۚ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ

بڑی (خوفنا کی) بات ہے۔ اور اللہ کے راستہ سے روکنا اور اُس کا (یعنی اللہ کا) اور عزت والی مسجد کا انکار کرنا اور

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ الْبَرُّ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ الْبَرُّ

اُس کے باشندوں کو اُس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اور فتنہ (فساد) قتل سے بھی

مضر ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ ایک بات کو اپنے لئے مضر خیال کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔ اور دونوں کے پیچھے یا تو جذبہ محبت کا ناجائز استعمال کام کر رہا ہوتا ہے یا جذبہ نفرت کا ناجائز استعمال کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ تو شدید محبت کی وجہ سے وہ کسی چیز کے مشرکت کو نہیں دیکھ سکتا اور بعض دفعہ شدید نفرت کی وجہ سے وہ دوسری چیز کے حسن کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور وہ یقینی طور پر کسی امر کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ سیر لئے مفید ہے یا مضر۔ اس حالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقتاً وہ تمہارے لئے مفید ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ تم ایک چیز کو مفید خیال کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے مضر ہوتی ہے۔ تم کسی بھی چیز سے فوائد حاصل کرنے کے لئے سامان ہتھیار کرتے ہو لیکن پھر بھی نتیجہ خراب نکلتا ہے جس کی وجہ مفر یہی ہوتی ہے کہ بعض ایسے سامان جن سے اچھا نتیجہ نکل سکتا تھا تمہاری نظر سے مخفی رہے۔ پس جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے کہ اُس کی امید کے مطابق ہر وقت اچھے نتیجے نہیں نکلتے بلکہ بعض اوقات بُرے نتائج نکل آتے ہیں تو وہ کیا کرے۔ سو اُس کا علاج یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور رُکے اور عاجزی سے یہ دعا کرے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

لیکھواری نے تو آپ پر عین دفعہ لعنت کی لہر باقی صوب اُس انتہائی نازک گھڑی میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسے باایمان اور دیر جواروں کو مقدس قرار دینے والے عیسائی اگر مسابڈ پر اعتراض کریں تو اُن کی عقل پر تعجب آتا ہے۔ پھر عیسائیوں کی یہ ایک عجیب عادت ہے کہ مسابڈ کے لڑائی پر جانے کا ذکر موقوف بھی اعتراض کرتے ہیں اور نہ ہی اُن سے جانے کا ذکر موقوف بھی اعتراض کرتے ہیں۔ جہاں غنیمت کا ذکر آتا ہے وہاں کہنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان بُرے دلچسپ تھے۔ ہل کی لالچ کے لئے روتے تھے اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ وہ بُرے بُردل تھے۔ لڑائی سے ڈرتے تھے حالانکہ اگر اُن کی لڑائی ٹوٹ مار کے شوق کے لئے تھی تو پھر کراہت کیسی۔ اور اگر کراہت تھی تو پھر شوق کیسا۔ اصل بات یہ ہے کہ غلط مننے کر کے انسان اُحداد میں پھنس جاتا ہے۔ بات مہی ہے جو یوں نہ بنائی ہے کہ موئن صلح پسند ہوتا ہے۔ اسے اگر مجبور کیا جائے تو وہ لڑتا ہے ورنہ وہ یہی پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔

پھر فرماتا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُذَا اَمْنًا وَهٰذَا خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَىٰ اَنْ تَحِبُّوْا اَمْنًا وَهٰذَا شَرٌّ لَّكُمْ وَ حَقِيقَةُ الْاِنْسَانِ اَنْ يَّعْرِضَ لِمَا يَكْفُرُ بِهِ اِنْ لَّمْ يَحْدُدْهُ لِحُدُودِهِ اور ان دونوں کے محدود ہونے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ ایک بات کو اپنے لئے مفید سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ اُس کے لئے

مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن

بڑا رنگہا ہے۔ اور یہ لوگ۔ اگر ان کی طاقت میں ہو۔ تو تم سے لڑتے ہی چلے جائیں تاکہ تمہیں تمہارے دین سے

دِينَكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ

پھر دیں۔ اور تم میں سے جو (بھی) اپنے دین سے پھر جائے۔ (اور) پھر

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ۚ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي

کفر کی ہی حالت میں مر رہے ہو گئے۔ تو (وہ یاور کہے کہ) ایسے لوگوں کے اعمال اس دنیا میں (بھی) اور

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱۸﴾

آخرت میں (بھی) اکارت جائیں گے۔ اور ایسے لوگ (دوزخ کی آگ میں) پڑنے والے ہیں۔ وہ اس میں (دیر تک) رہیں گے۔ ۲۱۸

۲۱۸ تفسیر:- فرمایا۔ یہ عزت والے مہینوں یعنی

محرم۔ رجب۔ ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے متعلق تجھ سے سوال

کرتے ہیں کہ آیا میں میں طوائف کرنا جائز ہے؟ یہ سوال کس طرح

پیدا ہوا؟ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف

لے آئے تو اس کے بعد بھی مکہ والوں کے جوش غضب میں

کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ انہوں نے مدینہ والوں کو دھمکیاں

دینی شروع کر دیں کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں

پناہ دی ہے۔ اس لئے اب تمہارے لئے ایک ہی راہ ہے کہ

یا تو تم ان سب کو قتل کر دو۔ یا مدینہ سے باہر نکال دو

ورنہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے

اور تم سب کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے اور

پھر انہوں نے صرف دھمکیوں پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ مدینہ پر

حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی ان آیات میں یہ کیفیت تھی کہ بسا اوقات

آپ ساری ساری رات جاگ کر بسر کرتے تھے۔ اسی طرح

صحابہ رضی اللہ عنہم رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے

لے خدا ابھجھو کہ ہر امر میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی صحیح اور

سیدہ راستہ دکھاتا میں غلطیوں سے محفوظ رہوں۔ اور اپنی

پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو نہ دیکھے بلکہ محبت اور نفرت

کے جذبات سے بالا ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہ

رکھے اور اس سے دعاں کرتا رہے کہ وہ اسے سیدھا راستہ

دکھائے اور اپنی نیت اور ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے منشاء کے

تابع کر دے۔ تب اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہوگی اور

خیر اور برکت کے دوا ڈالے اس کے لئے کھولے جائیں گے۔

آخِرِينَ وَاللَّهُ يَفْقَهُ مَا نُفَعُّهُمْ لَا لَعَلَّكُمْ كُفَرْتُمْ

بتایا کہ تم تو نہیں جانتے لیکن خدا تعالیٰ تمام حالات کو جانتا

ہے یعنی تم کفار سے طوائف کرنا و ہم کے خلاف سمجھتے ہو۔ حالانکہ

بعض دفعہ شریعہ کو سزا دینا اس کی اصلاح کے لئے ضروری

ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا خود اس کے لئے اور دوسرے

لوگوں کے لئے مضر ہوتا ہے پس چونکہ یہ لوگ اب بغیر جنگ

کے باز آنے والے نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے

کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔

تاکرات کی تائیدی میں دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے۔ ان حالات میں رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تومیدہ کے قرب و جوار میں بنے والے قبائل سے معاہدات کرنے شروع کر دیئے اور دوسری طرف ان خبروں کی وجہ سے کہ قریش حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ نے سُنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن جحشؓ کو بارہ آدمیوں کے ساتھ نخلہ بھیجا۔ ادا نہیں ایک خط دیکر اوشاد فرمایا کہ اسے دو دن کے بعد کھولا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے دو دن کے بعد خط کھولا تو اُمّی میں لکھا تھا کہ تم نخلہ میں قیام کرو۔ اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں اطلاع دو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران میں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو شام سے تجارت کا مل لے کر واپس رہا تھا وہاں سے گذرا۔ حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے ذاتی اجتہاد کام لے کر ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں کفار میں ایک شخص عمرو بن الحمضری مارا گیا اور دو گرفتار ہوئے۔ اور مالِ قیمتی پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے ذہینہ میں واپس آکر رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے قبیلہ طائی کی اجازت نہیں دی تھی اور مالِ قیمت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ابنِ جریرؒ حضرت ابنِ عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحشؓ ادا ان کے ساتھیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ خیال کرتے رہے کہ ابھی ۲ جمادی الثانی ہے۔ رجب کا آغاز نہیں ہوا۔ بہر حال عمرو بن الحمضریؓ کا ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا جانا تھا۔ مشرکین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں رہا جن میں ہر قسم کی جنگ بند رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے

لیکن اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جائے۔ اور کسی حرام کی حرمت کو باطل کیا جائے۔ اور اس کے باشندوں کو بغیر کسی جرم کے محض اسلئے کہ وہ خدا تعالیٰ و اہل بیت پر ایمان لائے تھے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے۔ تبیں ایک بات کا تو خیال آگیا کہ تم نے یہ نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کا انکار کر کے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کر کے اور اس کے رہنے والوں کو دہاں سے نکال کر کتنے ناپسندیدہ افعال کے مرتکب ہوئے ہو جب تم خود ابنِ قبیع حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو۔ تو تم مسلمانوں پر کس مہذبہ سے اعتراض کرتے ہو۔ ان سے تو صرف ناہستہ طور پر ایک غلطی ہوئی ہے۔ مگر تم تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ علامہ ابوالبقا کے نزدیک بغیر اعادہ جار کے جو جائز نہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ یہ متعلق ہے فعلِ عذر کا اور پورا جملہ یہ ہے وَصَدَّ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کشف نے بھی صَدَّ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے ہی معنی کے ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا عطف چاہے پر ہے اور ضمیر مجبور پر عطف بلا اعادہ جار کے بظاہر قولِ بصریوں کے جائز ہے۔ اہل عرب میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ مَا يَنْهَاهَا غَيْرُهُ وَفَرَسُهُ۔ یعنی اس گھڑی میں اس کے اور اسکے گھوڑے کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس مثال میں فَرَسُهُ کا عطف ضمیر مجبور پر کیا گیا ہے۔

پھر فرمایا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ ابجگ فتنہ سے دبی فتنہ مراد ہے جس کا لَا يَزَالُتُ يُقَاتِلُوْكُمْ حَتَّى يَكُونَ مِنْكُمْ

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَآلَهُ

راستہ میں جہاد کیا ہے۔ ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۹﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ

بہت بخشنے والا (اللہ) بار بار رحم کرے گا۔ ۳۹۔ وہ تجھے شراب اور جوئے کے بابت پوچھتے ہیں۔

تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بڑی عورت سے بٹھایا۔ اور ان سے مختلف باتیں پوچھتے رہے۔ اتنے میں ایک غلام صحابی آیا۔ وہی غلام جو ابتدائے اسلام میں ابن رؤسہ عرب اور سردارانِ قریش کے باپ دادوں کی جوتیا کھایا کرتے تھے جنہیں وہ گلیوں میں گھسیٹے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مار مار کر زخمی کر دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو انوں سے کہا۔ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ یہ رسولِ کریم سے اشیاءِ دسمہ کے صحابی ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نور محمدی قریب ہو کر حضرت عمرؓ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اتنے میں ایک اور صحابی آگیا۔ حضرت عمرؓ نے پھر ان کو جو انوں سے کہا۔ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کے لئے جگہ چھوڑ دو۔ یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوئے وہ جوتیوں تک جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر وہ محسوس اٹھ کر باہر گئے۔ اور اسی حالت میں آئے کہ انکی آنکھوں میں آنسو بکھر ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا۔ کیا کبھی یہ خیال بھی آسکتا تھا کہ ہم کسی زمانہ میں اس قدر ذلیل ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہماری جوتیاں اٹھانا اپنے لئے فخر کا موجب سمجھا کرتے تھے محسوس میں ایک ایک کے سر سے آگے اٹھائے جائیں گے اور ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائیگا۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوئے ہم جوتیوں تک جا پہنچیں گے۔ گویا وہ جو ذلیل تھے معزز ہو گئے اور ہم جو معزز تھے ذلیل ہو گئے۔ یہ تمام نوجوان اگرچہ

اپنے ازداد سے فتنے اور فساد کی آگ کو بھڑکایا تھا۔ ۳۹ تفسیر:- چونکہ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ازداد کی حالت میں ہی اس دنیا سے اٹھ جائیں اور بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کی اسلام کو مٹانے کی کوششیں سبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس لئے اب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جن کو ازداد کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور وہ بھڑاسلام میں داخل ہو جائیں چونکہ ازداد کا داغ ایک نہایت ہی بدنام داغ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لئے صرف ایمان لانا کافی قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ایمان لانے کے بعد وہ ہجرت اختیار کریں یعنی ہجرتِ مدنی اور اخلائے ایمان جیسی گندی عادتوں کو کئی طور پر ترک کر دیں یا اسس علاقہ سے نکلی جائیں جہاں دینی معاملات میں جبر سے کام لیا جاتا ہو۔ اور پھر دین کی راہ میں ایک ننگی تلوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مالی اور جانی جہاد کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت عمرؓ حج کے لئے مکہ تشریف لے گئے۔ تو حج کے بعد آپ کی ملاقات کے لئے لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ انہی ملاقاتیوں میں مکہ کے رؤسا اور سردارانِ قریش کے بعض رولے بھی

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

تو کہہ دے کہ ان (کاموں) میں بڑا گناہ (اور نقصان) ہے۔ اور لوگوں کے لیے ان میں (کئی ایک) منفعتیں (بھی) ہیں۔ اور

اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

ان کا گناہ (اور نقصان) ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ (لوگ) تجھ سے (بھی) پوچھتے ہیں کہ وہ (یعنی سائل) کیا خرچ کریں

علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور میرے لئے ضروری تھا کہ میں انہی عزت و تکریم کرتا۔ انہوں نے کہا۔ ہم اس بات کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے لئے بہت بڑی ذلت مول لے لی۔ مگر کیا کوئی ایسا طریق نہیں جس سے یہ ذلت کا داغ ہماری پیشانیوں سے مٹ سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا کام اہل عرب کے انساب کو یاد رکھنا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کو کتنی بڑی عزت اور دجاہت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ اسلام کی دشمنی کے زمانہ میں بھی اگر وہ کسی مسلمان کو پناہ دے دیتے تھے تو کسی شخص کو یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس مسلمان کو دیکھ بھینچے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے یہ واقعات آئے اور اس کا تعدد کر کے ان پر رقت طاری ہو گئی اور بات کرنا آپ کیلئے مشکل ہو گیا۔ اور علیہ وقت میں آپ نے صرف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اور شمل کی طرف جہاں شام میں ان دنوں میسائوں کے اڑائی ہو رہی تھی اشارہ کر کے کہا کہ اس کا علاج صرف وہاں سے یعنی اب اس ذلت کا علاج ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس جہاد میں شامل ہو کر اپنی جائیں دے دو۔ پھر خود وہ لوگ ان باتوں کو قبول جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت وہ لوگ وہاں سے اُٹھے اور اپنے اڈوں پر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سات نوجوان تھے جو

ایماندار تھے مگر غصہ اور جوش میں انکی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان جس کا ایمان زیادہ مضبوط تھا وہ کہنے لگا۔ بھائی تم نے بات تو ٹھیک کہی مگر اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور کس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس لئے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم مجلس میں پیچھے ہٹا دیئے گئے۔ گردہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ جنہوں نے اپنی جائیں اور اپنے اموال آپ کی راہ میں قربان کر دیئے تھے ان میں سے گو بہت سے مارے گئے مگر اب بھی جو باقی ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ اور ان کو ہم سے زیادہ ادب کے مقام پر بٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے۔ مگر کیا اب اس ذلت کو مٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں یا کیا کوئی ایسی قربانی نہیں جو اس گناہ کا کفارہ ہو سکے؟ سپر اُسی نے کہا۔ چلو حضرت عمرؓ کے پاس ہی چلیں اور انہی سے اسکا علاج دریافت کریں۔ چنانچہ وہ پھر آپ کے مکان پر گئے۔ اور دستک دی۔ مجلس اسوقت تک برخاست ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر بلا لیا۔ اور کہا کہی طرح آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آج جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں معذور تھا کیونکہ اس وقت جو لوگ میرے پاس آئے وہ رسول کریم صلی اللہ

ہمارے یہاں ہر گھر میں ہر ایک کا اور
ہم آپ کو گلی شراب شہد اور میٹے میٹے
اسی طرح کے کھانے دیتے ہیں۔ آپ ہماری
ہمیشہ بھلائی سوچتے رہا کریں۔ جیسے باپ
اپنی اولاد کے لئے بہتری سوچتا رہتا ہے۔
(تقریباً کاٹھنا ادھیائے ۱۷ منتر ۲۷۶)

یہ دد منتر تو اس امر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ قدیم
ہند کا پجاری پوجا کے دقت اپنے دیوتا سے شراب پینے
کی درخواست کرتا ہے اور خود شراب پیتا اور بلور کے
نیر کو شراب میں غوطہ دیتا ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ
وضاحت اسی دیر کے کاٹھنا ادھیائے ۱۷ اور منتر ۲۷۶
میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا خود بھی اپنی کامیابی
کی خوشی میں شراب کا استعمال کرتے ہیں چنانچہ لکھا ہے :-
”اپنے دشمنوں کو قابو کر کے نفع حاصل
کرنے کے لئے ہند نے شراب کے پیالے
پیئے۔“

اس زمانہ میں آریہ مت کے بعض ممبروں نے سوم کے
دس اور اسی قسم کے اور الفاظ کی تشریح کرتے دقت
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہیں شراب کوئی
ذکر نہیں بلکہ گھو وغیرہ کے دس کا ذکر ہے۔ مگر جب
ہم تمام کی تمام ہند قوم کا طریق عمل دیکھتے ہیں اور
ساتھ ہی اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہندو قوم کا
سل جوں کسی ایسی قوم سے جو شراب کی سخت عادی ہو گئی
ہے عرصے تک اور پورے طور پر نہیں رہا۔ جس سے خیال
ہو سکے کہ دد منروں سے یہ عادات انہوں نے اخذ
کر لی ہیں تو ہم کو ان تاویلات کے ماننے میں بہت کچھ
تائل ہوتا ہے۔ مگر جب ہم تقریباً دیر کے کاٹھنا
انوداک ۱۷ سوکت ۸ منتر ۸ کو دیکھتے ہیں تو
ان تاویلات کا قبول کرنا ہمارے لئے بالکل ناممکن ہو جاتا

جائزہ بلکہ اسکا استعمال بعض موقعوں پر مذہبی اور موجب
ثواب بتایا گیا ہے اور ہند کے رشی اسے ایک مقدس اور
پاک چیز قرار دیتے ہیں۔ دیر کے منتر کے بعد دیگرے ہماری
آنکھوں کے سامنے اس سنجیدہ کوشش کا نقشہ کھینچ دیتے
ہیں جو ہندوستان کا برگزیدہ پجاری اپنے پوتا کی توجہ کو
کھینچنے کے لئے شراب کو پیش کر کے کرتا ہے۔ اور اگر غصے
دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان کی پجاری
کی پوجا میں شراب کا دوسری چیزوں کی نسبت بہت زیادہ دخل
تھا۔ وہ سوم کا رس نہ صرف خود پیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ
بہت سی پوجا کی چیزوں کو بھی ہلاتا ہے۔ اور اندر اور دوسرے
دیوتاؤں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے انکے سامنے بھی اسے
پیش کرتا ہے۔ اسی طرح تقریباً میں اشونی لمار دیوتاؤں
کی پوجا کے وقت جو منتر پڑھنے کے لئے بتائے گئے ہیں وہ
سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ایام کا ہندو پجاری اس چیز
کو ایسا متبرک سمجھتا تھا کہ صرف خود ہی شراب کو استعمال
نہ کرتا تھا بلکہ اپنے دیوتا سے بھی اس کے استعمال کی
درخواست کرتا تھا۔ چنانچہ کاٹھنا ۱۷ ادھیائے ۱۷ منتر ۲۷۶
میں لکھا ہے :-

”اے اشونی لمار دیوتاؤں میں ،
جنگلوں میں ، جنگلی چڑی بوٹیوں میں جو
دھو (شراب) ہے اس وقت (یعنی گلیہ کی
تقریب پر) جو کشیا کی جاتی ہے۔ اسکا دس
میرے اور آپ کے لئے ہو۔“

اس منتر میں تو صرف دیوتا سے شراب کے استعمال
کی درخواست ہی کی گئی ہے۔ مگر بلور کے بنائے ہوئے
نیر کی پوجا کے دقت اس سے بھی زیادہ یہ کام کیا جاتا
ہے کہ اسے شراب غسل دیا جاتا ہے۔ گویا محلاً سے شراب پلائی
جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تقریباً دیر کا منتر پڑھا جاتا ہے کہ :-
”اے باور کے بنائے ہوئے نیر آپ

کیونکہ اس میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ :-

یہ سوم بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے اور

کچھ میٹھا بھی اور کچھ تیز و ترش بھی ہے سینے

سوم کو پینے والے اند دیوتا کے مقابلہ پر جنگ

میں کوئی دشمن نہیں ٹھہر سکتا :-

ان حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو مذہب پورے

طور پر شراب کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور بعض عبادات

میں اس کا استعمال ضروری قرار دیتا ہے۔ ہندوؤں کا تمدن

بھی اس نتیجہ کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تاریخ بھی اسکی

صحت پر شاہد ہے۔

ایرانی مذہب کی تعلیم :- دوہرا قدیم مذہب ایرانیوں کا

مذہب ہے۔ ایرانی قوم ایک سلسل اور بلوی تاریخ رکھتی ہے

بلکہ تازہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اسکا

تمدن دیک تمکن سے بھی پرانا ہو۔ اس قوم کے مذہب

قدیم و جدید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شراب جائز

تھی۔ زردشتی مذہب کی واقفیت رکھنے والے لوگ جانتے

ہیں کہ زردشت کسی جدید مذہب کا بانی نہ تھا بلکہ اُس نے

قدیم ایرانی مذہب کو جو مرد زمانہ سے بہت کچھ بگڑ گیا تھا،

دوبارہ زندہ کیا تھا۔ پس ایرانی مذہب کا فتویٰ شراب کے متعلق

معلوم کرنے کے لئے ہمیں زردشت کی بعثت سے پہلے اور

بعد دونوں زمانوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ گو تاریخ سے معلوم

ہوتا ہے کہ ایرانی لوگ شراب بکثرت استعمال کرتے تھے مگر

مذہبی طور پر وہ اس کو کیسا سمجھتے تھے گھس کا پتہ ہمیں زردشتی

کتب سے ہی ملتا ہے۔ چنانچہ پہلی کتب میں زردشت کی

پیدائش کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُن کے والد

یوروشماسپ کو فرشتہ نے ایک شراب کا گلاس دیا جس کے

پینے کے قریب زمانہ میں ہی اُس کی موی دودھ و نامی حاملہ

ہوئی اور ایک ایسا لڑکا جنی جن نے مشرقی تاریخ میں ایک نیا

نقوب پیدا کرنا تھا۔

ایک مقدس انسان کی پیدائش کے لئے فرشتہ کا شراب
کا گلاس اُنکے والد کو ملانا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ زردشت کے زمانہ سے پہلے بھی شراب کا استعمال
زمین نہ صرف جائز بلکہ مستحسن تھا۔

زردشت نے ایرانی مذہب میں جو اصلاح کی اُس کی کرد

بھی شراب کا استعمال ایک مستحسن امر قرار دیا گیا۔ چنانچہ

افرنس کی دُعائیں جو زردشتی مذہب کے پادریوں کے پڑھے

جانے کے لئے مخصوص ہیں اُن کے پڑھے جانے کے وقت جو

سوم ادا کی جاتی ہیں اُن میں بھی شراب کا دخل ہے۔

دستور ان دُعائوں کے پڑھنے کے وقت ایک تالین پر جسے

زمین پر بچھایا ہوا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور اُس کے سامنے

دھات کی تھالی یا کسی پودہ کے پتہ پر اس موسم کے اعلیٰ سے

اعلیٰ میوہ جتا اور پھول رکھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی برتنوں

میں تازہ دودھ اور شراب اور تازہ پانی اور شربت پڑھتا

ہے۔ غرض ایرانی مذاہب کے مطابق بھی شراب کا استعمال

ایک مستحسن اور پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض

مذہبی رسوم کی ادائیگی کے وقت شراب کا استعمال یا

اس کا پاس رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

شراب اور یا سبل :- تیسرا قدیم مذہب اسرائیلی مذہب

ہے۔ یہ مذہب بھی ہندو مذہب اور زردشتی مذہب کا طرح

اپنا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے شروع کرتا ہے گو اس مذہب

کی بنیاد حضرت موسیٰ نے رکھی ہے۔ مگر یہ ایک مسلسل سلسلہ

تاریخ کے ذریعہ ابوالبشر آدم علیہ السلام سے اپنا تعلق جا

لاتا ہے۔ اس مذہب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

کہ شراب کا استعمال ابتدائے آفرینش سے برابر چلا آیا ہے

اور نہ صرف یہ کہ اسے کبھی برا نہیں سمجھا گیا بلکہ خود

انبیاء علیہم السلام بھی اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ بائبل

کی کتاب پیدائش باب ۹ آیت ۲۰ تا ۲۳ میں لکھا ہے :-

” اور نور کھیتی باڑی کرنے لگا۔ اور اُس نے

ایک انگور کا باغ لگایا۔ اور اُس کی پتی کر نشہ میں آیا۔ اور اپنے ڈیرے کے اندر چکو لنگا کیا۔ اور کفنان کے باپ عام نے اپنے باپ کو تنگا دکھا۔ اور اپنے دو بھائیوں کو جو باہر تھے غمزدی۔ تب ستم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اپنے دونوں کاذھون پر دھرا اور پھیلے پاؤں جا کر اپنے باپ کی برہنگی کو چھپایا۔“

یہ تو حضرت نوحؑ کا حال ہے۔ جو پہلے بنی میں جن کی تاریخ ایک حد تک..... محفوظ ہے۔ اور جن کے بعد تاریخ ایک تفصیلی رنگ اختیار کر گئی ہے۔ آپ کے بعد دو درجہ ہجرت بالشتان زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اُن کی نسبت ہم بائبل کے باب ۱۴ آیت ۱۸ میں پڑھتے ہیں کہ ملک صدق سالم کے بادشاہ نے اُن کی دعوت میں روٹی اور نئے پیش کی تھی۔ اسی طرح حضرت لوطؑ کی نسبت پیدائش باب ۹ آیت ۳۲ و ۳۵ میں لکھا ہے کہ لوطؑ کی بیویوں نے اپنے باپ کو نئے پلائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں نہ صرف شراب منج سے بھی جاتی تھی بلکہ غمزدیات زندگی میں سے خیال کی جاتی تھی۔ کیونکہ یہ واقعہ عذاب کے بعد کا ہے جس وقت کہ حضرت لوطؑ اپنی دونوں بیویوں سمیت جنگل میں ایک غار میں رہتے تھے۔ اُس وقت اُن کے پاس شراب کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت کے طرز معاشرت کے تحت انہوں نے ان چند غمزدی اشیاء میں جو وہ بریلو بننے والی بستی سے دیکر نکلے تھے شراب کا شامل کرنا بھی غمزدی خیال کیا تھا۔ بنو اسرائیل میں نبوت کے متعلق ہونے میں بھی شراب کا بہت کچھ دخل ہے۔ کیونکہ عیساؑ کا بائبل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ابتداً بڑے لڑکے ہی داغ ہوا کرتے تھے اور انہی کی نسل سے شجرہ جلا یا جاتا تھا۔

چنانچہ اس طریق کے مطابق حضرت اسماعیلؑ نے بھی اپنے بڑے لڑکے عیسو کو برکت دینی چاہی..... مگر جیسا کہ پیدائش باب ۲۷ سے معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوبؑ کی والدہ نے اُنکو کھانا پکا کر دیا۔ اور انہوں نے لذیذ کھانا کھلکھرا اور عمدہ شراب پلا کر دیت (۲۵) اور اپنے آپ کو عیسو ظاہر کر کے اُن سے اپنے حق میں دُعا کر والی۔ اور اس طرح نبوت عیسو کے خاندان سے نکل کر یعقوب یعنی اسرائیل کے خاندان میں آگئی۔ پس بنی اسرائیل اپنی روحانی ترقیات میں ایک حد تک نئے کے بھی ممنون ہیں۔

پھر نہ صرف یہ کہ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیلؑ نے خود ہی نئے پی۔ بلکہ حضرت یعقوب کے حق میں بھی جن کو وہ اپنا بڑا لڑکا عیسو خیال کر رہے تھے یہ دُعا کی کہ خدا تجھے اناج اور نئے کی زیادتی بخشے (دیت ۲۸) جن کے ذریعے انہوں نے بنی اسرائیل کے لئے ہمیشہ شراب کا استعمال غمزدی قرار دینا کیونکہ اگر وہ شراب کا استعمال ترک کر دیں۔ تو یہ دُعا باطل جاتی ہے حضرت اسماعیلؑ کی اس دُعا کو حضرت یعقوبؑ نے بھی اپنی دُعا کے وقت کی دُعا سے اور تقویت دے دی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے یسودا اور اُس کی اولاد کے حق میں غمزدی ہے۔ کہ اُنکی آنکھیں شراب کے نشہ سے سُرخ میں گی۔ (پیدائش باب ۴۹ آیت ۱۲) اس زمانہ کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑا اور اہم زمانہ حضرت موسیٰؑ کا... ہے۔ حضرت موسیٰؑ یہودی مذہب کے بانی ہیں۔ اور اپنے سے پہلے سب شریعتوں کے ماسخ ہیں۔ مگر جن انہوں نے ایسے بہت سے قانون اور مداح جو اُن سے پہلے بنی اسرائیل میں رائج تھے موقوف کئے ہیں۔ شراب کے متعلق یہ حکم کو تبدیل نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی شراب کو خداوند کا پڑھا و اقارو دے کر اس کو مقدس کہا ہے۔ کیونکہ عیساؑ کا لفظ باب ۱ آیت ۱۲ معلوم ہوتا ہے اچھی سے اچھی شراب کا حضرت ہارونؑ اور

کو پلاتے تھے۔ حضرت مسیح کا خود شراب استعمال کرنا تو
نئی باب ۲۹ آیت ۲۹ سے ثابت ہے۔ جہاں لکھا ہے کہ
مسیح نے حواریوں سے کہا کہ

”میں تم سے کہتا ہوں کہ انکو دے کے پھل کا دس
پھیر نہ پیونگا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ

پائے باپ کی بادشاہت میں نیا نہ پیوں۔“
اور ان کا معجزانہ طور پر شراب بنانا اور دوسروں کو
پلانا یوحنا باب ۲ آیت ۳ تا ۱۰ سے ثابت ہوتا ہے۔ ان
آیات کا معنوں یہ ہے:-

”اور جب تھے گھٹ گئی۔ یسوع کی ماں نے
اُس سے کہا کہ ان کے پاس تھے نہ رہی۔ یسوع نے
اُس سے کہا۔ کہ اے عورت مجھے تجھے سے کیا کام

میرا وقت پہنچ نہیں آیا۔ اُس کی ماں نے خادموں
کو کہا۔ جو کچھ وہ تمہیں کہے سو کرو۔ اور ہاں پتھر
کے چھٹکے مبارک کے لئے یہودیوں کے دستور

کے مطابق دھرسے تھے امیر ایک میں دو یا تین
من کی سمائی تھی۔ یسوع نے انہیں کہا۔ مشکوں
میں پانی بھرو۔ سو انہوں نے ان کو بائیس بھرا

پھر اُس نے انہیں کہا کہ اب نکالو۔ اور مجلس کے
سر دار پاس سے جاؤ۔ اور دے گئے جب
میر مجلس نے وہ پانی جو تھے بنی گیا تھا چکھا اور

ہنیں جانا کہ یہ کہاں سے تھا گر چاکر کہ جنہوں
وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے تو میر مجلس نے
دہلکا کو بلایا اور اُسے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی

تھے فرج کرتا ہے اور ناقص اس وقت کہ جب
پلی کے چھک گئے پر ٹوٹے اچھی تھے اب تک
رکھ چھوڑی ہے۔“

مذکورہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا عالم کے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تمام کے تمام مذاہب شراب

ان کی اولاد کے لئے جن کو کھانت کا جہدہ سپرد کیا گیا تھا وہ
کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ عمدہ
شراب میں خدا تعالیٰ کے نام پر معبد پر چڑھائیں جنہیں کاہن
استعمال کریں۔

یہ وعدہ جو اوپر بیان ہوئے ہیں صرف حضرت
بارودن اور ان کی اولاد کے لئے ہیں۔ مگر دوسرے بنی اسرائیل
کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ بلکہ ان کے لئے بھی حضرت موسیٰ
سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے
حکموں پر عمل کریں گے اور شریعت کی پابندی کریں گے تو ان کے
رحم کے پھل اور ان کی زمین کے پھل اور ان کے غلہ اور ان کی
ٹھے اور ان کے تیل اور ان کی گائیوں کی برصتی اور ان کی
بھیروں کے گلوں میں اس زمین پر جس کی بابت اُس نے ان کے
باپ دادوں سے قسم کر کے کہا کہ تجھ کو دوں گا برکت بخشے گا۔

داستان باب آیت ۱۳، اس حوالہ کے علاوہ تورات میں لہ
بھی کئی جگہ بنی اسرائیل کے لئے شراب کی کثرت کا وعدہ
کیا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح کی آمد تک جس قدر انبیاء اور
سلاطین گذرے ہیں عموماً سب کے ذہن میں شراب کا بیان ہے
گویا ان کی تمام تائید سے شراب کا استعمال نہایت کثرت
سے ثابت ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ کے بعد مذہبی دنیا میں عظیم الشان تبدیلی
کے دینے والی ہستی جس کے بعد نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سوا کوئی تغیر عظیم پیدا کرنے والا انسان مبعوث نہیں ہوا
حضرت مسیح ہیں۔ اس وقت ان کے ماننے والوں کو دنیا
میں ایک خاص مرتبہ اور عزت حاصل ہے۔ اور ان کی تعلیم
کو وہ نہایت کامل اور مکمل ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی
شراب کے متعلق جو کچھ فتویٰ دیا ہے وہ اس کی تقدیس کا
ہی ہے۔ انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح شراب کو
میر نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے اور
اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ معجزانہ طور پر شراب بنا کر لوگوں

اثر اس کے استعمال کرنے والوں پر کیا پڑے گا اس کا حکم دیا گیا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ شراب کا استعمال یعنی فلسفہ کے اس مرکزی اصل کے خلاف تھا کہ حیو ہتیا کسی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا استعمال ناپسند کیا گیا ہے۔

غرض اسلام تمام مذاہب میں سے بلکہ تمام تعلیموں میں سے شراب کے منع کرنے اور بادلائل طور پر منع کرنے میں منفرد ہے۔ اور ایسے وقت میں اس نے شراب سے اپنے پیروں کو منع کیا ہے جبکہ لوگ ابھی اس مناسی کے حکم کو پوسے طور پر سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے صاف بتا دیا تھا کہ شراب کے نقصانات اس کے منافع سے زیادہ ہیں۔ مسلمان اطباء اپنی کتب میں برابر شراب کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے رہے اور اس کثرت سے بیان کرتے رہے کہ اُکی کتب کو پڑھ کر حیرت آتی ہے۔ چنانچہ میں ابجگہ صرف جو جزی کی قدر عبارت مختصر بیان کر دیتا ہوں جو ایک عام درسی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مسلمان مصنف شراب کے دمن کو یوں بیان کرتا ہے۔

اور چاہیے کہ عیس شراب کے ارد گرد منظر

لذیذ ہو۔ پھول ہوں۔ پیارے دوست ہوں

عمدہ خوشبوئیں ہوں۔ دل خوشکن راگ ہو

اور ہر غم پہنچانے والی دلدل کو تنگ کر نیوالی

پیز کو دود کر دینا چاہیے۔ مثلاً بغل کی بو۔

بوسیدہ لباس۔ غم۔ غصہ اور شراب نہا کر اڑاؤ

عمدہ کیرے پہن کر اور سردار۔ دارمی کے بال

کھلے چھوڑ کر اور ناخن کٹوا کر چینی چاہیے اور

یہ بھی چاہیے کہ جس مقام پر شراب پی جائے

وہ ہوا دار اور کھلا ہو۔ اور جاری پانی کے

کنارے پر ہو۔ اور اس وقت لطیفہ گو وہ مت

ساتھ ہوں کیونکہ شراب نفسانی قوتوں کو

تحریک کرتی ہے اور تمام شہوات کو ابھارتی ہے پس جب کوئی قوت اپنے مطلب کو نہیں پاتی تو تکلیف محسوس کرتی ہے اور مقبض ہو جاتی ہے پس نفس شراب کی طرف پورے شوق سے راغب نہیں ہوتا۔ اور نہ پورے طور پر اسے ہضم کرتا ہے۔ پس شراب کا نفع کم ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شراب کا پھینکا میا کر جاتا ہے۔ اور شراب پینے سے نفع کی نسبت نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔

شراب کی نسبت یہ رائے ساتویں صدی ہجری کے ایک مصری مسلمان مصنف کی ہے۔ اور اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ باوجود سات سو سال کی علمی ترقی کے مسلمان بھی شراب کی مضرت کو علمی طور پر سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ اور اس وقت تک کی تحقیقات سے مجبور ہو کر لکھتے رہے ہیں کہ شراب کا نفع اس کی مضرتوں سے زیادہ ہے حالانکہ قرآن شریف صاف خراجکا تھا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ غرض قرآن کریم نے آج سے تیرہ سو سال پہلے جو تعلیم شراب کے متعلق تمام مذاہب کے برخلاف دی تھی اور جس طرح دی تھی وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ حتیٰ کہ باوجود قرآن کریم کے بیان کے خود مسلمان اطباء علمی طور پر شراب کی مضرت کو ثابت نہیں کر سکے اور انکو مجبوراً اس امر کا اقرار کرنا پڑا کہ شراب ایک نہایت ہی نفع رسان شے ہے۔

زمانہ پر زمانہ گزرتا گیا اور صدی کے بعد صدی آتی گئی مگر شراب کے متعلق وہی تحقیق رہی جو ہزاروں سال سے چلی آتی تھی کہ شراب ایک عمدہ شے ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس تحقیق کی ادب بھی تصدیق ہوتی گئی۔ اور اگر کسی علم کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کر سکے تو کہا جاسکتا ہے کہ علم طب نہایت دلیری سے قرآن کریم کے اس ارشاد کی تکذیب صہیوں تک کرتا رہا۔

اخلاق میں بہت ہی گر گئی تھی۔ پس مقابلہ کیا جاتا تو کس طرح اور چند مثالوں سے کبھی کوئی مسئلہ ہدی طرح صاف نہیں ہو سکتا۔ جو امر توہوں سے تعلق رکھتا ہو اس کے حل کرنے کے لئے توہوں کی ہی مثالیں درکار ہوتی ہیں۔ اور ہم پہنچانا ناممکن ہو رہا تھا۔ پس علمی طور پر علم طب کے ذریعے ہی اس پر روشنی پڑتی تھی اور اس مسئلہ کا پورے طور پر فیصلہ ہو سکتا تھا۔

قرآن اشد تعالیٰ کا کلام ہے لہذا اس کا ایک ایک لفظ جس قدر معانی پر دلالت کرتا ہے ان تمام معانی کی صداقت خدا تعالیٰ خود ظاہر کرتا ہے۔ اور زور اشد نشانہ سے ثابت کرتا ہے۔ ہاں بعض معانی کی صداقت ہمیشہ سے ثابت چلی آتی ہے۔ تاکہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے وہ حجت ہو۔ اور بعض معانی کی صداقت وہ آہستہ آہستہ مختلف زمانوں میں ثابت کرتا ہے تا معلوم ہو کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور کسی انسان کا اس کی تائید میں دخل نہیں کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو اس زمانہ کے علوم سے تعلق نہیں رکھتیں۔ شراب کے حکم کے متعلق بھی یہ دونوں پہلو اعتیاد کئے گئے تھے۔ اس کی اخلاقی معقرتیں تو ہر زمانہ میں ثابت کی جاسکتی تھیں۔ گو لوگ اس کی طرف پوری توجہ کریں یا نہ کریں۔ اور گو بعض زمانوں میں بر نسبت دوسرے زمانوں کے ان کا ثابت کرنا زیادہ مشکل ہو۔ لیکن شراب پینے کی چیز ہے اور پینے کی چیزوں کا پہلا اثر جسم انسانی پر پڑتا ہے اور ان اشیاء کے متعلق طباً لوگوں کی توجہ بھی ایسے ہی اثرات کے معلوم کرنے کی طرف پھرتی ہے۔ پس اس حکم کی اہمیت اور خوبی اسی وقت پورے طور پر منکشف ہو سکتی تھی جبکہ اس کے جسمانی اثرات کی معقرتیں بھی روز روشن کی طرح ثابت ہوں۔ اور پھر اس کے نفع سے زیادہ ثابت ہو۔ اس اظہار حقیقت کا بھی آخر وقت آگیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض ایسی ایجادوں کی توفیق دی

یونانی طب کے دور ختم ہونے اور طب جدید کے دور کے شروع ہونے پر ادھر ہزاروں تحقیقاتوں کو تو مدی کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن شراب کی خوبیوں کے اظہار پر پہلے سے بھی زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اگر طب قدیم تندرست آدمی کی صحت کے قیام اور کمزور کی طاقت بڑھانے کے لئے شراب کے استعمال کو سفید قرار دیتی تھی تو طب جدید نے بعض خطرناک قسم کے مریضوں کا علاج ہی برانڈی تجویز کیا اور اس کے فوائد پر اس قدر زور دیا جانے لگا کہ کوئی ہسپتال مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جس میں برانڈی کی چند بوتلیں نہ رکھی گئی ہوں۔ اور شراب کو آپ حیات قرار دیا جانے لگا۔ اور بعض لوگ علی الاعلان کہنے لگے کہ جب تک شراب کو اسلام جائز نہ قرار دے دیا کا اسلام کی طرف جھکنا ناممکن امر ہے۔ مگر باوجود ان تمام تحقیقاتوں اور طبی شہادتوں کے قرآن کریم کا یہ فیصلہ روشن حروف میں چمک رہا تھا کہ شراب کی معقرتیں اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اور باوجود زمانہ کی ناموافق رائے کے کوئی شخص اس فیصلہ کو بدل نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ قرآن کریم خدا کا کلام اور آخری شریعت ہے جس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب کی معقرتیں صرف جسم انسانی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا اثر اخلاق پر بھی پڑتا ہے اور بہت پڑتا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے ان اثرات کی طرف جو اخلاق پر ہوتے ہیں توجہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اور اس زمانہ میں تو ایک بہت بڑی شکل یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ تمدن اور تہذیب کی خرابی اور زوال اور انحطاط کے باعث وہ قوم جو شراب سے مجتنب ہے اپنے

جن کے ذریعہ سے انسان نہایت باریک اعصاب اور ریشوں پر مختلف ادویات اور اغذیہ اور تغیرات موسم اور احساسات کا جو اثر ہو سکتا ہے اُسے معلوم کرنے کے قابل ہو گیا۔ ان ایماں نے جہاں اور عظیم نشان تغیرات پیدا کئے وہاں شراب کے متعلق بھی قدیم طبی تحقیقات کی غلطی کو ثابت کر دیا۔ اور اکثر علما و طب کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ اس کے ضرر اس کے نفعوں سے زیادہ ہیں۔ اس قدیم اور مستحکم خیال کے بدل دینے کا فخر علم النفس کے ایک ماہر کرپین کو حاصل ہے جس نے اپنے بعض ہم خیالوں کی مدد سے کوشش کر کے اس امر کو ثابت کر دیا کہ شراب کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار کے ایک ہی ذرہ کے استعمال سے بھی انسانی دماغ کے باریک ریشوں اور اعلیٰ درجہ کے علمی مرکزوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اسی طرح ہمارے بھی انکول کے اس اثر کے متعلق تجربات کئے جو پٹھوں پر پڑتا ہے۔ اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ شراب کے استعمال سے برداشت اور ذکاوت اور صبر کی قوتوں کو نہایت سخت نقصان پہنچتا ہے۔ مگر لیکن ڈاکٹر برائس ایم۔ ڈی۔ ڈی۔ پی۔ ایچ جو ماہر علم الاغذیہ ہیں شراب کے متعلق اپنی تحقیقات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :-

”اس میں کچھ شبہ اب باقی نہیں رہا کہ شراب درحقیقت ایک نہایت سخت زہر ہے جو باریک ریشوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ اپنا خواب اور اثر ظاہر کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ تکمیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خصوصاً اعصاب کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ درحقیقت اس کا حق نہیں کہ اسے مقوی ادویہ میں شامل کیا جائے۔ کیونکہ یہ صرف ایک ایسی دوائی ہے جو ایک عارضی تحریک کر دیتی ہے مگر اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک ضعف رہتا ہے۔ تقریباً تمام مہجدار ڈاکٹروں

کی رائے اب یہی ہو گئی ہے کہ صحت میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر بیماری کے علاج میں اس کا فائدہ بالکل مشتبہ نہ سمجھا جائے تو بھی یہ بات تو متحقق ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی جگہ عموماً دوسری ایسی دوائیں استعمال کی جائیں جو اس سے کم ضرر رکھتی ہیں۔“

ان انکشافات کا اثر لازمی طور پر علم طب پر پڑنا تھا اور پڑا۔ چنانچہ سن ۱۸۹۰ء سے برابر علم طب کے ماہروں کی توجہ اس طرف بھرنی شروع ہو گئی کہ شراب کے استعمال کو کم کیا جائے۔ چنانچہ ایڈنبرگ کے ایک ہسپتال میں جہاں ۱۸۹۱ء میں فی مریض اوسطاً نو ذریعہ کی شراب خرچ ہوتی تھی سن ۱۸۹۰ء میں کل ۱۲ آنے کی خرچ ہوئی۔ اس تجربہ کی کامیابی نے ان کی توجہ کو اور بھی کھینچا اور سن ۱۹۰۹ء میں سر تھامس فریز نے جو بہت بڑے ڈاکٹروں میں سے ہیں اپنے زیر علاج مریضوں کو ایک ماہہ شراب بھی استعمال نہیں کرائی۔ اور اب بہت سے ہسپتال اس قسم کے تجارب کر رہے ہیں اور موٹے چند شدید بیماریوں۔ مثلاً نمونیا خناق اور محرقہ کے بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔ اور تندرستوں کے لئے بھی اس کا استعمال اب مفسر سمجھا جاتا ہے۔ غرض قرآن کریم کے فیصلہ کے تیرہ سو سال بعد دنیا پر اب آکر روشن ہوا ہے کہ شراب کے ضرر اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ اور علمی طور پر یہ بات تحقیق کو پہنچ گئی ہے۔ اور اب وہ لوگ جو اچھی بات کے قبول کرنے کے لئے کسی رسم یا عادت یا خیال یا اصول کی پرواہ نہیں کرتے اپنی غلطی کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہونگے یا عادت رسم اور پرانے مذہبی خیالات غالب آئیں گے۔ اور بدعتی ہی جانتا ہے۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جدوجہد اور

بعض مذاہب نے اس کا استعمال مذہبی رسوم کے اندر داخل کر رکھا ہے۔ لیکن میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ باوجود اس اجازت کے بلکہ بعض صورتوں میں حکم کے ان مذاہب کے بڑے بڑے آدمیوں نے شراب کی مغفرتوں کو دیکھ کر یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اگر شراب کا استعمال اسی طرح جاری رہا تو ان کی قومیں کیا لمبا طمعیت و تمدن ستی کے اور کیا لمبا طمعیت اخلاق و آداب کے بہت بڑھ جائیں گی۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ

ابتداءً عالم سے ہی ایسے لوگ ہوتے چلے آئے ہیں جو یہ تحریک کرتے رہے ہیں کہ شراب کا استعمال کم کیا جائے اور اعتدال کو ہر حالت میں مد نظر رکھا جائے۔ تمام مشرقی ممالک کی تاریخ (اور یہی ممالک پُرانے زمانہ میں تہذیب و تمدن کے جھنڈے کو بلند کرنے والے تھے) اس بات پر شاہد ہے کہ قدیم سے قدیم زمانہ سے ہندوستان۔ ایران۔ چین۔ فلسطین۔ مصر۔ یونان اور کراچی کے علماء مذہبی فلاسفر اور معتقد بدستی سے دُور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہی کہ اگر بعض آدمیوں نے کچھ مدت کے لئے شراب کا استعمال کم کر دیا تو کچھ عرصہ کے بعد پھر تمام کا تمام ملک اس ”آپ حیات“ سے اپنی دُور کو تازہ کرنے کیلئے دُور پڑا۔ امریکہ کو ہی دیکھو۔ امریکہ میں شراب نوشی کے افساد کے لئے حکومت نے کتنی کوششیں کیں لیکن چونکہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا بلکہ ممانعت شراب کے پیچھے صرف ایک قانون کا کم کر دیا تھا اس لئے تحریک ناکام رہی۔ ہزاروں موقع صرف اسوجہ سے واقع ہوئے کہ لوگ شراب پینے کے شوق میں سپرٹ پی لیتے اور سپرٹ میں چونکہ زہریلی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے اس لئے کئی اندھے ہو جاتے اور کئی مر جاتے۔ پھر امریکہ میں نصف سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو باہر سے ناجائز طور پر

جدید طبی تحقیق اس امر کو مدد دین کی طرح ثابت کر رہی کہ قرآن کریم کی تعلیم باقی تمام مذاہب کی تعلیموں پر ایک زبردست فوقیت رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعض احکام کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے جو وہ تمام دیگر مذاہب کے برخلاف دیتا ہے۔ دنیا کو تیرہ سو سال کی تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس لمبی تحقیق کے بعد ہزاروں دھکے کھا کر وہ اسی نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ جو حکم اسلام نے دیا تھا وہی دامت و صحت اور صحیح تھا۔

آب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کے معاملہ میں نہ صرف لمبا طمعیت کے اسلام کو دیگر ادیان پر تفوق حاصل ہے بلکہ لمبا طمعیت کا اثر کے بھی دیگر ادیان پر اور تمام اخلاقی تحریکوں پر اسے تفوق حاصل ہے۔ جن لوگوں نے شرابیوں کی حالت کا کبھی غور سے مطالعہ کیا ہے اور ایسے لوگوں سے ان کو واسطہ پڑا ہے جنہیں شراب کی عادت ہو چکی ہو۔ وہ اس امر کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ شراب کی عادت جن لوگوں کو پڑ جاتی ہے ان کے لئے اس کا چھوڑنا سخت مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ دوسرے نشوں کے برخلاف شراب میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ جن لوگوں کو اس کی سخت عادت پڑ جاتی ہے ان کو اس سے ایک قسم کا مجنونانہ لگاؤ ہو جاتا ہے جو درد نہ کے طور پر ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ جب تک شراب میں محو نہ رہیں۔ ان کو چین نہیں آتا اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سخت سے سخت جرم سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ پس شراب کی عادت کا چھڑا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے نہایت عمدگی سے اور دلائل کے ساتھ شراب کی ممانعت اپنے پیروؤں کو کی ہے۔ اور باقی سب ادیان نہ صرف یہ کہ شراب کے استعمال سے اپنے پیروؤں کو رد کرتے نہیں بلکہ ان میں

شراب میں منگوانے اور پیتے۔ گورنمنٹ کا قانون تھا کہ ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی شخص کو شراب نہیں مل سکتی اس قانون کی وجہ سے ہزاروں ڈاکٹروں کی آمدنیاں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئیں وہ فیس لیکر سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ فلاں شخص کا معینہ کمزور ہے یا اور کوئی ایسی بیماری ہے اسے پینے کیلئے شراب ملنی چاہیے غرض ہزاروں ڈاکٹروں کا گزارہ محض اسی قسم کے سرٹیفکیٹوں پر ہو گیا اور باوجود شراب نوشی کے خلاف قانون بن جانے کے لوگ کئی قسم کے حیلوں سے کوشش کرتے کہ کسی طرح قانون شکنی کریں۔ غرض کسی ملک میں کسی مدبّر کسی مفتون کسی داعض اور کسی فلاسفر کی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ لوگوں نے واقعہ میں شراب کم کر دی ہو۔ اور وہ اس عہد پر قائم رہے ہوں۔ اگر ایک جماعت نے اس کا استعمال کم کر دیا تو دوسری نے اس کی کسر بوری کر دی۔ شراب بہر حال اپنے مرکز پر قائم رہی اور اسے کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

اب آؤ اور اس کے مقابلہ میں اس تاثیر کو دیکھو جو اس شراب نوشی کے متعلق اسلام کو حاصل ہے۔ اسلام اس وقت دنیا میں آیا جبکہ علم و سائنس کا رواج دنیا میں بہت کم تھا۔ یونانی علوم اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ کر سچی پادریوں کی سعی سے گوشہ گمنامی میں جا بیٹھے تھے اور سوائے محدود دے چند آدمیوں کے دوسرے لوگ اس سے ناواقف تھے خصوصاً ایشیائے کوچک پر جسکا ان علوم کی ترقی میں خاص حصہ تھا سخت اندھیرا بھایا ہوا تھا۔ ہندوستانی فلسفہ بھی تنزل پر تھا۔ ایران بھی اخلاقی اور علمی طور پر انحطاط کی طرف قدم زن تھا۔ اور عربوں کی حالت تو سخت ناگفتہ بہ تھی۔ حجازی عربوں میں پڑھنا لکھنا ہی بہت بڑا علم تھا۔ اس میں فن کے تعین بھی چند آدمیوں سے زیادہ نہ تھے۔ علم الاخلاق ان کے ہاں

دہی تھا جو ان کے شاعروں نے اپنے شعروں میں نظم کیا اور علم طب ان کے ہاں دہی تھا جو ان کی بڑی بوڑھیاں بطور عددی نسخوں کے یکے بعد دیگرے ایک دوسری کو سناتی چلی آتی تھیں۔ اور وہ علم الاخلاق جس کی طرف ان شاعروں نے رہنمائی کی ہے یہی ہے کہ شراب انسان کے اخلاق کو اعلیٰ کرتی ہے۔ اور اسے دلیر اور سخی بناتی ہے اور یہی دُ خصائل میں جن کی عرب پر دواہ کرتا تھا۔ اس کے نزدیک تمام علم الاخلاق انہی دو صفات میں مرکوز تھا۔ اور ان کا علم طب بھی انکو یہ ہدایت کرتا تھا کہ ہر مرض کا علاج شراب کا جام ہے۔ پس عرب اپنے علوم کے لحاظ سے شراب سے متغیر نہیں بلکہ اس کا دلدادہ تھا۔ ہر عرب شراب کا عادی تھا۔ اور عادی بھی ایسا کہ اس کے روزمرہ کے مشغولوں میں سے سب بڑا مشغول ہی شراب نوشی تھا۔ عرب کے شعروں کو پڑھو۔ شراب کے ذکر سے ان کی کوئی نظم خالی نظر نہیں آتی۔ عرب کا مشہور شاعر طرفة بن العبد زبان کی خوبی اور مضامین کی بندش کی وجہ سے عرب کا

دوسرے نمبر کا شاعر سمجھا جاتا ہے لکھتا ہے :-

دَارَ تَبِيعِي فِي حَلَقَةِ الْقَوْمِ تَلِيعِي
دَارَ تَعْقِيصِي فِي الْحَوَائِثِ تَصْمِدِي
كَرِيمٌ يَرِدِي نَفْسَهُ فِي حَيَاتِهِ
مَسْتَحْلِمٌ إِنْ مَتْنَا عَدَا أَيْتَانَا الْقَدِي

یعنی اگر تو میری تلاش قوم کی مجلس شوریٰ میں کرے تو مجھے وہاں پائیگا جیسی میں باوجود تو عمر ہونیکے قوم کا معتد ہوں یہ صرف میں سال کی عمر میں مارا گیا تھا اور اگر تو مجھے شراب کی دوکانوں پر تلاش کرے تو وہاں بھی مجھے پائیگا۔ یعنی دوہی مقام میں جہاں میں مل سکتا ہوں اپنی دانائی کی وجہ سے قوم کی مجلس شوریٰ میں مجھے جانا پڑتا ہے۔ اور اپنی شراب نوشی کی وجہ سے شراب خانوں پر میرا پھیرا رہتا ہے۔ پھر کہتا ہے۔ میں وہ شریف النفس

عرب شراب نوشی میں نہ صرف کامل تھا بلکہ باقی تمام دنیا سے بڑھا ہوا تھا۔ کیونکہ عرب میں شراب کشید کرنے کا طریق بہت قدیم زمانہ میں دریافت کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹیکا میں لکھا ہے :-

” معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ کے لوگوں

کو شراب کے کشید کرنے کا طریق معلوم تھا

اور تاریخی کے زمانوں میں عرب لوگ شراب

کے کشید کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔“

اس تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب

قدیم زمانہ میں شراب بنانے اور اس کے استعمال کرنے میں

سب سے آگے تھے۔ بلکہ وہ دنیا کے لئے کشید کردہ

شراب کی جو خیر سے تیار کردہ شراب سے زیادہ سخت

اور زیادہ عادی بنا دینے والی ہے ایک منطقی بنا ہوا تھا

یہ ملک تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مبعوث ہوئے۔ اور یہ قوم تھی جس سے شراب چھڑانے

کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اس ارادہ کے پورا کرنے کیلئے

انہوں نے کیا تدابیر اختیار کیں۔ اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ

ایک حیرت انگیز تاریخی واقعہ ہے جس پر تمام عقلمیں

دنک ہیں اور کل دانا انگشت بدنہان۔ اس شراب کے

نشہ میں غمخوار رہنے والی قوم اور شراب کو اپنا ایک ہی

دل لگی کا ذریعہ سمجھنے والی جماعت میں ایک دن محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ اور مختصر اور صاف غظلوں

میں غدا تائی کا یہ حکم سننا دیتے ہیں۔ کہ شراب کے

نفعانات چونکہ اس کے نفع سے زیادہ ہیں اس لئے

اللہ تعالیٰ نے اُنہ کے لئے اس کو حرام کر دیا ہے۔

پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ اور

اس کا بنانا۔ بیچنا۔ پینا اور پلانا ترک کر دے۔ اور

اس حکم کو مستحکم وہ شراب کے شہیدائی اپنا سرچا کر

لیتے ہیں۔ اور ایک شخص کے منہ سے بھی اس کے خلاف

ہوں کہ اپنے نفس کو میں نے اس زندگی میں سربا کر دیا ہے۔

اور اگر اسے دوستو ہمہر جائیں تو تم کو بعد مردن معلوم ہو جائیگا

کہ کون پیاسا رہے یعنی میں اس قدر شراب پینے والا ہوں

کہ مرنے کے بعد بھی نشہ میں ہی اٹھوں گا۔ طرفہ کی یہ

باتیں باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اس پر عمل پیرا بھی تھا۔

چنانچہ عرب کے بادشاہ عمرو بن ہند نے جب اس کے بعض

اشعار پر جو اس نے بادشاہ کی بچوں کے کہے تھے ناراض

ہو کر عین اس کے غضبانہ شباب میں اس کے قتل کا حکم

اپنے ذاتی بھان کو لکھا۔ اور اس نے طرفہ سے مداخلت

کیا کہ وہ اپنے لئے بہترین طریقہ موت کا چنئے۔ تو اس نے

یہ پسند کیا کہ اس کے پاس بہت سی شراب رکھی ہوئی تھی۔

اور اسی کو پیتے دقت اس کی دلوں کا خون نکال کر اسے

قتل کر دیا جائے۔

اسی طرح عرب کا ایک شاعر ابو جحیف ثقفی اپنے

بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے :-

إِذَا مِتُّ فَأَذْنِبْ لِيْ اِثْمًا

تُوَدِّيْ عَذَابِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ عَرُوْقَهَا

وَلَا تَذْنِبْ لِيْ فِي الْفُلَاةِ خِاسِفِيْ

اَخَاثَ إِذَا مَا مِتُّ اَنْ لَا اَذُوْقَهَا

یعنی جب میں مر جاؤں تو مجھے انگوڑ کے درختوں کے پاس

دفن کیجیو تاکہ لاکھ کی چڑیاں میری ہڈیوں کو میرا کرتی ہیں

اور مجھے جگہ میں دفن نہ کیجیو۔ تا ایسا نہ ہو کہ مرنے کے

بعد میں شراب سے محروم رہ جاؤں۔ وکتا بشعر جاشعرا

لَا بِنَقِيْبَةٍ

شعراء کے کلام کے علاوہ لغت عرب بھی عرب

کے شراب پر شہیدائی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان

میں شراب کے نام اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ انکو

دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اور کسی زبان میں اس کی مثال

نہیں ملتی۔ تمدن عرب بھی اس بات کا شاہد ہے کہ

یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ مگر بعض دوسروں نے کہا کہ نہیں پہلے شراب بہا دو پھر دیکھا جائے گا۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں شراب کا برتن توڑ کر شراب بہا دوں۔ چنانچہ میں نے ایک سونا مارا کر وہ گھڑا جس میں شراب تھی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ لوگ کبھی شراب کے نزدیک نہیں گئے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اثر لوگوں کے دلوں پر کیا تھا۔ مجلس شراب میں جبکہ لوگ نشہ میں ہیں۔ ایک شخص کے خبر دینے پر بلا تحقیق شراب کا بہا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کی اہمیت کہ وہ اقوام زیادہ سمجھ سکتی ہیں جو شراب کی مادی ہیں۔ کیونکہ جب دُور سے دیکھنے والے ہن کی اس حالت کو عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو خود ان کے دل ضرور اس حالت کی خصوصیت کو اچھی طرح محسوس کرتے ہوئے۔ اس واقعہ کو دوسرے مذاہب اور دوسرے تمدنوں اور قوانین کے اثرات کے ساتھ ملا کر دیکھو کہ کیا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نہیں؟ آج جبکہ سائنس اور معلوم طبعیہ شراب کی معجزت کو ثابت کر رہے ہیں اور شراب کے ترک کرنے میں ملکی مہبودی اور مالی فراخی کی بھی امید ہے۔ پھر بھی لوگ شراب چھوٹنے کیلئے تیار نہیں لیکن عرب کا محمودِ مسلم ایک راستہ پر چلنے والے کی اکیلی آواز سن کر شراب حرام کی گئی ہے شراب کے مشکوں کو توڑ کر مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی کا دریا بہا دیا ہے۔ اللہمَّ عَلٰی عَلٰی تَحْتِیْ دَعَا اِلٰی تَحْتِیْ وَ کَلِّفْ لَّہٗ دَسْلَمَ۔ اِنَّکَ حَبِیْبٌ رَّحِیْمٌ۔

دوسری چیز جس سے اس آیت میں رد کا گیا ہے وہ جُؤا ہے۔ جُؤا بھی اہل عرب کی گھٹی میں رچا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جب کوئی بڑی دعوت کرنی ہوتی تو اس کے فروجا کے لئے یہ انتظام کرتے کہ تمام امراء مل کر جُؤا کیلئے اور جو ہار جاتا اس پر اُس خراج کی ذمہ داری طال دی جاتی۔ اسی طرح جنگوں کے موقع پر وہ قرعہ اندازی سے کام لیتے اور

آواز نہیں نکلتی۔ ہر ایک اُن میں سے شرعِ صدر سے اس حکم کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس وقت کے بعد شراب کا گلاس کسی ایک فرد کے منہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وہ لوگ جہلت نہیں مانگتے قلت و کثرت کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس چیز کی زیادتی حرام ہے اس کی تعدوی مقدار بھی حرام ہے۔ ان کو پھر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ شراب کی برائیاں ذہن نشین کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسلام نے اُن کے ذہنوں کو ایسی جلا دے دی تھی کہ حق بات کی طرف توجہ دلانا اُن کیلئے کافی ہوتا تھا۔ اور تعصب اور خود بینی سے انکو اس قدر دُور کر دیا تھا کہ اپنی غلطیاں خود بخود اُن کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھیں۔ پس کسی یکپارہ کے یکپارہ یا مسک لٹرن کی تصاویر کی اُن کو ضرورت نہ تھی۔ اُن کے لئے صرف ایک اشارہ کافی تھا۔ ایک لفظ بس تھا۔ اور سب معاملہ آپ ہی آپ اُنکے کے لئے واضح ہو گیا۔ اُن کا اپنا نفس اُن کے لئے یکپارہ تھا اور گوشہ ہائے دماغ مسک لٹرن کے پردے جن پر وہ عقل کی آنکھوں کے ساتھ خوب اچھی طرح ان بدستوں کی نظاروں کو دیکھ سکتے تھے جو شراب نوشی کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جمہوری تصویروں کے محتاج نہ تھے۔ سچا نقشہ اُن کی رہنمائی کے لئے کافی تھا۔ اسلام کے اس دوحرفہ حکم کا ہوا شراب نوشی پر ہوا۔ اُس کی بہترین مثال ذیل کا واقعہ ہے۔ جو مسلم۔ مسند احمد بن حنبل اور ابن جریر کی روایات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو طلحہ کے مکان پر مجلس شراب لگی ہوئی تھی اور بہت سے دوست جمع تھے۔ میں شراب پلا رہا تھا۔ دُور پر دُور مل رہا تھا۔ اور نشہ کی... دُور سے اُن کے سر جھینکے لگے تھے۔ کہ اتنے میں گلی میں کسی نے آواز دی کہ شراب حرام کی گئی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اٹھ کر دریافت کر دو کہ

جس امیر آدمی کا نام نکلتا اُس کا فرض قرار دیا جاتا کہ وہ
 طے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اور انکو شراب
 ہتیا کر کے دے۔ گویا یہ جنگی اخراجات پورا کرنے کا ایک ضمیمہ
 تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مسلمانوں کو منع فرمادیا
 کیونکہ جس طرح شراب مہم اور اخلاق اور روحانیت کو تباہ
 کرنے والی چیز ہے اسی طرح جو ا بھی اخلاق اور تمدن کو تباہ
 کرنے والی چیز ہے۔ جوئے کا عادی انسان اگر جیتا ہے تو
 اور ہر امدل گھردلی کی برابری کا موجب ہو کر پھر جوئے باز
 میں زمین اور درمیر لٹانے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاید
 ہی کوئی جوئے باز ایسا ہوگا جو درپہ کو صبحان کر رکھتا ہو۔
 بالعموم جوئے باز بے پرواہی سے اپنے مال کو لٹاتے ہیں اور
 ایک طرف تو اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں اور دوسری طرف
 اپنے مال سے ناامید نہیں اٹھاتے کیونکہ درپہ کا یہی نہیں
 کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر جو عقل اور فکر کو بھی کمزور
 کر دیتا ہے۔ اور جوئے باز عادتاً ایسی چیزوں کے تباہ کرنے
 کے لئے تیار ہو جاتا ہے جنہیں کوئی دوسرا عقلمند تباہ کرنے
 کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

يَسْخَرُونَكَ مَا ذَا يُبْغِفُونَ قُلِ الْخَمْرُ - جب
 شراب سے جو سچا ہوں میں متور پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ
 تھا اور جوئے سے جو لوٹ مار کا طریق تھا اور جس سے وہ لوگ
 جنگی اخراجات پورا کیا کرتے تھے۔ روک دیا گیا تو بجائے اس کے
 کہ اُن کے دلوں میں کوئی انقباض پیدا ہوتا، انہوں نے قریبوں
 کی راہ میں ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اور جائز ذرائع سے کائے
 ہوئے اموال کے متعلق بھی یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ انہیں
 خدا تعالیٰ کی راہ میں کس نسبت سے خرچ کرنا چاہیے۔ چونکہ
 پہلے بھی ایک ایسا ہی سوال گند چکا ہے۔ اس لئے یاد رکھنا
 چاہیے کہ وہاں اتنا ہی حد تک کے متعلق سوال تھا اور یہاں
 کیت کے متعلق سوال ہے یعنی جب جو بھی منع کر دیا گیا تو
 اُن کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اب لازماً ہم زیادہ قربانی

کی ضرورت ہوگی۔ سو ہم کیا خرچ کریں۔ کیا سب کچھ یا کسی
 اور نسبت سے مانگوا جس حد تک ہم اپنے اموال خدا تعالیٰ کی
 راہ میں خرچ کرنے جاہیں اُس پر روشنی ڈالی جائے اللہ تعالیٰ
 نے اس کے جواب میں صرف ایک لفظ عفو استعمال فرمایا،
 جس کے ایک معنی اس مال کے ہیں جو ضروری اخراجات سے
 بچ جائے۔ اور جس کے دینے سے انسان کو کسی قسم کی تکلیف محسوس
 نہ ہو۔ دوسرے معنی عفو کے بَخَارُ الشَّيْءِ وَ دَاخِلُهُ
 کے ہیں یعنی سب سے اچھی اور پاکیزہ شے اور تیسرے معنی
 عفو کے بغیر مانگے دینے کے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے
 کئی معنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد جہاد میں اموال خرچ کرنے
 کا حکم ہے۔ صدقات مراد نہیں۔ گویا ان کے نزدیک زیر تفسیر
 آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب جہاد در پیش ہو تو اپنی ضروریات
 سے زائد مال تمام کا تمام جہاد کے لئے دے دو۔ دوسرے
 معنی اس کے یہ کہے جاتے ہیں کہ یہاں جہاد کا نہیں بلکہ صدقا
 کا ذکر ہے اور پھر عفو کے لحاظ سے اس کے کئی معنی کرتے
 ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عفو کے معنی ضرورت سے زائد مال کے
 ہیں۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں مال بھر کے نفع سے جو کچھ
 بچ رہتا اس کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مسلمانوں کو حکم
 تھا۔ مگر آیت ذکوۃ کے نازل ہونے پر یہ حکم موقوف ہو گیا۔
 گویا اُن کے نزدیک یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ ۵۰۔ دوسرے
 لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکوۃ کے متعلق حکم ہے اور محمد بن ہوا
 ہے۔ اس کی تفصیل دوسری جگہوں سے معلوم ہوتی ہے۔ (۳۰)
 ایک اور جماعت عفو کے معنی اس مال کے کرتی ہے جس کا
 خرچ کرنا بوجھ معلوم نہ ہو۔ ۴۰۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے
 معنی درمیانی خرچ کے ہیں۔ یعنی نہ بالکل کم خرچ کر دو اور نہ
 حد سے زیادہ۔ (۵۰) پھر بعض نے کہا ہے کہ عفو کے معنی
 بہتر اور پاک مال کے ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے
 کہ اچھے اور پاک مال میں سے خرچ کر دو۔ یہ نہیں کہ پرائی ویشیا
 یا دوسرے مال کے اموال اٹھا کر دے دو۔ ۶۰۔ بعض نے کہا ہے۔

کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات خوب لکھول کر کرو۔ جس جماعت نے اس آیت کے یہ منہ کئے ہیں کہ جو ضرورت زائد مجھے اُسے خرچ کر دو۔ اُس نے بھی اسے یا تو جہاد پر سپاں کیا ہے۔ یا منسوخ قرار دیا ہے۔ اور وہ اس بات پر مجبور بھی تھے۔ کیونکہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عمل اور امت اسلام کے طریق کو اس کے خلاف دیکھتے تھے۔ احادیث میں اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ اپنے اخراجات نکال کر باقی مال تقسیم کر دینا اسلامی حکم نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **يَخِيْجُ اَحَدُكُمْ بِمَالِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَخْلُسُ يَتَكَلَّفُ النَّاسَ اَنْ يَتَّقُوْهُ عَنِ غَلْبَةِ حَقِّهِ** (کثات) یعنی تم میں سے بعض لوگ اپنا مال صدقہ کے لئے لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے اُسے سوال کیلئے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ صدقہ صرف زائد مال سے ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں۔ **لَا تَزِدْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاؤَ خَيْرًا مِنْ اَنْ تَزِدَّهُمْ عَالَفًا يَتَكَلَّفُوْنَ النَّاسَ** (ترمذی) یعنی اگر تو اپنے ورثہ کو دھندلچھڑ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ تو انکو غریب چھڑو جائے۔ اور وہ لوگوں کے اُسے ہاتھ پھیلائے پھریں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ثلث مال کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی مگر آپ نے انہیں منع فرمایا۔ پھر انہوں نے اُدھا مال تقسیم کرنا چاہا۔ تو اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسرے حصہ کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی تو اس حصہ کی آپ نے اجازت دے دی مگر ساتھ ہی فرمایا۔ **اَلثَّلَاثُ وَ اَلثَّلَاثُ كَيْفُوْهُ** یعنی تیسرے حصہ کی وصیت کر دو گو ثلث بھی کثیر ہے۔ غرض یہ خیال ہو کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جو مال ضرورت سے زائد بچے اُسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ بالکل خلاف اسلام اور غلامی صحابہؓ ہے جن میں سے بعض کی وفات پر لاکھوں ... روپیہ

ان کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا۔ پھر اگر اسلام کا یہی حکم تھا تو زکوٰۃ کا حکم دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب سب مال جو ضرورت سے زائد ہو تقسیم کر دینے کا حکم ہے تو زکوٰۃ مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ضرورت کے بچے ہوئے کی اصطلاح خود مبہم ہے۔ بعض لوگ جو کچھ ان کو مل جائے گو لاکھوں روپیہ ہی کیوں نہ ہو خرچ کر دیتے ہیں اور ضرورت سے زائد اُن کے خیال میں کوئی مال ہوتا ہی نہیں۔ پھر بعض لوگ اپنا سب مال تجارت وغیرہ میں لگا کر رکھتے ہیں۔ اُن کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بچ سکتا۔ عقلاً بھی یہ خیال بالکل باطل ہے۔ کیونکہ جب تک ایک جماعت ایسے لوگوں کی نہ ہو جو مالدار ہوں عام ملکی ترقی نہیں ہو سکتی اور غریب کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ردعانی لوگ اپنے اموال کو حتی الوسع غریب کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں اور اسے اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ پسند کیا ہے۔ مگر یہ بات غلط ہے کہ اسلام نے اس امر کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں مالی مساوات قائم کی جائے۔ اور ضرورت سے زیادہ مال لوگ لازماً خرچ کر دیا کریں۔ اگر یہ اصل تسلیم کیا جائے تو یہ اصل بھی مقرر کرنا پڑے گا کہ ضرورت سے مراد عام جانب ملکی کے مطابق اخراجات ہونگے۔ ورنہ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا خود فیصلہ کرے تو پھر بھی مساوات نہیں رہے گی۔ کوئی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں اور عمدہ سے عمدہ کپڑوں اور وسیع اور کھلے اور آراستہ ویرانہ مکانوں اور خوشنما جنوں اور میوہ دار باغوں کے لئے روپیہ دکھ کر باقی اگر بچیکا تو غریبوں میں بانٹ دیگا۔ اور غریب بچارے معمولی لباس پہنے اور جمبو پٹریوں میں رہنے پر مجبور ہونگے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہر مسلمان حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کے ملک کے باشندے فاقہ سے نہ رہیں اور اُن کے قابلِ ستر مقامات کیلئے کپڑا مہیا کیا کرے۔ گویا انسانی زندگی

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ

اس جہان کے یتیموں اور آخرت کے بارے میں بھی ۔ اور یہ (لوگ) تجھ سے یتیموں کے بارے میں (پوچھتے ہیں)۔

کی یہی طرح حفاظت کرے اس کے لئے وہ امر اسے شریعت کے حکم کے مطابق مال لے کر غریب پر خرچ کرتی ہے۔ اس کے زیادہ جو کچھ خرچ کیا جائے وہ امر کی اپنی مرضی پر منحصر ہے ہاں اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کوئی شخص فاقہ سے مرتا ہوا کسی کو نظر آئے تو اس کا فرض ہے کہ اس کی جان بچانی پوری کوشش کرے۔ اس دعویٰ کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیافت کیا کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے اسے اسلام کے اصولی احکام بتائے۔ اور ان میں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ یہ سب کچھ سن کر اس شخص نے کہا۔ کہ میں اس سے زیادہ کو گناہ کم۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس فعل کو پورا کر دیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب کی مدد کے لئے زکوٰۃ سے زیادہ دینا کسی پر فرض نہیں۔ ہاں اگر کوئی زیادہ دے تو یہ اس کی نیکی ہے۔

دراصل اس آیت میں تین قسم کے لوگوں کے لئے تین مختلف احکام دیئے گئے ہیں۔ اور یہ تینوں احکام عفو کے لفظ کے اندر شامل ہیں۔ پہلا حکم جو ادنیٰ درجہ کا ایمان رکھنے والوں کے لئے ہے وہ تو یہ ہے کہ تم اس قدر خرچ کر دو کہ بعد میں تمہارے ایمان میں کوئی تزلزل واقع نہ ہو اور تمہارے دین اور ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو شہر میں اگر بہت سادہ دینی ضروریات کے لئے صرف کر دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب انہیں مالی مشکلات محسوس ہوتی ہیں تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ جس نے کل اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے اسے چاہیئے

کہ وہ آج ہی اپنا ہاتھ اتار نہ پھیلانے کے بعد میں یہ اتفاق اس کے لئے ٹھوکر کا موجب بن جائے۔

اور امر حکم ان سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو یہ دیا کہ تمہارا جو اچھے سے اچھا مال ہے اسے تم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور اگر جو لوگ اس سے بھی اوپر درجہ کے ہیں انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بغیر کسی کے سوال کے خود ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال دے دیا کریں گویا ان سے کسی کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی چاہیئے بلکہ انہیں خود بخود نہ ہی اللہ تعالیٰ ضروریات کا خیال رکھنا چاہیئے۔ اللہ ہمیشہ اس کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے رہنا چاہیئے۔

كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - كَذَٰلِكَ يَدُلُّ عَلَامَاتِ
آيَاہے حالانکہ انکے بتا رہے کہ محض ہب بہت کم ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ قرآن کریم میں واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور مراد جمع ہوتی ہے۔ ابو جہان کہتے ہیں
وَجَاءَ نَعْمَةً انْعَرَابَ مُخَاطَبُونَ الْجَمْعَ بِمُخَاطَبِ الْوَاحِدِ
(تجوید ص ۲۵۹) یعنی یہ اہل عرب کا عادیہ ہے کہ وہ بعض دفعہ جمع کے لئے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں كَذَٰلِكَ زَالِزَتَهُمْ وَالْزَّيْنَارُ۔ اسی طرح کہتے ہیں قَعَلْنَا اسْلِمُوا اِنَّا اَخَوُكُمْ ہم نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ ہم تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اَخَوُكُمْ کہنے کی بجائے اَخَوُكُمْ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں كَلَّوْا فِي نَصْفِ بَطْنِكُمْ فَعَلَيْتُمْ تَم نَصْفَ مَعُوكَ دُكَّوْا۔ تم

زندہ رہو گے۔ (العاصمی لاجلہ بن فارس ص ۱۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شرعی احکام کا چونکہ ایک اثر دنیوی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور ایک

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّا نَكُفُّ

تو کہہ دے، اگر انکی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر تم اُن سے بل جمل کر رہو تو (اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ) وہ تمہارے

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

بھائی ہی میں اور اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو

لَا عَنَتَكُمْ إِنْ أَمَرَ اللَّهُ عَزُّوْهُ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾

تہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اللہ یقیناً غالب (اد) حکمت والا ہے۔ ۱۴/۱۱/۱۴

بل جمل کر دہو تو اس میں ابھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آخر وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر دہشتاڑی اچھی بات ہے۔ اور اللہ تلے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابل میں خوب حاکماتا ہے۔

تباہی کے متعلق آج دنیا میں بڑا غلط فہم ہو رہا ہے۔ یا تو ان پر حد سے زیادہ سختی کی جاتی ہے اور یا پھر حد سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں حالانکہ ان پر زیادہ سختی کرنی چاہیے اور نہ اتنا پیار کرنا چاہیے کہ خواہ وہ کچھ کریں یہ بکھار دیا جائے کہ اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس کا باپ مرا ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ ان کو لادارث پاکر یا تو حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ نرمی۔ لوگ جھوٹے رحم سے کام لے کر انہیں کچھ نہیں کہتے۔ اور اس طرح وہ بچے جبر قسم رہ جاتے ہیں بگڑ جاتے اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ہر بات میں ان کی اصلاح کو مدنظر رکھو۔ اور دینی راہ اختیار کرو۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ تباہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی طرف توجہ نہیں کرتے انہیں یہ تو صحتا چاہیے کہ کیا یہ موہ نہیں سکتا کہ وہ خود مر جائیں اور اپنے بچوں کو قیسم بھیٹ دے جائیں (سورۃ نسا آیت ۱۰)۔

اخری زندگی پر۔ اس لئے ہم اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان پر غور کر سکو۔ اور تم جو بھی قدم اٹھاؤ علی وجہ البصیرت اٹھاؤ۔ انڈھا دھند کسی بات کو نہ مانو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فی الدنیا والدنۃ
اشارہ اشمہما اکبر میں نفعیہما کا طرف بھی ہو
سکتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بعض قسم کے
فوائد بھی ہیں مگر ان میں ضرر زیادہ ہیں۔ دنیوی نقطہ نگاہ
سے بھی اور دینی نقطہ نگاہ سے بھی۔ اسی طرح دوسرے
احکام بھی تمہارے فائدہ کے لئے دیئے گئے ہیں جس تمہارا
کام ہے کہ تم غور و فکر سے کام لے کر وہ راہ اختیار کرو
جو دینی اور دنیوی دونوں رنگ میں تمہیں کامیابی کی
منزل کی طرف لے جانے والی ہو۔

۳۴ حل لغات :- اَعْنَتَ کے معنی ہیں وہ کام سپرد کرنا جس کی طاقت اور برداشت نہ ہو۔
 کہتے ہیں اَعْنَتَ الدَّيْكَبَ اَعْنَى حَمَلْهَا
 مَا لَا تَقْتَحِلُهُ (اُتْرَب) سوار نے سواری وغیرہ کو
 ایسے کام و رنگا جس کی اُسے طاقت نہ تھی۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ لوگ مجھے بتائیے کہ تعلق
سوال کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دے کہ ان کی اصلاح اور
ترقی کو مد نظر رکھنا بڑا اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے

کہ ساری قوم کا یہ کیرکڑ بن جائے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تو یہ سوال نہ ہو کہ کون اُس کے بچوں کی پرورش کرے گا۔ بلکہ لوگ خود دوڑتے ہوئے جائیں اور ان بچوں کو اپنے سب سے لگاتے ہوئے اپنے گھروں میں لے آئیں اور اپنے بچوں کی طرح بلکہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اُن سے محبت اور پیار اور نرمی اور شفقت کا سلوک کریں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے ایک بچہ یتیم رہ گیا۔ تو بعض صحابہؓ میں اُس میں اڑائی شروع ہو گئی ایک کہتا میں اُس کی پرورش کر دوں گا۔ دوسرا کہتا میں اسکی پرورش کر دوں گا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بچہ مائے کرد۔ اور وہ جس کو پسند کرے اُس کے سپرد کر دو۔ مگر آج یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو اُسے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں سب سے بڑا فکر اور اضطراب ہی ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کو کیا بنے گا۔ کون اُن کی پرورش کرے گا۔ کون ان کی نگہداشت کرے گا۔ کون اُن کی طرف محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور جب وہ شخص مرجاتا ہے اور اُس کے بچوں کی پرورش کا سوال سامنے آتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے میرا دل تو چاہتا ہے کہ بچہ لے لوں مگر کیا کر دوں مجھ پر بوجھ بڑا ہے۔ دوسرا کہتا ہے منشاء تو میرا بھی یہی تھا مگر مشکلات بہت ہیں۔ تیسرا کہتا ہے میں بھی یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا مگر بہت مجبوری ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہر شخص اس بوجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحابہؓ میں یہ بات نہیں تھی۔ وہ بھاگتے نہیں تھے بلکہ خوشی سے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ یتامی و مساکین کی خبر گیری کرنے لگ جائے۔ اُن کا احترام افراد قوم کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اُنکی پرورش میں انہیں سکون اور راحت حاصل ہو اور وہ یتیموں کو ایسا ہی سمجھیں جیسے اُن کے اپنے بچے ہیں تو اُس وقت ایمان کے بغیر بھی وہ قوم مہاراجن جانی۔

اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یتامی کی پرورش اور اُن کی نگہداشت ایک اہم ترین فرض ہے۔ لوگ اگر مرنے سے ڈرتے ہیں تو محض اس وجہ سے کہ وہ دیکھتے ہیں ظالم شخص مر گیا اور اس کے بچے زبردستی ایک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یا ان بچوں کو کسی نے ملازم رکھ لیا ہے تو وہ بات بات پر اُن کو بوٹ سے ٹھوکریں مارتا اور اُن کے مونہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے۔ وہ دوتے ہیں چیختے ہیں۔ چلاتے ہیں مگر اُن کی آہ و زادی اُس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ حالات دیکھ کر وہ بھی موت کے گھبراہٹا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کر دیں گے۔ لیکن اگر تو کسی کیرکڑ ایسا اعلیٰ درجہ کا بن جائے کہ جب کوئی شخص مرے تو اس کے بچوں کے متعلق ساری قوم میں ایک زبردست جذبہ اخوت پیدا ہو جائے اور ہر شخص کہے کہ ان بچوں کو میرے سپرد کیا جائے میں اپنے بچوں کی طرح ان کی ہمدردی کروں گا تو موت کا ڈر ہر شخص کے دل سے نکل جائے اور وہ سمجھنے لگ جائے کہ اگر میں مر گیا تب بھی میری قوم کے افراد ایسے اچھے ہیں کہ وہ میرے بچوں کی میری طرح ہی خبر گیری کریں گے۔ اور انہیں تعظیم و ادب و بوٹ کی ہمدردی کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ پس یتامی کی خبر گیری اور میواؤں سے محبت سلوک یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قوم میں جرات اور بہادری پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر یہ چیز قوم میں موجود نہ ہو بلکہ اُس کے برعکس اُس کے افراد کا نمونہ یہ ہو کہ وہ یتامی تو رکھتے ہوں مگر ملازم بنا کر بلکہ ملازموں سے بھی بدتر حالت میں اور وہ ذرا ذرا سی بات پر اُن کو تعظیم و احترام کے لئے تیار ہو جاتے ہوں تو کون شخص ہے جس کا مرنے کو دل چاہے گا۔ ہر شخص ڈسے گا۔ ہر شخص موت سے گھبرا جائے گا اور سمجھے گا کہ میری موت میرے بچوں کی موت ہے۔ میری موت میری بیوی کی موت ہے میں مردوں تو کس طرح اور جان دوں تو کیوں۔ پس ہر فرد ہی

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِأَمْرِ اللَّهِ مُمِيزَةً

اور تم مشرک مورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو۔ اللہ ایک مبین لوڈی

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

ایک مشرک عورت سے خواہ وہ تمہیں (کتنی ہی) پسند ہو یقیناً بہتر ہے۔ اور مشرکوں سے

ہونا چاہیے جو بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ يَخْلَعُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ اس طرح
اشارہ فرمایا کہ اگر تم مصلح بن کر خدا کی بنیاد ڈالو گے۔ اللہ
تبارک کے ساتھ ناروا سلوک کر کے، نہیں دکھ پہنچا دے گا یا
ناروا جب پیدا کر کے، نہیں خواب کر دے گا تو دونوں صورتوں
میں خدا تعالیٰ کے سامنے تم جواب دہ ہو گے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَذَّبْنَاكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا
تو ایسا حکم دے دیتا جس کے نتیجہ میں تمہیں تکلیف ہوتی۔
یعنی وہ کہہ دیتا کہ تبارک کا مال بھی اللہ کھواداں کا خرچ
بھی برداشت کرو۔ لیکن اُس نے رحم سے کام لیا اور تمہاری
مہولت کو اُس نے مد نظر رکھا۔ اس مہولت کا یہ نتیجہ نہیں
نکلنا چاہیے کہ تم تبارک کی تربیت کا خیال نہ رکھو یا اُن
کے اموال کو غضب کرنے کی کوشش کرو۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس میں عزیز اور حکیم
کی صفات کا ذکر کر کے پھر وہ امور کی طرف توجہ دلائی۔

ایک طرف تو اس امر کی طرف کہ تمہیں میں طاقت نہیں ہوتی
کہ وہ اپنے حقوق ددمردن سے لے سکے۔ اس کے متعلق فرمایا
کہ اگر وہ عزیز نہیں تو خدا تعالیٰ تو عزیز اور غالب ہے
جس طرح تم تمہیں پر غالب ہو تمہارے اوپر بھی کوئی غالب
ہستی ہے۔ اگر تم اس کے حقوق کو تلف کر دے گا یا ناجائز
سختی اور دباؤ سے کام لو گے یا اس کا مال کھاؤ گے تو خدا

تعالیٰ تمہیں بکڑے گا۔ پھر فرمایا تھا کہ تمہیں سے نرمی کرو اور
اُس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاو۔ اس کے متعلق فرمایا۔

لہذا جب اس کے ساتھ کسی کو حیات بعد الموت پر ایمان بھی ہو
لہذا زندہ خدا پر توکل ہو تو پھر تو یہ دو چیزیں مل کر اُس کے
دل کو ایسا مضبوط بنا دیں گی کہ موت کا ڈر اس کے قریب بھی
نہیں آتا۔ اور جن قوموں میں اگر ہمیں دیرینہ نظر آتی ہے تو اس
کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قوموں کے اندر یہ احساس پایا جاتا
ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری قوم تبارک دیو گان کی خبر گیری
کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والا موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں
کرتا۔ وہ جتنا ہے اللہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ ایمان
نعمت چیز ہے۔ وہ زیادہ تر انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں
اللہ تعالیٰ کے نبی پر تازہ تازہ ایمان لانا نصیب ہو۔ مگر
تو یہ کیرکڑی کی اس رنگ میں مضبوطی ایمان کے بغیر بھی لہو لہو
کو بہانہ اور نڈھ بنا دیا کرتی ہے۔

وَأَن تَحْبِطُوا هُمْ فَإِنَّكُمْ فَرَّيَا۔ اگر تم نہیں
پنے ساتھ ملاؤ یعنی کھانے پینے تجارت اور دوسرے کام کا
میں ان کو اپنے ساتھ ملاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ تم
ایسا کر سکتے ہو۔ مگر بھائی کہہ کر ذمہ داریاں بھی بتا دیں کہ
اُن کے ساتھ وہ معاملہ ہونا چاہیے جو ایک بڑا بھائی اپنے
چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ بڑا بھائی جس کے سپرد چھوٹے
بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کہ اُن کے
مال کی حفاظت کرتا ہے۔ انہیں کھانا پلاتا ہے اور بڑے ہونے
پر ان کا مال ان کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح تبارک کو بھائی کہہ کر
توجہ دلائی کہ چھوٹے بھائیوں سے لینے کی امید نہ رکھو بلکہ انہیں
پنے پاس سے بھی کچھ دینا چاہیے اور اُن کے ساتھ ہی معاملہ

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَ

جب تک وہ ایمان نہ لائیں (معمان مومنین) مت بیاہو۔ اس ایک مومن غلام ایک مشرک (اناد) سے (بھی) خواہ وہ تمہیں

لَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى

اکٹھ (پسند ہو یقیناً بہتر ہے۔ یہ لوگ (تو) آگ کی طرف بلاتے ہیں اللہ (تعالیٰ) اپنے حکم کے ذریعے

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاٰذِنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ

جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور لوگوں کے لئے اپنی (معرفت کی) علامات کھول کھول کر بیان کرتا

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۱۲﴾

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ۱۱۳۴ھ

خاص اثر پڑتا ہے۔ یہی طبعی ترتیب ہے جس کا یہ کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا ذکر کیا جو جنگ سے براہ راست تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور جب جوئے سے اخراج جنگ پھر کر کے طریق سے روک دیا تو طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ اخراجات کس طرح پھر ہونگے۔ اس کیسے بتایا نہ ضروریات زندگی پوری کر کے لیں جو رقم بچ رہے۔ وہ خرچ کئی چاہیے۔ پھر ایک ہی لفظ معفو استعمال کر کے اس میں مختلف مدارج کا ذکر کر کے بتایا کہ اتنی درجہ کونسا ہے اعلیٰ درجہ کونسا۔ اس کے بعد تیسری کے حقوق کو لے لیا کیونکہ جنگ کے بعد لازماً اس سوال نے اہمیت اختیار کر لی تھی غرض قرآن کریم کا یہ کماں ہے کہ اس نے اپنے معانی میں ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی ترتیب دکھی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اور دھر ایک سوال فطرت انسانی میں پیدا ہوتا ہے اور ادھر قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔

لَعَلَّهُمْ

۱۱۳۴ھ حل لغات: لَعَلَّ يَتَذَكَّرُوْنَ - لَعَلَّ يَتَذَكَّرُوْنَ

مخاطب نبی کا صیغہ ہے۔ اور لَعَلَّ الْمَرْءُ کے معنی میں تَوَذَّعَهَا اُس نے عورت سے شادی کر لی۔ (اقرب)

کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے ہمیں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اور جس بات میں فائدہ ہو وہی اختیار کرنی چاہیے۔
ترتیب و ربط - سادہ کی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ جنگ کے احکام کے سلسلہ میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اسی کے نتیجے میں بہت لوگ ہشیما ہو جائیں گے، دوران کے بچے قلم رہ جائیں گے، ایسی صورت میں ان سے کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیات میں اس سوال کا جواب دیدیا۔ اور اس طرح تمام معنوں ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ حقیقت قرآنی معانی کی ترتیب عام کتب کی ترتیب کے مطابق نہیں بلکہ طبعی ترتیب ہے وہ اپنے معانی میں جو ترتیب رکھتا ہے وہ اس ترتیب کے طور پر ہے جو انسان اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اس چیز کو جو سب سے پہلے بیان ہونی ضروری ہو میان کرتا ہے اور پھر اس کے متعلق انسانی قلب میں پیدا ہونے والے تمام دوسروں اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ مثلاً جنگ ہے اس کے متعلق جو سوال پیدا ہونگے ان کو بیان کر کے پھر ان سے جو سوال پیدا ہوگا اس کا ذکر کرے گا۔ اور اس میں اس کی طرف انسانی ذہن منتقل ہوگا وہ بیان کرتا چلا جائیگا۔ اور چونکہ ایسے سوالات طبعی ہوتے ہیں اس لئے ان کے جوابات کا قلوب پر

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا

اور یہ لوگ تم سے جیغے کہ (ایام میں عورت کے پاس جانے، بارہ میں بھی سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ وہ ایک ضرور مان (امر) ہے

النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

اس لئے تم عورتوں سے جیغے (کہ ان میں ملحدہ رہو۔ اور جب تک وہ پاک (وصاف) نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ۔

کوشش کریں گے۔ اور اس طرح تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں دلوں میں سے ہر قسم کا کینہ نکل جائیگا۔ مگر مشرک مرد اور مومن عورت یا مشرک عورت اور مومن مرد کبھی ایک نکتہ پر متحد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ توحید اور شرک دونوں میں بعد المشرقین

ہے۔ اور جب ان میں نہ ہی عقائد اور تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے اتحاد ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کی اپنی زندگی خود مختار کس طرح ہو سکتی ہے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی اصطلاح میں مشرک سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن کی کوئی شریعت نہ ہو۔ اہل کتاب اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔

یَا ذُرِّيَّتِیْ کا لفظ جو اس جگہ بڑھایا گیا ہے ہمیشہ ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اپنی طرف سے سامان پیدا کرے۔ خواہ وہ سامان تقدیر عام کے ماتحت ہوں یا تقدیر خاص کے ماتحت۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ قانون قدرت کو توڑ کر خدائے کوئی کام کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاص حکم سے اس کام کو مبرا انجام دینے کے سامان ہیسا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

آخِرِ مِیْسِرٍ ۖ اٰیٰتِہٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ
فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے قانون نکاح تمہارے

تفسیر:- فرماتا ہے مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یعنی اگر جنگ میں مشرک عورتیں آئیں تو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ ان اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر بے شک ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ حکم بھی جنگ کے احکام کے سلسلہ میں ہی دیا گیا ہے کیونکہ ایام جنگ میں مسلمان اپنے گھروں سے بہت دور ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو مشرک عورت سے شادی کرنے کا خیال آجائے۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِیْنَ حَتّٰی یُؤْمِنُوْا مِّنْ مُّشْرِکٍ ۚ فِیْہِمْ
نوڈی کو مشرک سے اچھا ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ مومنہ کا تو صرف جسم ہی غلام ہوتا ہے مگر قرآن مشرک کی روح شیطان کی غلامی میں ہوتی ہے۔ اور جسم کی غلامی روح کی غلامی کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ اسی طرح حکم دیا کہ مومن عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دوں گی تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔

پھر فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلا تے ہیں۔ یعنی جب مشرک عورت مسلمان کے گھر میں آئیگی۔ یا مسلمان عورت مشرک سے بیاہی جائیگی تو چونکہ میاں بیوی کے تعلقات کا ایک دوسرے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے یہ تعلقات انہیں دین سے منحرف کرنے والے ثابت ہونگے۔ پس مشرک عورتوں یا مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرو۔ ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں خدا نے واحد سے منحرف کرنے کی

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

پھر جب وہ نہا کر پاک ہو جائیں۔ تو جہر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اُن کے پاس اُد۔

اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

اللہ ان سے جو اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں یقیناً محبت کرتا اور (ظاہری و باطنی) مغفالی رکھنے والوں سے بھی یقیناً محبت کرتا۔ ۱۳۵

ماننے میں کہ دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس قانون کو مدنظر رکھو اور جناب میں بھی جبکہ دشمن کی عداوت انسان کو نابینا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت ملنے کی کوشش کرو۔

۱۳۵ صل لغات: - اَلْمُحِيضُ، اَلْحَيْضُ

وَدَوَّتِ الْحَيْضُ وَمَوَاضِعُہُ اَلْحَيْضُ کے معنی (۱) حیض

(۲) ایام حیض اور (۳) حیض کی جگہ کے ہیں۔ (مفردات)

اَذَى: اَلَّذِيْ لَا يَصِلُ اِلَيْهِ اَلْحَيَوَانُ مِنَ الطَّيْرِ

اَذَى کے معنی ہر ایسے ضرر کہ میں جو کسی ذی روح کو پہنچے

وَقَوْلُهُ يَنْشَلُوْنَ عَنْ اَلْمُحِيضِ كُلِّ هُوَ اَذَى فَسَمِعَتْ

ذٰلِكَ اَذَى بِاِغْتِبَارِ الشُّوْعِ وَبِاِغْتِبَارِ الطَّبِّ عَلَى

حَسْبِ مَا يَذْكُرُوْهُ اَصْحَابُ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ - اور

قرآن کریم کی آیت میں اسے اَذَى ایک تو شرعی نقطہ نگاہ

سے کہا گیا ہے دوسرے طبی لحاظ سے بھی اسے نقصان رسا

قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ تمام اطباء اسے بیان کرتے چلے

آئے ہیں۔ (مفردات)

اِعْتَزَالَ کے معنی ہیں ایک طرف ہو جانا۔

تَطَهَّرْنَ - تَطَهَّرَتِ الْمَرْءَةُ کے معنی ہوتے

ہیں اِعْتَبَسَلَتْ - عورت نے غسل کیا۔ (اقرب)

تفسیر: - جب مرد و عورت کا نکاح کے ذریعہ

تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد جوں جوں ازدواجی

ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں انسانی قلب میں مختلف قسم

ہوتا ہے۔ اسلئے اسی قسم کے ایک سوال کا ذکر کرتے

ہوئے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فرماتا ہے لوگ ایام حیض

کے بارہ میں تمہارے سوال کرتے ہیں کہ آیا ان ایام میں

مخصوص تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں یا نہیں۔ فرماتا ہے

تو انہیں کہہ دے کہ حیض تو ایک نجاست ہے۔ پس تمہیں

چاہیے کہ ان ایام میں جنسی تعلقات سے پرہیز رکھو۔

اور اس وقت تک اس پر قائم رہو۔ جب تک کہ وہ

نہا دھو کر پاک صاف نہ ہو جائیں۔

اسلئے لَا تَقْرَبُوْهُنَّ کے یہ معنی نہیں کہ ان

ایام میں عورتوں کو چھونا یا لامتناہی اُن کے پاس

بیٹھنا بھی منع ہے۔ بلکہ اس سے صرف مخصوص تعلقات

کی نفی کی گئی ہے۔ ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی

ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حیض میں بھی اُن

سے پیادہ کر لیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھالیا کرتے تھے۔

فقہاء میں اس امر کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے کہ

خون حیض بند ہونے کے بعد مخصوص تعلقات قائم کئے

جاسکتے ہیں یا نہانے کے بعد اور اس بارہ میں کچھ تو

ایک طرف چلے گئے ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ لیکن

اصل بات یہ ہے کہ حیض بند ہو جانے کے بعد عورت

کے پاس جانا تو جائز ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پسند

یہی ہے کہ نہانے دھونے کے بعد یہ تعلق قائم کیا جائے۔

اَلْمُحِيضُ

اَذَى

اِعْتَزَالَ

تَطَهَّرْنَ

تَطَهَّرَتْ

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوا

اور تم نیک سلوک کرنے، تقویٰ کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے (کے معاملات) میں

وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۖ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور اللہ خوب سُننے والا (اور) بہت جانے والا ہے۔ ۳۸

اسی طرح اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا بھی ایک کھیتی ہے جس سے آخرت میں کام آنے والا غلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس کھیتی کی طرف بھی اپنی نگاہ رکھو اور ایسے اعمال بجالاؤ کہ جس طرح ایک دانہ سے سات بالیں اور ہر بال میں سو سو دانہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح تمہارا ایک ایک عمل خدا تعالیٰ کے ہزاروں ہزار انعامات کو تمہاری طرف کھینچ لانے والا ہو۔

۳۸ حل لغات: — عُرْضَةٌ: مَا يُغْخَلُ

عُرْضَةً لِلشَّيْءِ عُرْضَہُ اسی چیز کو کہتے ہیں جسے کسی دوسری چیز کا نشانہ بنایا جائے۔ اسی طرح عُرْضَہُ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جسے ضرورت کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جائے۔ کہتے ہیں اَلْبَعِيْرُ عُرْضَةً لِّلْمَسْكَنِ سَفَرِیُّں اُسے تو اونٹ عُرْضَہ بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ سفر کی تکلیف کو دور کیا جاتا ہے (مفردات) اسی طرح عُرْضَہ خِلَافَہُ فِي الْمَصَارِعِ کُنْیَ کے داؤ بیچ کو بھی کہتے ہیں (اُقرُب)

اَيْمَانٌ: جمع ہے اس کا مفرد اَيْمَانٌ ہے۔ اور

اَيْمَانٌ کے معنی ہیں ۱۱ دایں جہت یا دایاں حصہ جسم (۲) قسم (۳) برکت (۴) قوت (اُقرُب) اور محاذ (۵) جس میں شے کو بھی کہتے ہیں جس کے بارے میں قسم کھائی جائے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ سے فرمایا: اِذَا حَلَفْتَ حَتَّى سَبْعِيْنَ فَرَأَيْتَ خَلْقًا وَاعْتَمَلًا فَاتَّذِرْهُمُ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ذَكَرْتُ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّؐ بَيْنَ جَبِ تَوَسَّى حِزْرَہُ بارہ میں قسم کھانے اور اُس کیسے آپؐ لفظ اَيْمَانِ

اچھی فعل حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مگر عورتوں کے معاملہ میں بالعموم اس اصول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور نہ تو جسمانی اور اخلاقی لحاظ سے بیچ کی صحیح طور پر حفاظت کی جاتی ہے نہ عورت کی صحت اور اُس کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ بچوں کی صحیح رنگ میں تربیت کی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور عورت کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے اور بچے بھی قوم کا مفید وجود ثابت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی نوع انسان کو ایسی اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح تم اپنی کھیتی کی حفاظت کرتے ہو اور اعلیٰ درجہ کی فصل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ تم عورت کی بھی حفاظت کرو اور اُمیدوار نسلی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ دو تاکہ تمہاری کھیتی سے ایسا درحالی غلہ پیدا ہو جو دنیا کے کام آئے اور انہیں ایک نئی زندگی بخشنے۔

وَقَدْ مُؤَا لَافْسِكُمْ میں بتایا کہ تم وہ کام کرو جس کا اُمیدوار نتیجہ تمہارے لئے اچھا نکلے۔ یعنی طبی لحاظ سے بھی اور نسلی لحاظ سے بھی۔ یہ حصہ دَانَتْخُوا مَنَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ کے مشابہ ہے اور مراد یہ ہے کہ آج کے بچے کل کے باپ بنے والے ہیں۔ اس لئے تم انہیں اولاد پیدا کرو جو تمہارے نام کو روشن کرنے والی ہو اور آخرت میں بھی تمہاری عزت اور نیک نامی کا موجب ہو۔

عُرْضَہ

اَيْمَانٌ

عطوف بیان اکثر اُفلام (یعنی کسی چیز کا معین نام) ہوتے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی نیکی اور تقویٰ اور اصلاح بن انسان کے کام کیلئے نہیں ہے تو تم یہ نہ کہو کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔

تیسرے معنی یہ ہیں کہ اس ڈر سے کہ تمہیں نیکی کرنی پڑے گی خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اس صورت میں اَنْ تَبْزُوا مَفْعُولًا بِالْعَلَمِ ہے اور اس سے پہلے کَوَافِلٌ مَقْدَرٌ ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اگر اچھی بات نہ کرنے کی قسمیں کھاؤ گے تو ان خوبیوں سے محروم ہو جاؤ گے اس لئے نیکی تقویٰ اور اصلاح میں الناس کی خاطر اس فو طریق سے بچتے رہو۔ درحقیقت یہ سب معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ صرف عربی عبارت کی شکل کو مختلف طریق سے حل کیا گیا ہے۔ جس بات پر سب مغربین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ۔ یعنی اُٹھے اور قسم کھائی۔ یہ ادب کے خلاف ہے اور جو شخص اس عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بسا اوقات نیک کاموں کے بارہ میں بھی قسمیں کھا لیتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرؤں گا۔ اور اس طرح یا تو بے ادبی کا دور یا نیکی سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ بعض اچھے کاموں کے متعلق قسمیں کھا کر خدا تعالیٰ کو ان کے لئے روکے بناؤ۔ ان معنوں کی صورت میں داؤد وچ دالے معنی خوب چسپاں ہوتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ مدد و خیرات سے بچنے کے لئے چالیں چلتے ہیں اور داؤد کیلئے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کی قسم کو جان بچانے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ گویا دوسرے سے بچنے اور اُسے بچھاڑنے میں جو داؤ استعمال کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک خدا تعالیٰ کی قسم بھی ہوتی ہے۔ پس فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو

استعمال فرمایا) اور اس کے بعد اس سے اچھا کام مجھے سوجھ جائے تو تو وہ کام جو بہتر ہے اختیار کر اور اپنی قسم کا کفادہ دے دے۔ (کشف)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح ایک شخص نشانہ پر بار بار تیراوتا ہے اسی طرح تم بار بار خدا تعالیٰ کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ کہ ہم یوں کر دینگے اور دلوں کر دینگے۔

اَنْ تَبْزُوا وَتَتَّقُوا وَتُحْلِلُوا اَيْتِنَ النَّاسِ یہ ایک نیا اور الگ فقرہ ہے۔ جو مبتدا رہے خبر محذوفہ کا۔ اور خبر محذوفہ امثالٌ وَاَذِلُّ ہے۔ یعنی بِرَّكُمْ وَتَقَرُّكُمْ وَاصْلًا حُكْمٌ بَيْنَ النَّاسِ امثالٌ وَاَذِلُّ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا نیکی اور تقویٰ اختیار کرنا اور اصلاح میں الناس کرنا زیادہ اچھا ہے۔ صرف قسمیں کھاتے رہنا کہ ہم ایسا کر دینگے کوئی درست طریق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قسمیں کھانے کی بجائے کام کر کے دکھاؤ۔ پہلے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ زحلج جو مشہور نحوی اور ادیب گندے میں۔ انہوں نے یہی معنی کئے ہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روک نہ بناؤ اُن چیزوں کے لئے جس پر تم قسم کھاتے ہو یعنی پُر کرنا تقویٰ کرنا اور اصلاح میں انسان کرنا۔ اس صورت میں یہ تینوں آیتیں کا عطوف بیان ہیں اور ایمان کے معنی قسموں کے نہیں بلکہ اُن چیزوں کے ہیں جن پر قسم کھائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنا چھپا چھڑانے کے لئے نیک کام کی قسم نہ کھالیا کرو۔ تاکہ یہ کہہ سکو کہ کیا کرو چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لئے نہیں کر سکتا۔ مثلاً کسی ضرورت مند نے دیر پہلے مانگا تو کہہ دیا کہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ اُٹھدہ میں کسی کو قرض نہیں دوں گا۔ علامہ ابو حیان کہتے ہیں کہ اس فقرہ کو آیتان کا عطوف بیان بنانے کی بجائے بدل بنانا اچھا ہے۔ کیونکہ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

اللَّهُ تَعَالَى، تمہاری قسموں میں (سے) لغو (قسموں) پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں جو (گناہ) تمہارے دلوں نے

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (۲۲۸)

(یا راہ راہ) کیا یا تم پر تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور اللہ بہت بخشنے والا (اور) بردبار ہے۔ ۲۲۸

ایسے ذیل جملوں کے طور پر استعمال نہ کیا کرو۔ میرے نزدیک سب سے بھی تشریح عقائد آج کل کی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے احسان اور نیکی وغیرہ کے آگے روک بنا کر کھڑا نہ کر دیا کرو۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میں بتایا کہ اگر تمس نیکی اور تقویٰ اور اصواب جن الناس کے کام میں مشکلات پیش آئیں تو خدا تعالیٰ سے ان کا دفعہ چاہو اور ہمیشہ دلوں سے کام لیتے رہو۔ کیونکہ یہ کام دعاؤں کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے۔ اگر تم اس کی طرف جھکو گے تو وہ اپنے علم میں سے تمہیں علم عطا فرمائیگا۔ اور نیکی اور تقویٰ کے بارہ میں تمہارا قدم صرف پہلی سیڑھی پر نہیں ریگا بلکہ علم لدنی سے بھی نہیں حصہ دیا جائیگا۔

۲۲۸ احل لغات: حَلِيمٌ جَنَمٌ ہے

اللہ اس کے سنے مہر کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے سنے جود بار کے بھی ہیں یعنی جس میں طیش نہ ہو۔ یونہی جوش میں اگر اندھا دھند کام نہ کرتا ہو۔ جہنم جہالت اور بوقرانی کے مخالف سنے بھی دیتا ہے۔ اور علم اندھو کے بھی۔ نیز اس کے سنے عقل کے بھی ہیں۔ (اقرب)

تفسیر:- فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریگا۔ اسکا لغو قسموں سے جن قسم کی قسمیں مراد ہیں۔ اول عادت کے طور پر قسمیں کھانا۔ یعنی ہر وقت واللہ۔ واللہ۔ ثم باللہ کہتے رہنا۔ دوم ایسی قسم

جس کا کھانے والا یقین رکھنا ہو کہ وہ درست ہے لیکن اس کا یقین غلط ہو۔ مثلاً کسی شخص کے متعلق قسم کھانا کہ وہ دہاں ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آنے کے بعد دہاں سے چلا گیا ہو۔ سوم ایسی قسم جو شدید غصہ کے وقت کھائی جائے جب ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہوں یا عوام ٹٹے کے استعمال یا فرض و واجب عمل کے ترک کے متعلق کسی وقتی جوش کے ماتحت قسمیں کھالینا۔ یہ سب قسمیں لغو ہیں اور ان کے توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں۔ چونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسموں سے روکا تھا اس لئے اب بتایا کہ مواخذہ صرف ایسی قسموں پر ہوگا جن کو لغو قرار نہ دیا جائے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ چونکہ مواخذہ نہیں ہوگا اس لئے اب کسی احتیاط کی بھی ضرورت نہیں بیشک رات دن لغو قسمیں کھاتے رہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

حَلِيمٌ

مومنوں کے متعلق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُحَرَّضُونَ (دوسروں آیت م) مومن لغو باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ پس لغو قسمیں کھانے والا یقیناً غلط یا گنہگار ہے اور اسے اپنے گناہ پر توبہ اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں ان کے توڑنے پر کسی کفارہ کی ضرورت نہیں۔ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے لَا يُؤَاخِذُكُمْ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ یعنی اگر وقتی جوش کے ماتحت ایسی قسم کھالی جائے تو گناہ نہ ہوگا ہاں اگر جان بوجھ کر کوئی شخص ایسی قسم کھائے تو اسے یقیناً گناہ ہوگا۔

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

جو لوگ اپنی بیویوں کے متعلق قسم کھلا کر کہتے ہیں۔ اُن کے لئے (عرف، چار مہینے تک انتظار کرنا) جائز ہے۔

میرے نزدیک جائز ہے۔ کیونکہ بمقابلہ قرآن کریم کی قسم کھانے سے غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔

يُؤْلِعُكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بَكُورٌ بِهِ مَعْلُومٌ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں بد اخلاقی کے خیالات آتے ہیں۔ مثلاً اپنے بھائی کی نسبت بد لفظی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ یا کبوتر یا حسد یا نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس خیال کو دبا لیتا ہے تو اس کا یہ خیال یا جذبہ بد اخلاقی نہیں سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ایسا

شخص حقیقت بد اخلاقی کا مقابلہ کرتا ہے نہ تعریف کا مستحق ہے۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں ایک آنی خیال نیکی کا آئے یا اُنی طور پر حسن سلوک کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو لیکن وہ اس کو بڑھنے نہ دے تو ایسا شخص بھی

صاحب اخلاق نہیں سمجھا جائیگا گو اس کے اس وقتی جذبہ کو بھی قابل تعریف قرار دیا جائیگا۔ کیونکہ اخلاق وہ ہیں جو انسان کے ارادہ کا نتیجہ ہوں لیکن مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں اچھے یا بُرے خیالات ارادہ کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ بیرونی اثرات کے تصور میں بلا ارادہ پیدا ہو جاتے

اور اُسی وقت زائل ہو جاتے ہیں۔ اس نکتہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ يُؤْلِعُكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بَكُورٌ بِهِ مَعْلُومٌ۔ اللہ تعالیٰ تم کو صرف اُن خیالات پر پکڑے گا جو ارادہ اور فکر کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ نہ اُن پر جو اچانک پیدا ہو جاتے ہیں اور تم ان کو فوراً اپنے دل سے نکال دیتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اچانک بد خیال پیدا ہونے پر جو شخص اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے اور اُس پر عمل نہیں کرتا۔ ایسا شخص نیکی کا کام کرتا ہے۔

بعض لوگوں نے لَا يُؤْلِعُكُمْ کے معنی لَا بَأْسَ بِهِ یا لَا حَاجَةَ فِي ذَلِك کے لئے ہیں کہ آپس کوئی صراح نہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ یہاں پر ایک کو مؤاخذہ کی نفی کی ہے اور دوسرے لغو قسموں سے پرہیز کی تاکید کی ہے۔

وَلَكِنْ يُؤْلِعُكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بَكُورٌ بِهِ مَعْلُومٌ گزشتہ تینوں قسموں کی نفی کر دی گئی ہے کیونکہ قسم عادتاً ہو یا عقد اور بے احتیاطی سے ہو ان میں سے کوئی قسم بھی عمدہ نہیں ہوتی بلکہ بعض وقت تو انسان کو تہ بھی نہیں لگتا وہ قسم کھا جاتا ہے۔ پس کسب قلب سے مراد یہی ہے کہ عمدہ قسم کھائی جائے۔ ایک واقعہ کے متعلق

وہ سمجھتا ہو کہ یوں ہے مگر پھر اس کے غلات قسم کھا جائے۔ ایسی قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اِلْحَامٌ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِّنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ اَهْلَيْكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِلَّا خَلَفْتُمْ

(مائدہ آیت ۹۰) یعنی قسم توڑنے کا کفارہ دس مساکین کو متوسط درجہ کا کھانا کھانا ہے۔ ایسا کھانا جو تم اپنے گھر لوگوں کو کھلاتے ہو۔ یا ان کے لئے لباس بہتیا کرنا ہے۔ یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن جسے اس بات کی توفیق نہ ہو اُس پر تین دن کے روزے واجب ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھانے کے بعد انہیں توڑ

دو۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملکی رواج کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی قسم کھائی جائے تو

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملکی رواج کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی قسم کھائی جائے تو

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملکی رواج کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی قسم کھائی جائے تو

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملکی رواج کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی قسم کھائی جائے تو

فَإِنْ فَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۲۸) وَإِنْ عَزَمُوا

پھر اگر اس عزم میں سر کے خیال کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا (ارد) باور رحم کرے خواہ اسے - اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۹)

کیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سننے والا (ارد) بہت جاننے والا (۲۲۹)

تعاون اور امداد باہمی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ملکر کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور سایہ کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ سورج کے ساتھ ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے ان دونوں معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فَاؤ بالعموم اچھے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔

تفسیر :- - ایہ کے معنی قسم کے ہیں لیکن اصطلاحی طور پر کسی شخص کا قسم کھا کر اپنی بیوی سے عہد شکنی اختیار کر لینا ایسا کہلاتا ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق نہ دیتے لیکن قسم کھا لیتے تھے کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اور اس قسم کے ذریعہ وہ اپنے خیال میں بیوی کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں قسم کو پورا کرنے کی ذمہ داری خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہے اور بندوں کی ذمہ داری سے مقدم ہے۔ پس جب کہ خدا تعالیٰ کی قسم ردک بن گئی تو ان کے خیال کے مطابق عدوت کے حقوق کا ادا نہ کرنا کوئی گناہ نہ رہا۔ یہ گناہ خیال اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بیویوں سے تعلق نہیں رکھیں گے لیکن انہیں طلاق بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے چار مہینے کی ہمدت دی جاتی ہے۔ اس عرصہ میں وہ صلح کرے تو بہتر در نہ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر حاضی طلاق کا فیصلہ کر دیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو متعلقہ چھوڑنے کے خلاف

اور اجرا کا سختی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنْ هَدَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَجْعَلْهَا كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَسَنَةٌ كَأَمَلَةٍ (بخاری) اگر کسی شخص کے دل میں برا خیال پیدا ہو اور وہ اس کو دبا لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک پوری نیکی سمجھے گا۔ یعنی بد خیال کے دبانے کا وجہ سے اس کو نیک بدلہ ملے گا۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ میں غفور کے لفظ سے بتا دیا کہ اگر تم ایسی باتوں سے احتساب کر دو گے اور توبہ کر دو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ اور حلیم کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے لغو قسموں پر اس لئے گرفت نہیں کی کہ اگر ہم ان قسموں پر گرفت کرنا شروع کر دیں تو تمہارا بچہنا خشک ہو جائے۔

۱۳۹۹ء حل لغات :- - اَيْلَاءُ : اِنْفِ يُوْنِي اَيْلَاءُ : قسم کھانا۔ یہ آلا سے نکلا ہے جس کے معنی کسی کام میں کسی یا تاخیر کرنے کے ہیں۔ اور اَيْلَاءُ قرآن کریم کے محاورہ میں اس قسم کو کہتے ہیں جو اس بات پر لکھائی جائے کہ مرد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا (مفروات) چونکہ اس قسم میں عدوت کے حق کا اعلان ہے اس لئے اسے اَيْلَاءُ کہا گیا۔

فَاؤُ : فَاؤُ يَفْعِلُوْهُ حَيْثُوْا : لوٹ آیا۔ فَاؤُ اَلَمْ يَأْمُرْ اَنَّى رَجَعَ اَيْلَهُ (راغب) اس بات کی طرف لوٹ آیا۔ فَاؤُ کا لفظ نیک امور کی طرف لوٹنے کے تعلق استعمال ہوتا ہے۔ (مفروات) اصل میں اس کے معنی

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا

اور جن عورتوں کو طلاق مل جائے وہ تین (بار) حیض (آئے) تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور اگر انہیں

يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

اللہ (پر) اور روز آخرت پر ایمان ہے تو (انہیں معلوم رہے کہ) جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے اُن کے رحموں میں پیدا

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ

کو دکھا ہے اُن کے لئے اُنہیں کا چھپانا جائز نہیں۔ اور اگر مہین کے خاندن

لیکن امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ چار ماہ کے ختم ہونے سے پہلے رجوع ضروری ہے۔ اگر چار ماہ کے اندر رجوع نہ کرے تو اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت کو خود بخود طلاق ہو جائیگی افضل قول یہی ہے۔ لیکن محتاط امام مالکؒ کا فتویٰ ہے امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک چار ماہ گزرنے پر اگر کوئی شخص رجوع نہ کرے تو اسے قاضی مجبور کرے گا کہ رجوع کرے یا طلاق دے۔ یہ بھی قریباً امام مالکؒ کے قول سے ملتا ہے۔ اگر مرد دونوں باتوں سے کوئی بھی نہ کرے گا تو قاضی اس کی طرف سے طلاق دلا دیگا۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ یہ رجوع پوشیدہ جائز نہیں نہ اشارہ سے بلکہ قول سے ہونا چاہیے۔ اور گواہوں کی موجودگی اس کے لئے ضروری ہے۔ غرض قرآن کریم عورت کو کائنات مخلوقہ چھوڑنے سے منع کرتا ہے۔ اور جو جو طے اسے مجبور کرتا ہے کہ یا صلح کرے یا اسے طلاق دے دے۔

غفور کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بغیر کسی جائز عذر کے اس قسم کی قسم کھانا اور عورت کو دوق کرنا گناہ کی بات ہے۔ ہمیں ایسے فعل سے توبہ کرنی چاہیئے اور عورت کو دوق نہیں کرنا چاہیئے۔

وَرَأَتْ عَوْمًا اَلطَّلَاقِ مِیْن بَیَاہِ اَلْاِکْرَمِ اَلطَّلَاقِ مِیْنِ کَا پُنجتہ ارادہ کر لیں تو اللہ بھی سُننے والا اور جاننے والا ہے۔

فیصلہ فرمایا ہے۔ مرد زیادہ سے زیادہ مدت نکاح میں چار ماہ تک کے لئے عورت سے علیحدہ رہنے کا عہد کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص چار ماہ سے زائد عرصہ کے لئے قسم کھائے تو عودت کا حق ہے کہ خلع کرالے۔ ایسی عودت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا حکم آگے مذکور ہے۔ لیکن عودت کو خلع کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تھوڑی تھوڑی مدت کے لئے ایلا کرے مثلاً دس دن کیلئے ایلا کرے اور پھر رجوع کر لیا۔ پھر دس دن کیلئے نیا ایلا کر لیا اور پھر رجوع کر لیا۔ تب بھی اس کے لئے مجبوری طور پر چار ماہ کی ہی مدت مقرر ہے۔ اگر وہ چار ماہ کے بعد ایلا کرے گا تو وہ ایلا دانا جائز ہوگا۔ اور عودت علیحدگی کی حقدار ہوگی۔ بعض لوگ عورت کو دکھ دینے کے لئے تعویذ تھوڑی مدت مقرر کرتے رہتے ہیں تاکہ نہ چار ماہ ختم ہوں اور نہ عورت علیحدہ ہو مگر ان کا یہ خیال غلط ہے اس قسم کی ایلاؤ کی مدت بھی صرف چار ماہ ہی ہے۔ جب ایام قطع تعلق کا مجموعہ چار ماہ ہو جائیگا تو لازماً عورت علیحدگی کی حق دار ہوگی۔ فقہاء کو اس آیت کے احکام کی تفصیلات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مدت گزر جائے اور مرد عودت سے نہ مباشرت کرے اور نہ زبان سے رجوع کرے تو قاضی دونوں میں علیحدگی کر دلا دیگا۔ یہ امام مالکؒ کا قول ہے

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَ

یاہی اصلاح کا ارادہ کریں تو وہ اس (مات) کے اندر (نذر) آنکو (اپنی زوجیت میں) واپس لے لینے کے زیادہ معتد رہیں۔ اور

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ

جس طرح ان پر (یعنی عورتوں پر) کچھ ذمہ داریاں ہیں (وہی) مطابق دستور نہیں بھی (کچھ حقوق) حامل ہیں۔ پس مردوں کو

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ان پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے۔ اور اللہ غالب (یعنی حکمت والا) ہے۔ ۱۴۰

۲۸
ع
۱۲

میں رائے ہے۔ لیکن حضرت عائشہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
حضرت زید بن ثابتؓ حضرت امام مالکؓ اور حضرت امام شافعیؒ
کہتے ہیں کہ اس سے ظہر مراد ہے۔ حضرت عقی الدین ابن عربیؒ
کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں رسول اکرمؐ سے اللہ
علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
امی عرب تو مجھے جس بھی مراد سمجھتے ہیں اور ظہر بھی۔ اللہ تعالیٰ
کا اس سے کیا مشا ہے رسول اکرمؐ کی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے دونوں کو صحیح قرار دیا ہاں ترجیح آپ
نے ظہر کو دی۔ (تذمات مکہ جلد ۲۔ باب ۵۷۰ صفحہ ۶۱۹)
عدت کی حکمت بالکل واضح ہے۔ اس عرصہ میں
خاندان کو سوچنے اور غور کرنے کا کافی وقت مل جاتا ہے۔
اور اگر اس کے دل میں اپنی بیوی کی کچھ بھی محبت ہو تو وہ
رجوع کر سکتا ہے۔

وَلَا يَجْعَلُ لَكُمُ أَنْ تَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَنْفُسَهُمْ فِي عَمْدٍ مِمَّنْ كَرِهَتْ أَعْيُنُهُمْ إِلَى كَيْفَ
يُصْلَحَ مِنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
ہو تو مرد کو بتا دے۔ کیونکہ بااوقات ایسا ہوتا ہے
کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی وجہ سے بھراؤ میں محبت
قائم ہو جاتی ہے اور میان بیوی میں صلح کی صورت پیدا ہو
جاتی ہے۔

وَبَعَثْنَا لَهَا صَاحِبًا وَمَا يُصْلِحُ لَهَا

مسیح کے نقطہ سے دیا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے نا انصافی
کرے گا۔ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے بدلتا چلے
جی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کی فریاد کو سننے
والا ہے اور علیہم میں بتایا کہ جو خیالات تمہارے دلوں کے
اندر ہیں اللہ تعالیٰ سن کو بھی خوب جانتا ہے اور انہی کے
مطابق تم سے معاملہ کرے گا۔ اس لئے تم اپنے معاملات میں ہوشیار
رہو۔ تم دنیا کو تو دھوکا دے سکتے ہو مگر خدا تعالیٰ کو نہیں۔

چونکہ اٹھک عورت سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔
اس لئے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے
حسن سلوک نہیں کروں گا تو یہ قسم بھی اس پہلی قسم ہی کی
طرح ہوگی جس کا ذکر لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُقْدَةً يَأْتِيَكُمُ
أَنْ تَذَرُوا وَتَتَذَقُّوا میں کیا گیا ہے۔

۱۴۰ تفسیر: اب اللہ تعالیٰ طلاق کے مسائل

بیان فرماتا ہے اور اس بارہ میں سب سے پہلا ہدایت یہ دیتا
ہے کہ جن عورتوں کو ان کے خاندان طلاق دے دیں۔ انہیں
اپنے آپ کو تین قرو ع تک رکے رکھنا چاہیئے۔

خود دعوے کیا مراد ہے؟ اس بارہ میں اُمت محمدیہ میں
دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ عفا وادبع یعنی حضرت ابو بکرؓ حضرت
عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ اس سے حیض
مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور امام ابوحنیفہؒ کی بھی

اسی طرح لکھا تھا۔

”اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے۔“

(مطالعہ باب ۲ آیت ۱۲)

صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کی انسانیت کو نمایاں کر کے دکھایا۔ اور رسول کریم ﷺ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے عورتوں کے بلحاظ انسانیت برابر کے حقوق قائم کئے۔ اور وہ لکھتے مِثْلُ الذَّي عَلَيْهِ بِالْمَحْرُوفِ کی تفسیر لوگوں کے اچھی طرح ذہن نشین کی۔ آپ کے کلام میں عورتوں کے ساتھ جن سلوک اور ان کے حقوق اور ان کی قابلیت کے متعلق جس تعداد و شادات پائے جاتے ہیں ان کا ماحول فقہ بھی کسی اور مذہب یا حیثیت کی تعلیم میں نہیں ملتا۔ ترج ساری دنیا میں یہ شورش و دھماکے عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے اور بعض مغرب زدہ نوجوان کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق عیسائیت نے ہی دیئے ہیں حالانکہ عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں اسلام نے جو وسیع تعلیم دی ہے عیسائیت کی تعلیم اس کے پامناگ بھی نہیں۔

عربوں میں رواج تھا کہ درنہ میں اپنی ماؤں کو بھی تعظیم کرتے تھے۔ مگر اسلام نے خود عورت کو وارث قرار دیا۔ جو ی کو خاندان کا بہن کو باپ کا اور بعض صورتوں میں بہن کو بھائی کا بھی۔

قرآن فرمایا دَلَّعْتُ مِثْلَ الذَّي عَلَيْهِ بِالْمَحْرُوفِ یعنی انسانی حقوق کا جہاں تک سوال ہے عورتوں کو بھی دیا ہی حق حاصل ہے جیسے مردوں کو۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں اور عورتوں کو یکساں احکام دیئے ہیں اسی طرح انعامات میں بھی انہیں یکساں شریک قرار دیا ہے۔ اور جن نعماء کے مستحق ہونگے اسلامی تعلیم کے ماتحت قیامت کے دن وہی انعامات عورتوں کو بھی ملیں گے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے نہ اس دنیا میں ان کی

کا اشارہ مدتِ ترقی کی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر عدالت کے دوران خاندان اپنی عورت سے دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہے تو اس میں کسی کو دھک نہیں بننا چاہیے۔ اس ہدایت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر عورت کے رشتہ دار کہہ دیا کرتے ہیں کہ چونکہ خاندان نے اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کیا اور اسے ایک دفعہ طلاق دے دی ہے اس لئے اب ہم اس سے تعلق قائم رکھنے کے لئے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت کے رشتہ داروں کو میاں بیوی کے تعلقات میں دھک نہیں مٹنا چاہیے۔ اگر خاندان اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی آدمی کی نسبت اس عورت کا زیادہ حق دار ہے اور وہ عدالت میں اپنی عورت کو واپس لوٹا سکتا ہے۔

پھر دَلَّعْتُ مِثْلَ الذَّي عَلَيْهِ بِالْمَحْرُوفِ میں عام قانون بتایا کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہیں جس طرح عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح مردوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں۔ اور اس بارہ میں کسی قسم کا نادانہ جب پہلو اختیار نہ کریں۔ رسول کریم ﷺ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عورتوں کے کوئی حقوق تسلیم ہی نہیں کئے جاتے تھے بلکہ انہیں مالوں اور جائیدادوں کی طرح ایک منتقل ہونے والا ذرہ خیال کیا جاتا تھا۔ اور ان کی پردائش کو صرف مرد کی خوش کاموہب قرار دیا جاتا تھا جتنی کہ سچی جو اپنے آپ کو حقوق نسوان کے بڑے حامی کہتے ہیں ان کے پاک نوشتوں میں بھی عورت کی نسبت لکھا تھا۔

”البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے۔“
(ماکر تہذیب باب آیت ۷)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ ۚ

ایسی طلاق (جہاں میں رجوع ہو سکے) دو دفعہ ہو سکتی ہے۔ پھر راتوں مناسب طور پر روک لینا ہوگا یا جسین سلوک کے ساتھ

بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ

رضعت کر دینا ہوگا۔ اور تمہارے لئے اس دمال کا جو تم! نہیں پہلے دے چکے ہو کوئی حصہ بھی (واپس) لینا جائز

شَيْءًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ

نہیں سوائے اس (صورت) کے کہ ان (دونوں) کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ سوا اگر

فرا کر مرد پر غلبہ دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے
نہا اوقات عورتیں مردوں پر اس طرح حکومت کرتی
ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کا رو بار انہی کے ہاتھ
میں ہے۔ دراصل ہر شخص کی امک۔ الگ رنگ کی حکومت
ہوتی ہے۔ جہاں تک احکام شرعی اور نظام کے قیام کا سوال
ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے۔
شرعیہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کی اجازت
کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ یہ حکم ایسا ہے جو اپنے اندر بہت
بڑے فوائد رکھتا ہے۔ یورپ میں ہزاروں شایس ایسی پائی
جاتی ہیں کہ بعض لوگ دھوکے باز اور فریبی تھے مگر اس
وجہ سے کہ وہ خوش وضع نوجوان تھے انہوں نے بڑے

بڑے گھرانوں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں اور بعد میں
کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن ہمارے ملک میں
ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ رشتہ کی تجویز کے وقت باپ
غور کرتا ہے۔ والدہ غور کرتی ہے۔ بھائی سوچتے ہیں۔
رشتہ واضح تحقیق کرتے ہیں اور اس طرح جو بات طے ہوتی
ہے وہ بالعموم ان نقائص سے پاک ہوتی ہے جو یورپ
میں نظر آتے ہیں۔ یورپ میں تو یہ نقص اس قدر زیادہ
ہے کہ جرمنی کے سابق شہنشاہ کی بہن نے اسی نادانی
کی وجہ سے ایک بادیچی سے شادی کر لی۔ اسکی وضع قطع

کوئی حق تعالیٰ کی ہے اور نہ اگلے جہان میں انہیں کسی انعام سے
محرور رکھا ہے۔ ہاں آپ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا
کہ لَا يَرْجُوْا اِلَّا عِلْمُكُمْ دَرَجَةً یعنی حقوق کے لحاظ
سے تو مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں لیکن انتظامی لحاظ
سے مردوں کو عورتوں پر ایک حق فوقیت حاصل ہے اس کی
انہی ہی مثال ہے بیسے ایک مجسٹریٹ انسان ہونے کے
بجائے تو عام انسانوں جیسے حقوق رکھتا ہے اور جس طرح
ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کو بھی ظلم اور تعدی کی اجازت
نہیں اسی طرح مجسٹریٹ کو بھی نہیں۔ مگر پھر بھی وہ تختیت
مجسٹریٹ اپنے ماتحتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور
اُسے قانون کے مطابق دوسروں کو سزا دینے کے اختیار
حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمدنی انداز میں معاملات
میں مرد و عورت دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن
مردوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام ہونے کی وجہ سے فضیلت
عطا فرمائی ہے لیکن دوسری طرف اسنے عورتوں کو استعمالِ قلب
کی ایسی طاقت دیدی ہے جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات
مردوں پر غالب آجاتی ہیں۔ جنگالہ کی جادوگر عورتیں تو
جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے مردوں پر جادو سا کر دیتی
ہیں۔ پس جہاں مرد کو عورت پر ایک رنگ میں فوقیت دی
گئی ہے۔ وہاں عورت کو استعمالِ قلب کی طاقت عطا

نَحْنُ أَتَمُّ الْآيِقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تین (دست اسلام پر ایمان رکھنے والی حکومت کو یہ) اندیشہ ہو کہ وہ (دونوں) اللہ کی (مقرر کردہ) حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے

فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

تو وہ (یعنی حکومت) جو کچھ بطور مذہب کے (باندہ میں ان (دونوں میں کسی) کو کوئی گناہ نہ ہو گا۔ یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں اس لئے تم ان سے

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵﴾

باہر نہ نکلو۔ اور جو لوگ اللہ کی (مقرر کردہ) حدوں سے باہر نکل جائیں تو (کچھ لوگ) (مذہبی لوگ) ظالم ہیں۔ ۱۴۱

ان کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو۔ دیکھو تم پر بھی ایک حاکم ہے جو عزیز ہے۔ یعنی اصل حکومت خدا تعالیٰ کی ہے۔ اس لئے چاہیے کہ مرد اس حکومت کا جائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اور حکیم کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ منبسط و تنظیم کے معاملات میں جو اختیار ہم نے مردوں کو دیا ہے یہ سراسر حرکت پر مبنی ہے نہ گھروں کا امن برباد ہو جاتا۔ چونکہ میان بیوی نے مل کر رہنا ہوتا ہے اور نظام اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ایک کو فوقیت نہ دی جائے اس لئے یہ فوقیت مرد کو دی گئی ہے اور اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ مرد اپنا دومیہ عورتوں پر خرچ کرنے میں اس لئے انتظامی امور میں انہیں عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔

(نساء آیت ۳۵)

۱۴۱ تفسیر: اَلطَّلَاقُ مَزَقٌ سے مراد یہ ہے کہ ایسی طلاق جس میں خاندان کو رجوع کا حق حاصل ہے صرف دو دفعہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کو تنگ کرنے کے لئے اسے بار بار طلاق دیتا رہے۔ اور جب مدت ختم ہونے کا وقت قریب آئے تو رجوع کر لے احکام دینیہ کے ساتھ یہ ایک ناپاک تسخر ہے جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔

پھر مٹی۔ اور اس نے مشہور یہ کر دیا تھا کہ وہ مرد کا شہزادہ ہے۔ جب شادی ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کبھی باورچی کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ واقعات میں جو یورپ میں کثرت سے ہوتے دہتے ہیں۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مردوں کے قوام ہونے کے متعلق جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شریعت کا اس سے یہ غشا نہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو یا ان کی کوئی حق تلفی ہو بلکہ شریعت کا اس امتیاز سے یہ غشا ہے کہ جن باتوں میں عورتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان میں عورتوں کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے جن باتوں میں عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ان میں ان کا حق خدا تعالیٰ نے خود ہی انہیں دے دیا ہے۔ پس قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے اندر ہیبت بڑی حکمتیں اور مصالح رکھتا ہے۔ اگر دنیا ان کے خلاف عمل کر رہی ہے تو وہ کچھ قسم کے نقصانات بھی برداشت کر رہی ہے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام کے خلاف عمل پیرا ہونا کبھی نیک نتائج کا حامل نہیں ہو سکتا۔

آخیں وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فرما کر اس طرف توجہ دلائی۔ کہ یاد رکھو عورتوں پر جو فوقیت ہم نے نہیں دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا بغیر نامہ اٹھاؤ۔ اور

کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا۔ اگر دہو جائیں تو اس کے بعد پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو ایسے شخص کے لئے اس عورت سے دوبارہ نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ باقاً ہو اور شرعی نکاح دوسرے شخص سے نہ کر چکی ہو جو حقیقی نکاح ہے حلال نہیں۔ کیونکہ حلالہ کا وجود اسلام میں نہیں تھا۔ غرض اطلاق سے مراد وہ طلاق ہے جس کی عدت گزیر چکی ہے وہ طلاق نہیں جس پر عدت نہ گزری ہو۔ اس میں رجوع ہو سکتا ہے جس پر عدت گزیر چکی ہو اس میں وہ دفعہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسری دفعہ نہیں۔

بیشک بعض حدیثیں اور بعض فقہاء کے اقوال اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے الفاظ اطلاق مَرَّتَيْنِ بالکل واضح ہیں اور اس سے پہلی آیت وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكُنَّ حَتَّىٰ يَخْتَصِمُوا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ۔ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُوْا لَنَحْمُزَنَّ اَحْتًا بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ مِنْ اَرْحَامِهِنَّ اَوْ مَوْلَا۔

واضح کرتی ہے کہ زمانہ طلاق تین قروء تک جاتا ہے اس عرصہ میں انسان بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے اور اطلاق مَرَّتَيْنِ کے چند آیات بعد کی آیت وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ اَمْوَالَهُنَّ فَلَا تَحْضِرْهُنَّ رَءْسًا تَلَوْنَهَا اَنْ يَّزَكِّيَنَّهُنَّ الْوَلَدُ اِذَا تَزَاوَعُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْثِ بَاتِيَةً ہر طلاق کی مدت گند جانے کے بعد خاندانہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

دوسری آیت اطلاق مَرَّتَيْنِ اس پہلی قسم کی طلاق کی طرف اشارہ کرتی ہے اور پہلی قسم کی طلاق یہی ہے کہ تین قروء تک رجوع جائز ہے اور تین قروء کے بعد نکاح جائز ہے۔

غرض آیت اطلاق مَرَّتَيْنِ بتاتی ہے کہ ایسی طلاق دو دفعہ ہو سکتی ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ طلاق کے بعد عدت گند جانے کی صورت میں خاندانہ کو دو دفعہ دوبارہ نکاح

احادیث میں ملاحظہ کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ لَا اَطْلُقُكَ اَبَدًا وَلَا اُزِيْتُكَ اَبَدًا یعنی نہ تو میں تجھے کبھی طلاق دوں گا اور نہ اپنے گھر میں بساؤں گا۔ عورت نے پوچھا وَكَفَيْتُ ذٰلِكَ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس پر اُس نے کہا اَطْلُقُكَ حَتَّىٰ اِذَا اَتَى الْاَهْلَاقَ رَاجَعْتَلَيْتُ مِنْ تَحْتِ طَلَقِ دَوْنِكَ۔ اور جب تیری عدت ختم ہونے کے قریب پہنچے گی تو رجوع کر لوں گا۔ اگلی دفعہ پھر ایسا کہوں گا اور پھر رجوع کر لوں گا۔ اس طرح نہ تجھے بساؤں گا اور نہ علیحدہ ہونے دوں گا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اُس نے اس واقعہ کا آپ سے ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اَطْلُقَاتُ مَرَّتَيْنِ یعنی وہ طلاق جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے صرف دو دفعہ ہے اس سے زیادہ نہیں زنیہ اس کی بر حاشیہ فقہانیان جلد ۲ صفحہ ۱۸۱) اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو طلاقوں تک تو مرد کو رجوع کا حق حاصل رہتا ہے۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد اسے رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور یہ دو طلاقیں بھی بیک وقت نہیں دی جا سکتیں بلکہ یکے بعد دیگرے دی جاتی ہیں جس کی طرف مَرَّتَيْنِ کا لفظ اشارہ کرتا ہے جس کے معنی مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ کے ہیں یعنی ایک ہی دفعہ طلاق نہ دی جائیں بلکہ باری باری دی جائیں اور ہر طلاق کی مدت جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزر چکا ہے تین قروء ہے خواہ وہ ہر مہینے میں ایک طلاق دے یا مشرور میں ایک دفعہ دے۔ اس سے طلاق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقہاء نے ہر پہلے طلاق دینے کی طرف اس لئے توجہ دلائی ہے کہ اس طرح بار بار انسان کو رجوع کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ میرے نزدیک خواہ انسان ایک دفعہ طلاق دے یا ہر مہینے طلاق دے وہ ایک ہی طلاق سمجھی جاوے گی۔ اور عدت گزرنے کے بعد پھر خاندانہ نکاح کر سکیگا۔ اس قسم کی طلاقیں صرف دو جائز ہیں۔ یعنی طلاق دینا اور عدت

اَجَلَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا دُوَّ دُجُوهُ كِي بَا بِرَكْبَا كِي
 ہے۔ اول اس لئے کہ اس سے پہلے لَا يَجْعَلُ لَكُمْ آتٍ
 تَأْخُذْ وَآيَاتِنَا تَتَذَكَّرُونَ شَيْئًا فرما کر عورت
 مال لینا گناہ قرار دیا تھا۔ پس چونکہ یہ شبہ پڑتا تھا
 کہ کہیں اس صورت میں بھی مال لینا گناہ نہ ہو۔ اسلئے
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فرما کر اس شک کو دفع کر دیا اور
 بتلادیا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ دوسرے
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اس لئے فرمایا کہ عورت کا کچھ دیکر
 مرد سے آنا نہ ہونا اس کے جذباتی کے شوق پر دلالت کرتا ہے
 اور یہ گناہ ہے۔ جیسا کہ ابن جریر نے زبان سے روایت کی ہے
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَتَيْتُ مَا امْرَأَةً
 زَوَّجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا رَاغِبَةً
 انْتَعَلَتْ (جلد ۲۵۰) یعنی جو عورت بغیر کسی محفل و جہ کے
 اپنے خاوند سے طلاق مانگے۔ اس پر حجت کی خوشبو حرام ہے۔
 سو فرمایا کہ اگر کوئی حقیقی مجبورہ پیش آجائے تو اس صورت
 میں اس کی درخواست تفریق موجب گناہ نہیں ہوگی۔ یہی طرح
 مرد کا عودت سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑنا اس کے لاپرواہی
 کرتا ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ پس چونکہ دونوں طرف گناہ
 کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے بتایا کہ قاضی کی تحقیق کے
 بعد اس طریق پر مجبوری مناسب سمجھی جائے اور ایک قیصر
 شخص فیصلہ کر دے کہ یہی طریق مناسب ہے تو پھر دونوں
 کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
 تِلْكَ اُمَّةٌ حَرَّمَ اللَّهُ فَلَا تَنْتَعِدُوْهَا۔ فرماتا ہے یہ
 اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور تمہارا فرض ہے کہ
 تم ان حدود سے اپنا قدم باہر مت رکھو۔ مگر انہوں نے
 کہ سلسلہ انہوں نے اس حکم کی یہاں تک خلاف درزی کی کہ
 انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ایک مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں بھی
 دے دی جائیں۔ تب بھی طلاق بٹہ واقع ہو جاتی ہے۔
 حالانکہ یہ سوال خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

لئے طلاق دے دے۔ چنانچہ اس کے متعلق احادیث میں
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر
 کیا گیا ہے جس سے اس مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ یہی جو
 اور نسائی میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس بن ثمال کی بیوی دینہ
 عبد اللہ بن ابی بن رسول کی بیٹی (رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مجھے اپنے خاوند سے اس قدر نفرت ہے کہ اگر وہ مجھ سے
 حق سلوک بھی کرے۔ تب بھی میں اس کی طرف توجہ نہیں
 کر سکتی اور سوائے اس نفرت کے مجھے اس سے آد کوئی
 شکایت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند
 کو بلا دیا۔ اور اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اسے کچھ دیا
 ہوا ہے اس نے عرض کیا کہ ایک بارغ ہے جو میں اسے
 دیا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عودت کو
 فرمایا اَتُرَدِّئْتِ عَلَيَّ حَتَّى يَفْتَحَ لَكَ كَيْدًا تَوَاسَّاسًا
 بارغ اسے واپس کر سکتی ہے؛ قَالَتْ نَعَمْ اُس نے کہا
 ہاں یا رسول اللہ! میں بارغ واپس کر دوں گی۔ قَالَتْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَأْخُذَ الْخِدْيَةَ
 وَلَا يَزِيدَ عَلَيْهِمْ دَسَائِقًا) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے اُسے حکم دیا کہ وہ اس سے اپنا بارغ واپس
 لے لے اور اس سے زیادہ کچھ نہ لے۔ دوسری روایت میں
 ذکر آتا ہے کہ اُس عورت نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں تو
 زیادہ دینے کے لئے بھی تیار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اَمَّا الرَّيَاكَةُ فَلَا۔ کہ زیادہ ہرگز
 نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جیبہ بنت سہیل کا
 واقعہ ہے۔ پھر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
 بارغ اس سے واپس کر دیا اور عورت کو طلاق دلوا دی
 اور مرد کو اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہ دی۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ صرف خاوند کا مال اسے واپس دلویا جاسکتا
 ہے اور کچھ نہیں۔

كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَمَانَةٌ فَلَمَّا خِصَفْنَا عَنْهُ غُلَّتْ أَعْيُنُهُمْ فَاندَبَوْهُ فَاسْتَفْتَى بِهِمْ فَأَمَّا
عَلَيْهِمْ (سلم باب طلاق الثلاث) یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے زمانہ میں
اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دو سال تک ایک
وقت میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی تھی لیکن
حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ طلاق کو ایک معمولی بات
سمجھنے لگ گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے معاملہ میں جس میں
انہیں بہت غور اور سوچ بچار سے کام لینے کا حکم تھا
جلد بازی شروع کر دی ہے وقتی طور پر یہ فیصلہ فرما
دیا کہ آئندہ اگر کسی نے اکٹھی تین طلاقیں دیں تو اس کی
تین طلاقیں ہی منظور ہوگی۔

امام ابن قیم نے اعلام الموقعین جلد ۲ صفحہ ۲۶۴ پر
میں اسی مسئلہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے
ملک میں بھی اسلامی تنظیم سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ دلچ
ہے کہ معمولی معمولی جھگڑوں پر لوگ اپنی بیویوں سے کہہ دیتے
ہیں کہ تمہیں تین طلاق تہیں تین ہزار طلاق تمہیں تین کوڑا طلاق
تمہیں تین ارب طلاق۔ حالانکہ اسلام نے اس موقع کی اجازت
نہیں دی! اور پھر آج کل کے وہ لوگ جو شریعت کے پورے
واقعہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ تین دفعہ حکم طلاق دینے کے
بعد عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ طلاق
شرعی لحاظ سے ایک ہی طلاق ہے اور عدت گزرنے کے بعد
عدت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے
بتایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اس قسم کے
واقعات کثرت سے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر
کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں
دیگا تو میں مزا کے طور پر اس کی بیوی کو اس پر ناجائز قرار دے
دونگا۔ جب آپ پر یہ سوال ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے تو ایسا حکم نہیں دیا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں
کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میں پیش ہوا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ایک ہی طلاق بھی
مانگی! تو آپ نے فرمایا۔ یہ ایک ہی طلاق ہے۔ چنانچہ حضرت
ابو عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خَلَّقَ وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ
ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ مَرَّةً شَدِيدًا
فَمَسَاكُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ
طَلَّقَهَا كَالِطَّلَاقِ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ
إِنَّمَا لَكَ خَلْفَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا رَجَعْتَ رَأَى رَأَى
بِابِ نَسْخِ الْمَرْجَعَةِ بَعْدَ التَّلَاقِ (الثلاث) یعنی ایک شخص
رکاوٹ نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دیں
اس کے بعد رکاوٹ کا ہونے اس فعل پر شدید مدغم محسوس ہوا
جب یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش
ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو کس طرح
طلاق دی تھی۔ اس نے کہا۔ میں نے اسے ایک ہی وقت میں
تین طلاقیں دے دی تھیں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ ایک ہی طلاق
ہے۔ اس نے تم رجوع کر لو۔ اسی طرح نسائی میں محمود بن لبید
سے روایت ہے کہ أَحْبَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ وَجْهِ خَلْقٍ أَمْرًا أَنَّهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا
فَقَضَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ
أَيُّهَا بَيْكَا بِلَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
(نسائی باب الثلاث المجرعة وما فيه من التخليط) یعنی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے
اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دے دی ہیں۔ اس پر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناامنی کا اظہار کیا
اور فرمایا۔ ابھی تو جن تم میں موجود ہوں۔ کیا میری موجودگی
میں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کہلتا ہے۔ اسی طرح حضرت
ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ كَانَتِ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِ بْنِ كَبْرٍ وَسَنَتَيْنِ
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ
مُعَوِّذُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَالُوا اسْتَنْجَلُوا فِي أَمْرِ

کا یہ فائدہ تھا کہ اس قسم کی ملاقاتیں مرگ جائیں۔ مگر چونکہ تم لوگ اس قسم کی طلاق دینے سے رکے نہیں اس لئے جس سزا کے طور پر اس قسم کی طلاق کو جائز قرار دے دینا چاہو آپ نے ایسا ہی کیا۔ بعد آپ کا ایسا کرنا ایک وحشیانہ حرکت کے تحت تھا۔ صرف سزا کے طور پر تھا مستقل حکم کے طور پر نہیں تھا۔ بہر حال طلاق ایک ایسی چیز ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابغض الحلال قرار دیا ہے یعنی جائز فہم حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیز۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیوی زندگی میں انسان کے لئے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں اور جن کے ذریعہ انسان آرام اور سکونت حاصل کر سکتا ہے وہ میان بوی کے تعلقات ہیں۔ میان بوی کے تعلقات سے جو سکون اور آرام انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اُسے ایک سی ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان وجودوں کو ایک دوسرے کے لئے موقوف اور رحمت کا موجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح بائبل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کے لئے حوا پیدا کی تاکہ وہ آدم کے لئے آرام اور سکون کا موجب ہو۔ یعنی حوا کے بغیر آدم کے لئے تسکین اصلاً کام کی صورت اند کوئی نہ تھی۔ لیکن یہی دُور وجود جو ایک دوسرے کے لئے تسکین اور آرام اور راحت کا موجب ہیں کبھی کبھی انہیں شرابی اور جھگڑنے والے کا موجب بنا لیا جاتا ہے۔ اور راحت اور سکون کی بجائے انسان کے لئے اس کا مد مقابل یعنی خاندان کے لئے بوی اور بوی کے لئے خاندان دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے کا موجب بن جاتا ہے۔ ہزاروں خاندان ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے بدترین عذاب ہوتے ہیں۔ اور ہزاروں میاں ایسی ہیں جو اپنے خاندانوں کے لئے بدترین عذاب ہوتی ہیں۔ ایسے مواقع کے لئے اسلام کا حکم ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے دے یا عورت مرد کو طلاق کر لے۔ لیکن طلاق اور طلاق سے پہلے اسلام نے کچھ

احکام بیان کئے ہیں جن کو مد نظر رکھنا مرد اور عورت اور قاضیوں کا فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ طلاق یا طلاق عام نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- اِنَّ ابْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ یعنی حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ جب طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے تو ایک مومن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اس چیز کے کسی طرح قریب جاسکتا ہے جس کے متعلق وہ کھٹکا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کام جو جائز ہے ضروری نہیں کہ اُسے کیا بھی جائے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بنارس، کلکتہ، مداس یا ممبئی وغیرہ جانا حلال ہے۔ لیکن کتنے ہیں جو ان جگہوں میں گئے ہیں اگر حلال کے یہی معنی ہیں کہ اسے ضرور کیا جائے۔ تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے پاس ان شہروں میں جانے کے لئے روپیہ نہ تھا۔ وہ اپنی جائیدادیں بیچ ڈالتے اور اس حلال کام کو ضرور سر انجام دیتے۔ لیکن لوگوں کا اس پر عمل نہ کرنا بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات حلال ہے ضروری نہیں کہ اُس پر عمل کیا جائے۔ بلکہ مناسب موقعہ اور محل کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اگر ایک محل کام کے کرنے سے ناپسندیدگی کے سامان پیدا ہوتے ہوں۔ تو اس کام سے بہر حال اجتناب کیا جائیگا۔ مثلاً پیاز کھانا حلال ہے۔ لیکن مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے۔ کیونکہ وہاں لوگوں کو اُس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے لئے یہ حلال ہے کہ وہ سبز رنگ کا کپڑا پہنے یا لودے رنگ کا کپڑا پہنے یا زرد رنگ کا کپڑا پہنے۔ لیکن اگر کسی کا دوست کہے کہ یہ زرد رنگ کا کپڑا خرید لو۔ تو وہ کہتا ہے مجھے زرد رنگ اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ اُس کے نزدیک حلال وہ چیز ہے جو اُس کی پسند کے مطابق ہو اور اس کی طبیعت کو اچھی لگتی ہو۔

کھانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ لیکن بعض لوگ بیگن کھاتے بعض لوگ کتہ کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ بیگن کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں میں پسند نہیں یا دوسرے شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کتہ کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اس کو پسند کرتی ہے۔ یہی طرح جو لوگ مکان تیار کرتے ہیں وہ اپنے خزان اور طبیعت کے مطابق مکان بناتے ہیں۔ کوئی ایک منزلہ مکان بناتا ہے کوئی دو منزلہ اور کوئی سہ منزلہ۔ کوئی مکان میں باغیچہ لگاتا پسند کرتا ہے اور کوئی بغیر باغیچہ کے رہنے دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ لیکن وہ صلب پر عمل نہیں کرتا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر حلال بات پھر عمل کرنا ضروری نہیں۔ لیکن جب بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ پیش آجائے تو یہ کہتے ہوئے کہ بیوی کو طلاق دینا جائز ہے فوراً بے سوچے سمجھے اسے طلاق دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ بعض حلال چیزیں انسان اپنے نفس کی خاطر بعض اپنے دوستوں کی خاطر اور بعض خواہش کی خاطر ہمیشہ چھوڑتا رہتا ہے وہ حقیقت ایسے مرتد پر ایک مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس حلال کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ کام میرے خدا کو پسند نہیں اس لئے میں یہ کام نہیں کرتا تا میرا خدا مجھ پر ناراض نہ ہو۔ پس رشد و ہدایت یہ نہیں کہ طلاق کو عام کیا جائے۔ بلکہ رشد و ہدایت یہ ہے کہ طلاق سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ حلال کے معنی یہ ہیں کہ چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ قانون کے لحاظ سے منع نہیں لیکن نہیں دوسروں کے خیالات دوسروں کے جذبات۔ دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کے پیار کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے جس حلال پھر عمل کرنے سے دوسروں کے خیالات۔ دوسروں کے جذبات۔ دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کے پیار

کا خون ہوتا ہو۔ وہ حلال نہیں بلکہ ایسا حلال ایک جہت سے حلال ہے اور دوسری جہت سے حرام ہے۔ جب لوگ اپنے دوستوں کی ناراضگی اور قوم کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بے پردہ ہو جانا چاہیے۔ کیا خدا تعالیٰ کا وجود ہی ایسا کمزور ہے کہ جس کی ناراضگی انسان کے لئے قابل اعتناء نہیں۔ جب دنیوی اور دنیوی حشر رکھنے والے لوگ اپنے محبوب کی چھوٹی سے چھوٹی خفگی سے بھی مدہم ہیں۔ اور اس کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ تو ایک بوسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ کر یا سن کر کہ **إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ** کس طرح آسانی سے یہ جرات کر سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ تم اس **أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ** کو اختیار کرنے سے پرہیز کرو تو وہ بوسہ کا فرض ہے کہ وہ ایسے امور میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس بات کو میاں بیوی کے تعلقات کی کشیدگی کے وقت بھول نہ جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طلاق اور خلع و حقیقت ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اگر مرد عورت کو چھوڑتا ہے تو وہ طلاق ہو جائیگی اور اگر عورت میاں سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اسے آزاد کر دے تو وہ خلع کہلائیگا اور خلع بھی **أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ** کے ماتحت ہی آئیگا۔ جہاں تک نسوانی حقوق کا سوال ہے۔ خلع کا مسئلہ مسلمان بالکل بھول چکے تھے جس کی وجہ سے عورتوں کے لئے اذیت و مشکلات کا سامنا تھا۔ احمدیہ نے ان کے اس حق کو قائم کیا اور عورتوں کو ان تکالیف سے نجات دی جو ان حقوق کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کو پہنچتی تھیں۔ لیکن ساتھ ہی اس حدیث کے معنوں کو بھی لوگوں کے سامنے پوچھا بیان کیا کہ ان دونوں رستوں کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک **أَبْغَضَ الْحَلَائِلِ** ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

پھر اگر آدمی بیان کردہ دو طلاقوں کے گنہ جانے کے بعد بھی خاوند اُسے تیسری طلاق دیکر تودہ عورت اس کے لئے جائز نہ ہوگی جب تک

غَيْرُهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

کردہ اسکے سوا کسی، دوسرے خاوند کے پاس نہ جائے۔ لیکن اگر وہ (بھی) اُسے طلاق دیکر تو ان دونوں کو بشرطیکہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ

(مقرر کردہ) حدود کو قائم رکھ سکیں گے آپس میں دوبارہ رجوع کر لینے پر کوئی گنہ نہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ)

اللَّهُ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۲۱﴾

حدیں ہیں جنہیں وہ علم والے لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے۔ ۲۲۱

ادھر پھر دوسرا بھی اُسے طلاق دیدے یا فوت ہو جائے
اور پھر وہ پہلا شخص ادھر عورت یقین رکھتے ہوں کہ
وہ مدد اللہ کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر حق دونوں کا
آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے کہ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا -
فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثَمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
عَلَيْهَا فَازَادَ زَوْجَهَا الْاَوَّلُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَزُودَ الْاُخْرَى مِنْ حُسْبِيَّتِهَا
مَا ذَاكَ الْاَوَّلُ (مسلم کتاب الطلاق) یعنی ایک شخص
نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور پھر اس کی بیوی نے
ایک آدمی سے نکاح کر لیا۔ مگر اس نے بھی شادی سے
قبل اسے طلاق دے دی۔ اس پر اس کے پہلے خاوند نے
چاہا کہ وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لے اسکے
مستحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا
وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔
نہیں۔ جب تک دوسرا خاوند اس سے صحبت نہ کرے۔

جب مین بیوی میں کوئی بھڑکا پیدا ہو جائے تو اس کو
دُور کرنے کے لئے حکم مقرر کئے جائیں۔ جو کوشش کریں کہ
اُن کی بخشش دُور ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح پیاد اور
محبت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ لیکن اگر ایسے ہی حالات پیدا
ہو جائیں کہ صلح کی کوئی صورت نہ ہو سکے تو پھر صلح کی
صورت میں تافہی کے پیرو میں معاملہ کیا جائے اور وہ اس
کا فیصلہ کرے۔ بہر حال یہ اسرا بھی طرح یاد رکھنا چاہیے
کہ ذرا ذرا سی بات پر صلح اور طلاق تک نوبت پہنچا دینا
نہایت افسوس ناک امر ہے اور یہ اتنا بھیانک اور
ناپسندیدہ طریق ہے کہ ہر شریعت آدمی کو اس نفرت
ہونی چاہیے۔

۲۲۲ تفسیر۔ پہلے فَإِنْ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ
أَوْ تَشْوِيَةٍ بِإِخْسَافٍ میں دو صورتیں بیان کی گئیں۔
اب طلاق دانی صورت کو غلطی سے بیان کرتا ہے۔ اور
فرماتا ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے تو اس
صورت میں وہ عورت اس مرد کے لئے جائز نہیں ہوگی
یاں اگر وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُخِّنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مقررہ مدت (کی آخری حد) کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں مناسب طور پر روک لو

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَتَّخِذُوا

یا انہیں مناسب طور پر رخصت کر دو۔ اور انہیں تکلیف دینے کے لئے (اس نیت سے) کہ (بعد میں پھر) ان پر زیادتی کرو مدت روکو یا

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مَوْلَاتُكُمْ ذُوَا أَبْتِ اللَّهِ هُرُوَا

جو شخص ایسا کرے تو سمجھو کہ اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو محلِ تسخر نہ بناؤ۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَ

اور تم پر جو اللہ کا انعام ہوا ہے (میں کو) یاد رکھو۔ اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے آتا رہے یعنی کتاب اور

الْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

حکمت (کو) کہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

کہ اللہ ہر ایک بات کو خوب جانتا ہے۔ ۱۴۳

۲۹
ع
۱۳

کر پہلے خاندان سے اس کا نکاح کیا جائے مگر اسلام اس طریق کو ناجائز

قرار دیتا ہے اور عداوت کرنے اور کڑوانے والوں پر لعنت ڈالتا ہے۔

چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ

اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحِلَّةَ لَكَ (ترمذی باب فی التحلل والتحلل لایعنی اللہ تعالیٰ

حلال کر کے پھر بھی اور جس کیلئے حلال کیا گیا ہو اس پر بھی لعنت ڈالتا ہے

یہ کہ حلال کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں اسلامی قانون میں ہے کہ تین طلاق کے

بعد عورت کی اور مرد سے باقاعدہ شادی کے اور اپنی زندگی اس کے گھر میں گزار

پھر اگر کسی وجہ سے وہ بھی طلاق دیدے اور ذاتِ باطن سے عورت اپنے پیچھے

سے نئے مرد اور لی کہ ضمانتی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اس کے بغیر نہیں۔

۱۴۳ حل لغات ۱- هُوَ مُوَّاصِلٌ مُصَدِّقٌ اِدَّاسُ

یعنی ہنسی کرنے کے ہیں۔ اس نیت میں یا تو مصدر پہنچے

اور پھر کسی وجہ سے اسے طلاق نہ دیدے وہ پہلے کیلئے جائز

نہیں ہو سکتی بغیر دوسرے خاندان کا ہم صحبت ہونا شرط ہے اس کے

بغیر وہ پہلے خاندان کے عقید میں نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں نے اپنے

تمیز کے بعد میں جہاں ادبیت میں خلافت اسلام و پیغمبر اپنے

اندہ داخل کر لی تھیں وہاں انہوں نے حلالہ حبشی گندی دم بھی اپنے

اندہ حلال کر لی یعنی انہوں نے طلاقِ بید کے بعد عورت کو اپنے

پہلے خاندان کے نکاح میں لانے کا یہ نرالا ڈھنگ نکالا کہ مطلقہ

عورت کسی بزرگ شخص کا صرف ایک رات کیلئے نکاح کر دیا جاتا

اور وہ اس سے ہم صحبت ہوتا اور صبح اٹھ کر وہ اس عورت

کو طلاق دیدیتا تاکہ وہ اپنے پہلے خاندان سے دوبارہ نکاح

کر سکے۔ گویا اس نکاح کا ڈھونگ صرف اس لئے بچایا جاتا

هُوَ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پورا کریں۔ تو تم انہیں جب کہ وہ نیک طریق پر باہم رضامند ہو جائیں اپنے

ازواجہنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ

خاندان کے ساتھ نکاح کر لینے سے روکو۔ یہ (وہ بات) ہے کہ جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر امدد و آغوش

كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطْهَرُ

پر ایمان لاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے۔ (اور سمجھ لو کہ) یہ بات تمہارے حق میں سب سے زیادہ برکت والی اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۴۲

کا ثبوت لوگوں کے لئے مہیا کرے گا۔

وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ دَمًا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ فرمایا دوسری قوموں کو تو یہ تعلیم نصیب ہی

نہیں ہوئی۔ انہیں یہ پاک تعلیم دی گئی ہے جس کی بات بات حکمت

پر مبنی ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ

کا شکر بجالاؤ۔ کہ اس نے دوسری قوموں کی طرح تمہیں ٹھوکریں

کھانے سے بچا لیا ہے۔ اگر تم نے اس بابرکت تسلیم سے فائدہ نہ

اٹھایا اور تم بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گئے تو تم سے

زیادہ بد قسمت اور کون ہو گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان احکام

اور ہدایات پر عمل کرو اور وہ طریق اختیار نہ کرو جو تقویٰ کے

خلاف ہو۔

۴۲ حل لغات: سَخَّضُوهُنَّ۔ عَقْلَ عَلَيْهِنَّ

عَقْلًا کے معنی ہیں مَتَّقَ عَلَيْهِ وَحَبَسَهُ وَ مَنَعَهُ۔

(اقرب) یعنی کسی پر نادا جب تکلی ڈالنا۔ اس کو روک رکھنا۔

اسے دوسرے کاموں سے منع کر دینا۔ ان معنوں کے لحاظ سے

لَا تَعْضُلُوهُنَّ کا ترجمہ یہ ہو گا۔ کہ ان کو تنگ مت کرو۔ یا

بند نہ کرو۔ یا روکو نہیں۔

مفعول ہے یعنی جس سے منہسی کی جائے۔ یا مصدر مبالغہ کیلئے ہے کیونکہ

بعض اوقات مصدر مبالغہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا

حذف مضیات ہے یعنی منہسی کا مقام۔

تفسیر:- اس آیت میں طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے مراد طلاق

جبری ہے اور بَلَّغْنَّ أَجَلَهُنَّ کے دو معنی ہیں۔ قتل معاد کے ختم ہونے

کے قریب پہنچ جانا۔ ۱۲۱ مدت کا ختم ہو جانا۔ اس کے پہلے معنی مراد ہیں

اور مطلب یہ ہے کہ جب دوسری طلاق کے بعد مدت ختم ہونے لگے

تو تمہیں رجوع کا اختیار ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِخُرُوفِ أَوْ

مَوْصُوعَهُنَّ بِخُرُوفٍ مِّنْ دُونِہَا اس مسئلہ پر زور دیا کہ عورتوں کے

ددی قسم کے سوا کوئی حکم ہے۔ یا تو انہیں مناسب رنگ میں اپنے

پاس رکھ لو یا مناسب رنگ میں رخصت کر دو۔ یہ نہ ہو کہ تم

اس نیت کے ساتھ رجوع کرو کہ بعد میں پھر اسے دکھ دینے کا

ایک موقع تمہارے ہاتھ آجائے گا۔ وَمَنْ يَقْعِلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو شخص عورت کو دکھ دینے کیلئے ایسا کرے گا۔

وہ بظاہر تو اپنی بوی کو دکھ دے رہا ہو گا لیکن درحقیقت اپنی

جان پر ظلم کر رہا ہو گا۔ اس لحاظ سے بھی کہ اس تمدن میں اتھری

پیدا ہوگی اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ عورت ظلم کر کے اپنی شقاوت طبی

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ

اور بیٹے اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں - (یہ ہدایت) ان کے لئے ہے جو

أَرَادَ أَنْ يُنْمِتَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

دودھ پلانے کے کام کو اس کی مقربہ مدت تک پورا کرنا چاہیں - اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ حسب دستور ان دودھ

وَكُسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

پلانے والیوں کا کھانا اور انکی پوشاک ہے - کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی -

نہی

غیرت کے خلاف ہے یا کہتے ہیں کہ آگے ہی بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ اب کب تک طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی ہے کہ ایسے مرد اور ایسی عورتیں جب آپس میں دوبارہ نکاح پر راضی ہو جائیں تو عہد تو کچھ رشتہ دار انہیں بدنامی وغیرہ کے خیال سے یا خاوند کے پھیلے اعمال پر ناراضگی کے سبب اپنے سابق خاوندوں سے نکاح کرنے سے روکیں نہیں۔

اس کے مقابل میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیکر بھی ان کا بچھا نہیں چھوڑتے۔ اور اگر وہ کسی اندھ جگہ نکاح کرنا چاہیں تو اس میں موسو سوڈے اٹکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عورت کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بھی تنفر ہو جائیں اور عورت کے نکاح میں رک رک واقع ہو جائے۔ رُوداد بالعموم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ طلاق بھی دے دیتے ہیں اور عورتوں کو اور جگہ نکاح بھی نہیں کرنے دیتے۔ پس خَلَا تَحْضَلُوهُنَّ سے یہ بھی مراد ہے کہ دوسرے نکاح کے متعلق عورتوں کے راستہ میں روکیں مت ڈالو۔ اور یہ بھی کہ اگر طلاق رجعی کی مدت ختم ہو جانے کے بعد عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کے ذریعے پھر تعلق قائم کرنا چاہے تو اس کے رشتہ داروں کو روک نہیں بدنام چاہیے۔ مگر لَا تَحْضَلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ

أَزْوَاجًا کے معنی اُنھیں کے بھی ہیں اور (۱۲) زیادہ پاکیزہ کے بھی ہیں۔

تفسیر:- اس آیت میں بتلئے کے وہ معنی نہیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں بلکہ اس جگہ میعاد کے ختم ہونے کے معنی ہیں۔ اور آجکل سے حریت دانی مدت مراد ہے۔ کہ جب وہ عدت پوری کریں اور آزادی کے زمانہ میں آجائیں خَلَا تَحْضَلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَزْوَاجًا جَعَلْنَا فِيهِ اِئْتِذَاكَ مِّنَ الْأَزْوَاجِ الَّتِي كُنَّ عَلَيْكَ إِذَا رَأَيْتَهُنَّ مِن بَعْدِ خُلَاقٍ مِّنْهُنَّ لَمْ تَحْضَلْهُنَّ وَأَنْ يَحْضَلْنَ عَلَيْكَ إِذَا رَأَيْتَهُنَّ مِّنْ بَعْدِ خُلَاقٍ مِّنْهُنَّ لَمْ تَحْضَلْهُنَّ وَأَنْ يَحْضَلْنَ عَلَيْكَ إِذَا رَأَيْتَهُنَّ مِّنْ بَعْدِ خُلَاقٍ مِّنْهُنَّ لَمْ تَحْضَلْهُنَّ وَأَنْ يَحْضَلْنَ عَلَيْكَ إِذَا رَأَيْتَهُنَّ مِّنْ بَعْدِ خُلَاقٍ مِّنْهُنَّ لَمْ تَحْضَلْهُنَّ وَأَنْ يَحْضَلْنَ عَلَيْكَ

لَا تَصَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

کسی والدہ کو اپنے بچے کے ذریعہ سے دکھ نہ دیا جائے۔ اور نہ باپ کو اس کے بچے کی (دکھ دیا جائے) اور وارث پر بھی، ایسا ہی (کرنا لازم)

ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

ہے۔ اور اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورہ کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو (میں) ان پر کوئی گناہ نہیں۔

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

اور اگر تم اپنے بچوں کو (کسی دوسری عورت) دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم وہ (معاوضہ)

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۵﴾

جو تم نے دینا کیلئے مناسب طور پر ادا کر دو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے یقیناً دیکھتے ہے۔ ۲۳۵

جگہ جہاں وہ اجازت دے نکاح کرا سکتی ہے یا قاضی کی معرفت تولیا و پرداؤ ڈال سکتی ہے کہ وہ روکیں نہ دیں ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُنَظَّرْكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تمہارے لئے دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے برا بھلا اور بابرکت ہے یعنی تمہاری نقطہ نگاہ سے بھی اس قانون کی متابعت تمہارے لئے مفید ہے۔ اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے بھی یہ قانون تمہارے اندر پاکیزگی کی دوج پیدا کرنے والا ہے۔

۲۳۵ حل لغات :- تَسْتَرْضِعُونَ اسْتَرْعَى

کے معنی میں طَلَب مَرْضِعَةً اُس نے کسی دودھ پلانوالی عورت کو طلب کیا۔ اور اسْتَرْعَى وَالِدُهُ کے معنی میں والد نے اپنے بچہ کو کسی آدمی سے دودھ پلوا لیا۔ اور اسْتَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتَامَى الْيَتَامَى کے معنی میں اُمِّ الْيَتَامَى مَرْضِعَةً تھا۔ اُس نے دودھ پلانے کیلئے دایہ کو رکھ لیا۔ تفسیر :- چونکہ حَوْلَيْنِ کَامِلَتَيْنِ سے یہ دھوکا لگ سکتا تھا کہ دو سال تک رضاعت مزید ہے اس لئے لَمْ يَسْأَلْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِيَ الرِّضَاعَةَ فرما کر بتا دیا کہ اس کم

سے یہ مراد نہیں کہ وہ عورت خود بخود جس سے چاہے بغیر دلی کی واسطت کے نکاح کرے۔ دلی کا ہونا ہر حال ضروری، نہ اگر دلی نہ ماضی تو حکومت کی معرفت نکاح کرے۔

اسجگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کے دلی کسی مرد تک بھی عورت کو مدد سکتے ہیں۔ یا کسی مرحلہ پر بھی نہیں یہ حق حاصل نہیں۔ اس کے متعلق امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ ایک دوسری عورت تک تو اولیاد و دگ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر وہ نکاح ہی کرتے چلے جائیں اور کسی سے بھی اس کی شادی نہ ہونے دیں تو یہ ان کے لئے جائز نہیں ہو گا۔ گویا ایک دوسرا ہنمزدوں سے روکا تو احتیاط میں مثال سمجھا جائیگا۔ لیکن ان کو انشا و سبب اختیار نہیں ہو گا کہ جہاں اور جب بھی وہ عورت نکاح کرنا چاہے اُسے روک دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر بڑا دلی اجازت نہ دے تو دوسرے دلی کے ذریعے وہ اپنا نکاح کرا سکتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بلا جائز ولیوں یا سلطان کے نکاح جائز نہیں اور یہی درست ہے۔ ہاں اگر دلی کسی صورت میں بھی رضاعت نہ ہو تو وہ حاکم وقت اور قاضی کے ذریعہ کسی دوسری

میت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں دو سال سے زیادہ کی نفی بھی کر دی گئی ہے کیونکہ کالمین کا لفظ بتاتا ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں۔

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
میں کھانے اور کپڑے سے مراد تمام اخراجات ہیں نہ کہ صرف روٹی اور لباس۔ اور معروف سے مراد باپ کی مقتدرت ہے کہ امیر اپنی طاقت کے مطابق دے اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ بلکہ عام دودھ پلانے والی عورتوں کا ذکر نہیں بلکہ ماؤں کا ذکر ہے۔ اندر ذکر طلاق کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ کہ اگر دودھ پلانے والی عورت کو طلاق دی جائے تو بچہ کی خاطر عورت کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچے کو دودھ مقررہ مدت تک پلائے اور اس کے بدلہ میں خاوند پر نفرض ہے کہ عام مرد و عورت کی طرح نہیں بلکہ اپنی توفیق کے مطابق اسے خرچ دے کیونکہ یہ امر عورت کے جذبات کو گھٹیں پہنچانے والا ہوگا کہ ایک طرف تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ طلاق کے بعد بھی بچہ کو دودھ پلاتی رہے۔ اور دوسری طرف اسے ایسی حالت میں رکھا جائے جو پہلی حالت سے ادنیٰ ہو اور اس کے لئے ذلت کا موجب ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ رِزْقًا وَكِسْفًا کہ اس طرف اشارہ فرمادیا کہ مرد سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرے۔ یہ بھی نامناسب ہے۔ اور عورت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے بچہ کی طرح طلاق کے بعد ایک گھر میں گزار دے۔ یہ بھی نامناسب ہے۔

لَا تَضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا كَالَّذِي يَمْضِي
سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچہ کی وجہ سے باپ کو ضرر نہ دے اور یہ بھی کہ ماں اپنے بچے کی وجہ سے ضرر نہ دی جائے اس آیت میں مراد عورت دونوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ بچہ کو ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ بہت سے نادان اس حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں جس کا

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بچے ہلاک ہو جاتے ہیں یا ماں کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ اس قسم کا فعل درحقیقت قبل اولاد کے مشابہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اس سے روک کر ائمہ اولادوں پر احسان عظیم کیا ہے۔

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَالْعَرُوفِ
لَا رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حق قائم کیا ہے جو ممکن کا صورت ہی بدل دیتا ہے۔ اور حکم دیا ہے کہ اگر باپ مر جائے تو باپ کے جو دنائے ہوں۔ ان پر بچہ کو دودھ پلانے والی عورت کا خرچ ہوگا۔ گویا دہشہ کے ساتھ جو بھونٹنے کا کام بھی ان کے سپرد کر دیا۔ خواہ انہیں ترک ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ تصور ہو یا بہت۔ چنانچہ فرمایا وَكَأَنَّ الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ وارث پر بھی دیسا حق ہے جیسا کہ باپ پر یعنی باپ کا وارث خواہ لڑکا ہو خواہ کوئی قریبی رشتہ دار اس پر یہ خرچ واجب ہوگا۔ یعنی اس کا پرورش کرنا احسان کے طور پر نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حق کے طور پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر واجب کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بھی مطلب ہے کہ اس بچہ کے حق سے اس خرچ دینا حاسمکتا ہے۔ بہر حال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے۔ کہ مکرزہ بچوں کی تربیت بطور حق و دنائے پر ڈال دی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب دودھ پلایا جا چکے تو پھر وہ بچوں کو لاوارث چھوڑ دیں بلکہ اس حق کو بوجہ تک تمتد کرنا پڑے گا اور ان کا خرچ ہوگا کہ وہ بچہ کے کھانے اور لباس کے اخراجات کے علاوہ اس کے تعلیمی اخراجات بھی باغ ہونے تک پورے کریں اور اس کی اعلیٰ درجہ کی تربیت مد نظر رکھیں تاکہ وہ قوم کا ایک مفید وجود بن سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خرچ نسبتی طور پر تمام دنائے پر پڑے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف سب سے بڑھ کر حق و وارث رکھنے والا شخص اس کا ذمہ دار ہوگا

خواہ اُسے ترک میں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو۔

فَإِنْ أَرَادَ اِرْصَالًا عَنْ تَوَاقُفٍ وَتَهَمًّا وَتَسَادُّدٍ
تَحْلُجُّنَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاہُ کہ بچے کے متعلق وہ
پلانے یا چھڑانے کا فیصلہ قرآن کریم نے نہ مرد کے اختیار
میں دکھا ہے نہ عورت کے اختیار میں بلکہ دونوں کو مشترک
اختیار دیا ہے۔ شاید تمام شرائع کی تاریخ میں یہ مفرد مثال
ہے کہ اس طرح اہل معاملات میں میاں بیوی کو ایک مقام
پر کھڑا کر کے برابر کے اختیار دیئے گئے ہیں۔ ہاں یہ شرط
ضرور ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت قرآن کریم نے مقرر
کی ہے اس سے زیادہ دیر تک دودھ دھ پلانے پر نہ خاوند
مجبور کر سکتا ہے۔ نہ عورت زور دے سکتی ہے۔ جب
طلاق کے بعد بھی عورت کے جذبات کا افسردہ خیال رکھنے
پر خاوند کو مجبور کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو عورت نکاح
میں ہو ان امور میں اُس کے جذبات کا خیال رکھنا اسلام کے
نزدیک کس قدر ضروری ہوگا۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْلُمُوا فَعُولًا أُولَٰئِكَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَلَيْتُمْ بِالْمَعْصِيَةِ
میں بتایا کہ بچوں کو دوسروں سے دودھ پلوانا حقوقِ پدری کے
خلاف نہیں نہ حقوقِ مادری کے خلاف کہ اس کو گناہ سمجھو
گناہ تب ہوگا اگر بلا اجرت دینے کے ظلم کسی سے یہ کام
لو۔ کیونکہ اس صورت میں تم نے دُگناہ کئے ایک تو ذکر
کا مال لینے کا اور ایک بچے کے حقوق ادا نہ کرنے کا۔ انہی
معنوں سے لَا جُنَاحَ کے معنی مل جاتے ہیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ بچے کے حقوق بطور حق کے ہیں اور ان میں کسی
کے ناموجِب گناہ ہوتا ہے۔

إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَلَيْتُمْ بِالْمَعْصِيَةِ کے متعلق
سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بظاہر ایک بے معنی فقرہ معلوم
ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ جب تم
دے دو جو تم دے چکے ہو۔ حالانکہ جو معاوضہ ایک نعم

دے دیا گیا ہو اس کے دوبارہ دینے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ کہتے
ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرضعہ کی ضروری پہلے
دینی ضروری ہے مگر میرے نزدیک اس سے ضروری پہلے
دینا ثابت نہیں کیونکہ سَلَّم کے معنی صرف مہر دہانے
کے ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی راضی ہونے کے بھی ہوتے
ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں سَلَّم رہا کے معنی ہوتے ہیں
رضعی دہ اس سے راضی ہو گیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ
لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے فَلَا وَرَيْبَ لَكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ حَتَّىٰ تَحْكُمُوا
فِيهَا تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُمْ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا دوسرے
نساء آیت ۶۶ یعنی تیرے رب کی قسم جب تک وہ
ہر اُس بات میں جس کے متعلق تم میں جھگڑا ہو جائے وہ
تجھے حکم نہ دیا میں اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس سے وہ اپنے
نفوس میں کسی قسم کی تلخی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر
راضی نہ ہو جائیں اُموت تک وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے۔
ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اِذَا سَلَّمْتُمْ کے
یہ معنی ہونگے کہ جب تم دودھ پلانے والیوں کو مناسب
حق دینے پر رضامند ہو جاؤ اور تمہاری نیت یہ ہو کہ تم
اتنی رقم بہر حال دے دو گے تو پھر کسی دوسری عورت سے
دفعہ پلانے میں کوئی حرج نہیں۔ گویا ایسا بالعمود پر باہم
رضامند ہو جانے کے بعد اگر کسی آدمی سے دودھ پلوانا
تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ان معنوں کے لحاظ سے اُجرت کا
پہلے دینا ضروری نہیں۔ مگر اُجرت کا پہلے مقرر ہو جانا
بہر حال ضروری ہے۔ لیکن اگر سَلَّمْتُمْ کے معنی مہر دہانے
کے بھی لئے جائیں تب بھی اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پہلے
اُجرت مہر دہانے کو تب دودھ پلوانا جائز ہوگا بلکہ یہاں
ایک قاعدہ بیان ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اُجرت مہر

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

اور تم میں سے جن بندگان کی روح تبص کر لی جاتی ہے۔ اودہ (پنے بچے) بیویاں چھوڑ جاتے ہیں (چاہیے کہ) وہ (بیویاں)

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ

اپنے آپ کو چار مہینے (اور) دس دن تک روک رکھیں۔ پھر جب وہ اپنا

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

مقررہ وقت پورا کر لیں وہ اپنے متعلق مناسب طور پر جو کچھ بھی کریں

منے ہیں۔ کہ جو کچھ تم اُسے دینے کا پختہ فیصلہ کر چکے ہو۔ اگر اس کے یہ منے نہ کئے جائیں تو آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پہلا روپیہ جو تم اُسے دے چکے ہو وہ اُسے پھر دے دو۔ یعنی اگر پہلے سو روپیہ دے چکے تھے تو پھر اور سو روپیہ دیدو حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ حقیقت اس کے یہی منے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تم نے اُسے جو کچھ دینے کا پختہ فیصلہ کیا ہے اس پر پورے طور پر قائم ہو جاؤ اودہ اس میں کسی قسم کی حیل و حجت سے کام نہ لو۔

اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ حق الخیرت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُس کے ادا کرنے کا انسان ایسا عہد کرے کہ گویا ادا کر ہی دیا ہے اودہ بالمعنی کہہ کہ اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حق الخیرت ادا کرنے میں معروف کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یعنی معاوضہ ملک کی اقتصادی حالت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اس قدر کم نہ ہو کہ اس وقت کی اقتصادیات کی حالت کے مطابق اُس سے دودھ پلانے والی عورت کا گذارہ ہی نہ ہو سکے۔ اسی طرح بالمعروف میں

ذکر دئے تو گناہ ہوگا۔ گویا إِذَا سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کے ساتھ ہے نہ کہ تَسْتَوْفَعُوا کے ساتھ۔ مگر سَلَّمْتُمْ کے منے حل کرنے کے بعد بھی یہ سوال قائم رہتا ہے کہ اس جگہ اَتَيْتُمْ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی منے ہیں تم نے دے دیا ہے یا تم دے چکے ہو۔ اس لحاظ سے اس کے منے یہ بنتے ہیں کہ جب تم اس حق پر رضا مند ہو جاؤ جو تم دے چکے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بے منے فقرہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں کبھی ماضی کا صیغہ قطعی فیصلہ پر دلالت کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (سورہ مائدہ آیت ۶) جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے مونہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو۔ حالانکہ دُئِنُوْا نماز کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ نہ کہ کھڑے ہوتے وقت پس یہاں یہی مراد ہے کہ جب تم نماز کا پختہ ارادہ کر لو تو پہلے دُئِنُوْا کر لیا کرو۔ اودہی اَتَيْتُمْ کے

أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۵﴾

اُس کا تم پر کوئی گناہ نہیں - اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ۲۵

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

عورتوں سے نکاح کی درخواست کے متعلق جو بات تم اشارۃً زان سے کہو یا اپنے دلوں میں رکھو اس پر تمہیں

أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ

کوئی گناہ نہیں - اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہیں ضرور ان کا خیال آئیگا - لیکن تم

لَا تَوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَ

اُن سے خفیہ طور پر (کوئی) معاہدہ نہ کرو۔ بل یہ (اجازت ہے) کہ تم اُن سے کوئی مناسب بات کہو۔ اور

اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری مالی حالت عام لوگوں سے اچھی ہو تو نہ صرف پہلی حد بندی کو مدنظر رکھو بلکہ اس سے لائد یہ امر بھی مدنظر رکھو کہ ایسا حق اللہ ادا کرو۔ جو تمہاری اپنی مالی حالت کے مطابق ہو۔ گویا کم سے کم حق اللہ مدت تو وہ ہو جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق گذارہ کے لئے کافی ہو۔ لیکن اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ دو اور صرف زمانہ کے حالات کے مطابق ہی نہ دو بلکہ اپنی مالی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسا معاوضہ دو جو تمہارے حالات کے مطابق ہو۔

۲۶ **آلہ حل لغات :-** يَتَوَقَّعْنَ مِنْ مَبْدَأِ

عذر دہ ہے۔ یعنی حُكْمٌ أَزْدَا جِہْمِمْ اَنْ يَتَوَقَّعْنَ
لَوْ أَزْدَا جِہْمِمْ يَتَوَقَّعْنَ۔ یعنی حُكْمٌ أَزْدَا جِہْمِمْ
مبتدا ہے جو عذر دہ ہے اور اَنْ يَتَوَقَّعْنَ اُس کی
خبر ہے۔

تفسیر :- اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چار ماہ دین دن کی عدت گذرنے
کے بعد عورتیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی قدم اٹھائیں۔

تو مردوں پر تو کوئی گناہ نہ ہوگا لیکن عورتوں پر گناہ ہوگا
کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَتَّاعًا إِلَى
الْحَوْلِ عَلَيَّ أَهْوَا جِ یعنی عورتوں کو اپنے گھروں سے
ایک سال تک کوئی شخص نکلنے کا مجاز نہیں۔ لیکن
میرے نزدیک یہ بات درست نہیں کہ ایسی صورت میں
عورتوں پر گناہ ہے۔ کیونکہ اسی آیت میں اس کے بعد
بِالْمَعْرُوفِ کا لفظ آیا ہے جس سے صحت ثابت ہے کہ
اگر وہ نکاح ثانی کریں تو یہ صحت جائز ہی نہیں بلکہ ایک
پسندیدہ اور قابل ستائش فعل ہے۔ اگر گناہ ہوتا تو
بِالْمَعْرُوفِ کے الفاظ استعمال نہ کئے جاتے۔ کیونکہ
معروف کے معنی رائج الوقت قانون یا فطرتی جذبہ یا
فعل عامہ کے مطابق کسی کام کے کرنے کے ہوتے ہیں۔
اور جو کام قانون کے مطابق ہو یا فطرتی جذبہ کے مطابق
ہو یا انسانی عقل اس کا تعاضا کرتی ہو اس کام کو کوئی
دانا شخص برا قرار نہیں دے سکتا۔ درحقیقت یہ آیت
ان لوگوں کے لئے زجر ہے جو بیوہ عورتوں کو نکاح ثانی
سے روکتے ہیں۔ فرماتا ہے اگر وہ نکاح کریں تو کیا

يَتَوَقَّعْنَ

لَا تَعْرِزُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ

جب تک عدت کا محکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم نکاح کرنے کا پختہ ارادہ

اَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

نہ کرو۔ اور جان لو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

فَاَحْذَرُوا ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

پس تم اس بات سے ڈرو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اللہ) بردبار ہے۔

۳۰
ع
۱۳

تَحْذَرُوا: غَوَمَ الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ كَسَعِي
عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ: کسی بات کا پختہ ارادہ کرنا۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ اس میں کوئی صریح نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کے سلسلہ میں کوئی بات اشارہ نہ کہہ دو۔ مثلاً کسی بیوہ سے کہہ دیا کہ مشورہ سے کام کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو میں ہمدردانہ مشورہ کے لئے حاضر ہوں۔ اب لفظ مشورہ عام ہے خواہ وہ اپنے لئے ہو یا کسی اور کے لئے۔ اس طرح بات بھی غفنی رہتی ہے اور اشارہ اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ارادہ نکاح کو اپنے دل میں غفنی رکھنا بھی جائز ہے۔ تاہنیکہ چار ماہ اور دس دن کی میعاد نہ گزر جائے۔

لَا تَوْأَمِدُوا هُنَّ سَيِّئَاتٌ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا نَحْنُ لَا مَشْرُوعًا مِّنْ عَوْرَتَيْنِ مِّنْ خَفِيَّةٍ مَّعَادُهُ نِكَاحٌ لِّكُلِّ مِمَّا نَعْتُ كَرْتِے ہوئے تو لی معروف کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر تو لی معروف سے شادی کی درخواست مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمدردی اور خودادبی کا اظہار کرو تا کہ اس پر یہ اثر ہو کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے۔ اور میں اس سے ضرورت پر مفید مشورہ لے سکتی ہوں۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اسے صاف طور پر

تم پر کوئی گناہ ہے یعنی ہرگز کوئی گناہ نہیں۔ پھر تم نہیں نکاح سے کیوں روکتے ہو۔ وہ اپنے نفوس کے متعلق جو کچھ فیصلہ کریں اس کا وہ حق رکھتی ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ضرور پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر معروف کام کریں اور حکام و اولیاء انہیں نہ روکیں تو یہ گناہ ہوگا۔ یہ وہ کے لئے چار ماہ دس دن کی مدت مقرر کرنے کی ایک بڑی دجیر ہے کہ اگر عورت حاضر ہو تو اس عرصہ میں عین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسے حمل کا یقینی طور پر علم ہو جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے لئے وضع محل تک انتظار کرے۔

۱۴۷ ص لَغَاتٍ ۖ عَزَّ تَعْتَرُ: عَزَّ تَعْتَرُ لَهْ
وَعَزَّ تَعْتَرُ بِه تَعْتَرُ يُعْنَا كے معنی ہیں اِذَا قُلْتُ قَوْلًا
وَأَنْتَ تَعْتَرُ بِه فَالتَّعْتَرُ يُعْنَى جِدَّةُ التَّعْتَرِ مِمَّنْ
الْقَوْلِ (اقریب) یعنی تعریض ایسے کلام کو کہتے ہیں جو
تعرض کے مخالف ہو۔ اور صرف اشارہ ایسی بات کہی
جائے جس کا اصل مفہوم کہنے والا ہی سمجھتا ہو۔

صاحب مفردات کہتے ہیں۔ التَّعْتَرُ يُعْنَى كَلَامٌ لَهُ
وَجِهَانٌ مِنْ مَدْقٍ وَكَذِبٌ أَوْ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ یعنی تعریض
ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کے مدق اور کذب یا ظاہر اور باطن
کے لحاظ سے دو مفہوم سمجھے جاسکیں۔

تَحْذَرُوا

عَزَّ تَعْتَرُ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اُسوقت بھی طلاق دے دو جبکہ تم نے انکو چھوا تک نہ ہو۔

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ

یا مہر نہ مقرر کیا ہو۔ اور (چاہیے کہ اس صورت میں) تم انہیں مناسب طور پر کچھ سالن دو۔ (یہ امر)

دوسرا حکم ہے اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ مِنْ زَوْجَائِكُمْ جِسْرًا کے حکم کے سلسلہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اُن سے کوئی معنی معاہدہ نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ کا یہ

مطلب نہیں کہ اگر ان احکام کی خلاف ورزی ہو جائے تو تم خدا تعالیٰ کو غفور اور حلیم پاؤ گے۔ بلکہ اس میں لَا تَغْزُوا عَهْدَ الْبَيْنِ کی حکمت بتائی ہے۔ کہ چونکہ خدا تعالیٰ ہمہ پوش ہے اور وہ انسان کی کمزوری سے واقف ہے۔

اس لئے اُس نے صرف چار ماہ دس دن کی عدت مقرر کی ہے۔ زیادہ سخت احکام اُس نے نہیں دیئے۔ اور حلیم کہہ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس غرض کے لئے کس قدر

انتظار کرنا ضروری ہے۔ اگر اس قسم کے احکام نہ دیئے جاتے تو تمدن میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتیں اور سوسائٹی کا نظام مدہم برہم ہو جاتا۔ پس اس خیال سے کہ نکاح تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے۔ جلدی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ اس امر کو بہتر سمجھتا ہے کہ تمہارے لئے کس قدر دیہن مناسب

ہے +

نکاح کے لئے کہہ دیا جائے ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَلَا تَغْزُوا عَهْدَ الْبَيْنِ کہ تم دونوں مل کر اس امر کا فیصلہ نہ کرو کہ عدت کے بعد ہم آپس میں نکاح کریں گے۔ اس سے پہلے اَوَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ تو مردوں کو سمجھایا کہ وہ شادی کے متعلق عورتوں کے سامنے پورا اظہار نہ کریں۔ بلکہ اگر وہ دل میں نیت رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر اسبجگہ عورتوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ اگر وہ مردوں کی بات کو سمجھ جائیں تو فوراً ماں نہ کر دیں۔ بلکہ وہ بھی خاموش رہیں اور اپنے ارادہ نکاح کا اُن کے سامنے اظہار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر لوگ ایسے امور میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور نفسانی جوشوں سے دب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدت کے اندر تمہارا نکاح کے متعلق آپس میں کوئی فیصلہ کر لینا قطعی طور پر ناجائز ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ تہارے دلوں میں جو کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے خوب جانتا ہے۔ پس تم اس سے لُذ۔ اور سمجھو کہ کسی آمد کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ اس لئے تم جو کس دہوا وہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت نہ کرو۔

یا یہ کہ لَا تَغْزُوا عَهْدَ الْبَيْنِ میں

قَدْرًا وَعَلَى الْمُقْتَرَدَةِ مُتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾

دولت مند پر اس کی طاقت کے مطابق (لازم ہے) اور نادار پر اس کی طاقت کے مطابق (ہم نے) ایسا کرنا یا نہ کرنا اور ہر واجب کر دیا۔ ﴿۳۲﴾

الْمُؤْتَمِرَاتُ

۳۲ حل لغات: - الْمُؤْتَمِرَاتُ: اؤست سے اسم نازل ہے۔ اور اؤستہ الرَّجُل کے معنی ہیں صَارَ ذَا مَتَعَةٍ وَخَفِيَّ وہ آدمی وسعت والا ہو گیا۔ یا غنی ہو گیا۔ اور اؤستہ اللہ علی لایک کے معنی ہیں اَغْنَاكَ اللہ تعالیٰ نے اُسے غنی کر دیا۔ (اقرب)

الْمُقْتَرَدِ

الْمُقْتَرَدِ: اُتَر سے اسم نازل ہے۔ اور اُتَر غنی غنیالہ کے معنی ہیں قَلَّ مَالُهُ وَافْتَقَرُ اُس کا مال کم ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا۔ اور اُتَر اُتَر اُتَر کے معنی ہیں خَفِيَ قَلْبُهُ وَفَلَّاهُ اللہ تعالیٰ نے اُس کا مال کم کر دیا اور اُسے تنگ دست کر دیا۔

تفسیر: - اب طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ بعض احکام بیان فرماتا ہے۔ طلاق کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ میان بیوی میں کوئی شدید اختلاف پیدا ہوا اور طلاق واقع ہو گئی مگر بعض ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ میان بیوی ابھی اکٹھے بھی ہونے نہیں پاتے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً نکاح کے معا بعد ایسے گواہ مل گئے جنہوں نے ایسی گواہیاں دیں جن سے نکاح کی حرمت ثابت ہو گئی۔ یا کم سے کم نکاح کی کراہت پیدا ہو گئی مثلاً ادھوری گواہی ایسی مل گئی کہ یہ عورت خاندان کی رضامندی میں ہے۔ پس گواہ ادھوری گواہی ہو مگر خاندان کے دل میں کراہت تو پیدا ہو جائے گی۔ اور اس قسم کی گواہیاں بعض دفعہ نکاحوں کے بعد مل جاتی ہیں پس ایک صورت تو یہ ہے جس میں چھوٹے سے بھی پہلے طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ایسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ نکاح کے بعد دونوں خاندانوں کے بعض اکابر جن کو پہلے اس تعلق کا علم نہ ہوا ہو فیصلہ دے دیں کہ ہمارے

اُس کے تعلقات ایسے ہیں کہ تم دونوں آپس میں نبھائیں کر سکو گے۔ اس لئے بہتر ہے کہ عورت کو طلاق دے دو۔ اور وہ چھوٹے سے پہلے اُسے طلاق دے دے۔ اَوْ تَغْرَضُوا لَكُمْ فَرْيَضَةً مِّنْهُ لَقَدْ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ لیکن جیسا کہ اسلامی فقہاء نے تصریح کی ہے خواہ مہر کی تعیین نہ کی گئی ہو یہ مہر سمجھا جائیگا۔ کہ مہر مقرر ہے اور اُس کی تعیین مہر بالمش سے کی جائیگی۔ یعنی اسی حیثیت کے خاندان کے دوسرے افراد کو دیکھا جائیگا کہ دن کا کیا مہر ہے۔ اور وہی مہر اس عورت کا قرار دیا جائیگا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے۔ کہ مَتَّحُوْنَ عَلَى الْمُؤْتَمِرَاتِ قَدْرًا وَعَلَى الْمُقْتَرَدَةِ مُتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ اگر تم عورتوں کو ان کے چھوٹے سے پہلے طلاق دے دو یا ایسی صورت میں طلاق دو کہ تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو تو دونوں صورتوں میں تمہارا فرض ہو گا کہ تم ان سے جن سلوک کرو۔ اور انہیں مناسب رنگ میں کچھ مالیں دے دو۔ مالی وسعت رکھنے والا اپنی طاقت کے مطابق اس کام میں حصہ لے اور تنگ دست اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر حصہ لے۔ اور یہ صرف طبعی نیکی نہیں بلکہ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ یعنی اور تقویٰ سے کام لینے والوں پر ہم نے یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ عورتوں کو جن سلوک کے ساتھ رخصت کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت سے شادی کی۔ مگر اس کا مہر مقرر نہ کیا۔ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا۔ پھر جماعت سے قبل اُسے طلاق دیدی۔

وَاِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

اے اگر تم انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو لیکن مہر مقرر کر دیا ہو طلاق دیدو

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ مِّمَّا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَّعْضُوْا

تو (اس صورت میں) جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ان کے سپرد کرنا ہوگا۔ سوائے اس (موت) کے کہ وہ (اپنی عورتیں)

الَّذِيْ يَدِيْهِ عُقْدَةٌ اَلنِّكَاحِ ۚ وَ اَنْ تَحْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی ۚ

معاذ کریں یا وہ شخص (معاذ کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بانڈ تھا ہو۔ اور تمہارا معاذ کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾

پھر تم آپس میں (معاذ کرتے وقت) احسان کو نہ چھوڑا کرو۔ (اور یاد رکھو) کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ (اُسے) یقیناً دیکھتا ہے۔ ﴿۲۸﴾

۱۴۹ تفسیر: پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر مہر مقرر

نہ ہو اور طلاق کی ضرورت پیش آجائے تو کیا کرنا چاہیے۔

اب یہ بتاتا ہے کہ اگر مہر تو مقرر ہو چکا ہو مگر میاں بیوی

کا تعلق قائم نہ ہو اور طلاق کی نوبت آجائے۔ تو کیا کرنا

چاہیے۔ فرماتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق دیتے وقت تمہیں

نصف مہر ادا کرنا پڑے گا۔

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ کے متعلق اختلاف ہوا

ہے کہ مَسَّ سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے

مراد میاں بیوی کا آمنے سامنے ہو جانا یا ایک دوسرے

کے پاس ٹھیکنا مراد ہے مخصوص تعلقات مراد نہیں ہیں،

لیکن بعض کہتے ہیں کہ مَسَّ سے مراد مخصوص تعلقات ہیں۔

کیونکہ چھونا محاورہ کے طور پر محبت کے لئے ہی استعمال

کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کی تشریح رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ سے ہو جاتی ہے۔

جب عرب فتح ہوا اور اسلام پھیلنے لگا تو کندہ

قبیلہ کی ایک عورت جس کا اسماء دیا اسمیہ نام تھا اور

وہ جونیہ یا بنت الحجون بھی کہلاتی تھی اُس کا بانی نعمان

جب یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا

تو آپ نے اُس سے پوچھا کہ کیا تم نے احسان کے طور پر

اسے کوئی چیز بھی دی ہے۔ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ اس کے

پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ مَتَّحَجًا بَعْلَتُكَ نَافِثًا

اگر تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں تو اپنی ٹوپی ہی آدا کر

اس کے حوالے کر دو۔ (تفسیر بحر محیط جلد ۲ ص ۲۳۴)

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ

نیک سلوک کرنے کا کس قدر حکم ہے۔ کہ اگر اور کوئی

چیز نہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹوپی یا بگڑی ہی کٹا کر

کر اُسے دے دے اور غلامی کا ہتھ نہ جانے دے۔

لیکن اگر اس بارے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو تو چونکہ

قرآن کریم نے معمولی طور پر فیصلہ فرما دیا ہے کہ جھگڑے کی

صورت میں اولی الامر کی طرف رجوع کیا کرو۔ اس لئے

اختلاف کی صورت میں تاحضی کے پاس فیصلہ لے جانا چاہیے

وہ حالات دیکھ کر فیصلہ دے گا کہ خاندان نے اپنی حیثیت

کے مطابق عورت کو اُس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے بطور وفد حاضر ہوا اور اس موقع پر اُس نے یہ بھی خواہش کی کہ اپنی ہمیشہ کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے اور بالمشافہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بھی کر دی کہ میری ہمیشہ جو چاہے ایک رشتہ دار سے بیاہی ہوئی تھی اب میوہ ہے نہایت خوبصورت اور لائق ہے آپ اس سے شادی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قبائل عرب کا اتحاد منظور تھا آپ نے اُس کی یہ دعوت منظور کر لی اور فرمایا کہ سارے باہ اوتیہ چاندی پر نکاح طرہ دیا جائے۔ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہم معزز لوگ ہیں مہر تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس سے زیادہ میں نے اپنی کسی عورت یا لڑکی کا مہر نہیں مانگا۔ جب اُس نے رضا مندی کا اظہار کر دیا تو نکاح طرہا گیا اور اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی آدمی کو بھیج کر اپنی بیوی منگوا لیجیے۔ آپ نے ابا اسیدؓ کو اس کام پر مقرر کیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ جو کیم نے اُن کو اپنے گھر بویا تو آپ نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اس پر اُس نے دوسری ہدایات دریافت کیں۔ جو آپ نے بتا دیں۔ اور اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے۔ اور ایک مکان میں جس کے گرد کھجوروں کے درخت بھی تھے ڈاکر اتارا۔ اُس کے ساتھ اُس کی دایہ بھی اُس کے رشتہ داروں نے روانہ کی تھی جس طرح ہمارے ملک میں ایک بے تکلف نوکر ساتھ جاتی ہے تاکہ اُسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو چونکہ یہ عورت مسیح شہود تھی۔ ادویوں بھی عورتوں کو دلہن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے مدینہ کی عورتیں اس کو دیکھنے لگیں۔ اور اس عورت کے بیان کے مطابق کسی عورت نے اُس کو سکھا دیا کہ رعب پہلے دینی ڈالا جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے پاس آئیں تو کہہ دیجیئے کہ میں آپ سے

اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس پر وہ تیسرے زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے۔ اگر بات اس عورت کی بنائی ہوئی نہیں تو کچھ تعجب نہیں کہ کسی منافق نے اپنی بیوی یا کسی رشتہ دار کے ذریعہ یہ شرارت کی ہو۔ غرض جب اس کی اُمی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس گھر کی طرف تشریف لے گئے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ احادیث میں لکھا کہ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ نَفْسُكَ بَنِي قَالَتْ وَهَلْ نَفْسُكَ الْيَتَامَى نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ قَالَتْ فَاهْوَى بِيَدِهِ يَتَعَبَّدُكَ عَلَيْهَا لَتَسْكُنَ قَالَتْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَتْ فَهَلْ خَدَعْتَ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهَا قَالَتْ يَا أَبَا اسِيدٍ اُكْسِفْهَا رَاوِزَ قَتْلَتَيْنِ وَانْجِفْهَا بِأَهْلِهَا (بخاری کتاب الطلاق) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اُسے فرمایا۔ کہ تُو اپنا نفس مجھے ہمہ کردے اُس نے جواب دیا کہ کیا علم ہے مجھے آپ کو عام آدمیوں کے سپرد کیا کرتی ہے؟ ابو اسید کہتے ہیں کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ اجنبیت کی وجہ سے گھبراہٹ ہے اسے تسلی دینے کے لئے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ابھی دکھا ہی تھا کہ اُس نے یہ نہایت ہی گندہ اور نامعقول فقرہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ چونکہ نبی خدا تعالیٰ کا نام سُنا کر ادب کی مودع سے بھر جاتا ہے اور اُس کی عظمت کا متوالا ہوتا ہے۔ اُس کے اس فقرہ پر آپ نے فوراً فرمایا کہ تُو نے ایک بڑی ہستی کا واسطہ دیا ہے اور اس کی پناہ مانگتی ہے جو بڑا پناہ دینے والا ہے میں نے میں تیری درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اُسی وقت باہر تشریف لے آئے اور فرمایا۔ اے ابا اسید! اسے دو چادریں دے دو اور اسے اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اُس کے بعد اُسے ہر

حکمہ کے علاوہ بطور احسان دو رازقی ہمارے دینے کا آپ نے حکم دیا تاکہ قرآن کریم کا حکم وَلَا تَسْخَرُوا الْمُتَفَضِّلَ يَتَسَخَّرَ مِنْكُمْ پورا ہو۔ جو ایسی عورتوں کے متعلق ہے جن کو بلا صحبت طلاق دے دی جائے۔ اور آپ نے اُسے رخصت کر دیا۔ اہل ابواسید ہی اُس کو اُس کے گھر پہنچا آئے۔ اُس کے قبیلہ کے لوگوں پر یہ بات نہایت شاق گذری اور انہوں نے اُس کو طاعت کی گردہ یہی جواب دیتی رہی کہ یہ میری بدبختی ہے۔ اور بعض دفعہ اُس نے یہ بھی کہا کہ مجھے درغلا یا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو تم پر سے ہٹ جانا۔ اور نفرت کا اظہار کرنا۔ اس طرح اُن پر تہارادوب قائم ہو جایگا۔ معلوم نہیں یہ دجر ہوئی یا کوئی اور بہر حال اُس نے نفرت کا اظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے عظیم ہو گئے اور اُسے رخصت کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مَن سے مراد صرف چھوٹا نہیں بلکہ مخصوص تعلقات کا قائم ہو جانا ہے۔ نہ نفوی معنوں کے لحاظ سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اور آپ اُسے چھو چکے تھے۔

إِنَّهُ يَتَقَوَّلُ وَأَوْ يَتَقَوَّلُ الذِّمِّي يَمْدِي عِدَّةَ النِّكَاحِ کے متعلق بھی اختلاف ہوا ہے کہ یہ بیکارہ عِدَّةُ النِّكَاحِ سے کوئی مراد ہے بعض کہتے ہیں اس سے خاندن مراد ہے کیونکہ نکاح ہو جانے کے بعد اُس کا گرہ خاندن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس صورت میں خاندن کا عفو کرنا یہ ہوگا کہ وہ نصف مہر کے بجائے سارا مہر دیدے لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کے ولی ہیں اور ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو نصف مہر بھی نہ لیں۔ اُن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی عورت کا نکاح اُس وقت

تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ولی اجازت نہ دیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خاندن مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نے تو مہر دیدیا ہے اور دینے کو معاف کرنا نہیں کہتے۔ لیکن ان کا یہ اعتراض عربی زبان سے ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ عفو کے معنی زیادہ دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں عَفَا ذَلِكُ الشَّعْرُ اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فلان شخص نے بال بڑھائے ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَعْفُوا لِلْعَجْنِ اور اس کے معنی ہیں۔ دولطصیان بڑھلاؤ۔ پھر عرب کے رسم و رواج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مہر پہلے دے دیا کرتے تھے۔ پس خاندن کا عفو کرنا یہ ہوگا کہ وہ باقی نصف داپس نہ لے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ طلاق دیتے وقت یا تو کچھ بڑھا کر دو یا یہ کہ ادا ہو تو تم دے چکے ہو وہ بھی واپس نہ لو۔ اور پہلے لوگ یہ دونوں معنی مراد لیتے آئے ہیں۔ چنانچہ تاجہ شریح کہتے ہیں اَنَا اَعْفُوًا عَنْ مُهْرِ بَنِي مُؤَاذٍ ذَاتِ كِرْهٍ کہ میں اپنی قوم بنی مرہ کی عورتوں کا مہر معاف کر دینگا۔ اگرچہ وہ ناپسندیدہ کرتی ہیں۔

وہ بیکارہ عِدَّةً ۲۳ اور ان کا یہ عورت کی کراہت یا عدم کراہت کوئی سوال نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اس قابل نہ ہو کہ معاف کر سکے۔ مثلاً ایسی بالغ نہ ہو جس کو مال پر تصرف حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ولی عفو کا اعلان کر دے تو یہ عورت کا ہی اعلان سمجھا جائیگا۔ اس کے متعلق عورت سے الگ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اسی طرح جبر بن مطعم ایک صحابی ہیں۔ اُن کا ایک عورت سے نکاح ہوا جب انہوں نے اسے طلاق دی تو جو کچھ مہر تھا اُسے لے دیا اور پھر اس سے بھی زیادہ دیا۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿۲۱۹﴾

تم رقام نمازوں کا اور (خصوصاً) درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو۔ اور اللہ کے لئے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ۵۰

اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری ہر ایک ضابطہ نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اس کا پھل سے اچھا بدلہ دے گا۔ پس چاہیے کہ تم ان احکام کو ملحوظ رکھو اور ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔

۵۰ حل لغات: الْقَنَاتُ مکے سے ہیں
أَطَاعَتِ اطاعت
الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ نماز کے لئے کھڑا ہونا۔ اَلَّذَعَا دُعَا۔ اَلْخُشُوعُ وَخَفَضُ الْجَنَاحِ وَ سَكُونُ الْأَطْوَا حِ وَ تَرَكُ الْإِتِّغَاتِ مِنْ دَهَبِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کامل عجز و انکسار اور ادب اور سکون اور ماموسہ اللہ کو بھجھ کر کام کرنا۔ (اقرب)

تفسیر: شادی یاہ کے ذکر کے سلسلہ میں اب اللہ تعالیٰ نمازوں کا ذکر فرماتا ہے۔ کیونکہ بالعموم شادی کی درجہ سے لوگ نمازوں میں بہت کچھ مست ہو جاتے ہیں وہ اول تو رات کو زیادہ دیر بیدار رہتے ہیں جس کی درجہ سے تہجد اور فجر کی جماعت نماز میں اسے غفلت ہو جاتی ہے، پھر دن کو بھی گھریلو مصروفیات انہیں نمازوں کی طرف توجہ کرنے نہیں دیتیں۔ پس چونکہ شادی کے سلسلہ میں عبادت میں بہت کچھ نقص واقع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے مشاغل بڑھ جاتے ہیں کیا ملحوظ آپس کے تعلقات کے لئے کیا بھی ظہروں کی دیکھ بھال کے اور کیا بلحاظ سامان خورد و نوش وغیرہ مہیا کرنے کے اسی طرح طہارت کے نقص بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ تمہاری گھریلو مصروفیات بے شک بڑھ جائیں گی

اور کہا اَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ كَيْفَ عَفُو كَرْنِے کا زیادہ حق دار ہوں گویا زیادہ دینے کو انہوں نے عفو فرادیا۔

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ عَلَىٰ مَرَدِّ عَوْتِ دلی سب مراد ہیں۔ اور یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایسے موتوں پر اپنا حق چھوڑنا بہ نسبت اپنا حق طلب کرنے کے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ پیش کرتے اللہ اس پر اڑتے جھگڑتے ہیں۔ دوسرے احسان کرنے کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یعنی عودت یہ خیال کرے کہ میں اپنے خاندان کے اُن آباد تو ہوئی نہیں۔ اگر اسے ہر معاف کر دینا تو کیا حرج ہے۔ اسی طرح مرد یہ خیال کرے کہ گویہ عورت میرے ہاں آباد نہیں ہوئی لیکن میری طرف منسوب تو ہوئی ہے اس لئے میں ہی کچھ زیادہ دے دوں یا اسی طرح دلی کو چاہیے کہ وہ ایسے رنگ میں فیصلہ کرے کہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَعْيُنَ بَيْنَكُمْ فِي نِصَانِے سے بھولنے کے نہیں بلکہ چھوڑنے کے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ تَتَّبِعُوا اللَّهَ فَكَيْفَ يَكْفِيكُمْ (توبہ آیت ۶۴) انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اُن کو ترک کر دیا۔ اور فضل سے مراد ایسا فعل ہے جس سے انسان دوسرے پر فضیلت حاصل کرے۔ پس لَا تَتَّبِعُوا الْاَعْيُنَ بَيْنَكُمْ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ آپس میں معاملہ کرتے وقت تم میں سے ہر فرد کو ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نیکی اور احسان اور عروت میں ایک دوسرے پر فضیلت لے جائے

الْمَوْتِ

فَإِنْ حِفْظُكُمْ فَرَجًا لَا أَوْ مَرْكَبَانَا ۖ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

اور اگر تمہیں خوف ہو تو تبدیل یا موار ہو کر حالت میں (ہی نماز پڑھو) پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو

تمہیں مذہبی کمائے کے لئے پہلے سے زیادہ تنگ و دود کرنے پر لگی اور تمہاری توجہ میں کیسوی نہیں رہے گی۔ مگر دیکھنا تم نمازوں میں سستی نہ کرنا خصوصاً نماز وسطیٰ کا ہمیشہ خیال رکھنا۔

یہ نماز وسطیٰ کوئی ہے اس کے متعلق لوگوں میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اسے تہجد کی نماز قرار دیا ہے۔ اور میر خیال بھی نماز تہجد کی طرف ہی جاتا ہے۔ جو شام اور صبح کے درمیان آتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے وہ نماز مراد ہے جو کام کے درمیان آجائے۔

اس کے علاوہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کو بھی صلوٰۃ وسطیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ترمذی اور بخاری میں سمرقہ سے روایت آتی ہے کہ جناب احزاب میں جب کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکا تو آپ نے فرمایا۔ خدا ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ سے روک دیا ہے۔ (بخاری کتاب تفسیر القرآن) مگر میرے نزدیک ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے وہی نماز مراد ہے جو کام کے درمیان آجائے کیونکہ جناب احزاب میں بھی عصر کی نماز دران جنگ میں آگئی تھی۔ اور ممکن ہے اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلوٰۃ وسطیٰ قرار دیا ہو۔

وسطیٰ کے معنی افضل و اعلیٰ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے جس نماز کو انسان زیادہ مشغول ترک کر کے پڑھے وہی نماز اس کے لئے صلوٰۃ وسطیٰ ہوگی اور اس کے لئے

زیادہ برکات اور انوار کی حامل ہوگی۔ اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپر کے معنوں کی تائید ہوتی ہے۔

میرے نزدیک حافظوں میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حافظوا باب معاملہ سے ہے جس میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ پس اس میں خدا تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اب نکاح کے بعد تم آپس میں میاں بیوی بن گئے ہو۔ تم دونوں مل کر نماز کے متعلق ایک دوسرے کی نگرانی کرو خصوصاً نماز وسطیٰ یعنی تہجد کے متعلق۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تہجد کی نماز کے لئے خادمہ کی آنکھ کھلے تو وہ بیوی کو جگا دے اور اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کا ایک ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر مارے۔ اور اگر بیوی کی آنکھ کھلے تو وہ میان کو جگا دے اور اگر وہ نہ اٹھے تو وہ بھی پانی کا ایک ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر مارے۔ جب تہجد کی نماز کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسقہ تاکید فرمائی ہے تو اور نمازوں کی نگہداشت کا حکم خود بخود واضح ہو گیا۔ پس گو محافظت کے معنی عام علیہ پر نگرانی کے ہوتے ہیں مگر دراصل اس میں وہ خاصہ ملحوظ ہے جو باب معاملہ کا ہے اور جس کی رو سے اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کریں۔ اور عبادت میں ایک دوسرے کے لئے ترقی کا موجب بنیں۔

كُؤْمُوا لِلّٰهِ فَنُتِیْنِیْنَ کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں تمہارا خیال کسی اور طرف نہ ہو بلکہ پورے غلوں اور اطاعت اور تبتل تام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ بعض دفعہ نماز میں آپس میں بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے۔ مگر پھر اس

كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ

کونکوں نے ہمیں سکھایا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اہلے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا لِّالْجَوْلِ

اور جو اپنی بیویوں کے حق میں ایک سال تک فائدہ پہنچاتے یعنی انکو

حکم کے تجویز انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔

۱۵۱۱ تفسیر

پر زیادہ ندر دینے کیلئے فرمایا میاں بیوی کے تعلقات کیا پھر میں۔ اگر تہا سے پیچھے نہیں کھٹے کیلئے کوئی دشمن آ رہا ہو اور تم بھاگ رہے ہو تو خواہ تم سوار ہو یا پیادہ تو بھی تم نماز کو نہ چھوڑو۔ بلکہ اسی حالت میں ہی پڑھ لو۔ گویا غلڈ میں فقط کورسٹی کسی صعدت میں بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ سخت خطرہ کی حالت میں بھی جو صلوٰۃ الخوف کے خطرہ سے بھی بڑھ کر جو عین جنگ میں ہوتی ہے تہا سے لئے یہ جائز نہیں کہ تم نماز چھوڑ دو۔ بلکہ جس حالت میں بھی ہو نماز ادا کرو۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اُن سے صلوٰۃ خوف کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے اس کا طریق بتایا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ خوف کی حالت ہو تو پھر پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ہو تم نماز پڑھ لو۔ اور حضرت نافع جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے (بخاری کتاب تفسیر القرآن) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت میں صلوٰۃ خوف دالی حالت سے بھی زیادہ خطرہ دالی حالت مراد لی، صلوٰۃ خوف میں تو باقاعدہ ایک امام کی اقتدار میں نماز ادا کی جاتی ہے (سورۃ نساء آیت ۱۰۳) مگر یہ حالت ایسی ہے جس میں اتنی جہالت بھی نہ مل سکے اور دوڑتے اور بھاگتے ہوئے

نماز پڑھنی پڑے۔ شوق اسلامی فوج کا ایک سپاہی دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے گیا تھا۔ اس کا دشمن کو علم ہو گیا۔ وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس آ رہا ہے اور پچاس سٹھ سپاہی اُس کے تعاقب میں ہیں کہ راستہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب اگر وہ ٹھہر جاتا ہے یا گھوڑے سے اتر کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بکڑا جائیگا اور اسلامی لشکر میں معلومات سے محروم رہ جائیگا جن کو ہتیا کرنے کے لئے اُسے بھجوا دیا گیا تھا۔ پس چونکہ اس کا جان بچا کر اسلامی لشکر میں پہنچنا ضروری ہے اس لئے اسے اجازت ہوگی کہ وہ چھوڑے پر بیٹھ بیٹھے نماز پڑھتا چلا جائے جس طرح یاد آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یا بعض دفعہ اشادوں میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح اُسے بھی اجازت ہوگی کہ جس طرح چاہے نماز پڑھ لے۔ مثلاً گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے نماز کے کلمات دہراتا جائے۔ دُکوع کا وقت آئے تو ذرا سا سر ہکانے اور ایک دو دفعہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ عَلِيمٍ کہہ دے۔ ذرا دیر صبر کا دے تو اسے سجدہ سمجھ لے۔ اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ ایسی حالت میں باوجود اس کے کہ اُس کی ایک ٹانگ گھوڑے کے ایک طرف ہوگی اور دوسری ٹانگ دوسری طرف پھر بھی اس کی نماز ہو جائیگی۔ اور اگر اُس کا مُنہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر موقع پہلے کے تو نماز شروع کرتے ہوئے قبلہ کی طرف مُنہ کر لیا جائے۔ پھر خواہ کسی طرف مُنہ ہو جائے۔ غرض خوف کے وقت نماز کو اپنی مقررہ شکل سے بدل کر پڑھنا جائز ہے۔

غَيْرِ اخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

(گھر میں) نہ کھانے کے وقت کھائیں۔ اگر وہ (خود بخود) چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو پسندیدہ بات کریں

فَعَلْنٰ فِي الْفُسٰهِنَ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٣٩﴾

اُس کا تپیں کوئی انگنا نہیں ۔ اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے ۔ ۱۵۲

۱۵۲ تفسیر :- رَحْمَةُ مُحَمَّدٍ اوداس سے

پہلے رُوحوں عذرت سمجھا جائیگا۔ یعنی وہ وصیت کر جائیں۔ مثلاً دوسرا معذور ہے اس سے پہلے بھی میرے متعلق عذرت ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ اپنے جیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ بعد میں وہ لوگ جن کے فائدہ میں وصیت کا اجراء ہے انہیں ایک سال تک فائدہ پہنچائیں۔ اس کے بعد عَلَیْہِ اِنْجَاز کے الفاظ ہیں۔ جو جملہ میں مثلاً کا پس معنی یہ ہوئے کہ فائدہ پہنچانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اُن کو گھروں سے نہ نکالیں۔ بلکہ باوجود اس کے کہ مکان کسی اور وارث کے حصہ میں آیا ہو جیویوں کو ایک سال تک وہاں میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عورت خود بھی مکان سے نہیں جاسکتی۔ عورت عدت کے بعد اپنی مرضی سے پھر اپنے فائدہ کے لئے جانا چاہے تو جاسکتی ہے۔ سال بھر کی شرط صرف عدت کے اولم بعد فائدہ کے لئے لگائی گئی ہے لیکن اس سے داد و دل کو پابند کیا گیا ہے۔ عورت پر پابندی صرف تا ممدت تک گھر میں رہنے کی ہے بعد میں اس حکم سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا اس کے اختیار میں ہے۔

یہ امر کہ اس ایک سال میں عدت شامل ہے یا نہیں۔

اس بارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک جس بات میں عورت کا فائدہ ہوئے تسلیم کرنا چاہیے اور وہ صورت یہی ہے کہ عدت کے بغیر ایک سال تک عورت کو گھر میں رہنے دیا جائے۔ مگر انہوں نے کہا اس حکم کی

جاہے خداں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لے۔ جاہے اندر سے
 پڑھ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دشمن کے سامنے
 بندوبست کرتا ہے اور نماز کا وقت آجائے۔ ایسی
 صورت میں اُس کے لئے جائز ہو گا کہ وہ بندوبست بھی نبھالے
 رکھے دشمن پر فائر بھی کرتا جائے اور نماز کی عبارتیں بھی
 دہراتا جائے۔ بلکہ یہ نماز خوف کی حالت میں شہر و بی
 دہتے ہوئے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ مثلاً فرض کر دو ایک
 ملک کی دوسرے ملک سے طوائف ہو جاتی ہے اُس وقت سرحدی
 شہروں یا دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہونگے ان کے
 لئے جائز ہو گا کہ اگر زور کا حملہ ہو تو وہ کھڑے کھڑے
 نماز کی عبارتیں دہراتے جائیں اور ساتھ ہی دشمن پر گولیوں
 برساتتے جائیں۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ مَاذَكُرْتُمْ مَاذَكُرْتُمْ مَاذَكُرْتُمْ مَاذَكُرْتُمْ مَاذَكُرْتُمْ مَاذَكُرْتُمْ
تَمَّ لَكُمْ نَوَافِلُ مَا تَعْلَمُونَ - ہاں جب خوف کی حالت جاتی
ہے اور تم اس میں آ جاؤ تو پھر تمہیں اسی طرح نماز پڑھنی
چاہیے جس طرح تُو مَوَالِیْہِ قِلَیْبَیْنِ میں حکم دیا گیا ہے
یعنی خانوشی اور ابو ہریرہ کی حرکت کے۔ کَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کے معنی ہیں جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے
یا اس لئے یاد کر دو کہ اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو
تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اِنِ الْفَاذِیْنَ قُرْآنِ کریم نے دنیا کے
سامنے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے
لوگوں کو وہ روحانی علوم سکھائے گئے ہیں جو اس پہلے
اور کسی غریب کی الہامی کتاب نے بیان نہیں کئے۔

وَلَمُطَلِّقَتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۳۲﴾

اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے (نہیں بھی دینے) حالات کے مطابق کچھ سامان دینا ضروری ہے۔ یہ بات ہم نے متقیوں پر واجب کر دی ہے۔

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾

اسی طرح اللہ (تعالیٰ) اپنے احکام تہارہ (خامہ کے لئے) کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ۱۵۳

۳۱
ع
۱۵

نفل کو معروف کہا ہے۔

معروف کا لفظ قرآن کریم میں بہت دفعہ آیا ہے۔ یہ عورت سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں پہچانا ہوا عورت امام راغب میں لکھا ہے۔ اَلْمَعْرُوفُ اِسْمٌ بِكُلِّ فِعْلٍ يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ وَالشَّوْعِ حُسْنُهُ يَعْنِي مَعْرُوفٌ اُس نفل کو کہتے ہیں جس کی خوبی عقل و شرع سے پہچانی جائے۔

جس جب کوئی نفل شرع کے لحاظ سے معروف ہو تو وہ مطابق قانون نفل کہلائیگا۔ اور جب عقل و شرع سے اس کی خوبی پہچانی جائے تو اسے مطابق دستور کہیں گے کیونکہ جس امر کی خوبی ہر انسان پہچانتا ہے اس کا رد واجبی نوع انسان میں پایا جاتا ہے اور جب کسی امر کی خوبی کسی خاص فرد کی عقل سے پہچانی جائیگی تو اسے مناسب حال یا مطابق حال کہیں گے کیونکہ افراد کے ساتھ انہی نیکیوں کا تعلق ہوتا ہے جو خاص ان کے حالات سے متعلق ہوں۔

جس معروف کے معنی قانون یا توہمی رواج کے مطابق کہے ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی پسندیدہ اور بہتر کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ عدت کے بعد عورتیں نکاح کریں خواہ اپنے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے ہاں چلی جائیں یا کوئی ملازمت اختیار کریں تم پر کوئی اعتراض نہیں ہمیں اس حکم کو دوسے یہ نہیں چاہیے کہ انہیں رد کرو۔

۱۵۳ تفسیر:- طلاق کے معنوں کو ختم کرتے

ہوئے اللہ تعالیٰ نے مطلقات سے جن سلوک کے حکم کو پھر دہرایا ہے۔ چونکہ عام طور پر مطلقات ناراضگی

پابندی نہ تو مرنے والے کے رشتہ دار کرتے ہیں اور نہ عورتیں۔ اگر تو عورت کے بچے ہوں تو پھر تو رشتہ دار کچھ عرصہ تک صبر کرتے ہیں لیکن اگر بچے نہ ہوں تو چند ماہ کے بعد ہی مرنے والے کے رشتہ دار مکان اور جائیداد کی تقسیم کے پچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مکان میں ایک سال تک عورت کو رہنے دینا ضروری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت احکام میراث کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے مگر یہ بالکل غلط ہے جو کہ اپنے خاندان کے جائیداد میں جو حصہ رکھا گیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ ایک الگ حکم ہے جس میں جائیداد کے حصہ کے علاوہ عورت کیلئے سال بھر کے نان و نفقہ اور رہائش کا انتظام ضروری قرار دیا گیا ہے۔

فَلْيَحْزَنْ فَلْيَفْزَحْ فَلْيَفْزَحْ فَلْيَفْزَحْ فَلْيَفْزَحْ فَلْيَفْزَحْ
میتھ معزفتہ میں بتایا کہ ہمارے مشا رہیں کہ تم ایک سال تک انکو پرکار کر رکھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ تہمدی طرح ایک سال عرصہ تک انہیں مکمل اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے گھر میں رہیں ہاں اگر وہ سال کے اندر ہی مکان چھوڑ دیں تو تم انہیں جانے دو۔ عدت میں تو خود ان کا نکلنا بھی ممنوع ہے لیکن اس کے بعد ان کا خود نکلنا گناہ نہیں پس اس آیت کو آیت عدت منسوخ سمجھنا بھی غلطی ہے۔ یہ اُن سے نیک سلوک کرنے کا ایک ذائد حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ ان کا نیا گھر بنانا یا نکاح کرنا مشکل ہوتا ہے چار ماہ دس دن تک تو وہ خود نہیں نکل سکتیں۔ اس کے بعد

ایک سال خیرہ تک انکو نکالا نہیں جاسکتا ہاں وہ خود چاہیں تو نکل سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

کیا تجھے ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو موت سے بچنے کے لئے جبکہ وہ ہزاروں (کی تعداد میں) تھے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔

فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُتُوهُنَّ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

اِس پر اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ۔ اِس کے بعد اُس نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ لوگوں پر یقیناً (بڑا) فضل

عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۵۴﴾

کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ۱۵۴

اور کمزوروں سے بچو۔ آیۃ کے عام معنی علامت کے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کہیں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ دلانے والی باتوں کو۔ کہیں ایمان کی طرف راہنمائی کرنے والی باتوں کو۔ کہیں عذاب سے بچانے والی باتوں کو اور کہیں تمدن کا صحیح راستہ بتانے والی باتوں کو آیات کہا ہے۔ اس جگہ آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو صحیح تمدن کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شریعت کے بیان کرنے میں یہ امر ہر جگہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ تمام ضروری امور کے متعلق تعلیم آجائے اور ایسے رنگ میں بیان کر دی جائے کہ بنی نوع انسان بدیوں اور کمزوریوں سے بچ جائیں جس پر تَعْقِلُونَ کا لفظ دلالت کرتا ہے۔

۱۵۴ تفسیر - فرماتا ہے کیا تجھے ان لوگوں

کی خبر نہیں پہنچی جو موت سے بچنے کے لئے اپنے گھروں سے ایسی حالت میں نکلے تھے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اِس پر اللہ تعالیٰ نے اُن سے کہا کہ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو اِس کا علاج یہ ہے کہ تم مر جاؤ۔ چنانچہ اُس موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے جو اپنے گھروں سے موت کے در

کی دھج سے نکلے اور جن کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ ؟ اور پھر یہ کون لوگ تھے جنہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ

ہوتی ہے اِس نے فرمایا تبس اُن سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور پچھلی آیتوں پر اِس کا عطف کر کے یہ بھی بتا دیا کہ مطلقہ عورتوں کو بھی اگر عہد عدت سے زیادہ گھر میں رہنے کی ضرورت ہو تو رہنے دیا جائے اور اُن کو بھی اُن کے مناسب حال نامہ پہنچانا چاہیے۔ یہ متقیوں پر حق قرار دیا گیا ہے پس مطلقہ عورت سے بھی برے موئی نہیں کرنی چاہیے اور اُس کو عدت کے فوراً بعد گھر سے نہیں نکالی دینا چاہیے۔ بلکہ بطریق احسان اُسے موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے نقل مکانی کا انتظام کر سکے۔

مسلمانوں پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مطلقہ عورتوں سے ہر کے علاوہ جن سلوک کرنے کا بھی ارشاد فرماتا ہے اور مسلمان عورتوں کے ہر تک بھی کھا جاتے ہیں۔ اگر اس حکم پر عمل کیا جائے تو کس قدر فساد اور جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ اور طلاق جو صرف مجبوری میں حلال ہے اس تلخی کے پیدا کرنے کا موجب نہ ہو جس کا موجب وہ اب ہو رہی ہے۔ بلکہ دونوں فریق محسوس کریں کہ مجبوری سے علیحدگی اختیار کی گئی ہے۔ ورنہ آپس میں کوئی تلخی یا بد مزگی نہیں ہے۔ پھر فرمایا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ تَعَلَّكُم تَعْقِلُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارا فائدہ کے لئے اسی طرح لکھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم خطاؤں

میرے نزدیک اس آیت میں نَرَى اللہ جہوۃ سے مراد اُن کا قتلِ حَب اُنّت دَرَبْتَ قَتَلًا اِنَّا هُمْ اَنفَعُ دُونَ (مامہ آیت ۲۵) والا جملہ ہے۔ اس کے بعد انہیں چالیس سال کی سزا ملی۔ جو صاعقہ تھی۔ غرض اَمْرُو اِلٰی الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں جو فرعون کے متواتر مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اور ہلاکت کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ اُن کے رُکے مارے جاتے تھے اور قوی زندگی بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اُن کو ملک مصر سے بچا کر لایا۔ اور اُن نے فلسطین کا اُن سے وعدہ کیا۔ اور حکم دیا کہ دشمن سے لڑو اور فتح حاصل کر لو۔ مگر وہ اپنی نادانی سے کہہ اُٹھے کہ یہودی اِنَّا لَنْ نَقْدُهَا اَبَدًا مَا دُمُوْا فِيْهَا فَخَذَّبَ اُنّت دَرَبْتَ قَتَلًا اِنَّا هُمْ اَنفَعُ دُونَ (مامہ آیت ۲۵) یعنی اے یہودی: جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں ہم اُس سرزمین میں کبھی داخل نہیں ہونگے۔ اس لئے تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور اُن سے جناب کرو ہم تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر موت نازل کی۔ یعنی وہ چالیس سال تک اللہ تعالیٰ کی اِراضی کا مورد رہے۔ اس کے بعد اُن کی اگلی نسل جب جوان ہوئی اور اُس نے اللہ تعالیٰ کے خشاکے ماتحت قریانوں سے کام لیا تو خدا تعالیٰ نے انکو زندہ کر دیا۔ یعنی کنعان کے دروازے اُن کے لئے کھل گئے اور حکومت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی کی طرف تَمَّ اَخْيَاهُمْ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی کی طرف تَمَّ يَعْقُشْكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تَعْلَكُمُ تَشْكُرُوْنَ میں اشارہ تھا۔ فَقَالِ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْلَاؤِا۟ مِنْ اٰيٰطِط بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے اور انہوں نے چاہا کہ وہ زندگی

کا زمانہ تو اُنکے بعد حکومت کے زمانہ میں بھی ان کی خوراک کا انتظام نہ ہو سکتا تھا اور لڑائی کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ لوگ تو اپنے کندھوں کے دھکوں سے ہی ان چند ہزار افراد سے فلسطین کو خالی کر سکتے تھے جو اُن سے پہلے وہاں بس رہے تھے۔ پس وَهُمْ اُلُوْفٌ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہی ہیں۔

چوتھی بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم ہرجاؤ۔ اس امر کا ذکر بھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ قَالَ فَاَنظُرُوْا مَحْزَنَهُ عَلَيْهِمْ كَوْنَيْنِ سَنَلْعَبَنِيْٓهُنَّ فَاَنظُرُوْا فَاَنظُرُوْا حَتّٰى اَنْتُمْ اِلَافِيسَقِيْلٰتٍ (مامہ آیت ۲۷) یعنی جب یہودی کی نافرمانی کرتے ہوئے بنی اسرائیل نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اب اس ملک سے چالیس سال کے لئے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ زمین میں مرگدین پھرتے ہیں گے پس تو باغی لوگوں پر اُضویٰ ذکر۔

پانچویں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَاِذْ قُلْتُمْ مَوْتُوْا لَنْ نُّوْمِتَ فَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ نَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔ (بقرة آیت ۵۹، ۵۷) یعنی اُس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے یہودی: ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنے سے ماننے نہ دیکھ میں۔ اسی پر تمہیں ایک ملک عذاب نے پکڑ لیا اور تم اپنی آنکھ سے اپنے فعل کا انجام دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہارا ہی ہلاکت کے بعد تمہیں اس لئے اٹھایا کہ تم شکر گزار بنو۔

پر موت لکھی ہوئی تھی۔ وہ گھبرائے۔ اُن میں سے کمزوروں نے کہا کہ ہم تو موت سے بچنے کے لئے آئے تھے۔ اگر یہی پیالہ ہمیں مینا ہوتا تو وہیں کیوں نہ پی لیتے اتنی تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم اس پیالہ کو پیئے کیلئے تیار نہیں۔ ہم سے دھوکا کیا گیا ہے۔ اگر موت ہی ہمیں ملنی تھی تو کیوں ہم سے زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اتنی اُمیدیں دلانے کے بعد ہمیں قوم میں کیوں شرمندہ کر دیا۔ وہ ہمیں گے کہ بیوقوف موت سے بھاگے۔ تھے وہاں بھی موت ہی نصیب ہوئی۔ وہ اس مشکل کو حل نہ کر سکے سوائے اس کے کہ اُن میں سے کمزوروں نے کہا کہ ہم یہ پیالہ پینے کے لئے تیار نہیں۔ عزت کی زندگی جس کا ہم سے وعدہ تھا وہ ہمیں دو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرعون انہیں تباہ کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا۔ تمہارے سب لڑکے مارے جائیں گے اور لڑکیاں غرقِ سر سے یاہی جائیں گی اور تمہاری نسل مٹ جائیگی اور غیروں کی نسل جلدی ہو جائیگی۔ تم اس موت سے بچو۔ اور ذلت کی زندگی برداشت نہ کرو۔ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حیات کا پیالہ تمہارے لئے کنعان کی مریض میں تیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے گھربا چھوڑا۔ مال جو اٹھایا نہ گیا وہیں چھوڑا عزت سے ہاتھ دھوئے۔ ایک باقاعدہ حکومت کا آرام کھویا۔ وہ نکلے اور چل پڑے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے دُھُورُ الْوُفَّاءُ وہ چند ہزار تھے جو اپنے گھروں سے نکلے۔ اُن میں بہت سی عورتیں اور بچے بھی ہونگے۔ عام طور پر صرف پانچواں حصہ بالغ مرد ہوتے ہیں۔ پھر اُن میں کچھ بوڑھے بھی ہونگے۔ متمتع اتوار میں چھ فیصدی مرد جنگ کے قابل ہوتے ہیں۔ اور غیر متمتع قوموں میں سولہ فیصدی۔ اگر دہ پچاس ہزار بھی ہوں تو اُن میں سے زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار لڑائی کے قابل مرد ہونگے۔ اور وہ بھی ناتجربہ کار۔

حائل کیس تو اُن کی بس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تدبیر بنائی وہ یہ تھی کہ تم اپنے لئے موت اختیار کرو۔ ایک ایسی قوم جو موت سے بچنے کے لئے گھروں سے نکلی تھی۔ اُسے قدرتی طور پر یہ علاج بہت عجیب نظر آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطن خواہ وہ اختیار کر دہ ہی ہو۔ ملاک خواہ تھوڑے ہی ہوں۔ اپنی عزت یا تہ خواہ تھیں ہی ہو۔ اپنے مجلس اور ہم صحبت دوست اور وہ ملک جس کی وہ زبان سمجھتے تھے صرف اُسے کہ انہیں زندگی ملے اور وہ موت سے بچ سکیں کلی طور پر چھوڑ دیا۔ وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے ماتحت ایک ایسے ملک کی طرف چلے گئے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتے تھے جہاں اُنکی کوئی باریاد نہیں تھی۔ جہاں کے لوگ اُن کی دیانت سے اور یہ لوگ انکی دیانت سے واقف نہ تھے۔ جہاں کے لوگوں کی نگاہ میں اُن کے چھوٹے بڑے میں کوئی تمیز نہ تھی۔ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہ تھی۔ یہ قربانی صرف اس لئے کی گئی تھی کہ انہیں جان بہت پیاری تھی ورنہ وہ اس ملک کو چھوڑتے ہی کیوں باکر جب وہ وہاں پہنچے تو خدا تعالیٰ نے انہوں نے سوال کیا کہ وہ زندگی کہاں ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تم موت قبول کرو۔ پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو پیالہ فرعون انہیں پلا رہا تھا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مر جائیں مگر انہوں نے کہا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم خدا تعالیٰ سے فریاد کریں گے لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی تو وہاں سے یہی اُن کو یہی جواب ملا کہ مر جاؤ۔ انہیں دونوں جگہوں سے موت ہی کا پیالہ ملا۔ وہ حیران تھے کہ فرعون کو درست سمجھیں یا خدا تعالیٰ کو دشمن۔ فرعون انہیں زندہ کرنا چاہتا تھا یا خدا تعالیٰ انہیں مارنا چاہتا ہے۔ کیونکہ دونوں پیالوں

پتھر سے بھلا کیا جائیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا
 لاؤ وہ ملک جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اُس پر ایک
 نبردست قوم کے لوگ جن کے چہرے خون سے
 بھرے ہوئے تھے جنہیں اگر دیکھیں طرف عرب کے جنگجوؤں
 سے مقابلہ کرنا پڑتا تو بائیں طرف یونانیوں سے۔ تہذیب کے
 گہوارہ میں پٹی ہوئی تین قوموں یونانیوں ایرانیوں اور
 مصریوں سے انہیں واسطہ پڑتا۔ وہ تینوں کے طریق کار
 سے واقف تھے۔ وہ خود بھی ہندب اور بڑے بڑے
 شہروں میں رہنے والے تھے۔ اور بنی اسرائیل سے قریباً
 دس گنا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جنگجو اور بخوار
 قوم دکھا کر کہا کہ میں قوم کو مار دو پھر حکومت تمہارے ہاتھ
 آجائی۔ بنی اسرائیل پر حیرت کا اظہار کرنا آسان ہے لیکن ذرا
 سوچو۔ تمہارا ایک دوست تمہاری دعوت کرے۔ وقت مقررہ
 پر وہ نہیں بلا کرے جائے۔ اور جب وہ بازار میں پہنچے تو ایک
 بڑے ہوٹل میں چلا جائے۔ جہاں ہر ایک چیز باغ و چھ گنا
 قیمت پر ملتی ہو اور کہے کہ یہ ہوٹل ہے اس میں آپ آکھدیں
 رہنے پر خرچ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک
 ایسا مکان بھی ہے جہاں سے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے
 آپ اس کے اندر گھس جائیں مالک مکان کا سر ملٹھ سے
 پھوڑ دیں اور کھانے میں۔ اس جواب کو سن کر تمہاری کیا
 حالت ہوگی۔ تم اس کو ذیل کرنے والا تمسخر خیل کر دو گے اور
 اُس دوست سے ناواض ہو جاؤ گے۔ شاید تم میں جو شیٹلے
 سے دوست پرچندہ ہی کر بیٹھیں۔ یہی حالت یہاں ہوئی مسیحیوں
 میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس وعدہ پر کہ
 وہاں انہیں بادشاہت ملے گی لائے۔ گرد ہاں پہنچ کر انہیں
 کہا دیا کہ کنعان پر قابض قوم کو مار دو اور ان سے حکومت
 چھین لو۔ اُس چالاک کو دیکھ کر جو بنی اسرائیل میں اُس
 وقت پھیلی ہوئی تھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس
 جواب پر سر میٹ لیا ہوگا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

طرف دیکھتے ہوئے کہ تم نے وعدہ کیا کئے تھے۔ اور اب
 کہہ کیا رہے ہو۔ وہ کہتے ہوئے کہ تم میں ہیں کیوں نہ کہہ
 دیا کہ فرعون کا سر کاٹا دو اور اس سے حکومت چھین لو
 وہاں پر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے۔ کیونکہ ہمارے آدمی
 فرعون کے گھوڑوں میں کام کرتے تھے۔ وزراء ہمارے واقف
 تھے اور کئی سہولتیں میں میسر تھیں۔ لیکن یہاں پر ذباہی
 اور ہے اس نے ہم جاسوسی بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ ذرا بے
 ہمیں یہاں میسر نہیں ان لوگوں کو مارنا بھلا کونسا مسلمان
 کام تھا کہ تم میں وہاں سے نکال لائے اور یہاں آکر
 کہہ دیا کہ ان کو مارو۔ اور ملک پر قبضہ کر لو۔ یہ خدا تعالیٰ
 کا وعدہ تھا لیکن خدا تعالیٰ انہیں نظر نہ آتا تھا۔ در نہ
 وہ اُس سے ہی جھگڑا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں
 نظر آتے تھے اس لئے انہی کو وہ مخاطب کرتے تھے اور
 بظاہر حالات انہوں نے شرافت سے ہی کام لیا۔ در نہ
 وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے تم نے ہمارے
 ساتھ نفوذ باندھ دھوکا کیا ہے۔ بائیں میں آتا ہے کہ
 وہ دوڑے پیٹے اور بچوں کی طرح روٹھ گئے۔

قرآن کریم فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ اے موسیٰ:
 اِذْ هَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ خُفَاۓَةً اِنَّا هُمْ اَوْفُوۡنَ-
 (مائدہ آیت ۲۵) ہمارے لئے مقابل ایک تجربہ کار اور
 جنگجو قوم ہے۔ اُن کے پاس اسلحہ بھی ہم سے زیادہ ہے
 وہ اپنے وطن میں ہیں اور راستوں سے اچھی طرح واقف
 ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا تعاقب کیسے کریں
 وہ محفوظ فلول میں ہیں اور ہم جنگوں میں۔ تم نے ہم سے
 وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بادشاہت دو گے اس لئے ہم تو
 ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور ہمیں میٹھے ہیں گے۔ تم اور
 تمہارا خدا جاؤ اور ملک فوج کر کے ہمیں دے دو۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 اُن سے جو وعدہ کیا تھا اُسے انہوں نے لفظاً پورا نہیں کیا۔

چاہتا تھا جو کوئی آدمی نہیں دے سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ انہیں اخلاق فاضلہ کی ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا جو فرعون انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ اور ایسی زندگی بغیر ربیت اور قربانی کی عادت کے نہیں پس مل سکتی تھی۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے تانہ نشانوں کے ساتھ زندہ کرنا چاہتا تھا تا ان میں سے ہر ایک دس دس کے مقابل میں کھڑا ہو۔ پھر خدا تعالیٰ ان کو فرج دیتا تو وہ ایک زندہ نشان دیکھتے جس کی اصلاح ہوتی اور اس طرح ان کو حقیقی زندگی ملتی۔ گویا پیالہ دے دونوں موت کے تھے۔ لیکن فرعون کے پیالہ میں شرب بھی موت کا تھا اور خدا تعالیٰ کے پیالہ میں زندگی کا۔ یہ فرق تھا جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ اگر وہ فرعون کا پیالہ پی لیتے تو ہمیشہ کے لئے انہیں موت ملتی۔ لیکن وہ خدا تعالیٰ کا پیالہ پی لیتے تو وقتی موت ہوتی جس کے بعد ہمیشہ کے لئے انہیں زندگی مل جاتی۔ مگر انہوں نے اس فرق کی نہ سمجھا اور خدا تعالیٰ کا پیش کردہ موت کا پیالہ پینے سے بھی اسی طرح انکار کر دیا جس طرح فرعون کا پیالہ پینے سے انکار کیا تھا۔ تب خدا تعالیٰ نے انہیں فرمایا مَوْتُوا تم اپنے ہاتھ سے موت لینے سے انکار کرتے ہو اب ہم خود انہیں موت دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دی ہوئی موت اور اپنی دی ہوئی موت میں فرق رکھا۔ وہ لوگ گھر سے تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اعتبار کر کے ہی نکلے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ کی موت کے بعد انہیں پھر زندگی دے دی اور اس طرح اس وعدہ کو پورا کر دیا۔

یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے قوی حد و حد کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ دُعاۓ امراہمی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام بتائے گئے تھے۔ يَتَّقُوا عَلِيَهُمْ اَيْتَابَكَ وَيَعْلَمُوهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ بَقَرَةُ آيَتِ (۱۳۰)

لیکن جب ہم اس واقعہ کو ایک اور نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی فتح پر انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا اے انصار! کیا تم نے یہ کہا ہے کہ خون تو ہماری تلواروں سے نیاک رہا ہے اور مال غنیمت ہمارے جبین میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور ہم میں سے ایک زوجہ نے نادانی سے ایسا کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بے دریاہ۔ ہم نے اُسے اپنے گھر میں بلکہ دی۔ اُس کے بھائی اُس کے خون کے پیالے تھے۔ ہم اس کے آگے پیچھے لڑے۔ دنیا میں اُس کی بات کوئی نہ سنا تھا ہم نے لوگوں کو تاک اُس کا پیغام پہنچایا۔ پھر جب فتح ہوئی تو اُس نے مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور میں کچھ نہ دیا۔ لیکن اگر تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب الہی حاصل کرایا۔ تقویٰ جیسی نعت دی۔ خدا تعالیٰ کی محبت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے فرج دی۔ اور خدا تعالیٰ نے کفر کو مکہ کی مکہ اُس کا میدان نشی مقام تھا اور ہاجرین کا وطن۔ انہیں توحیح بھی کہ کفر کو فرج کر کے وہ اپنے گھروں پر قبضہ کریں گے مگر مکہ مکرمہ والے تو چند اونٹ لے گئے اور ہم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے آئے۔ یہی دونوں درخ جہاں ہیں۔ اگر حکومت کے زمانہ میں کوئی تغیر خدا تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور وہ ایسی ہی حکومت پسند کرتا جیسی فرعون کی تھی تو فرعون سے حکومت چھین کر بنی اسرائیل کو کیوں دینا چاہتا۔ خدا تعالیٰ تو ایسی قوم کو بادشاہت دینا چاہتا تھا جو غلامان کی خوشنما حکومت قائم کرتی۔ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جو ختم ہو جاتی۔ ایسی زندگی تو چارہ بھی دیتا ہے جبکہ وہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ انہیں ایسی زندگی دینا

انہوں نے اُسے قبول کر لیا۔ جس کے فیجہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی ملی گئی۔ جنگ بدر کے موقع پر تمام صحابہؓ رسولؐ کی صفوں میں شامل ہوئے۔ انہیں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ کیونکہ رسولؐ کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ علیہ وسلم نے بعض معالج کی بنا پر انہیں جنگ کی خبر نہیں دی تھی گو آپؐ کو اس کا علم تھا۔ مگر جب رسولؐ کی صفوں میں شامل ہوئے تو اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جا کر رہنے کا ارادہ فرمایا۔ تو آپؐ نے انصار اور ہاجرین کو جمع کیا۔ اور فرمایا۔ اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر ہاجرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسولؐ! مشورہ کا کیا سوال ہے۔ ہم رہنے کے لئے حاضر ہیں مگر جب کوئی مہاجر بیٹھ جاتا آپؐ پھر فرماتے کہ اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ جب آپؐ نے بار بار یہ الفاظ دہرائے۔ تو انصار سمجھ گئے کہ آپؐ کا اشارہ ہماری طرف ہے چنانچہ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسولؐ! اللہ! آپؐ کی مراد شاید ہم انصار سے ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ ہاں۔ اُس نے کہا۔ یا رسولؐ! اللہ! شاید آپؐ کا اشارہ اُس معاہدہ کی طرف ہے جو ہجرت کے وقت ہم آپؐ سے کیا تھا۔ کہ مدینہ کے اندر رہ کر تو ہم دشمن کا مقابلہ کرینگے مگر مدینہ سے باہر آپؐ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہونگے۔ آپؐ نے فرمایا۔ تم ٹھیک سمجھے میرا اشارہ اسی طرف ہے۔ اُس نے کہا یا رسولؐ! اللہ! بیشک ہمارا یہ معاہدہ تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نہیں اڑیں گے۔ لیکن یا رسولؐ! اللہ! وہ ابتدائی زمانہ تھا۔ اب خدا کا نور ہم نے خود اترتے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپؐ میدان جنگ میں جائیں اور ہم نہ جائیں۔ ہم اُن انصار کی طرف سے بھی جو علم نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ میں رہ گئے ہیں حضورؐ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ بھی یہاں موجود ہو تے تو ضرور آپؐ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے پھر اُس نے کہا۔ یا رسولؐ! اللہ! اب معاہدہ کا کیا سوال،

اول آیات الہی سُننے کا کام۔ دوم تعلیم کتاب کا کام۔ سوم تعلیم حکمت کا کام۔ چہارم تزکیہ نفوس کا کام۔ یہ آیت عَلَّمَهُمْ حُكْمَهُمْ کے تحت ہے۔ یہاں قوموں کی ترقی کے ذرائع بیان کئے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسکا مثال دے کر بتایا ہے کہ قومیں کس طرح ترقی کیا کرتی ہیں۔ جب بھی کسی قوم کو موت کا ڈر ہو تو اُس کا یہی علاج ہے کہ یا تو وہ اپنے ہاتھ سے موت قبول کرے یا خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے موت قبول کرے۔ اپنے ہاتھ سے موت قبول کرنے میں کئی آسانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے ہاتھ سے ابتلا ہو تو تو تم سے کم کر سکتے ہو۔ جیسے مردی میں دھوکے لئے پانی کی ٹھنڈک کو تم دودھ کر سکتے ہو۔ اسی طرح جنگ میں تم بخوشی موت قبول کرتے ہو لیکن تم اس سے بچاؤ کے لئے تلوار ہاتھ میں پکڑ لیتے ہو اور بدن پر زورہ پہن بیٹے ہو تاکہ جہاں تک ہو سکے موت کے اثر کو کم کر دو۔ اگر تم غمی ہو تو علاج کرا سکتے ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی موت سے تم کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کا قانون کام کرنا چلا جاتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس طرح تکلیف کم ہوگی یا زیادہ شل ہوگی یا طاعون کی وبا میں بلا لحاظ مادی چلی جاتی ہیں لیکن تم خود ایک چیز کی تکلیف کو کم کر سکتے ہو۔ شل کا شل چھ جائے تو تم اسے اپنے ہاتھ سے نکلانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیونکہ دوسرے سے نہیں یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اس تکلیف کو کم کرنے کی دیسی ہی کوشش کرے گا جیسی تم کر سکتے ہو۔ پس جب قوم کی موت آتی ہے تو اس کا علاج زندہ رہنا نہیں بلکہ موت قبول کرنا ہوتا۔ دنیا میں تین قسم کی قومیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو موت کو خود قبول کر دیتی ہیں اور بعد میں انہیں ہمیشہ کے لئے زندگی مل جاتی ہے۔ جیسے رسولؐ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ صحابہؓ کے سامنے موت پیش ہوئی اور

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۵﴾

اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو

کہ اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ۱۵۵

آپ ہیں حکم دینے والے اور آپ ہی گھوڑے ڈالیں وہ قوم مندوں میں گھوڑے ڈالنے کیلئے بھی تیار ہیں اور اگر ٹرائی ہوئی تو یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں کو روندنا ہوا نہ گذرے۔ یہ فقرہ صحابہ کو اس قدر پسند تھا کہ ایک صحابی جو چودہ یا اٹھارہ جنگوں میں شریک ہوئے کہا کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ مجھے اتنی جنگوں میں شمولیت کا فخر حاصل ہے میرے نزدیک کس مہربانی کا یہ فقرہ میری ساری لڑائیوں سے بہتر تھا۔ کاش یہ میرے مُنہ سے نکلتا۔

غرض ایک تو یہ قوم تھی جنہوں نے بخوشی موت کو قبول کیا اور اس کے مطابق اس سے سلوک بڑا۔ دوسری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا وعدہ کیا۔ اور اس نے وعدہ کے ایفاء کا غلط مطالبہ کیا انہوں نے کہا تم ہم کو زندگی دینے کے وعدہ پر لائے تھے تم نے ہمیں بادشاہت دیئے کا وعدہ کیا تھا تم وہ ملک لے کر ہمیں دے دو۔ ہر لڑکر ملک لینے کے لئے تیار نہیں اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں موت دیدی اور چالیس سال تک اس ملک سے محروم کر دیا۔ مگر چونکہ زندگی کا وعدہ بھی تھا۔ اس نے پھر زندگی بھی دیدی یہی موت جب کہ وہ نس جس نے خود موت لینے سے انکار کر دیا تھا یا بائوں میں ہلاک ہو چکی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اِنَّا هُمْ نَاقِدُوْنَ کہنے والوں کے پکڑوں کو جنہوں نے یہ فقرہ نہیں کہا تھا۔ اٹھایا اور زندگی کا وعدہ ان کے ذمہ میں پورا کر دیا۔ چنانچہ خُصْرُ اَحْبَبُ حَسْرَتِیْ اِیْمِیْ اَمْرِکِی طرحت اشارہ ہے۔

تیسری قسم کی قوم وہ ہوتی ہے جس سے کوئی وعدہ

نہیں ہوتا۔ یہ قوم جب موت کے موہنہ میں آتی ہے تو اس سے سلوک اس کی اپنی ہمت کے مطابق ہوتا ہے کبھی اپنی کوشش سے ایسی قوم بچ جاتی ہے اور کبھی ہلاک ہو جاتی ہے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب نکتہ بتایا ہے کہ غلام قوم اور مغلوب لوگ کبھی زندگی نہیں پاسکتے جب تک کہ پیسے اپنے لئے موت کو اختیار نہ کر لیں۔

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ میں بھی یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ جو مجاہدات بتاتا ہے وہ قومی ترقی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ مگر لوگ ان پر شور مچا دیتے ہیں کہ ہم مر گئے۔ جو جوں میں دب گئے حالانکہ خدا وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔

۱۵۵ تفسیر:- فرماتا ہے۔ اے امت محمدیہ تم اس قوم کی حالت کو دیکھو جسے موسیٰ علیہ السلام مہسر اس لئے نکال کر لائے تھے کہ اسے ایک ملک کی حکومت حاصل ہو۔ لیکن جب انہیں اپنے دشمنوں سے جو ان کے ملک پر قابض تھے بڑنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امیر خدا تعالیٰ نے انہیں اس ملک کی حکومت سے چالیس سال تک کے لئے محروم کر دیا اور وہ جنگوں میں جھٹک جھٹک کر مر گئے۔ غرض باوجود اس کے کہ موت ان کو اپنے گھروں میں بھیجی آئی تھی انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں موت کھانا پالنے سے انکار کر دیا اور تباہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ دنیا میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ

کی کوئی ہے جو اللہ کو (اپنے مال کا) ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے تاکہ وہ اُسے اُس کیلئے بہت بہت

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۰﴾

بڑھائے۔ اور اللہ (کی یہ بھی سنت ہے) کہ وہ بندہ کا مال لیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور آخر ہمیں اُسی کی طرف لوٹنا یا جائیگا۔ ۵۴۹

الْقَرْضُ كُلُّ أَمْرٍ يُعَارِزِي بِهِ مِنَ النَّاسِ - ہر

ایسا فعل جس کا انسان کو بدلہ دیا جائے قرض کہلاتا ہے

قَرْضُهُ كَيْفَ مَعْنَى فِي جَارِيَتِهِ - جس نے اُسے بدلہ دیا

تَقُولُ الْعَرَبُ لَكَ عِنْدِي قَرْضٌ حَسَنٌ وَقَرْضٌ

سَيِّئٌ - عرب کہتے ہیں کہ تیرا میرے ساتھ اچھا معاملہ،

جس نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ

تیرا معاملہ میرے ساتھ بُرا ہے جس نے اس کا بدلہ دیا ہے۔

وَأَصْلُ الْقَرْضِ مَا يَغْلِبُ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ يَفْعَلُهُ

يُعَارِزِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْضِرُ مِنْ يَوْمٍ وَكَذَلِكَ

يَبْلُغُوا عِبَادَهُ - اصل قرض یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی چیز

دے یا ایسا کام کرے جس کا اُسے بدلہ دیا جائے۔ کہتے ہیں

خدا تعالیٰ عوام کے بدلے میں نہیں لیتا بلکہ وہ اپنے بندوں

کی آزمائش کرتا ہے۔ لہذا کہتا ہے۔

وَإِذَا جُوزِيَتْ قَرْضًا فَأَجْزَاهُ

وَأَسْمَا يُجْزَى الْفَتْحُ لَيْسَ الْجَمْلُ

کہ جب تجھے قرض دیا جائے تو تو اس کا بدلہ دے۔ کیونکہ

بہادر آدمی ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور نہیں دیا کرتے یعنی

تو ایسا نہیں کہ لوگ تجھ سے معاملہ کریں تو تو ان سے اچھا

معاملہ نہ کرے۔

اسی طرح کہتے ہیں۔ الْقَرْضُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ

يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اِسْمٌ لَيْسَ بِمَصْدَرٍ

وَلَوْ كَانَ مَصْدَرًا لَكَانَ اقْرَضًا وَلَكِنَّ الْقَرْضَ

كُلُّ مَا يُلْتَمَسُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَقَرْضِ كَالْفَتْحِ اِسْمٌ لَيْسَ

موت سے ڈرتا ہی اُسے موت کا شکار بنا دیتا ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میں بتایا کہ

بے شک تم کمزور اور بے مرد و سامان ہو۔ اور تمہارا دشمن

بڑا تجربہ کار اور سادے سامان سے مسلح ہے کہ اللہ تعالیٰ

سمیع ہے وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اور وہ علیم ہے

یعنی ان شکلات کو بھی جانتا ہے جو تمہیں پیش آئیں گی۔

اس لئے تم اس پر بھروسہ نہ کرو وہ تمہاری دعاؤں کو سنیکا

اور تمہیں دشمن کے مقابلہ میں کامیابی دے گا مرنی عطا فرمایگا۔

۵۴۹ اصل لغات :- يَقْرِضُ : اقْرَضَ سے

مضارع واحد مكره غائب کا مفعول ہے اور اس کے معنی

قرض دینے کے بھی ہیں اور کاٹ کر الگ کر دینے کے بھی۔

چنانچہ اقْرَضَهُ كَيْفَ بھی معنی ہیں کہ قَطَعَ لَكَ قِطْعَةً

اُس کے لئے اچھا ٹکڑہ کاٹ کر الگ کر دیا۔ اور یہ بھی کہ

اَعْطَاكَ قَرْضًا اُسے قرض دیا۔ (اقرب)

لِسَانَ الْعَرَبِ میں لکھا ہے۔ الْقَرْضُ : الْقَطْعُ وَ

هُوَ مَا اسْلَفَهُ مِنْ اِحْسَانٍ اَوْ مِنْ اسَاؤَةٍ یعنی

ہر وہ عمل جسے انسان اپنے آگے بھیجے خواہ وہ نیک ہو یا

بد اُسے قرض کہتے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ اس سے مراد مال

ہی ہو۔ چنانچہ امیر کا شعر ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ سَوَتْ جُزْئِي قَرْضَهُ

حَسَنًا اَوْ سَيِّئًا مَدِينًا مِثْلَ مَا دَانَ

یعنی ہر شخص کو اُس کے قرض کا بدلہ ملیگا خواہ وہ اچھا ہو

یا بُرا اور وہ اپنے کئے کی جزا پائیگا۔

اسم ہے نہ کہ مصدر۔ اگر مصدر ہوتا تو اقراض ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہاں قرض ہے جس کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس پر انسان بدلہ چاہے۔

انفَشَ كَيْتَابُہٗ۔ يَقْرَأُ مِنَ اللّٰہِ: یَفْعَلُ بِنَحْلٍ حَسَنًا فِی رِیْبَاعٍ اَمْرًا یُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ الْبَلَدَ خَلَاوًا نَقَدًا اَحْسَنَتْ قَرْضُہٗی كَیْرٍ مَّادَرٍ ہے کہ جس اُدی سے چھاسلوک کیا جائے۔ وہ کہتا ہے تو نے مجھے اچھا قرض دیا ہے یعنی اچھا معاملہ کیا ہے یا یوں کہتے ہیں کہ نَقَدًا اَفْزَحْتُہٗنِی قَرْضًا حَسَنًا اِنِّی اَذِیْتُہٗ اِنِّی خَلَاوًا تو نے مجھے قرضہ حسنہ دیا ہے یعنی میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ ان معنوں کی رو سے زیر تفسیر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ۱، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے ایسی صورت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا کی امید رکھے ۲، کون ہے جو اپنے مال کا ایک حصہ کا کر اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے۔ گویا دونوں معنوں کی رو سے غرض یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی اتباع کرے اور اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر اس کی راہ میں خرچ کرے۔

اضْعَافُ

اضْعَافُ: ضِعْفُ کی جمع ہے۔ اور ضِعْفُ کے معنی عربی زبان میں کئی ہیں۔ ۱، نصف بڑھا دینا ۲، جتنی چیز ہو اتنی ہی اور بڑھا دینا یعنی دوگنا کر دینا۔ ۳، کہتے ہیں کہ یہ کم از کم افزائش ہے بڑی عدم مقرر نہیں کی جاسکتی خواہ اسے کروڑ گنا بڑھا دیا جائے۔ کروڑ گنا بھی اضْعَافُ میں داخل ہے۔ یہ جملہ ہے تو سومالیہ مگر تحریف کا نائدہ دیتا ہے۔ اس کی اصل عبارت یوں ہوگی اَیْقَرُ مِنَ اللّٰہِ قَرْضًا مُصَاعَفَہٗ لَہٗ یَا ہَلْ مِنْ مَّقَرِّمِی مُصَاعَفَہٗ۔

تفسیر:- جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کا ایک عمدہ حصہ کاٹ کر اللہ تعالیٰ کو دیدے

تاکہ وہ اسے خود دینے والے کے نائدہ کے لئے بڑھائے اور اسے ترقی دیتا چلا جائے۔ اس آیت میں نہایت لطیف پیرایہ میں مومنوں کو خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اموال خرچ کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اول تو ہم تم سے سارا مال نہیں مانگتے بلکہ مال کا صرف ایک حصہ مانگتے ہیں۔ اور پھر مانگتے بھی اس لئے ہیں کہ تم ایک دوسرے دو تو تمہیں اس کا دس گنا اجر دیا جائے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت حاصل کرنا اس سے زیادہ سہل اور آسان طریق اور کیا ہو سکتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب خدا تعالیٰ کے لئے اپنا مال خرچ کرے تو اسے تین باتیں خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول اس کے دل میں عداوت و خیرات کرتے وقت کوئی انتقام میں نہ ہو۔ بلکہ وہ پوری بشاشت و خوش دلی کے ساتھ اس میں حصہ لے۔ دوم جسے کوئی چیز دی جائے اس پر احسان نہ بتایا جائے اور نہ اس کے نتیجہ میں اس پر کوئی ناواقب ہو جھڑلا جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کی توفیق دے کہ درحقیقت مجھ پر احسان کیا ہے۔ سوم۔ جو چیز دی جائے وہ اپنے مل کا بہترین حصہ ہو۔ یہ تینوں امور مندرجہ ذیل آیتوں سے مستنبط ہوتے ہیں۔

اللّٰہُ تَعَالٰی مَنَافِعُوْنَ کے متعلق فرماتا ہے:- وَلَا یُفْقِدُوْنَ اِلَّا وَہُمۡ کَاِیْہُوْنَ رُتُوۡبَہٗ اٰیۡت ۵۴ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں گراہت اور ناپسندیدگی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے:- اَلَّذِیۡنَ یُفْقِدُوْنَ اَمْوَالَہُمۡ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ نَحْمَدُہُمۡ لَا یُتَعَبَوْنَ مِمَّا اَنْفَقُوْا مِّنَّا وَاَلَا اَدْرِی (نورہ ایت ۲۶۲)

مومن وہ ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی رنگ میں دوسروں پر احسان قبول کرتے ہیں اور نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں۔ پھر

فرما ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
 (ال عمران آیت ۹۲) تم کال نیکی کا مقام ہرگز نہیں پاسکتے۔
 جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کرو۔
 پس مَنِ ذَا الَّذِي يَنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ كَرَمًا حَسَنًا کا
 مطلب یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے مال کا بچے
 سے اچھا کلمہ الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے جس
 کے دیتے وقت نہ تو اس کے دل میں انقباض پیدا ہو اور
 نہ اس کے بعد وہ دوسروں پر احسان جتلائے یا ان کے
 لئے کسی قسم کی تکلیف کا موجب بنے۔ اور یقیناً یاد رکھو
 کہ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس نیکی کا بہتر
 سے بہتر اجر عنایت فرمائے گا۔ اور ان کا ایک ایک عمل
 ان کے نئے ہزاروں گنا برکات کا موجب ہوگا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفِقُ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ كَرَمًا حَسَنًا، بظاہر
 تو ایک سوال ہے مگر اس کی غرض لوگوں کو تحریریں درغیب
 دلانا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ
 کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرے اور خدا تعالیٰ اس کے
 مال کو بڑھائے اور اُسے اپنے قرب میں جگہ دے۔

اس آیت کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم
 اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فرض حسنہ دیا کر دینے اس کے
 بندوں سے جس سلوک کو درد اور جو غریب ہیں ان کی مدد کرو۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دینا بندوں ہی کو دینا
 ہوتا ہے بعض دفعہ بندوں کو دینے کا نام بھی خدا تعالیٰ
 کو دینا رکھا جاتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت
 کے دن خدا تعالیٰ بعض لوگوں سے کہے گا کہ اے ابن آدم
 میں بیمار ہوا لیکن تُو نے میری عیادت نہ کی میں بھوکا رہا
 اور میں نے کھانا بھی مانگا مگر تُو نے مجھے کھانا نہ کھلایا
 میں پیاسا رہا اور تجھ سے پانی بھی مانگا مگر تُو نے مجھے
 پانی نہ پلایا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بنوہ
 خدا تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ! تو کب بیمار ہوا۔

کہ میں نے میری عیادت نہ کی۔ تُو نے کب مجھ سے پانی مانگا
 کہ میں نے تجھے پانی نہ پلایا۔ تُو نے کب مجھ سے کھانا مانگا
 کہ میں نے تجھے نہ کھلایا۔ امیر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا
 فلاں بندہ بیمار تھا مگر تُو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی
 میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تُو نے اُسے
 کھانا نہ کھلایا۔ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی
 مانگا مگر تُو نے اُسے پانی نہ پلایا۔ (مسلم جلد ۱ کتاب
 البر والصلۃ والآداب باب فی فضل عیادۃ العریض)
 پس خدا تعالیٰ کو فرض دینے کا ایک یہ بھی
 مفہوم ہے کہ اس کے بندوں سے نیک سلوک کیا جائے
 اور ان کی مائی پریشانیوں کو دُور کرنے میں حصہ لیا جائے۔
 عیسائیوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ حالانکہ
 اس حدیث کے الفاظ بعینہ انجیل میں بھی آئے ہیں۔
 وہاں لکھا ہے :-

”تب بادشاہ انہیں جو اس کے داہنے میں
 کہے گا۔ اے میرے باپ کے مہارگ لوگو !
 اس بادشاہت کو جو دُنیا کی بنیاد ڈالنے
 سے تمہارے لئے تیار کی گئی میراث میں تو
 کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا
 میں پیاسا تھا۔ تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں
 پردہ سی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں آنا دیا
 میں تنگ تھا۔ تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔
 بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ قید
 میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اُسوقت
 راستہ اُسے جواب میں کہیں گے۔ اے
 خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور
 کھانا کھلایا۔ پیاسا دیکھا اور پانی پلایا
 کب ہم نے تجھے پردہ سی دیکھا اور اپنے
 گھر میں آنا دیا۔ تنگ دیکھا اور کپڑا پہنایا

ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تجھ پاس آئے۔ تب بادشاہ اُن سے جواب میں کہے گا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا۔ تو میرے ساتھ کیا۔ تب وہ بائیں طرف والوں سے بھی یہی کہیگا۔ اے ملعون! میرے سامنے سے اُس ہمیشہ کی آگ میں جاؤ۔ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کیسے تیار کی گئی۔ کیونکہ میں بھوکا تھا پر تم نے کھانے کو نہ دیا۔ پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ آباد نہ کیا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب دے بھی اُسے جواب میں کہیں گے۔ اے خداوند کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا تنگ یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی۔ تب وہ انہیں جواب میں کہیگا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔

(متی باب ۲۵ آیت ۲۵ تا ۴۵)

انجیل کے اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندوں کو دینا خدا تعالیٰ کو دینا کہلاتا ہے یس مَن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّٰهَ سے مَن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ عِبَادَ اللّٰهِ مراد ہے۔ گویا یہاں ایک معنائ محذوف ہے جو عِبَادَ اللّٰهِ ہے۔ اور چونکہ اس پہلے دَعَا تِلْوَ اٰیٰی سَبِّحِ اللّٰہ میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے

اس نے اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑائیوں کے ایام میں بعض کو مالی نقصان پہنچیں گے۔ تم کو چاہیے کہ انہیں قرض دیکر اُن کے حالات درست کرو۔ یہ قرض گویا تم خدا تعالیٰ کے لئے ایک دانہ دو گے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لئے ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے خدا تعالیٰ اُسے بڑھاتا ہے اور اتنا بڑھاتا ہے کہ کسی کو اس کی امید بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ انہوں نے اپنا ایک بیٹا خدا تعالیٰ کے لئے قربان کیا اور خدا تعالیٰ نے اُنکو اس کے بدلہ میں اتنی اولاد دینے کا وعدہ دیا جس کا آسمان کے ستاروں کی طرح شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے لئے ایک بے آب گیاہ جنگل میں رہنا منظور کیا۔ جس کے بدلہ میں اُن کو یہ مرتبہ ملا کہ اولین و آخرین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ پس فرماتا ہے کہ تم یہ امت گمان کرو کہ تمہاری قربانیاں ضائع چلی جائیں گی۔ خدا تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں تمہارے جو انجام مقرر کیا ہے وہ تمہارے دہم و گمان سے بھی بالا ہے۔

یَعْنَا عِفْلَہٗ اَصْحَافًا کَثِیْرَۃً پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اَصْحَافًا کس طرح آسکتا ہے۔ یہاں تو اَصْحَافًا آنا چاہیئے تھا۔ اس کا بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ تعدد انواع کی طرف اشارہ کرنا منظور تھا اس لئے اَصْحَافًا رکھا گیا ہے۔ اَصْحَافًا سے تو صرف یہ مراد ہو سکتا تھا کہ وہ اُسے کئی کئی بڑھاتا مگر اَصْحَافًا میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بڑھائیگا بھی اور یہ زیادتی کئی قسم کی ہوگی۔ پس تعدد انواع کے اظہار کے لئے اَصْحَافًا کی بجائے اَصْحَافًا جمع لائی گئی ہے۔

وَاللّٰہُ یَغْفِرُ وَیَبْصِرُ میں ایک تو اس امر

الْمَرَّةَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

کیا تھے بنی اسرائیل کے اُن سرکردہ لوگوں کا حال نہیں معلوم ہوا۔ جو موسیٰ کے بعد گزرے ہیں۔

إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ

جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے کوئی دشمن (بادشاہ) بنا کر کھڑا کیجیے تاکہ ہم اس کے ماتحت ہو سکیں

اللَّهُ وَقَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اُس نے کہا کہ اگر ایسا تو نہیں ہو گا کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح تمہارے دوست کھڑے ہوں گے اور یہ مصیبت آئی ہے اسی طرح تم پر بھی آ سکتی ہے۔ کیونکہ

تنگی اور کشائش کے دور بدلتے رہتے ہیں اس لئے اُن کی مدد کرنا تمہارا اولین فرض ہے۔

دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں پہلے جملہ کی مزید تشریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض لینے کا کیا

مطلب ہے۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلے اپنے بندوں کا مال لیتا ہے اور پھر اُس کو بڑھاتا

اور ترقی دیتا ہے۔ پس جب تک بڑھ کر ترقی نہ کرے اُس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ خاص فضل بھی نازل

نہیں ہوتا جس کی طرف يَنْصُطُ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ يَنْصُطُ وَيَنْصُطُ کے ایک معنی یہ بھی ہیں

کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ تنگی بھی لاتا ہے اور کشائش بھی پیدا کرتا ہے اور جب دونوں اس کے

اختیار میں ہیں تو پھر جو بھی اس کے احکام پر چلیگا اُس کے لئے وہ بے سبب پیدا کرے گا اور جو اس کی نافرمانی

کرے گا اس کیلئے وہ قبض یعنی عذاب کی صورت پیدا کرے گا۔ اسی طرح اس کے ایام معنی بھی ہو سکتے ہیں

کہ دنیا میں انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا تو قبض کی حالت ہوتی ہے یا بسط کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح تمہارے دوست کھڑے ہوں گے اور یہ مصیبت آئی ہے اسی طرح تم پر بھی آ سکتی ہے۔ کیونکہ

تنگی اور کشائش کے دور بدلتے رہتے ہیں اس لئے اُن کی مدد کرنا تمہارا اولین فرض ہے۔

دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں پہلے جملہ کی مزید تشریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض لینے کا کیا

مطلب ہے۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلے اپنے بندوں کا مال لیتا ہے اور پھر اُس کو بڑھاتا

اور ترقی دیتا ہے۔ پس جب تک بڑھ کر ترقی نہ کرے اُس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ خاص فضل بھی نازل

نہیں ہوتا جس کی طرف يَنْصُطُ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ يَنْصُطُ وَيَنْصُطُ کے ایک معنی یہ بھی ہیں

کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ تنگی بھی لاتا ہے اور کشائش بھی پیدا کرتا ہے اور جب دونوں اس کے

اختیار میں ہیں تو پھر جو بھی اس کے احکام پر چلیگا اُس کے لئے وہ بے سبب پیدا کرے گا اور جو اس کی نافرمانی

کرے گا اس کیلئے وہ قبض یعنی عذاب کی صورت پیدا کرے گا۔ اسی طرح اس کے ایام معنی بھی ہو سکتے ہیں

کہ دنیا میں انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا تو قبض کی حالت ہوتی ہے یا بسط کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں تو منافق ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم تو مومن ہو تم اپنے آپ کو منافق کیوں سمجھتے ہو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ! میں جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں میں معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت میرے سامنے ہیں۔ اور خشیت الہی کا نفع ہوتا ہے۔ لیکن جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو وہ حالت قائم نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی تو خالص ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اگر انسان ایک ہی حالت پر رہے تو وہ مرنے جائے۔ غرض قبض و بسط دونوں حالتیں انسان پر آتی رہتی ہیں اگر انسان کی ہر وقت ایک ہی قسم کی حالت رہے تو اگر جسمانی طور پر نہیں تو دائمی طور پر وہ یقیناً مر جائیگا اور پاگل ہو جائیگا۔ مجنونوں اور عقلمندوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مجنون پر ایک ہی حالت ہمیشہ طاری رہتی ہے۔ اور عقلمندوں پر آنا و چڑھاؤ آتا رہتا ہے مجنون ایک ہی قسم کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے لیکن عقلمند شخص کے خیالات ایک قسم کے نہیں رہتے۔ غرض قبض و بسط کی حالتیں انسان کے ساتھ لازم کر دی گئی ہیں۔

الَّتِي تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا: ایسا نہیں ہوگا) اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں گے

وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ

حالانکہ میں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے (جُدا کیا گیا ہے)۔ مگر جب اُن پر جنگ

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣٤﴾

فرض کی گئی تو ان میں سے ایک قلیل (یہی جماعت کے سوا) باقی سب پھر گئے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ۱۵۷

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

اور اُن کے نبی نے اُن سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لئے طالوت (یعنی جبریل) کو بادشاہ بنا کر اس کا کہنے، کھڑا کیا ہے۔

قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ

انہوں نے کہا۔ اسے ہم پر حکومت کس طرح مل سکتی ہے جبکہ ہم اس کی نسبت حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ

اور اسے مالی فراخی بھی نہ دی (یسی زیادہ) عطا نہیں ہوئی۔ اُس نے کہا کہ اللہ نے اسے تم پر یقیناً

ضرورت نہیں دی۔ غرض خواہ پچاس بیٹے ہوئے ہوں جب تک طرا آدمی نہ آجائے تب تک یہی کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہوئی۔ اور اس وقت تک کام بھی شروع نہیں کرتے جب تک کہ وہ آ نہ جائے۔ اس لئے ملاحہ بڑے لوگوں کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے وجود سے لوگوں کی مجلس کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح اُن کے خوف یا محنت کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔

هَلْ عَسَيْتُمْ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْمَلِكُ قَالَ بَلَىٰ إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَفِي سَفَهٍ مُّبِينٍ

مآلئنا: یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے۔

تفسیر: گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ تم خدا کے لئے موت قبول کرنے سے کبھی انکار نہ کرنا جب ایک اور واقعہ بیان فرماتا ہے جو بنی اسرائیل کے مردادوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے دشمن سے لڑائی کرنے کے لئے ایک بادشاہ بنائے جانے کی اپنے نبی کے سامنے درخواست پیش کی اور کہا کہ دشمن کی

طرف ہم پر متوازن ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں اپنے مکانات اور جائیدادوں سے بے دخل کیا گیا ہے اور ہمیں اپنے بچوں سے بھی جدا کر دیا گیا ہے۔ اب ہم پر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کریں یہاں مِنْ يَخُذْهُ مَعِيَ کے الفاظ سے فوراً بعد مراد نہیں کیونکہ فوراً بعد حضرت یوشع ہوئے تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ اور یہ واقعہ جیسا کہ آگے چل کر بیان کیا جائیگا کئی سو سال بعد ہوا۔

هَلْ عَسَيْتُمْ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْمَلِكُ میں اس نبی نے یہ بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی گئی تو تم انکار کر دو۔ چنانچہ اُس نے کہا کہ تم پہلے اپنے دلوں کو ٹھول لو ایسا نہ ہو کہ لڑائی فرض کی جائے اور تم انکار کر کے گنہگار ہو۔

وَقَدْ أَخَذَ حَمَأُش مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا كَيْفَ يَعْنِي ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا اور اپنے بیٹوں سے بھی جدا کیا گیا۔ یعنی ہماری زمینوں اور مکانات پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور ہمارے بیٹے بھی قتل کئے گئے یا مکانات کے ساتھ بیٹے بھی انہوں نے چھین لئے۔ اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اس قدر تکالیف برداشت کی ہیں تو اب ہم لڑائی کرنے سے کیوں انکار کر گئے۔

عَسَيْتُمْ

مآلئنا

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي

فضیلت دی ہے۔ اور اسے علمی اور جسمانی لحاظ سے (تم سے زیادہ) فراخی عطا کی ہے۔ اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اُسے

مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣٨﴾

اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کٹائش دینے والا (اور) بہت جاننے والا ہے۔ ۱۵۸

میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا جائیگا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اُن کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس لئے ان کی مشاء کے خلاف ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ امیر اُن کی محفی ایمانی فزردی ظاہر ہو گئی اور انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیئے کہ اے کیوں بادشاہ بنا دیا گیا ہے اور پھر انہوں نے اپنے اس اعتراض کو تقویت دینے کے لئے کہا۔ (۱) ہمارے مقابلہ میں اُسے کوئی ظاہری وجہ ثابت حاصل نہیں۔ ہم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ ادنیٰ خاندان میں سے ہے اس لئے بادشاہت ہمارا حق تھا نہ کہ اس کا۔ (۲) یہ مالی لحاظ سے غربت میں مبتلا ہے حالانکہ بادشاہت کے لئے دولت کی ضرورت ہوتی ہے پس ہم اُسے بادشاہ تسلیم کرنے کیسے تیار نہیں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ۔ اُن کے نبی

نے پہلی بات کا تو یہ جواب دیا کہ اس کے انتخاب میں خدائی مداخلت ہے اور بڑائی اسی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو دوسروں کے مقابلہ میں چن لیتا ہے اور پھر اُسے مخالفت کے باوجود کامیاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح طاہرات کو خدا تعالیٰ نے تم میں سے چن لیا ہے اور اس طرح اُسے بزرگی اور برتری حاصل ہو گئی ہے۔

دوسرا سوال اُن کا یہ تھا کہ وہ مالدار نہیں اس کے جواب میں بتایا کہ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اور اُن نے اُسے علمی لحاظ سے بہت فراخی عطا فرمائی ہے۔

میں الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بعد کے زمانہ کی بات ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تو بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ! تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور دشمنوں سے لڑتے پھرو۔

ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں۔ لیکن اس موقع پر انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ بلکہ کہا کہ ہم جہاد میں کیوں مشغول نہیں ہیں گے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا اور اپنے بچوں سے بھی علیحدہ کیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو جیسا کہ اگلی آیات سے واضح ہے اُن میں سے بہت سے لوگ متزلزل ہو گئے۔ مگر بہر حال انہوں نے شروع میں لڑنے سے انکار نہیں کیا بلکہ خود خواہش کی کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تاکہ دشمن کے مظالم کا اسناد ہو۔ یہ بات باقی ہے کہ ان آیات میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بہت بعد کا ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں تو انہوں نے لڑنے سے کئی طور پر انکار کر دیا تھا۔ مگر یہاں انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے راستہ میں اپنے دشمنوں سے لڑائی کریں۔

۱۵۸ تفسیر: بنی اسرائیل نے جو درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جسکی کمان میں ہم دشمنوں سے جنگ کریں تو اُن کا خیال تھا کہ انہی

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

اور اُن کے نبی نے اُن سے کہا۔ کہ اُس کی حکومت کی دلیل یہ دہی ہے کہ تمہیں (ایک)

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا

تابوت لے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین (ہوگی) اور اُس چیز کا بقیہ ہوگا جو

جھوٹی سی چیزوں پر موقوف ہے ایک دل بردار ایک اُس کی زبان پر۔ اور یہی سچے خلفاء کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نہ تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو جانے دیں۔ اس وقت اُن سے جنگ کرنا مسلمانوں کیلئے کمزوری کا باعث ہوگا۔ مگر جب اپنی خلافت کا زمانہ آیا تو کتنے بڑے بڑے کام کئے۔ دراصل ہمت و استقلال اور استقامت ایک بہت بڑا نشان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے خلفاء کو عطا کیا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ مِمَّن يَشَاءُ

اگر تمہارے سوال صحیح بھی مان لئے جائیں تو بھی تمہارا کوئی حق نہیں کہ اعتراض کر دو۔ کیونکہ فیصلہ ہمیشہ مالک ہی کیا کرتا ہے اور جب مالک خدا کا ہے تو وہ جسے چاہے دے اس میں کسی کو چون و چرا کی کیا مجال ہے۔ جب ہم مالک کی اجازت سے ملک اُس کے سپرد کرتے ہیں تو پھر تم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؛ دنیا میں یہ تسلیم شدہ اصل ہے کہ اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارہ میں اختلاف ہو جائے تو اس بارہ میں اصل مالک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس جب خدا نے اُسے اس غرض کے لئے منتخب فرمایا ہے اور اصل حکومت خدا تعالیٰ ہی کی ہے تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم اعتراضات کر دو۔ ران الفاظ سے تشریح ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر کوئی سوال کرنا تھا کہ اچھا اگر اسے علم دیا گیا ہے تو وہ کونسا

علم کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں مال علم کے ذریعہ ہی کمایا جاتا ہے اور علم اسے تم سے بہت زیادہ حاصل ہے درندہ موقوف آدمی تو اپنے باپ دادا کی کمائی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے اسے جو علم بخشا ہے اس کے ذریعہ وہ بہت کچھ مال کمایا۔ یہی طرح اس کی علمی برتری کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ صرف دولت کی وجہ سے کوئی حکومت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے عقلی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حکومتی اوصاف کا بھی پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اسے تم سے زیادہ حاصل ہیں۔ اسے حکومت کرنے کا ذہب بھی آتا ہے اور سیاسیات بھی خوب واقف ہے۔ اس لئے صرف مالی کمزوری دیکھ کر اعتراض نہ کر دو۔ اس کے اندر جو مخفی جوہر ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہونگے۔

پھر جسم کے لحاظ سے بتایا کہ تم لڑائی کرنا چاہتے تھے۔ اس کا جسم بھی خوب مضبوط ہے اور اس کی جسمانی طاقتیں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ اس میں ہمت اور استقلال اور بات اور شجاعت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ پس اس سے زیادہ اور کون موزون ہو سکتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ وہ موٹا تازہ ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ مضبوط اور دیر ہے اور اس میں قوت برداشت اور تحملانی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ کہا کرتے ہیں اَلْأَمْرُ بِالصَّغَرِ يَهْدِي بِقَلْبِهِ وَيَسْتَأْذِنُ۔ یعنی انسان کی تمام طاقت اُس کی دہ

تَرَكَ آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ

موسىٰ کے متعلقین اور ہارون کے متعلقین نے اپنے پیچھے اچھوڑا - فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے ہونگے - اگر

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾

تم مومن ہو تو اس بات میں تمہارے لئے یقیناً ایک (بڑا) نشان ہے ۔ ۱۵۹

۳۲
ع
۳

وہ حکومت حاصل کرتے تھے یا نبی انہیں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت بادشاہ مقرر کر دیتے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کامل تعلیم لیکر آئے تھے اور آپ کی قوم زیادہ اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے آپ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ رہی اور اس کے ساتھ ہی ملکیت کی ادنیٰ صورت کو بھی ادا دیا گیا۔ اور اسکی ایک کامل صورت پیدا کر دی گئی۔ اور انتخاب کو پہلی شرط قرار دیا گیا۔ اس طرح قومی حقوق کو محفوظ کیا گیا جو پہلے بادشاہوں کی صورت میں محفوظ نہ تھا۔

۱۵۹ حل لغات: بَقِيَّةٌ: یہ لفظ ایسی چیز پر بولا جاتا ہے جو اعلیٰ درجہ کی ہو۔ چنانچہ جب کہیں قُلُوبٌ بَقِيَّةٌ قَوْمِهِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں حَوْصِ مِنْ خِيَارِهِمْ۔ وہ قوم کے شرفاء اور اچھے لوگوں میں سے ہے۔

قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ ذَالْبَقِيَّةِ الْفُتُلُوحِ خَيْرٌ مِنْ دَرَيَاتٍ نَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا (مریم آیت ۷۷) یعنی اچھے اور نیک اعمال خدا تعالیٰ کے حضور ثواب حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر شے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ لفظ عقل پر بھی بولا گیا ہے جیسے آتا ہے۔ قُلُوبٌ لَا تَعْلَمُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلُ كَمْ اَوْفُوا بِقِيَّتِهِمْ يَتَكُونُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرْضِ (ہود آیت ۱۱)

علم ہے یا کونسی استقامت ہے جو اس نے دکھائی۔ اس لئے پہلے ہی اس کا جواب دیدیا کہ ذَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ۔ یعنی آراء میں تو ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے مگر جو ملک ہو اس کی رائے مقدم سمجھی جاتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ تمہاری رائے کے پیچھے کیوں چلے خصوصاً جبکہ وہ واسع اور علیم ہے۔ اس میں بتایا کہ اگر تم مال کے متعلق کہو کہ اس کے پاس نہیں تو ہم واسع میں ہم اسے وسعت دے دیں گے۔ اگر کہو کہ یہ حکومت کریں گے اہل نہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ بادشاہت کا اہل کون ہے۔ پس اگر تم نے لڑنا ہی ہے تو جاؤ خدا سے لڑو۔ خدا کا ملک تھا اُس نے جسے چاہا دے دیا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء چونکہ کامل شریعت لیکر نہیں آئے تھے اس لئے جب اصلاح خلق کیلئے الہام کی ضرورت ہوتی تھی تو کسی نبی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور اُسے نبوت کا مقام براہِ راست حاصل ہوتا تھا۔ اور جب نظام میں خلل واقع ہوتا تو کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ گویا چونکہ لوگوں کو ابھی اس قدر ذہنی ارتقا حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کے لئے جدوجہد کر سکتے اس لئے نہ صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ براہِ راست مقام نبوت عطا فرماتا بلکہ ملوک بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کئے جاتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے وہ انتخابی نہیں ہوتے تھے بلکہ یا تو درندہ کے طور پر

بَقِيَّةٌ

یعنی کیوں ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے زمانہ میں تھیں
ایسے فعلیٰ مند لوگ نہ بن سکے جو لوگوں کو ملک میں بگاڑ پیدا
کرنے سے روکتے۔ چونکہ عقل بھی خیرری کے معنی رکھتی
ہے اور انسان کے لئے مفید ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعہ
سے باقی رہتا ہے۔ اس لئے اُسے بھی بقیہ کہتے ہیں۔

تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ - ترکہ سے
مراد عام طور پر ورثہ ہوتا ہے۔ لیکن ترکہ سے مراد دوسروں
کی اعلیٰ صفات کا حامل ہونا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ
قرآن کریم میں آتا ہے۔ يَرْثِيخِي وَرِثَتِ مِنِّ اٰلِي
يَحْقُوْب (مریم آیت ۷) یعنی اے خدا! مجھے اپنے پاس
سے وارث دے جو میرا بھی وارث ہو اور ساتھ ہی اسرائیل
کا بھی۔ سارے بنی اسرائیل کا وارث تو وہ ظاہری طور پر
نہیں ہو سکتا تھا۔ پس مراد یہی ہے کہ آلِ یعقوب کی جو
نیکیاں ہیں وہ اس میں بھی پیدا ہوں اور وہ ان کا وارث
ہو۔ اس لحاظ سے اس آیت کے معنی یہ ہونگے کہ جو نیک
دستور پہلے لوگ چھوڑ گئے ہیں ان کا وارث ہو۔

تَحْمِيْلُهُ: حَمَلَهُ عَلٰی كَذَا کے معنی ہیں اُغْلُوْهُ
اُسے کسی کام پر اُکسایا۔ اسی طرح اس کے معنی اٹھانے
کے بھی ہیں۔

تفسیر: گزشتہ آیات میں اس زمانہ کے
بنی نے طاوت پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا
تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَآدَا
بَسْطَہٗ فِی الْاٰلِیْمِہِ وَالْجَسْمِ یعنی خفی طاوتوں کو
اللہ تعالیٰ ہیج جانتا ہے۔ اور جب اُس نے طاوت کو چنا
ہے۔ تو یقیناً وہ تم سے افضل ہے۔ دوسرے دولت
کے زور سے بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ علم اور قربانی کی
طاقت سے ہوتی ہے۔ میزان دونوں باتوں میں وہ تم
سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ تم سے زیادہ علوم جانتا ہے اور
خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے جسم کو انتہائی ابتلاؤں میں

ڈالنے کے لئے تیار ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے
کہ ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اس انتخاب کے منجانب اللہ
ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسا تابوت ملیگا
جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور اُس
پیزر کا بقیہ ہوگا جسے موسیٰ اور ہارون کی آل نے اپنے
پچھے چھوڑا۔ اور فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے ہونگے۔

مفسرین نے تابوت سے مراد بنی اسرائیل کا وہ
خاص صندوق لیا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس
کے اندر تورات کا اصل نسخہ اور موسیٰ اور ہارون کے
تبرکات محفوظ تھے۔ اور بنی اسرائیل سفر و حضر میں اُسے
اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ اُسے بڑا متبرک
سمجھتے تھے۔

یائس میں بھی اس تابوت کا ان الفاظ میں ذکر
آتا ہے:-

”وے شعیم کی کلڑی کا ایک صندوق
بنادیں جس کی لمبائی اڑھائی لمبھ اور
چوڑائی ڈیڑھ لمبھ اور ادھائی ڈیڑھ
لمبھ ہووے۔“ (خروج ۲۵)

مگر تعجب ہے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اس تابوت کو
فرشتے اٹھائے ہوئے ہونگے۔ مگر بائبل بتاتی ہے
کہ ایک دفعہ دشمن نے ایسا حملہ کیا کہ وہ یہ تابوت
بھی اٹھا کر لے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے:-

”اور جب لوگ لشکرگاہ میں پھرتے
تھے تب اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ
خدا دندنہ ہم کو فلسطینوں کے سامنے
کیوں شکست دی۔ آؤ ہم خدا کے عہد
کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں
تاکہ وہ ہمارے درمیان ہو کہ ہم کو ہمارے
دشمنوں کے ہاتھوں سے رہائی دیوے۔“

تَرَكَ

تَحْمِيْلُهُ

سوانہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے تاکہ وہ رب
الافواج کے عہد کے صندوق کو جو کر دیوں کے
درمیان دھرا رہتا ہے وہاں سے لے آئیں اور
عطی کے دونوں بیٹے حقانی اور نیکان خدا کے
عہد کے صندوق پاس وہاں حاضر تھے۔ اور
جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکر گاہ
میں پہنچا۔ تو اسرائیلی خوب للکارے۔
ایسا کہ زمین لرز گئی اور فلسٹیوں نے جو
للکارنے کی آواز سنی تو بولے کہ ان عبرانیوں
کی لشکر گاہ میں کسی للکارنے کی آواز ہے۔ پھر
انہوں نے معلوم کر لیا کہ خداوند کا صندوق
لشکر گاہ میں پہنچا۔ سو فلسٹی ڈر گئے کہ
انہوں نے کہا۔ خدا لشکر گاہ میں آیا ہے۔ اور
بولے ہم پروا دیا ہے اس نے کہ اس سے پہلے
ایسا کبھی نہ ہوا۔ ہم پروا دیا ہے۔ ایسے
خدا کے قادر کے ہاتھ سے ہیں کون بچا بیگا۔ یہ
وہ خدا ہے جس نے مصریوں کو میدان میں ہر
ایک قسم کی بلا سے مارا۔ اسے فلسٹیوں نے محفوظ
ہوا اور مردائی کر دیا۔ تاکہ تم عبرانیوں کے بندے
نہ بنو جیسے کہ دے تمہارے بندے بنے بلکہ
مرد کی طرح بہادری کرو اور لڑو۔ سو فلسٹی
لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور
ہر ایک اپنے اپنے خیمے کو بھاگا۔ اور وہاں
نہایت بڑی خونریزی ہوئی کہ تیس ہزار اسرائیلی
پیادے مارے پڑے۔ اور خدا کا صندوق
لوٹا گیا۔ (۱ سموئیل باب ۴ آیت ۱۱)

سو اگر تو یہاں تابوت سے مراد وہی تابوت ہو۔ تو
وہ ان کے لئے کسی خوشی کا موجب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور
نہ ہی اس سے ان کو کوئی تسلی ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی

موجودگی میں وہ شکست کھا چکے تھے۔ حالانکہ اس سے
پہلے ان کو تابوت پر اس قدر یقین تھا کہ جب ان کے سب
بڑے کاہن کو معلوم ہوا کہ تابوت دشمنوں کے ہاتھوں
میں چلا گیا ہے تو وہ گر پڑا اور وہیں مر گیا۔ لیکن قرآن کریم
نے جس تابوت کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ
ان کے لئے تسکین کا موجب ہو گا۔ پس یہ تابوت وہ
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس تابوت سے یقیناً کچھ اور مراد ہے
اس غرض کے لئے جب ہم نصرت کو دیتے ہیں تو ہمیں معلوم
ہوتا ہے کہ تابوت کے عام معنی تو صندوق کے اور
کشتی کے ہوتے ہیں (اقرب) لیکن استعارہ اسے دل کے
معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کی تائید اس امر
ہوتی ہے کہ عربی زبان میں انسانی قلب کو بَیْتُ الْحِکْمَةِ
اور دَعَاؤُ الْحِکْمَةِ اور صَدُوقُ الْحِکْمَةِ کہنے کے
علاوہ تَابُوتُ الْحِکْمَةِ بھی کہتے ہیں (مفردات لغیب)
اسی طرح لسان العرب کا یہ حوالہ بھی اس کی تائید کرتا
ہے کہ مَا أَوْدَعَتْ قَسِيئًا تَابُوتِي فَقَدْ نَسِيتُ مِنْ
اپنے تابوت یعنی دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ بعد
میں اسے گم کر دیا ہو۔ یعنی میں مستقل مزاج ہوں۔ جو
بدن دل میں بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی۔ نیز تاج العروس میں لکھا
ہے۔ التَّابُوتُ الْوَصْلَةُ وَمَا تَجَوَّاهُ كَالْقَلْبِ
وَالْكَبِدِ وَغَيْرِهِمَا تَشْبِيهُمَا بِالصَّنْدُوقِ الَّذِي
يُخَوِّدُ فِيهِ الْأَمْنَاءُ۔ یعنی تابوت کے معنی پسلیوں والے
حصہ جسم کے ہیں جس میں دل اور جگر وغیرہ اعضا ہیں۔
اور اس حصہ جسم کو تابوت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی
صندوق کی طرح ہوتا ہے جس میں سامان محفوظ رکھا جاتا
ہے۔ اور کسی علمی یا ایمانی یا دینی بات کو تابوت بن رکھنے
کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گویا وہ سینہ میں لکھی گئی ہے۔
اور اسی محفوظ ہو گئی ہے جیسے کوئی چیز صندوق میں رکھ
دی جائے۔ (۱) احکام الامساك التابوت: القلب

اور اسے دلیل التعداد لکھ کر کثیر افواج پر غالب آنا سوا
خاص نصرت الہی اور ملائکہ کی تائید کے ناممکن تھا۔
ضمنی طور پر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ ملائکہ سے فیوض حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خفا و سے غلصہ نہ تعلق قائم رکھا
جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ اس جگہ طاووت
کے انتخاب میں خدائی ہاتھ کا ثبوت بھی پیش کیا گیا ہے
کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے دل میں گئے جن میں سکونت
کا نزل ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ کے ملائکہ ان دلوں کو اٹھا
ہوئے ہونگے۔ گویا طاووت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے
نتیجہ میں تم میں ایک تغیر عظیم واقع ہو جائیگا۔ تہادی
ہمتیں بلند ہو جائیں گی۔ تہادے ایمان اور یقین میں اضافہ
ہو جائیگا۔ ملائکہ تہادی تائید کے لئے کھڑے ہو جائیں گے
اور تمہارے دلوں میں استقامت اور قربانی کی روح پھونکے
میں آگے۔ پس سچے خدا و سے تعلق رکھنا ملائکہ سے تعلق
پیدا کر دیتا اور انسان کو انوار الہیہ کا مہبط بنا دیتا ہے۔
اب بَقِيَّةُ يَتَمَتَّ تَرَكْ اَلِ مَوْسَى وَلِىْ خُرُوقِ
کا حل کرنا باقی رہ گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بَقِيَّةُ
کے معنی جیسا کہ حق لغات میں بتایا جا چکا ہے اعلیٰ شے
کے ہوتے ہیں۔ پس بَقِيَّةُ يَتَمَتَّ تَرَكْ اَلِ مَوْسَى ذَا لِ
خُرُوقِ سے مراد وہ اخلاقی فاضلہ ہیں جو حضرت موسیٰ
اور حضرت ہارون کے متبعین اور آپ کے مفرغین سے ظاہر
ہوتے تھے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تہادے دل
اُن خوبوں کے وارث ہونگے جو اَلِ مَوْسَى اور اَلِ ہارون
نے چھوڑی ہیں۔ یہ ویسا ہی فقرہ ہے جیسے حضرت زکریا
نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اِسْتَلِیْ
عَطَا فَرَمَیْکَ شَیْخِیْ وَ یَتِیْمِیْ اَلِ یَعْقُوْبِ (۱۰۱)
جو میرا اور اَبِی یعقوب کا وارث ہو۔ اور مطلب یہ تھا
کہ اُن کے اخلاقی حسنہ اور خوبیوں کا وارث ہو نہ یہ کہ

اور کتاب احکام الاساس میں بھی تابوت کے معنی دل کے کعبے میں
یسی طرح مرقوات میں لکھا ہے:۔ قَبِلَ عِبَادَةً عَنْ الْقَلْبِ
وَالسَّكِينَةِ وَ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْعَلَمِ۔ یعنی کبھی لفظ
تابوت کو استعارہ دل کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے
الفاظ قرآنیہ صاف دلائل کر رہے ہیں کہ ایسے تابوت سے
مراد دل ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے۔ اس تابوت میں تمہارا رب
کی طرف سے سکونت ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سکونت دل
میں ہوتی ہے نہ کہ صندوق میں۔ اسی طرح اس تابوت متعلق
فرماتا ہے تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے
ہونگے۔ اگر تابوت سے ظاہری صندوق مراد لیا جائے تو یہ
قرآنی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا وَاذْجَاؤَهُمُ الْعَهْدِ اِلَّا
اَنْ قَالُوْا اَبَدَتْ اَللّٰہُ بِشَرِّ رَسُوْلٍ۔ کُلُّ نُوْكَاتٍ
فِی الْاَرْضِ مِثْلُکَ مِثْمُوْتٍ مُّطْمَئِنِّیْنِ۔ لَنَزَلْنَا
حَدِیْجُہُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَاکَ رَسُوْلًا (۱۰۱) (بخاری ص ۹۵-۹۶)
یعنی منافقین کو ہدایت الہی پر ایمان لانے سے صرف یہ بات
رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر رسول کیوں بھیجا ہے۔ تو کہہ
کہ اگر زمین میں فرشتے اس سے چلتے پھرتے تو ہم فرشتوں کو
رسول بنا کر بھیجا کرتے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ملائکہ اس
طرح لوگوں میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس طرح انسان چلتے پھرتے
ہیں۔ پس چونکہ ظاہری تابوت کی صورت میں ماننا پڑتا ہے
کہ فرشتے اُسے اٹھا کر ساتھ ساتھ لئے پھرتے تھے۔ اور
یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے تابوت سے مراد
ایسے دل ہی ہیں جنہیں فرشتے اٹھاتے تھے اہمیت طرہا
تھے۔ کیونکہ حَمَلَهُ عَلَى کَذَا کے معنی اغواء کے ہیں
یعنی اکسانا اور جوش دلانا (قریب) پس سنئے یہ ہوئے کہ
اَنْبِیَا طِلَاوَت کو فرشتے قربانیوں پر آمادہ کریں گے۔ اور
اُن کی نصرت ہر شخص کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ مؤرخین کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ طاولت کا لشکر بہت ہی کم تھا

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا تو اُس نے کہا کہ اللہ (تعالیٰ) ایک ندی کے ذریعے یقیناً

بَیِّنَہٗ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْہٗ فَلَيْسَ مِنِّیْ ۚ وَمَنْ لَّمْ یَطْعَمْہٗ فَإِنَّہٗ مِنِّیْ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

تہارا امتحان لینے والا ہے۔ پس جس نے اُس (نہر) میں سے (پیٹ بھر کر پانی) پی لیا وہ مجھ سے (دالستہ) نہیں (دھڑکا) اور جس نے

لَّمْ یَطْعَمْہٗ فَإِنَّہٗ مِنِّیْ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً

اُس سے نہ کچھا وہ یقیناً مجھ سے (دالستہ) ہوگا۔ موائے اس کے جس نے اس میں سے (نقطہ) اپنے ہاتھوں ایک چلوے (کھلی)

بَیِّنَہٗ ۚ فَشَرِبُوا مِنْہٗ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْہُمْ ۚ فَلَمَّا

بیان کردہ پیر کوئی الزام نہ ہوگا) پھر (ہوا یہ کہ) اُن میں سے چند ایک کے سوا (باقی سب) اُس میں سے (پانی) پی لیا۔ پھر جب وہ نجد

جَاوَزَہٗ ۚ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَہٗ ۚ قَالُوا لَا طَاقَہٗ

اور (نیز) وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اُس ندی سے پار اتر گئے (تو) انہوں نے کہا کہ آج ہم میں

خروج باب ۲۰ آیت ۱۱ تا ۱۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہارون کو مقدس لباس پہنایا جائے اور نہ صرف اس کی عزت افزائی کی جائے بلکہ اُس کی تمام اولاد کی عزت کرنا بھی نبی کریم پر فرض قرار دیا جائے۔ اور عبادت گاہوں کا احترام اُن کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”جیسے اُن کے باپ کو مسیح کرے۔ دیے

ہی اُن کو بھی مسیح کرنا۔ تاکہ وہ میرے لئے

کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور ان کا

مسح ہونا اُن کے لئے نسل در نسل ابدی

کہانت کا نشان ہو گا۔“

پس بے شک ہر اہل میں خوبیوں کا موجود ہونا ضروری نہیں مگر موسیٰ اور ہارون کے متعلقین اور اُن کے خاص متبعین میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کے اخلاق یعنی طور پر ودیعت

اُن کی جائیداد کا دارت ہو۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وفات پائے قریباً ایک سو پست گذر چکے تھے۔ غرض بَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ الْاَبْنٰوُ سَخٰی وَالْهُدُوْنَ سے یہ مراد ہے کہ طالوت کے ساتھیوں میں وہی اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جو آل موسیٰ اور آل ہارون میں تھے آل موسیٰ و آل ہارون سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں کی الگ الگ امتیں تھیں۔ یہ بات تو بالبداهت باطل ہے ایک قوم میں اور ایک وقت میں اور ایک شریعت پر عمل کرنے والی دو امتیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب اہل یعنی اقارب سے ہے اور مراد یہ ہے کہ ان دونوں نبیوں کی اولادوں میں جو خوبیاں تھیں وہ ان میں بھی آجائیں گی۔ اگر کہو کہ اہل میں خوبی ہونا ضروری نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بَقِیَّةٌ کے لفظ نے بتا دیا ہے کہ اس جگہ خوبیاں مراد ہیں۔ دوسرے بائبل کی کتاب

لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

جالوت اور اُس کے لشکروں کے مقابلہ کی بالکل طاقت نہیں دگر جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ (ایک دن)

أَنَّهُمْ مُّلْكُوا اللّٰهِ ۖ كَرِهَتْ جُنُودُهُ قِلِيلَةً ۚ غَلَبَتْ فِئَةٌ

اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا۔ کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب

كثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿۲۵﴾

آجکی ہیں۔ اور اللہ میر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور اُس نے اُن کی کولہ دجہ نہیں

کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر ایک کو دکھ ہو تو وہ دوسرے پر اعتماد کرتا ہے اس لئے اسے فئۃ کہتے ہیں۔

تفسیر:- جب حالات اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کا ایک نہر کے ذریعے پھر امتحان لیا۔ تاکہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور صرف وہی لوگ دشمن کے مقابلہ میں صفت آراء ہوں جو کامل ایمان ہوں اور جن کی تائید

میں ملائکہ کام کر رہے ہوں۔ نہر کا ترجمہ ندی کیا گیا ہے لیکن ہاں کی نہر سے جب یہ لفظ ہوتا تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ندی بھی اور فراخی اور وسعت بھی (مفردات) اس آیت میں یہ دونوں معنی لگ سکتے ہیں۔ اگر فراخی کو وسعت کے معنی لئے جائیں تو آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ

اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ذریعے سے فوجیوں کو اس امر کی اطلاع دی کہ تمہارا امتحان مال و دولت کی فراخی سے لیا جائیگا۔ اگر تم مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے تو خدا تعالیٰ کا کام نہ ہو سکیگا۔ اور اگر تم مال و دولت سے متاثر نہ ہوئے تو تم کو کامیابی ہوگی۔ اس صورت میں تَحْسَنَ تَحَرَّبَ مِنْهُ و غیرہ الفاظ مجازی معنوں میں سمجھے جائیگے لیکن چونکہ ظاہری رنگ میں بھی حالات کے ساتھیوں کا ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لیا گیا تھا۔ اس لئے ظاہری معنی

کر دیئے تھے۔ اور طاقت کے خدائی انتخاب کا یہ ثبوت بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت آل مومنین اور آل ہارون میں رکھی تھی اور جن بلند اخلاق اور کردار کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا وہی تقویٰ اور ہی روحانیت اور وہی بلند اخلاقی طاقت کے ساتھیوں میں بھی پیدا کر دی جائیگی اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جس شخص کی انہوں نے متابعت اختیار کی ہے وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ ہے۔

۲۵ حل لغات :- اِغْتَرَفَتْ غُرْفَةً يَبْدُو غُرْفۃ کا لفظ چونکہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ یَدُ بمعنی ہاتھ رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے معنی محدود ہو گئے ہیں۔ پس اِغْتَرَفَتْ غُرْفَةً کے معنی اس جگہ صرف چلو بھر لینے کے ہی ہیں۔

کَھَر: یہ لفظ اس جگہ کثرت کے اظہار کیلئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہتے ہی ایسے گردہ ہیں جو تیل ہونے لگے یا جود دوسروں پر غالب آئے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مزدنی نہیں کہ اس سے کثرت مراد ہو بلکہ کسی قدر تعداد کا پایا جانا بھی کافی ہے خواہ ایسے گردہ ہوں کی تعداد تھوڑی ہی ہو۔ خَشَعٌ: جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ خاء سے نکلا ہے جس کے معنی جھٹنے کے ہیں۔ چونکہ جماعت بھی ایک دوسرے کی مدد پر بکھردرہ کرتی ہے۔ اور اس کے افراد بھی ایک دوسرے

اِغْتَرَفَتْ

کَھَر

خَشَعٌ

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں (کے مقابلہ) کے لئے نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم پر قوت برسات

صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۵۱﴾

نازل کر اور (میدانِ جنگ میں) ہمارے قدم جمائے رکھ - اور (ان) کافروں کے خلاف ہماری مدد کر -

فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

پھر وہ جنگ میں کوہِ پڑے اور انہوں نے اللہ کے ارادہ کے مطابق انہیں شکست (دے) دی - اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا -

یہی ہوتی ہے کہ ان میں قربانی اور ایثار کا مادہ ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اُسے مفید کاموں میں صرف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اُن میں دیانت بھی ہوتی ہے۔ صداقت بھی ہوتی ہے۔ محنت کی عادت بھی ہوتی ہے۔ ہر ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ ان کے ارادے پختہ ہوتے ہیں اور اُن کے مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان اوصاف سے خالی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیل غالب آجاتے ہیں اور کثیر مغلوب ہو جاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک آدمی جس میں ایثار کا مادہ ہوتا ہے درجنوں پر بھاری ہوتا ہے۔ پاگل کو ہی دیکھ لو۔ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ حالانکہ وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ انہیں جوٹ نہ آجائے۔ ان کو زخم نہ لگ جائے۔ اور وہ اپنی طاقت کو صرف ایک حد تک استعمال کرتے ہیں لیکن پاگل کسے لئے جوٹ اور زخم بلکہ موت کا بھی کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ اپنی طاقت اس حد تک استعمال کرتا ہے جس حد تک ایک سمجھ دار انسان استعمال کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ اور وہ اکیلا ہونے کے باوجود دوسروں پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جماعت کے افراد میں قربانی اور ایثار کا مادہ ہو اور وہ دین کے لئے اپنے اہل و عیال کو

پینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

چونکہ جنگ میں جلدی اور تیز حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پیٹ کا پانی سے بھر لینا تیز حرکت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہلکے پیٹ دھو اور پانی کم پیو۔ تاکہ جنگ میں غلٹی سے کام کر سکو۔ مگر اکثر لوگوں نے اس حکمت کو نہ سمجھا اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اور بہت معمولی سی تعداد نے جو بائبل کے بیان کے مطابق صرف تین سو پتی چٹائی ہو دو توں کو دیکھ کر دھتے ہوئے پوچھ ہی چند گھنٹ پانی پیا تاکہ لڑائی کے وقت وہ اچھی طرح کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُنکی قربانیوں کا بدلہ دینے کے لئے اور اُن کے اخلاص کی قدر کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ صرف انہیں کے ہاتھ پر فتح ہو اور حکم دیا کہ انہی تین سو کو جنگ میں شامل کیا جائے۔ باقی کو نہیں۔ چنانچہ انہی تین سو کو طاوت نے جنگ میں شامل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔

كَرِهَتْ قَوْمٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ قُوَّةٌ كَثِيرَةٌ
بِأَذْنِ اللَّهِ میں بتایا گیا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ماتحت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آجایا کرتی ہیں۔ اس غلبہ کی وجہ

وَاتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

اور اللہ نے اُسے حکومت اور حکمت بخشی۔ اور جو کچھ اُسے (یعنی اللہ کو) منظور تھا اس کا علم اُسے (یعنی داؤد کو)

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَّفَسَدَتِ

عالم کیا۔ اور اگر اللہ انسانوں کو (شر و سگ) نہ مٹائے رکھتا یعنی بعض (انسانوں کو) بعض کے ذریعہ سے (نہروں کو) تو زمین

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۷﴾

تہ دبالا ہو جاتی لیکن اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنا والا ہے اس لئے اس فساد کو روک دیتا ہے ﴿۲۵۷﴾

اللہ تعالیٰ کے اذن کے تحت شکست دیدی۔

مفردات میں لکھا ہے کہ اذن کے معنی اجازت اور علم کے ہوتے ہیں۔ نیز لکھا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِطَاعِ يَازُيْنِ اللّٰہِ میں اذن سے مراد اُس کی مشیت اور حکم ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اذن میں مشیت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جو علم کے لئے ضروری نہیں۔ ہاں اذن میں رضا کا ہونا ضروری نہیں صرف مشیت کا ہونا ضروری ہے۔ اجماع اذن سے مراد مشیت ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اس کے ارادہ کے مطابق حالات نے جاوٹ کو شکست دے دی۔

یہ کیا واقعہ ہے جس کا گذشتہ رکوع سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس بارہ میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے یہاں تک کہ عیسائیوں نے بھی اعتراض کیا ہے کہ قرآن نے دو مختلف زمانوں کے واقعات کو اکٹھا بیان کر دیا ہے۔ پُرانے مفسرین کا خیال تھا کہ اس کا معنی اُن سائل ہے جو ایک بادشاہ تھا جسے سمواہل نبی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ اور جاوٹ اُس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بائبل میں سادل کے قد و قامت کا خاص طود پر ذکر کیا گیا ہے۔

رنگ رکھتے ہوں اور وہ اپنی محنت اور قربانی کو اس حد تک پہنچا دیں کہ جس حد تک پہنچانے سے دوسرے لوگ گھبراتے ہوں تو پھر ان کے تکیہ ایک آدمی کے مقابلہ میں دس دس پندرہ پندرہ بلکہ میں جس آدمی بھی بیچ ہو جاتے ہیں۔ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ غزوہ خندق میں بھی ایسا ہی ہوا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔

۱۱ حل لغات: بَرَزَ: کے معنی ہیں نکلنا۔

بہر نکلا۔ (اقرب) اَخْرَجَ عَلَيْنَا صَبْرًا اَخْرَجَ کے معنی ہیں بہادیا۔ انبیل دیا۔ پس اَخْرَجَ عَلَيْنَا صَبْرًا کے معنی یہ ہونگے کہ ہمیں صبر میں سے وافر حصہ دے یعنی ایسا ہو کہ ہم کامل طور پر صبر کرنے والے ہوں۔ اور ہماری کسی حرکت سے جبراً فزع ظاہر نہ ہو۔

اَنْصَرْنَا: اَنْصَرْنَا اَنْصَرْنَا

کے معنی ہوتے ہیں اَعَانَهُ اُس نے مظلوم کی مدد کی۔ اور اَنْصَرْنَا عَلٰی عَدُوِّنَا کے معنی ہیں اَنْصَرْنَا عَلٰی عَدُوِّنَا وَ اَعَانَهُ وَ اَعَانَهُ عَلٰی عَدُوِّنَا سے دشمن سے نجات دی۔

اُس کے پیچھے چھڑایا اُس کی مدد کی اور اُس پر غلبہ بخشا (اقرب) تفسیر: فرماتا ہے جب مقابلہ ہوا تو جاوٹ اور اُس کے ساتھیوں نے جاوٹ اور اُس کے لشکر کو

اور لکھا ہے کہ ۱۔

”بنی اسرائیل کے درمیان اُس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قد اور تھا کہ لوگ اُس کے کندھے تک آتے تھے۔“

(ساموئل باب ۱۷ آیت ۲)

اد یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایک ادنیٰ قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ (ساموئل باب ۱۷ آیت ۲۱)۔ مگر بائبل سے یہ ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ساؤل سے ناراض ہوا اور اُس نے بنی اسرائیل کی بادشاہت اُس سے چھین لی۔ (ساموئل باب ۱۵ آیت ۲۶)

اسی طرح بائبل سے یہ بھی ثابت ہے کہ ساؤل نے فلسطینیوں کے مقابلہ میں شکست فاش کھائی اور انہوں نے اُس کے تین بیٹوں کو مار ڈالا۔ اور وہ خود بھی خودکشی کر کے مر گیا۔ (ساموئل باب ۳۱ آیت ۵)

حالانکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فرشتے اُس کی مدد کرتے تھے۔ گویا اُسے فتح پر فتح حاصل ہوتی تھی۔ پس اگر ساؤل کہی اس کا مصداق قرار دیا جائے تو قرآنی علامات اس پر چسپاں نہیں ہوتیں۔ یحیٰ نے جب اس واقعہ پر غور کیا تو مجھے وہ منہ پسند آئے جس پر تنہوں نے اپنی نادانی سے اعتراض کیا ہے۔ اُن کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو علیحدہ علیحدہ زمانوں کے واقعات کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔ اور محسوس ہے کہ یہ

کوشش کی ہے کہ وہ داؤد اور جالوت اور طاوت کا ایک ہی زمانہ ثابت کریں۔ ساؤل پر وہ اس واقعہ کو اس لئے بھی چسپاں کرتے ہیں کہ وہ لمبے قد کا تھا اور دشمن کے ایک بڑے پہلوان کا نام جاتی جولیت (یعنی جالوت) تھا۔ (ساموئل باب ۱۷ آیت ۴) مگر

میرے نزدیک کسی شخص کی تعین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات پر کجائی نظر ڈالی جائے۔

قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنُوا لَنَا هِمًا اُپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے علیحدہ کئے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم جس کا یہاں ذکر ہے اپنے گھروں سے نکالی گئی تھی۔ دوم اُن پر ایک ایسا شخص بادشاہ بنایا گیا تھا جو کسی اعلیٰ خاندان یا شاہی نسل میں سے نہیں تھا۔ سوم وہ ایسا شخص تھا جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا اور جس کے ساتھی بھی منصورین اللہ تھے اور اُن کے پاس ایک تابوت تھا۔ چہارم۔ ایک نہر کے ذریعہ اُن کی آزمائش ہوئی تھی۔ پنجم اُن کی اور اُن کے دشمنوں کی تعداد میں بڑھائی فرق تھا۔ اُن کی تعداد دشمن کے مقابلہ میں بہت ہی تھوڑی تھی اور پھر اس آزمائش کی وجہ سے اس کی جماعت اور بھی کم ہو گئی۔ ششم باوجود اس کے کہ اُس کی فوج دشمن کی فوج سے کم تھی وہ دشمن پر غالب آیا۔

ان میں سے بعض باتیں مثلاً ساؤل پر بھی چسپاں ہوتی ہیں۔ مثلاً ساؤل کے مقرر کرنے میں ایک نبی کا دخل تھا۔ ساؤل کو اپنے دشمنوں پر فتوحات بھی حاصل ہوئیں۔ ساؤل کے ایک دشمن کا نام جالوت بھی تھا۔ مگر میرے نزدیک اس میں جو باتیں دنی ہیں اور جن کی وجہ سے ساؤل کی بجائے کسی اور شخص کی تلاش ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہیں:-

۱۔ اول۔ اس میں مِتَّ بَعْدَ مَوْصُوعِ کے الفاظ آتے ہیں۔ میرا ذہن ان الفاظ سے اس طرف متعلق ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایسے زمانہ کا ذکر ہے۔ جہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ در نہ داؤد کے ذکر سے بنی اسرائیل کو وہ آپ ہی ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر مِتَّ بَعْدَ مَوْصُوعِ کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ پس درحقیقت یہ الفاظ اُن کی قوی تاریخ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔

دوم۔ تَحْمِيلُهُ اَنْفِلَعَكُہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اُسے ہمیشہ فتح ہی حاصل ہوتی تھی مگر ساؤل کو تو شکستیں

ملک میں بستے ہو مت دُنا پر تم نے میری بات نہ مانی۔^۱ (قصۃ باب ۶ آیت ۱۰)
اور پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جدعون کو خدا تعالیٰ کا فرشتہ دکھائی دیا اور اُس نے کہا کہ اٹھ اور دیا نیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑا۔ (قصۃ باب ۶ آیت ۱۵) باقی تمام واقعات جو قرآن کریم نے بیان کئے ہیں وہ بائبل میں بھی موجود ہیں۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا زمانہ ۱۲۵۱ قبل مسیح ہے۔ اور جدعون کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بعد ۱۲۶۶ قبل مسیح میں ہوا۔ گویا ان دونوں میں دو سو سال کا فاصلہ ہے۔ اور انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں لکھا ہے کہ اس وقت جب بنی اسرائیل مصر سے آئے کنعان میں وہ ایک قوم نہیں بنے بلکہ الگ الگ قبیلوں نے جدا جدا زمینوں میں اپنی بیانیں قائم کر لی تھیں۔ اُس وقت اُن میں کوئی بادشاہت نہیں تھی۔ بلکہ دو سو سال تک اُن میں کوئی بادشاہت قائم نہیں ہوئی۔ نہ اُن میں فوجیں تھیں اور نہ اُن کا کوئی بادشاہ تھا پھر بائبل میں ۱۲۵۶ قبل مسیح کے متعلق لکھا ہے :-
”بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے ہڈی کی۔

تب خداوند نے انہیں سات برس تک دیانوں کے قبضہ میں کر دیا۔ اور دیانوں کا ہاتھ بنی اسرائیل پر قوی ہوا اور دیانوں کے سبب بنی اسرائیل نے اپنے لئے پہاڑوں میں کھود اور غار میں مضبوط مکان بنائے۔“

(قاضیوں باب ۶ آیت ۲۱)

یہ واقعہ بعینہ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا دَابَّانَا وَنَا لَنَا مُعَلَّتَا ہے۔ آگے لکھا ہے :-

”جب بنی اسرائیل کچھ بوتے سے تو دیانوں اور عمالیق اور اہل شرق اُن پر چڑھ آئے تھے

بھی پڑیں اور پھر اس کا انجام نہایت حسرتناک ہوا۔ حالانکہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق فردوسی ہے کہ اس کا مصداق ہمیشہ فتح پاتا رہا ہو۔

سوم۔ اچانک مَبْتَلٰی لَکُمْ بَنَیْہُوْا آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی ایک نہر کے ذریعہ آزمائش کی گئی تھی مگر سادوں کے زمانہ میں کسی نہر کے ذریعہ لوگوں کا امتحان نہ جانے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں آتا۔ پس میں اُس شخص کی تلاش کے ساتھ نہر کے واقعہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ بائبل ایک نہر کا ذکر ضرور کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ذریعہ ایک قوم کا آزمائش کی گئی۔ ان کو صادات طور پر کہا گیا تھا کہ تم اس سے پانی نہ چلو۔ مگر اکثر لوگوں نے پانی پی لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پینے والے پیچھے رہ گئے اور نہ پینے والے حملہ کر کے دشمن پر غالب آ گئے۔ گویا قرآنی بیان کی تصدیق ہو جاتی ہے مگر سادوں کے زمانہ میں بائبل ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں کرتی۔

عیسائیوں نے اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جدعون کا واقعہ ہے اور جدعون اور داؤد میں دو سو سال کا فاصلہ ہے۔ مگر قرآن نے ان دونوں واقعات کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک قرآن کریم کا یہ کہنا کہ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ دَاوُد نے جالوت کو قتل کیا غلط ہے۔

کیونکہ داؤد اور جالوت میں دو سو سال کا فرق تھا اور اس لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ داؤد جالوت کو قتل کر سکتے۔ میرے نزدیک جدعون کا واقعہ جو بائبل نے بیان کیا ہے اور قرآن کریم کے بیان کردہ واقعہ میں صرف اس قدر فرق ہے کہ بائبل نے یہ نہیں بتایا کہ اُسے کسی نبی نے مقرر کیا تھا۔ بلکہ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان امویوں کے دیوتاؤں سے جن کے

اور اُن کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک
کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے۔ اور
بنی اسرائیل کے لئے نہ تو کچھ معاش نہ بھڑکری
نہ گھائے بیل نہ گدھا چھوڑتے۔“

(قاضیوں باب ۶ آیت ۴)

اس کے بعد لکھا ہے ۱۔

”بنو اسرائیل مدیانوں کے سبب نہایت
مسکین ہوئے۔ اور بنی اسرائیل خداوند کے
آگے چلائے۔“ (قاضیوں باب ۶ آیت ۶)
”اور جب بنی اسرائیل مدیانوں کے سبب
سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے
بنی اسرائیل پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں
کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ میں تم کو مصر سے چھڑا لایا۔ اور میں تمہیں
غلاموں کے گھر سے نکال لایا۔ اور میں نے عبروں
کے ہاتھ سے اور ان سب کے ہاتھ سے جو تمہیں
ساتھ تھے چھڑایا اور تمہارے سامنے سے
انہیں دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا اور
میں نے تم کو کہا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں
سو تم ان امویوں کے معبودوں سے کہ جن کے
حک میں جتے ہو مت ڈرو۔ یہ تم میری آواز کے
شنو نہ ہوئے۔“ (قاضیوں باب ۸ آیت ۸)

اس حوالہ میں ایک نبی کا ذکر تو ہوا ہے مگر یہ ذکر نہیں کہ
اس نبی نے کوئی بادشاہ مقرر کیا ہو۔ صرف اتنا ذکر ہے کہ

پھر خداوند کا فرشتہ آیا..... اور اس
وقت جدعون نے گے کو لھو کے پاس گہوں
جھاڑا تھا۔ کہ مدیانوں کے ہاتھ سے
انہیں بچاؤ۔ سو خداوند کا فرشتہ اُسے
دکھائی دیا اور اُس سے کہا کہ خداوند تیرے

ساتھ ہے۔ اے جہاد پہلوان! جدعون نے
اُسے کہا۔ اے مالک میرے! اگر خداوند ہمارے
ساتھ ہے تو ہم پر یہ صوبہ حادثے کیوں پڑے
اور کہاں ہیں اُس کی نئے سب قدامتیں جو ہمارے
باپ دادوں نے ہم سے بیان کیں اور کہا۔
کیا خداوند ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا۔ لیکن
اب خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ تب خداوند
نے اُس پر نگاہ کی اور کہا۔ کہ اپنی اس قوت
کے ساتھ جا کہ تو بنی اسرائیل کو مدیانوں کے
ہاتھ سے رہائی دیگا۔ کیا میں تجھے نہیں بھیجتا
اور میں نے اُسے کہا۔ اے میرے مالک! میں
کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں۔ دیکھ کہ میرا
گھرانہ منسی میں حشر ہے اور میں اپنے باپ
دادوں کے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں
تب خداوند نے اُسے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ
ہوں گا۔ اور تُو مدیانوں کو ایک ہی آدمی کی
طرح مار لیگا۔“

(قضاۃ باب ۶ آیت ۱۶)

قرآن کریم میں بھی جُثُوْد کا لفظ آتا ہے اور بائبل
بھی بتاتی ہے کہ وہاں مدیانی۔ عمالیتی اور مشرقی۔ جن
قومیں موجود تھیں۔ پھر لکھا ہے ۱۔

”تب خداوند نے جدعون کو فرمایا کہ

لوگ ہنوز زیادہ ہیں۔ سو تو انہیں پانی پاس
نیچے لا کہ وہاں میں تیری خاطر انہیں آواز دینگا۔“

(قضاۃ باب ۷ آیت ۴)

”سو وہ اُن لوگوں کو پانی پاس نیچے لایا۔
اور خداوند نے جدعون کو فرمایا کہ جو شخص
پانی پیڑ چڑ کر کے کئے کی مانند پیوے تو ہر ایک
لیے کو علاحدہ رکھ۔ اور دیے ہر ایک کو بھی

جو اپنے گھٹنوں پر چمکے پیوے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے پاس لاکے چپڑ چپڑ کر کے پیا۔ وہ گنتی میں تین سو مرد تھے۔۔۔۔۔ تب خداوند نے جدعون کو کہا کہ میں ان تین سو آدمیوں سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تجھے دہائی بخشوں گا۔ اور دہائیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور باقی سب لوگوں میں ہر ایک کو اُس کے مکان پر پھر جانے دو۔ تب اُن لوگوں نے اپنا توشہ اور اپنے زینسٹے ہاتھوں میں اٹھائے اور باقی سب بنی اسرائیل میں ہر ایک کو اُس کے غیمے میں بھیجا اور اُن تین سو کو اپنے پاس رکھا۔ اور دہائیوں کا لشکر اُس کے نیچے وادی میں تھا۔“

(تفۃ باب ۲ آیت ۲۸ تا ۳۸)

آخر میں دہائیوں سے نجات پانے کا ذکر ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جدعون کے ساتھ تین سو آدمی رہ گئے جن کو ساتھ لے کر وہ اڑا اور فتح حاصل کی۔ یہ سارا واقعہ قرآن کریم سے حرف بحرف ملتا ہے۔ اور اس کی بخاری کی ایک روایت سے بھی تأیید ہوتی ہے۔ براہین مآذیب میں کرتے ہیں کہ کُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَخَذُ أَنْ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَلُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَلَمْ يَجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ بِهَضْمَةِ عَشْوٍ وَفَلَاكٍ مَائِيَّةٍ۔ یعنی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ بدر والوں کی تعداد طاووت کے ساتھیوں کی تعداد کے مطابق تھی جو اس کے ساتھ نہر سے گزرے تھے اور اُن کے ساتھ تین سو آدمی تھے کچھ اور مومن تھے۔ بخاری کتاب المغازی باب عِدَّةِ اصحاب بدر

انجگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اس کا نام طاووت آیا ہے اور بائبل کے حوالہ میں جدعون نام آیا ہے۔ ان میں مطابقت کس طرح ہے۔ سو پہلے یہی جدعون کو لیتا ہوں۔

یہ عجیب بات ہے کہ جدعون کے لفظ کے بھی دی معنی ہیں جو عربی زبان میں طاووت کے ہیں۔ جدعون کے معنی عبرانی زبان میں کاٹ کر نیچے گرا دینے کے ہیں۔ یا تراشنے یا کھلاڑے سے کاٹ دینے کے ہیں۔ پس جدعون ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مخالف کو کاٹ ڈالتا اور زمین پر گرا دیتا ہے۔ بائبل میں جدعون کو زبردست سودا اور بہادر پہلوان کے نام سے پکارا گیا ہے دیکھو تفصلاً باب آیت ۱۱ اور طاووت جو جدعون کا صفاتی نام ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ کیونکہ طَال کے معنی دوسروں سے ہند اور بڑائی دلاؤ جانے کے ہیں۔ پس طاووت کے معنی ہیں جو دوسرے سے درجہ اور بڑائی میں اونچا ہو گیا تھا اور دوسروں کو اُس نے نیچا کر دیا تھا۔ گویا اس نام میں بتایا گیا ہے کہ پہلے تو وہ ادنیٰ اور معمولی درجہ کا آدمی تھا مگر پھر بڑا ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو اونچا کر دیا۔ اور اس قسم کے صفاتی نام قرآن کریم میں بعض اُرد جگہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے۔ وَآتَاهُ نَعْمًا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَذَّكَّرُكَ أَكْثَرًا يَكُونُكَ عَلَيْهِ لَبَدًا (جن آیت ۲۰) یعنی جب اللہ تعالیٰ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی طرف بلانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو مکہ کے لوگ اُس پر حسیٹ کر آگرتے ہیں۔ انجگہ عبد اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ کا نام محمد تھا (صلی اللہ علیہ وسلم) پس جس طرح عبد اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح طاووت بھی جدعون کا صفاتی نام ہے اور دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔

اب صرحت جالت کو لفظ تعین طلب رہ گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جالت بھی ایک صفاتی نام ہے جو کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک گروہ کا نام ہے۔ جس کا کام ملک میں فساد کھانا ڈال کے ڈالنا تھا۔ جالت کو انگریزی زبان میں گولیتھ کہتے ہیں۔ اور گولیتھ کے معنی انگریزی میں *destroyed, burning, waving*۔

کہہ ہیں۔ یعنی تباہی اور بربادی ڈھانے والوں، مار چانوائی روجیں۔ جو ادر ادر دھڑکتی پھرتی ہوں۔ اور جائل جو اصل میں جالت ہے اس قوم کو کہتے ہیں جو ہر طرف قتل و غارت اور تباہی و بربادی کا بازار گرم کرنے والی ہو۔ بائبل سے بھی ثابت ہے کہ جدعون کا دشمن ایک آوارہ گرد گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلاتا پھرتا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جب حملہ کرتے تھے تو سب کچھ برباد کر دیتے تھے۔ پس یہاں جالت سے کوئی ایک شخص مراد نہیں بلکہ ایک گروہ مراد ہے۔ جس بنی اسرائیل پر عرصہ حیات تک کر رکھا تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ جدعون نے ان کو شکست دی اور اس کے بعد ستر سال تک اس کی حکومت رہی یعنی چالیس سال تک وہ خود حکومت کر رہا اور پھر سلی تک اس کا بیٹا۔ اور اس کے نتیجے میں متحدہ قومیت کی روج یہود میں متقی کر گئی۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ داؤد نے جالت کو قتل کر دیا۔ یہاں جدعون کے واقعہ کے تسلسل میں ایک نیا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ جدعون کے واقعہ سے بہت کچھ ملتا ہے جدعون کے وقت فلسطینیوں نے اسرائیل کو فلسطین سے نکلانے کی بے شک کوشش کی تھی۔ اور جدعون نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی لیکن وہ اتنا ہی کوشش تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں آکر

ختم ہوئی۔ اور انہوں نے دشمن کو کئی طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ پس اس واقعہ کو مشابہت مضموں کی وجہ سے اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ درنہ پہلا جدعون کا واقعہ ہے۔ اور یہ داؤد کا واقعہ ہے اور دونوں میں دوسو سال کا فاصلہ ہے۔

اب صرحت ایک موال حل طلب رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ بائبل کی رو سے تو داؤد نے جالت کو قتل کیا تھا (مسموایل باب ۱۷، آیت ۵۰، ۵۱) لیکن قرآن کریم نے جدعون کے واقعہ میں بھی جالت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ دَنَا بَرَزُوا لِيَاوُتَ وَجُنُودُهُ فَأَلَا رَيْبًا أَدْرَعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَخَذْنَا مَا وَالْنَعْمَ ثَمَاعِلِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یعنی جب وہ جالت اور اس کی فوجوں کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ تو انہوں نے کہا۔ اے ہمارے رب! ہم پر قوت برداشت نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کفار کے خلاف ہماری تائید اور نصرت فرما۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ جالت ایک صفاتی نام ہے۔ اور اس سے مراد ایسا گروہ ہے جو ملک میں فساد کرتا پھرے اور چونکہ جدعون کا دشمن بھی ایک آوارہ گرد گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلاتا پھرتا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک میں اس قاتم کرنے کے لئے جس دشمن کا مقابلہ کیا وہ بھی آوارہ گرد اور ضادی تھا۔ اس لئے دونوں کے دشمنوں کو صفاتی لحاظ سے جالت کہا گیا ہے اور ان دونوں کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ جدعون کے ہاتھ سے تو دشمن کو صرف شکست ہوئی تھی مگر داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی کلی تباہی ہوئی اور آپ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ گویا دشمن کے مقابلہ کی ابتداء جدعون سے ہوئی اور اسکا انتہا داؤد پر ہوا۔ اسی لئے قرآن کریم میں قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۷﴾

یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم سمجھ پڑھ کر سنا کرتے ہیں اس حالت میں کہ تو حق پر قائم ہے اور توفیقاً رسولوں میں سے ہے۔ ۵۷

چونکہ اسلام کو بھی مذہبی جنگوں کا سامنا کرنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جدعون اور داؤد کے واقعات پیش کر کے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور شریروں کا مقابلہ کرو۔ اور دنیا میں نیکی اور تقویٰ پھیلاؤ۔ کیونکہ بحر و بر میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور اس امر کو یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جدعون اور داؤد کو مدد دی تھی اسی طرح اب اس کی معجزانہ نصرت تمہارے لئے ظاہر ہوگی۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور امن کبھی قائم نہ ہو۔

۵۷۲ تفسیر:۔ فرمایا ہے طاہر

اور داؤد کے واقعات ہم نے قصہ کے رنگ میں بیان نہیں کئے بلکہ یہ پیشگوئیاں ہیں جن کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آنے والے ہیں اور ان کو بھی وہی نصرت اور تائید حاصل ہوگی جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھی۔ اور اس طرح دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔

کے الفاظ آئے ہیں۔ کہ داؤد نے طاہر کا خاتمہ کر دیا۔ اور طاہر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق صرف ہر مؤمن ہر

تاریخ سے ثابت ہے کہ جدعون نے ۱۲۵۶ قبل مسیح میں مخالفوں کو شکست دی اور ۱۱۶۱ قبل مسیح تک اس کی اور اس کے بیٹے کی حکومت رہی۔ اس کے بعد مشابہ قبل مسیح میں بنی اسرائیل کا کنگدان پر داؤد کے ذریعے قبضہ ہوا۔ غرض جدعون اور داؤد کے اکٹھا ذکر کرنے اور ان دونوں کے واقعات کو ملا کر بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ جدعون وہ پہلا شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اور یہودیں متحدہ قومیت کی رُوح پھونکی۔ اور داؤد علیہ السلام آخری شخص ہیں جن کے ہاتھوں دشمن کی کٹی تباہی ہوئی غرض جدعون پہلا نقطہ ہے اور داؤد آخری نقطہ۔

کَلَّا لَا تَتَّبِعِ الْآفَاقَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵۷﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَسُولِهِ ﴿۵۸﴾ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَسُولِهِ ﴿۵۹﴾ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَسُولِهِ ﴿۶۰﴾

یہ (مذکورہ بالا) رسول وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی تھی۔ اُن میں سے

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ

مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ۱۶۳

۱۶۳ تفسیر:- فرماتا ہے۔ یہ رسول جکا اور ذکر کیا گیا ہے ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی تھی۔ یعنی ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ بلند مقام رکھتے تھے اور بعض نسبت کم۔ یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کے ذکر پر طبعی طور پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے انبیاء تو ایک ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ بھی صرف اپنی اپنی قوم کے افراد سے تھا۔ کوئی عالمگیر مخالفت

اُن کی نہیں ہوئی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں ساری دنیا کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ ساری دنیا کے مقابلہ میں کس طرح فوج پا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے رسولوں میں بھی تو آپس میں درجہ اور مقام کے لحاظ سے فرق تھا۔ یہ تو نہیں کہ سب ایک ہی درجہ رکھتے تھے۔ آخر کہاں کے بھی ہزاروں درجے ہیں اور خود انبیاء میں بھی مدارج فضیلت میں

فرق ہوتا ہے۔ پس میں سے ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اُن جیسا ہی درجہ بھی ہو۔ اور کوئی فضیلت نہ ہو۔ مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے۔ اور اس طرح اُن کو بعض انبیاء کے مقابلہ میں ایک خاص ہی فضیلت حاصل تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت عطا کی گئی۔ مگر داؤد کی فضیلت تو صحت چند نبیوں پر تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب انبیاء پر ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اور علیٰ نبی میرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو وہ میری اطاعت کرتے۔

بَشَرًا مِّنْ كَلَمَةِ اللَّهِ سے بعض لوگوں نے بالمشافہ گفتگو کرنا مراد لیا ہے۔ یعنی ایسے طریق پر کلام کرنا کہ درمیان میں جو برائی واسطہ نہ ہو۔ مگر میرے نزدیک بَشَرًا مِّنْ كَلَمَةِ اللَّهِ سے تشریحی نبی مراد ہیں اور رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے قریشی نبی مراد ہیں۔ اس لئے کہ کلام تو ہر ایک رسول سے ہوتا ہے۔ مگر کلام کے وہ نبی کیونکر ہو سکتا ہے اور درجہ بھی ہر ایک کا بلند ہوتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہو تو اس کے یہی معنی ہونگے کہ بعض کو شریعت دی اور بعض کو صرف نبوت کا درجہ دیا گیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اُن کو شریعت نہیں دی تھی محض نبوت عطا کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (نساء آیت ۱۶۵) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب اچھی طرح کلام کیا۔

یہ کہ كَلَّمَ اللہ کے معنی شریعت کے ہیں اس کا ثبوت ایک حدیث سے بھی ملتا ہے۔ امام احمد نے ابودر سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے نبی آدم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وَنَبِیُّ کَانَ۔ کیا وہ نبی تھے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں!

نَبِیُّ مَكَلَّمَ (تفسیر فتح البیان جلد اول ص ۳۲۲) وہ مکلم نبی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نبی مکلم نہیں ہوتے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام تو سب انبیاء سے کیا ہے اس لئے اس جگہ کلام سے مراد کلام شریعت ہے۔ اور رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کے معنی یہ ہیں کہ بعض کو شریعت نہیں دی۔ ہاں نبوت کے درجہ رفیع پر اُن کو مرفراز فرمایا۔ جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے وَنَعَزَّزْنَا مُوسَىٰ الْيَقِيْنَ وَوَقَّعْنَا مِنْ يَدِهِ الْبُرْهَانَ (بقرہ آیت ۸۸) یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے اُس کی تعلیم کی اشاعت کیلئے پے درپے انبیاء بھیجے۔ یہ تمام انبیاء غیر شریعتی تھے جو موسیٰ شریعت کے تابع تھے۔

پھر فرماتا ہے وَاتَّيْنَا جِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَنَاتِ وَيَزْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کلمے کلمے نشانات دیئے اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی۔ اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنے والا ہے کہ اس سورۃ میں چونکہ یہودی طبع ہیں۔ اس لئے حضرت یحییٰ کے ذکر کے ساتھ ہی اُن کی بعض صفات بھی بتا دی جاتی ہیں تاکہ دشمن پر حجت ہو۔ اس سے اُن کی کس خاص فضیلت کا اظہار مقصود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مسیحیوں نے سمجھا ہے۔

اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی شریعت نہیں لانے تھے بلکہ انہوں نے تورات کے بعض معانی کو نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے اُن کی تائید فرمائی تھی۔ کیونکہ جو موسیٰ دور میں شریعت کی تکمیل ہو گئی تھی لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہ مغز سے ہٹ کر صرف جھکے کی طرف اٹھی۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تاکہ ایک طرف تو تورات کے احکام پر عمل کرائیں جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے:-

یہ نہ سمجھو کہ میں تودیت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کئے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ (متی باب ۵ آیت ۱۷)

دوسری طرف وہ لوگ جو باطل اس کے چھلنے کو کڑکڑاتے بیٹھ گئے تھے فردوسی تھا کہ ان کی اصلاح کی جاتی۔ اور اس نکتہ کو کھول کر بیان کیا جاتا کہ ظاہری شریعت اس دنیا کی زندگی کو درست کرنے کے لئے اور باطنی شریعت کے قیام میں مدد دینے کے لئے ہے۔ ورنہ اصل چیز صرف باطنی صفائی اور پاکیزگی اور تقدس ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کام لیا۔ انہوں نے ایک طرف تو موسوی احکام کو دوبارہ اصل شکل میں قائم کیا اور دوسری طرف جو لوگ قشر کی اتباع کرنے والے تھے، انہیں بتایا کہ اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔ نمازی بڑی اچھی چیز ہیں لیکن اگر تم صرف ظاہری نمازی پڑھو گے اور باطنی نہیں پڑھو گے تو وہ نماز تمہارے لئے لعنت بن جائیگی۔ بعدہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر تم ظاہری روزہ کے ساتھ باطنی روزہ نہ رکھو گے تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جائیگا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ذَبِلَ الَّذِينَ هُمْ يَلْمُوكَ وَمَا أَرَبَ إِلَّا أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يَكْفُرُوا

بعض نمازی پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز ان کے لئے دل اور لعنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری بات کھول کر بتادی تھی اس وجہ سے انہیں دھوکا نہ لگا۔ یہ کھول کر بتانا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ رُوحِ حق آئے تو وہ ہمیں سادی سچائی کی راہ بتائے گی اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی بلکہ جو کچھ سنے گی سو کہے گی (یوحنا باب ۱۶ آیت ۱۳) بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو واضح کرنے کی وجہ باوجود اس کے

کہ آپ نے بھی وہی بات کہی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہی تھی مسلمانوں کو دھوکا نہ لگا۔ اور انہوں نے شریعت کو لعنت نہ قرار دیا۔ بلکہ صرف اس عمل پر شریعت کو لعنت قرار دیا جس کے ساتھ دل کا تقدس اور اخلاص اور تقویٰ شامل نہ ہو۔ مگر مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے دھوکا کھایا۔ اور جب ان کی روحانیت کمزور ہوئی تو انہوں نے اپنی کمزوری کے اثر کے ماتحت غلط کاموں کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور شریعت کو لعنت قرار دینے لگے اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر وہ لعنت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری روزے کیوں رکھتے تھے عورتیں کیوں کرتے تھے۔ بن امور سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ظاہری عبادت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ ظاہر لعنت بن جاتا ہے۔

غرض آیت نہ یُرَدِّجُ الْفُجُورَ کے یہ معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پاکیزگی قلب کے خاص اور ظاہر کے لئے تھے اور تقدسیت اور باطنی تعلیم پر زور دینے کے لئے ان کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا۔ اور ظاہری احکام کی باطنی باتیں انہیں سمجھائی گئی تھیں۔ گویا ان کے دوسری تصوف نے زمانہ بلوغت میں قدم رکھنا شروع کر دیا تھا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَخْتَلَفْتُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

کہ اتنے نبیوں کے واقعات دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ سنبھل جاتے اور اُمید ان کے بارہ میں کوئی نئی بات نہ رہے۔ لیکن اس رسول کے آنے پر انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ اور بعض تو ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دیا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَخْتَلَفْتُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

یوہی۔ اور اگر اللہ چاہتا یعنی لوگوں کو جبراً ہدایت دینا چاہتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ

اے ایمان دارو! جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے اُس دن کے آنے سے

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٍ فِيهِ وَلَا خَلَّةٍ وَلَا

پہلے کہ میں میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ دوستی اور نہ شفاعت (کا ذکر) ہوگی خدا کی

شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۷﴾

راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کر لو۔ اور (اس حکم کا) انکار کرنے والے (اپنے آپ پر) ظلم کرنے والے ہیں۔ ۵۷

کرتا ہوں اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔
اگر دنیا میں میں کسی کو خلیں بناتا تو ابوجہ کو بناتا۔

شَفَاعَةٌ: شَفَعٌ سے نکلا ہے اور شَفَعْتُ کے
معنی جفت کے ہیں۔ یَقَالُ شَفَعْتُ الْعَدَدَ وَشَفَعْتُ
الْمَلُوءَةَ صَيَّرَهَا شَفَعًا۔ یعنی شَفَعْتُ الْعَدَدَ کے معنی
ہیں عدد کو جفت بنایا اور شَفَعْتُ الْمَلُوءَةَ کے معنی ہیں
نماز کو جوڑا بنا دیا۔

شَفَاعَةٌ

تفسیر:- اس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام نے
صرف زکوٰۃ اور مالِ غنیمت کے احوال سے ہی غریب اور
مساکین کی امداد کے لئے ایک فنڈ مقرر کرنے پر اکتفا
نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو عام طور پر بھی غریبوں اور ناداروں
کے لئے صدقہ و خیرات کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔
اور بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ ترقیات کے جو وعدے کئے
گئے ہیں اُن کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں
اب مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں قربانیاں تمہیں
قدم قدم پر کرنی پڑیں گی اور قدم قدم پر تمہیں اپنے احوال
خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پڑیں گے۔

لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ فِيهِ
جس بیع کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر دوسری جگہ
اللہ تعالیٰ نے اِن الفاظ میں فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ

تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ مگر چونکہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی
یہی تھی کہ اُسے آزادانہ طور پر اپنی اور دوسری میں حصہ لینے کا
موقعہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرما چکا تھا کہ ہم
انسان کو خیر کی بھی قدرت دینگے اور شر کی بھی۔ اور ہم جو
رستہ وہ اختیار کریگا اس کے مطابق ہم اُسے نیک یا
بد جزا دیں گے۔ اس لئے وہ اس فیصلہ کے مطابق کام کرتا
چلا جاتا ہے اور لوگوں کے اعتراضوں کی پرواہ نہیں کرتا۔

۵۷ ص لغات: - خَلَّةٌ: - الْخَلَّةُ کے
معنی ہیں اَصْدَاقُہ دوستی اور محبت۔ اور وَخَلَّلْتُ
الْقُلُوبَ کے معنی ہیں وَخَلَّلْتُ بَخْلَہُ وہ دوستی اور محبت
جو دل کے اندر گھس کر اُس کے سوراخوں میں داخل ہو جائے۔
رَجْعُ الْبَاہِ الْخَلِيلِ مِنْ مَحَلَّتْهُ مَقْصُودَةٌ عَلٰی
حُبِّ اللّٰهِ تَعَالٰی فَلَيْسَ فِيْهَا لَخِيْرَةٌ مُّتَّسِمَةٌ وَلَا
شِرْكَةٌ مِنْ مَحَابِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - (رجوع البہار)
غیل اُسے کہتے ہیں جس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے
ساتھ ہو اور اُس کے دل میں اُس محبت کے سوا اور کسی
کی محبت نہ ہو۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ قول درج ہے کہ اِنِّیْ اَبْرَأُ مِنْ کُلِّ ذٰی خَلَّةٍ
مِنْ مَحَلَّتْہِ لَوْ کُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَخَذْتُ
اَبَا بَكْرٍ۔ یعنی میں ہر شخص کی دوستی سے برات کا اظہار

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ

اللَّهُ (ذات) جس کے سوا پرستش کا اور کوئی مستحق نہیں۔ کامل حیات والا (پنج ذات میں) قائم (ادب کو قائم رکھنے والا)۔ نہ اُس کو

لَا نَوْمَ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ

آئی ہے اور نہ نیند (کا وہ محتاج ہے) جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (سب) اُسی کا ہے۔ کون ہے جو اُس کی

ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا

اجازت کے بغیر اُس کے حضور میں سفارش کرے۔ جو کچھ اُن کے سامنے

مومن کا خلیل خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ پس وَلَا خُلَّةٌ سے مراد وہ
خلعت ہے جو خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی دوسرے کی جائے۔
وَلَا شَفَاعَةٌ مِّنْ بَيِّنَاتٍ كَافِرَاتٍ لِّمَن كَفَرَ
تعلق پیدا کر لو اور اس کو اپنا ساتھی بنا لو۔ ورنہ وہاں ہمیں
کوئی ساتھی نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَاصْبِرْ
لِلَّذِينَ يُخَافُونَ أَنِ يُنْفَخُوا إِلَىٰ دِيَارِهِمْ لَيْسَ
لَهُمْ مِنْ حُدُودِهِ دِيَارٌ وَلَا مَقِيْعَةٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ
(انعام آیت ۵۲) یعنی تو اس کلام کے ذریعہ سے اُن
لوگوں کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے
دب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائیگا جب کہ اس
کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشچی
اِس لئے ڈرا کہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔

یہی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَاصْبِرْ
إِن تَسْأَلِ النَّفْسَ يَمَا كَسَبَتْ لَهَا مِن
دِينِ اللَّهِ فَإِنَّكَ تَفِيْقُهُ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا
يُنْفَعُكَ مِنْهَا (انعام آیت ۶۱) یعنی تو اس کلام الہی کے
ذریعہ سے نصیحت کر۔ تا ایسا نہ ہو کہ کسی جان کو اُس
کے کمائے ہوئے کے سبب سے اس طرح ہلاکت میں
ڈال دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار
ہو اور نہ شفیع۔ اور اگر وہ ہر ایک قسم کا بدلہ بھی دیں

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَّهُمُ الْجَنَّةُ
رتوبہ آیت ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک بیج کی
ہے اور وہ یہ کہ اُن کے مالوں اور جانوں کو جنت دیکر فرید
لیا ہے۔ پس فرمایا خدا تعالیٰ تم سے یہ بیج کرتا ہے۔ مگر یہ
بیج اسی دنیا میں ہوگی اُس دن نہیں ہوگی۔

وَلَا خُلَّةٌ مِّنْ بَيِّنَاتٍ كَافِرَاتٍ لِّمَن كَفَرَ
سوا سب خلیل جاتے ہیں گے۔ یہاں سواں پیدا ہوتا ہے کہ
قرآن کریم میں تو دوسری جگہ آتا ہے۔ لَا خُلَّةَ لَهُ يَوْمَئِذٍ
بَعَثْنَاهُمْ لِيُظْهِرُوا عُدُوَّ الْكَافِرِينَ (زمر آیت ۲۷)
یعنی متقیوں کے سوا تمام خلیل ایک دوسرے دشمن ہونگے پھر
جب متقیوں کی دوسری رہے گی تو لَا خُلَّةٌ کا کیا مطلب ہوا
اِس کا جواب یہ ہے کہ متقی چونکہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا خلیل
سمجھتے ہیں اِس لئے ان کی دوسری خدا تعالیٰ کی دوسری میں شامل
ہوگی اِس کا کوئی پیغمبر وجود نہیں ہوگا جو وَلَا خُلَّةٌ کے
معنی ہو۔ اِس معنی میں کہ طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو
توجہ دلائی ہے یہ ہے کہ آج اگر خدا تعالیٰ کو خلیل بنانا ہے
تو نا لو ورنہ اُس دن وہ خلیل نہیں بنے گا۔ اور آج جنکو تم
اپنا خلیل بنا رہے ہو اُن کی خلعت اللہ دوسری اس دن تہا کہ کسی
کام نہیں آئیگی۔ بلکہ تم اُن کے دشمن بن جاؤ گے۔ صرف متقی
ہی ایسے ہونگے جو اپنے خلیل کے دشمن نہیں ہونگے۔ کیونکہ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ (سب ہی کچھ) جانتا ہے۔ اور وہ اُس کی مرضی کے سوا اُس کے علم کے کسی عقیدہ کو

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

(بھی) پائیں گئے۔ اُس کا علم آسمانوں پر بھی، اور زمین پر بھی، عادی ہے۔

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۱۶۵﴾

اور اُن کی حفاظت اُسے تھکا تی نہیں۔ اور وہ بلند شان (رکنے) والا (اور) عظمت والا ہے۔ ۱۶۵

تو اُسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

(۱۶۵ آیات معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو دلی اہل

شفیع بنیادوں کو اس دن شفاعت کا حق پہنچا لیکن دوسروں کو

نہیں۔ اُن کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ کو شفیع اسنے

قرار دیا کہ اُمّی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی پس اہل شفیع دیے

فوائے۔ یَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

ذَرِّیُّ لَهُ قَوْلًا لِّذٰلِكَ ۖ اٰیٰتِ ۱۰۰ یعنی اُمّیں شفاعت سوائے اسکے جس کے

حق میں شفاعت کرے گی اجازت جن خدا دیگا اور جس حق میں بات کہنے کو

صاحب پسند کرے گا اور کسی کو نفع نہیں دیگا۔ اس ثابت ہوتا ہے کہ ہاں شفا

بالذین ہوگی۔ خدا تعالیٰ کو شفیع بنانے والوں کو تو شفاعت کا حق

پہنچا لیکن اور کسی کو خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کا حق نہیں

ہوگا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ وَمَا يُغْنِيهِمْ

ذٰلِكَ شَفَاعَتُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ذٰلِكَ شَفَاعَتُهُمْ ۚ وَمَا يُغْنِيهِمْ

(انبیاء و آیہ ۲۹) یعنی خدا تعالیٰ اُس کو بھی جانتا ہے جو انہیں اُنہ

پیش آوا لا ہے اور وہ جیسے چھوڑ آئے ہیں اور وہ موانے اسکے

جس کے لئے خدائے یہ بات پسند کرے گی کسی لئے شفاعت نہیں کرتے

اور وہ اُس کے خوف گدازتے رہتے ہیں۔ پھر اس آیت اگلی آیت

میں فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ ذٰلِكَ بِاِذْنِهٖ دوسرہ

بقرہ آیت ۲۵۶) یعنی کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے

حضور کسی کی سفارش کرے۔

بیشک حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم لعنایا و سابعین کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعض امتی بھی شفاعت کر گئے لیکن ابن حبروں کے بارے میں

میری تشریح یہ ہے کہ امت کھلیتہ میں سے ایسے افراد کی شفاعت

صحت ظنی ہوگی اہل شفیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونگے۔ مگر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر گئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے۔ بانی سلسلہ حجت

نے بھی اسی عقیدہ کی توجہ فرمائی ہے آپ اپنی کتابت کی توجہ میں فرمائی

”نور انسان کیسے مئے زمین پر اب کوئی رسول ماہر

شفیع نہیں گزرے مصلیٰ اللہ علیہ وسلم۔ سو تم

کوشش کرو کہ کچھ حجت اس جاہ و جلال کے نبی کے

ساتھ نہ کو۔ اور اس کے غیر کو اُس پر کسی نور کی

بڑائی مت دو۔ تا آسمان پر تم نجات یافتہ تھے جاؤ۔“

بہر حال حب تک کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے

و اہل نہ ہو جائے اور اُن کو اپنا جوڑنا بنائے اسوقت تک اُس کے

قسم کی شفاعت میسر نہیں آئے گی۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاِذَا هُمْ

کفار نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے۔

۱۶۵ ص لغات :- اَلْحَيُّ : کالی حیات والا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے جب اَلْحَيُّ آتا ہے تو اہل کمال کے صفے

دیتا ہے اور اس کے سننے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیات کا لہ

الْكَوْثَرُ

دکھتا ہے یعنی ایسی حیات جو اپنے قیام میں کسی اور کی محتاج نہیں۔ اسے کسی اور نے زندگی نہیں بخشی بلکہ اس کی ذات الہی کو اپنی طور پر زندہ ہے۔

الْقِيَوْمُ

الْقِيَوْمُ: خاتم سے نکلا ہے جس کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں۔ اسی سے قیوم نکلا ہے جس کے معنی گران آمد متولی کے ہیں اور قیوم مستقیم کو بھی کہتے ہیں۔ اَمَرَ قِيَمٌ دیا امر جس میں کوئی بھی نہ ہو بلکہ مددست اندیشیک ہو۔

الْقِيَوْمُ اور الْقِيَامُ کے معنی ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہے اور اس کی کوئی ابتداء نہیں (اقرب) الْقِيَوْمُ صرف اسی کو نہیں کہتے جو اپنی ذات میں قائم ہو بلکہ اس کے معنوں میں دوسرے کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے۔ مفرات میں لکھا ہے۔ اَنْعَامُ: اَلْخَافِظُ بِكُلِّ

عَظْمٍ وَالدَّامِغِ لَهٗ مَا يَبِىءُ قِيَامُهُ یعنی جو اپنی ذات میں قائم ہو اور ہر چیز کا گران ہو اور اسے وہ طاقت عطا کرے جس سے وہ قائم رہ سکے۔ غرض اشیاء میں وہ طاقتیں پیدا کرنا جن سے اُن کے اجزاء ٹپڑے رہتے ہیں اور اپنے مفوضہ کاموں کو بجا لاتے ہیں قِيَوْمٌ سے متعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الْقِيَوْمُ ہے۔ نہ صرف اس لئے کہ وہ خود قائم ہے بلکہ اس لئے بھی کہ دوسری سب اشیاء اس کی پیدا کردہ طاقتوں سے قائم رہتی ہیں۔ الْقِيَوْمُ کی صفت ابراہیمؑ کی پیش کشِ نعل کے وجود اور خود بینیِ فداات کے ایک دوسرے اتصال اور ایک دوسرے سے ادغام اور ایک دوسرے کے گرد گھومنے وغیرہ افعال پر لطیف رنگ میں اُشادہ کرتی ہے۔

سِنَّةٌ

سِنَّةٌ: - السِّنَّةُ مِنَ الْوَحْيِ - سِنَّةٌ كَالْفَلَاحِ من سے نکلا ہے اور وَسَنَ الرَّجُلُ کے معنی ہوتے ہیں اَخَذَ لَا يَقُولُ السَّنُوْمَ۔ اُسے گہری فیند نے اُکڑا جس کی علامت اونگھ ہوتی ہے پس سِنَّةٌ سے مراد وہ اونگھ ہے جو فیند کے غلبہ کی درجہ سے آنے لگے۔

السَّنُوْمُ

السَّنُوْمُ: معمولی فیند جو انسان کو بے اختیار نہ کر دے۔

الْكَوْثَرُ: کثیر معنی سے نکلا ہے جس کے معنی سفر فرما جزاء کے اکٹھا ہونے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں گنہگار ہٹاؤ۔ میں نے عادت بنائی یعنی اینٹوں پر اینٹیں رکھیں۔ اور کَوْثَرٌ علم کو بھی کہتے ہیں اور حکومت کو بھی (مفرداً) اس لفظ کی اصل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اس کے معنی جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ اور چونکہ علم بھی پرانگندہ مخلوقات کو جمع کر لیتا ہے اور حکومت ملک کے پرانگندہ اجزاء کو جمع کر لیتی ہے اس لئے بھی کہی جاتی ہے۔

تفسیر:- ان آیات میں پائی بات جس کی طرف اشارہ کو متوجہ کیا گیا ہے اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔ یعنی اے انسان! خدا کو دیکھ کہ صرف وہی تیرا معبود ہے اس کے سوا اور کوئی تیرا معبود نہیں ہے۔

دنیا میں ہر ایک چیز کی قدر اس کی کم پائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ایک بہت ضروری چیز ہے مگر لوگ اُسے سنبھال کر نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس وقت اس کی ضرورت پڑے گی اُسی وقت مل جائیگا۔ پورا صحت کے لئے کسی ضروری چیز ہے مگر کوئی انسان اُسکو سنبھالتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب اُسکی ضرورت ہوگی وہ خود ہی ناک اور منہ کے واسطے اندر چلی جائیگی۔ لیکن یہی پانی جس کی عام طور پر قدر نہیں کی جاتی اور کوئی قیمتی چیز معلوم نہیں ہوتی ایک ایسے شکل میں جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو نہایت قیمتی ہو جاتا ہے۔

اور اگر اس وقت کسی کے پاس ایک گلاس پانی ہو۔ تو وہ بہت بڑی قیمت پر بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو ہر چیز کی قیمت اس کی ضرورت کے مطابق کٹھن بڑھتی ہے۔ دیکھو غلہ جس وقت زیادہ ہوتا ہے اُس وقت سستا ہوتا ہے اور جب کم ہوتا ہے تو سستا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں کئی خدا ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک نہ ملا تو اور مل جائیگا۔ مگر فرمایا۔

مرث ایک ہی اللہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اُس کو چھوڑ کر کسی اور کی
تلاش کرونگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ ایک ہی ہے
دو نہیں۔ جن نہیں۔ چاہیں یا ہزاروں لاکھوں نہیں۔ جب
ایک ہی اللہ ہے تو اُس کو چھوڑ کر اور کہاں جاو گے۔ پھر
ہر وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور ہر لمحہ تم اس کے محتاج
ہو۔ دنیا میں لوگ بعض دفعہ بادشاہوں کو ناراض کر لیتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اگر یہ بادشاہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو
اس کے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کے ملک میں چلے جائیں گے
چین کا بادشاہ اگر ظالم ہے تو وہ ایران میں پناہ لے سکتا ہے
ایران کا بادشاہ اگر ظالم ہے تو انگلستان میں پناہ لے سکتا
ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر وہ کہاں جائیگا کیونکہ کوئی
زمین ایسی نہیں جو خدا کی نہ ہو۔ اور کوئی حکومت ایسی نہیں
جو خدا کے قبضہ میں نہ ہو۔ پھر کوئی دوسرا خدا نہیں کو انسان
اُس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہندوؤں کا خیال
ہے کہ کئی خدا ہیں اور اُن کے خداؤں میں جھگڑے بھی ہوتے
رہتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ شتو نے ایک آدمی پر ناراض
ہو کر اُسے مار ڈالا۔ لیکن وہ برہما خدا کا پیارا تھا اُس نے
کہا ہم مبرا کرنے والے ہیں ہم اس کو زندہ کر دیں گے چنانچہ
برہما نے اُسے زندہ کر دیا۔ مگر شتو نے اسے پھر مار دیا۔ اور
برہما نے پھر اُسے زندہ کر دیا۔ غرض شتو اُسے مارتے جاتے اور
برہما زندہ کرتے جاتے۔ یہی اُن کا جھگڑا لگا رہا۔ یہ ہندوؤں
کے خیالات ہیں۔ مگر ہمارے ہاں تو ایسے خدا نہیں ہیں کہ
ایک مادے اور دوسرا زندہ کرے۔ ایک ناراض ہو تو دوسرا
راضی ہو جائے۔ دیکھو ایک ملازم اپنے آقا کو جواب دے
سکتا ہے کہ میں تمہاری ملازمت نہیں کرتا کیونکہ اُسے دوسری
جگہ ملازمت مل جاتی ہے۔ مگر ہم خدا تعالیٰ کی یہ نہیں کہہ
سکتے کیونکہ وہ ایک ہی آقا ہے اور اُس کے سوا اور کوئی آقا
نہیں۔ پھر ہمارا خدا ایک دفعہ خدا ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگا
وہ آدم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا اور نوح کے زمانہ میں بھی

زندہ تھا۔ وہ ابراہیم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ وہ موسیٰ
کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ وہ عیسیٰ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا
اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اگر دنیا اور ہزار سال تک
قائم رہے گی تو ہزار سال تک اور اگر ایک کروڑ سال تک قائم
رہے گی تو کروڑ سال تک اور اگر ایک ارب سال تک قائم
رہے گی تو ایک ارب سال تک وہ اپنی زندگی کے نشانات
دکھاتا چلا جائیگا۔ کیونکہ وہ حقیقی و قیوم خدا ہے اور
وہ لَا تَأْخُذُہُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کا مصداق ہے۔ اُسپر
ادبگاہ اند فیندہ ہیں اُتی تو اُس کے زندہ نشانات کا
سلسلہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے جب یسے خدا کے سابق
پیشا تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اُس کی ضرورتوں کا وہ آپ کفیل
ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی تائید کے لئے اپنے غیر معمولی
نشانات ظاہر کرتا ہے۔

ہم نے دیکھا ہے حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ کے
پاس اکثر لوگ اپنی امانتیں دکھواتے تھے۔ اور آپ اُس میں
سے ضرورت پر خرچ کرتے بہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفل سے اس طرح مدد دیتا رہتا ہے
بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ امانت رکھوانے والا آپ کے پاس
آتا اور کہتا کہ مجھے روپیہ کی ضرورت ہے۔ میری امانت مجھے
واپس دیدی جائے۔ آپ کی طبیعت بڑی سادہ تھی۔ اور
معمولی سے معمولی کاغذ کو بھی آپ ضائع کرنا پسند نہیں
فرماتے تھے جب کسی نے مطالبہ کرنا تو آپ نے روسی سا
کاغذ اٹھانا اور اُس پر اپنے خرد اور کو لکھ دینا کہ امانت میں
سے دو سو روپیہ بھجوا دیا جائے۔ اندر سے بعض دفعہ جواب
آتا کہ مدیر تو خرچ ہو چکا ہے یا اتنے روپے ہیں اور
اتنے روپوں کی کمی ہے۔ آپ نے اُسے فرمایا کہ ذرا ٹھہر
جاؤ۔ ابھی روپیہ آ جاتا ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ
کوئی شخص دھوٹی باندھے ہوئے جو ناگڑھ یا بمبئی کا رہنے

وہ آدم کے زمانہ میں بھی زندہ تھا اور نوح کے زمانہ میں بھی

چلو آ رہا ہے اور اُس نے اگر اتنا ہی روپیہ آپ کو پیش کر دینا۔ ایک دن تو لطیف ہوا کسی نے اپنا دو پیہ مانگا اُس دن آپ کے پاس کوئی روپیہ نہیں تھا۔ مگر اُسی وقت ایک شخص علاج کے لئے آگیا۔ اور اُس نے ایک پڑی میں کچھ رقم لپیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ حافظہ روشن علی صاحب کو علم تھا کہ روپیہ مانگنے والا کتنا روپیہ مانگتا ہے آپ نے حافظہ صاحب سے فرمایا دیکھو اس میں کتنی رقم ہے انہوں نے گنا تو کئے مگر میں اتنی ہی رقم ہے تنہی رقم کی معذور کو ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اُس کو دے دو۔ اسی طرح آپ ایک بُرائے بزرگ کا داکٹر بنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک قرض خواہ اُس کے پاس آگیا۔ اور اُس نے کہا کہ آپ نے میری اتنی رقم دینی ہے اور اس پر اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب آپ میرا روپیہ ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں جب آئیگا دیدو ننگا۔ وہ کہنے لگا۔ تم بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو اور قرض سے کر ادا نہیں کرتے یہ کہاں کی شرافت ہے۔ اتنے میں دہاں ایک حلوہ بیچنے والا لڑکا آگیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ آٹھ آنے کا حلوہ دیدو۔ لڑکے نے حلوہ دیدیا اور انہوں نے وہ حلوہ اس قرض کو کھلا دیا۔ لڑکا کہنے لگا کہ میرے پیسے میرے حوالے کیجیے۔ وہ کہنے لگے تم آٹھ آنے مانگتے ہو اور میرے پاس تو دُور آنے بھی نہیں۔ وہ لڑکا شور مچانے لگا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ قرض خواہ کہنے لگا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میری رقم تو ادائی ہو گئی اس غریب کی اٹھتی بھی مجھم کر لی۔ غرض وہ دونوں شور مچاتے رہے اور وہ بزرگ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اُس نے اپنی جیب میں سے ایک پڑی نکال کر انہیں پیش کی۔ اور کہا کہ فلاں امیر نے آپ کو خدا نہ بھیجا ہے۔ انہوں نے اُسے کھولا تو اُس میں روپے تو اتنے ہی تھے جتنے قرض خواہ مانگتا تھا مگر اُس میں اٹھتی نہیں تھی۔ کہنے لگے۔ یہ میری پڑی نہیں اسے واپس

لے جاؤ۔ یہ سُننے ہی اُس کا رنگ فق ہو گیا۔ اور اُس نے جھٹ اپنی جیب سے ایک دوسری پڑی نکالی اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کی پڑی یہ ہے۔ انہوں نے اُسے کھولا۔ تو اُس میں اتنے ہی روپے تھے جو قاضی مانگ رہا تھا اور ایک اٹھتی بھی تھی۔ انہوں نے دونوں کو بٹوایا اور وہ روپے انہیں دے دیئے۔ غرض زندہ خدا اپنے بندوں کی تائید میں ہمیشہ اپنے نشانات دکھاتا رہا۔ پھر وہ اَلْقِیْتُ مِرْہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب تو میرا یہ آقا ہے لیکن پہلے میں فلاں کے پاس ملازم رہ چکا ہوں۔ اس لئے اُس کا بھی مجھ پر احسان ہے اور میرے لئے اُس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا آج خدا نہیں بنا بلکہ ہمیشہ سے خدا ہوں تم پر کسی کا پھلوا احسان نہیں ہے۔ میں وہ خدا ہوں جو ہمیشہ قائم رہنے والا اور نہیں قائم رکھنے والا ہوں۔ اس لئے تم پر میرا ہی احسان ہے کسی اور کا احسان نہیں۔ پھر فرماتا ہے لَا تَأْخُذْہُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ مَّا مَنَہُ کوئی کہے کہ مان لیا خدا ایک ہی ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اور وہی ہمارا پہلے آقا تھا اور وہی اب بھی ہے۔ مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا کو فائدہ آئے اور وہ سو جائے۔ اور اس وقت اس کی جگہ اس کے درباری کام کریں۔ اس لئے انہیں بھی خوش رکھنا چاہیے اور اُن کی بھی خوش آمد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمہارا وہ اللہ ہے کہ اُس کو کبھی ادنگہ اور نیند نہیں آتی تم اس کو دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کی طرح نہ سمجھو۔ جہاں تمہیں درباریوں کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے۔ تمہارا خدا ایسا نہیں کہ کبھی اُسے ادنگہ آئے یا وہ سو جائے۔ وہ ہر وقت جاگتا ہے اور ہر ایک بات کا خود نگراں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی لطیف بات بیان فرمائی ہے فرماتا ہے لَا تَأْخُذْہُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کہ اس کو نہ ادنگہ آتی ہے نہ نیند۔ ترتیب کلام کا یہ قاعدہ ہے کہ پہلے

اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر
اور کون ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ
جب نواب محمد علی خان صاحبؒ کے لڑکے عبدالرحیم خاں کیلئے
جیکہ وہ شدید بیمار تھا دعا کی تو الہام ہوا کہ ”تقدیر مبرم
ہے اور ہلاکت مقدر“۔ آپ کو خیال آیا کہ نواب صاحب

سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تادیبان آرہے ہیں۔ اُن کا لڑکا
ذوت ہو گیا تو انہیں ابتلا نہ آجائے۔ اس لئے آپ نے
خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب اس لڑکے کی صحت کے
لئے شفاعت کرتا ہوں۔ اس پر آپ کو بڑے زور سے الہام
ہوا اِنَّ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهِيْكَ بِاِذْنِهٖ يُبْعَثُ
کون ہو جو میری اجازت کے بغیر شفاعت کرتے ہو۔ اب
دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کتنے بڑے انسان
تھے۔ تیرہ سو سال سے دنیا آپ کی منتظر تھی۔ مگر وہ بھی

سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون ہو کہ
بلا اجازت سفارش کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام فرمایا کہ تھے کہ جب مجھے یہ الہام ہوا۔ تو میں
گر پڑا اور بدن پر ریشہ طاری ہو گیا اور قریب تھا کہ میری
جان نکل جاتی۔ لیکن جب یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْمُجَارُّ اچھا! اب ہم شفاعت
کی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے شفاعت کی۔ اور
عبدالرحیم خان اچھے ہو گئے۔ عرض جب مسیح موعود علیہ السلام
جیسے انسان کو ... اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو
بلا اذن سفارش کرو تو اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ
کسی کی سفارش کر سکیں۔

حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہنکھر
ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن ہو گا تب آپ سفارش
کرنے پھر کیسا نادان ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ فلاں
میری سفارش کر دیگا۔

پھر ایک اور بات رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ کوئی

چھوٹی باتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر بڑی بات کا۔ اگر اس کے
خلاف کیا جائے تو کلام غلط ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ تو کہا
جاتا ہے کہ فلاں شخص سخت بیمار نہیں تھا بلکہ وہ تو کچھ بھی
بیمار نہ تھا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کچھ بیمار
نہیں تھا بلکہ وہ تو زیادہ بیمار بھی نہ تھا تو فقرہ غلط ہو جاتا
ہے۔ کیونکہ پہلے بڑا اور پھر چھوٹا درجہ میں کیا جاتا ہے۔
مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اُسے اونگھ آتی ہے اور
نہ خینہ۔ حالانکہ جب اونگھ کی نفی کر دی گئی تھی تو خینہ کی خود
ہم نفی ہو جاتی ہے پھر خینہ کی نفی کی کیا ضرورت تھی؟
سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک حکمت ہے۔ اور وہ
یہ کہ سنئے اس کو کہتے ہیں کہ جب سخت خینہ کی درجہ سے
انہیں کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ چنانچہ جب انسان کو بہت
زیادہ خینہ آئی ہوئی ہو اُس وقت اونگھ آتی ہے۔ اور
جب تک خینہ کا غلبہ نہ ہو اونگھ نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ
خدا تعالیٰ کو کبھی اونگھ نہیں آتی کہ کام کر نیکی درجہ سے وہ
تھک گیا ہو۔ اور اُس پر خینہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اُنکی آنکھیں
بند ہو گئی ہوں اور نہ اُسے معمولی خینہ آتی ہے عرض ترتیب
بیان کے لحاظ سے سنئے کہ ہی پہلے ذکر آنا ضروری تھا۔
اور نوم کا بعد میں۔

پھر فرمایا۔ لَمْ يَأْنِي السَّمْوُوتِ رَمَا فِي اَذْوَنِ
تمہارا آقا ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ
اُمی کا ہے۔ ایسی صورت میں تم اُس کے مقابلہ میں کسی اور
کو اپنا آقا کس طرح بنا سکتے ہو۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ہم خدا تعالیٰ کے مولا اور کسی کی عبادت تو نہیں کرتے ہاں
دوسروں کو تازی دیتے اور اُن سے مرادیں مانگتے ہیں۔ کیونکہ
وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور
ہماری شفاعت کریں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَحْذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهِيْكَ بِاِذْنِهٖ۔ ہمارے حکم کے بغیر تو کوئی
شفاعت ہی نہیں کر سکتا پس تمہاری یہ امید بھی غلط ہے

نئے مخصوص کی ہوئی ہیں۔

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
 میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلاتی تھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے قرب کی راہیں اتنی غیر محدود ہیں کہ انہیں کئی طور پر
 طے کر لیا کوئی انسان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی
 بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا ہے اور وہ اپنے مقام
 کے مطابق اس کے انوار و برکات کو اپنے اندر جذب کر
 لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر اپنی دوسری تہی
 ظاہر کرتا ہے۔ اور جب وہ دوسری تہی کو بھی برداشت
 کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب یہ قیصری تہی کے
 قابل ہو گیا ہے تو اس پر اپنی قیصری تہی ظاہر کرتا ہے۔
 اور وہ خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو ایک
 نہایت ہی لطیف مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ آپ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخ میں مبتلا ہو جائیگا۔ اللہ
 تعالیٰ اُسے کہیگا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ وہ کہیگا
 بس یہی مانگتا ہوں کہ مجھے دوزخ سے نکال دیا جائے۔
 اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ اچھا۔ اور وہ اُسے دوزخ سے
 نکال لیگا جس سے اُسے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن کچھ روز
 کے بعد اُسے دُور ایک سرسبز و شاداب درخت نظر آئیگا
 اور اُس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا کہ اگر میں وہاں پہنچکر
 اُس کے نیچے بیٹھ سکوں تو کیا اچھا ہو۔ کچھ مدت تک
 تو وہ اس خیال کے انہار سے رُکے گا۔ مگر آخر خدا تعالیٰ
 سے کہیگا کہ ہے تو بڑی بات لیکن اگر آپ مجھ پر رحم
 کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھنے دیں تو بہت مہربانی
 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اُس کی بات کو مان لیگا اور اس درخت
 کے نیچے اُسے پہنچا دیگا۔ آخر جب وہ اس درخت کے
 نیچے کچھ عرصہ تک راحت حاصل کر لیگا تو پھر اللہ تعالیٰ
 امتحان کے لئے اُس سے بہتر درخت اُس کے کچھ فاصلے پر

کہہ سکتا ہے کہ ما شفاعت بلا جازت نہیں ہو سکتی لیکن بادشاہ
 جس طرح درباری ہونے میں اور اُن کے نزدیک بادشاہ تک
 رسائی حاصل کر کے قائمہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
 کے بھی درباری ہونے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِن
 احمقوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دنیا کے بادشاہ کیوں دربار
 رکھتے ہیں۔ وہ تو بس لئے رکھتے ہیں کہ انہیں اُن حالات
 معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ نہیں جانتا
 کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو تہا رہی انکی پھلی
 سادی یا قس جانتا ہے پھر اس کو درباری رکھنے کی کیا
 ضرورت ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِيْذِْنُهُمْ وَمَا خَلَقَهُمْ
 کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اُس کو بھی جانتا ہے
 جو اُسے ہونا ہے اور اُسے بھی جانتا ہے جو لوگ پیچھے کر
 چکے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کا مول
 کو بھی جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور ان کا مول کو بھی
 جانتا ہے جو انہیں کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے ترک
 کر دیئے۔ پھر اُسے کیا ضرورت ہے کہ درباری رکھے۔
 وَلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
 شَاءَ۔ پھر اس کے علوم کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا
 کسی کو اس کی حقیقت اپنی کوشش سے معلوم نہیں ہو سکتی
 ہاں جس کو وہ آپ ہی بتا دے اور جس قدر بتا دے وہ
 اتنا ہی جانتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ اِس آیت میں خدا
 تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کا
 کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ خا حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم اور نہ
 کوئی اور شخص۔ بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام
 نبیوں کے سرور اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں بلکہ انکی
 اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے مگر باوجود
 اِس کے آپ خدا تعالیٰ کی مخلوق اور اُسی کے محتاج تھے۔
 پس آپ کے اندر وہی صفات دریں کی جو بندوں میں ہوتی ہیں
 اور وہ صفات کبھی نہیں آسکتیں جو خدا نے صرف اپنے

ایسی نہیں جو اُس کے علم سے باہر ہو۔ انسانی علم بالکل محدود ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک چیز کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھی ہے لیکن اس کا تجربہ خراب ہوتا ہے جیسے حضرت یسوع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو میری اس ملی لکھی نالی کے متعلق ایک وقت علم دیا گیا کہ وہ نیک ہے تو آپ اُس کی تعریف فرماتے گئے مگر چونکہ اُس وقت آپ کو اُمی کے انجام کا علم نہیں تھا اس لئے آپ کو پتہ نہ لگا کہ ایک دن وہ مرتد ہو جائیگا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دے دیا۔ غرض انسانی علم بہت ہی محدود ہے صرف خدا تعالیٰ ہی کامل علم رکھتا ہے جو ہم پر حاوی ہے۔ اور کوئی شخص اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

پھر دَسِعَ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
سائیں کے اس عظیم الشان نکتہ کو مضمیناً اشارہ کیا گیا ہے کہ کائنات عالم کی لمبائی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے صواب کوئی نہیں جانتا۔ اس زمانہ میں جس حد تک علم ہیئت میں ترقی ہو چکی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آج دنیا کی لمبائی کا اندازہ میلوں میں نہیں لگایا جاتا۔ مثلاً یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک زمین سے دوسری زمین تک اتنے میل کا فاصلہ ہے بلکہ اس لمبائی کا اندازہ روشنی کی رفتار سے لگایا جاتا ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ اسی ہزار میل چلتی ہے۔ اور دنیا کی سمعت کا اندازہ اس نور کی روشنی سے لگاتے ہیں۔ گویا یہ بھی اَللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (نور آیت ۲۶) کی صداقت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا تھا کہ زمین و آسمان کی سمعت کا اندازہ ہم کسی چیز سے نہیں لگا سکتے صرف نور اور اُس کی رفتار سے ہی لگا سکتے ہو۔ غرض جب ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ اسی ہزار میل چلتی ہے تو ایک منٹ میں ایک کروڑ اٹھ لاکھ میل

خاکہ کرے گا۔ اور پھر وہ لاکھ کرے گا کہ وہ اُس کے نیچے بیٹھے کچھ مدت تک تو وہ اپنے نفس کی اس خواہش کو برداشت کرے گا اور کہیگا کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کس طرح کروں۔ لیکن آخر وہ درخواست کر ہی دیگا اور کہیگا کہ اُمّردہ اور کچھ نہ مانگوں گا۔ تب خدا تعالیٰ اسے وہاں لے جائیگا۔ اور پھر وہ دُور سے جنت کا دروازہ دیکھیگا اور اُس سے باہر رہنا برداشت نہیں کریگا۔ اور خدا تعالیٰ سے کہیگا کہ مجھے اس جنت کے دروازہ کے آگے تو بٹھا دے میں اللہ جانے کی درخواست نہیں کرتا۔ صرف باہر بٹھا دے فرم سے لطف حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیگا کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگیگا۔ بندہ کہیگا نہیں۔ امیر اللہ تعالیٰ اُسے جنت کے دروازے پر بٹھا دے گا لیکن وہاں اسے کس طرح چین حاصل ہو سکتا ہے آخر وہ بے تاب ہو کر کہیگا کہ یا اللہ مجھے دروازہ کے اندر کی طرف بٹھا دے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت کی نعمت دے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دروازہ کے اندر بٹھا دے اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے گا اور کہیگا کہ میرے بندہ کی حرم میں کہیں ختم نہیں ہوتی۔ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو رہو۔ غرضیکہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک ملکی سی بجلی دکھاتا ہے اور اُسے دیکھ کر جب ملائکہ صفت انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور دعاں کرتا ہے کہ خدایا تو مجھے کامل بجلی دکھا تو پھر اللہ تعالیٰ اُسے دوسرے مقام کی پہلے ملکی سی بجلی دکھاتا ہے اور پھر پھر ملکی سی بجلی یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی ہستی غیر محدود ہے اور کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

پھر فرماتا ہے دَسِعَ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کا علم آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اسے ہر چیز کا انتہائی علم ہے۔ اور کوئی چیز

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں۔ کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا (باہمی) فرق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔

پہنچے لگتا ہے تو خدا تعالیٰ کائنات کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ غرض اس نے علم سے وسیع کر مبینہ السموات والارض کی مداخلت کا سائیں نے اقرار کر لیا ہے۔ اور دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کا اندازہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔

وَلَا يُكْذِبُ ذُو الْحِفْظِ لهما - پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا علم حاصل کرنے کے لئے کوئی چیز اُس کے ہاتھ میں مقرر نہیں کی، لیکن کام کرنے کے لئے کچھ مددگار تو ضرور مقرر کئے ہونگے تاکہ وہ اس کا ہاتھ بٹائیں۔ فرمایا اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ سب کام خود کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی وسیع ہے کہ کوئی چیز اُس کے قبضہ سے باہر نہیں۔ اور نہ کسی چیز کا انتظام اُس کو نقصا سکتا ہے۔

اب ایک ہی اعتراض رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ مانا خدا کو علم کے لئے اور مدد کے لئے کسی کی ضرورت نہیں مگر شان و شوکت بھی تو کوئی چیز ہے اس کے اظہار کیلئے ہی اُس نے درباری مقرر کئے ہونگے۔ اس اعتراض کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر رد فرما دیا۔ یعنی وہ بہت بڑا ہے اور کوئی چیز نہیں جو اُس کے ساتھ مل کر اُس کے رتبہ کو بڑھا سکے۔ جو چیز خدا کے ساتھ ملے گی اُس کا اپنا ہی رتبہ بڑھیکا۔ نہ کہ خدا کا۔ پس یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت کے لئے درباری مقرر کئے ہونگے ٹھیک نہیں۔ وہ بہت بلند اور بڑی شان رکھنے والا ہے۔

پھر اُسکی رفعت اور بلندی کی طرف اور عظیم میں اُس کی طاقتوں کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اگر ایسے خدا کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور طرف جاسے تو کتنے بڑے افسوس

پڑے گی۔ پھر اُسے ایک گھنٹہ کے ساتھ ضرب دو تو یہ ۷۲ کروڑ ۸۰ لاکھ مل جاتے ہیں۔ ان سیلوں کو ایک دن کی روشنی کا حساب لگانے کے لئے ۲۴ سے ضرب دیں تو یہ ۱۵ ارب ۵۵ کروڑ ۲۰ لاکھ مل رہا رہ جاتا ہے۔ اب پھر ایک سال کی رفتار کا حساب لگانے کے لئے ۳۶۰ دنوں سے ضرب دیں تو ۵۵ کھرب ۶۶ ارب ۴۲ کروڑ مل جاتے ہیں۔ یہ حساب صرف روشنی کے ایک سال کی لمبائی کا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی لمبائی علم سمیت والے روشنی کے تین ہزار سال قرار دیتے تھے۔

پس ان اعداد کو تین ہزار سال سے ضرب دینی ہوگی۔ اب اسکا حاصل ضرب جو نکلے وہ حسابی لحاظ سے درحقیقت ناقابل اندازہ ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اربوں کے اوپر کا حساب درحقیقت حساب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مگر یہ حساب یہیں ختم نہیں ہوگا۔

جوں جوں نئے آلات دریافت ہو رہے ہیں یہ اندازے بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ قرار دیا گیا کہ دنیا کی لمبائی روشنی کے چھ ہزار سال کے برابر ہے۔ مگر اس کے بعد تحقیق ہوئی کہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ ہم دنیا کی لمبائی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ جس طرح سجدہ کا قد بڑھتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب اسکی لمبائی روشنی کے بارہ ہزار سالوں کے برابر سمجھی جاتی ہے۔

اس کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَمَعَتْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ زَوَاجًا مَّا كَانَتْ بَيْنَهُمْ مِنْ قَبْلُ مَتَّحِينَ (زمرا ۶۸) یعنی سب کی سب زمین اُس کی مملوک ہے۔ اور آسمان اور زمین دونوں قیامت کے دن اُس کے دائیں ہاتھ میں پٹے ہوئے ہونگے۔ اور جو چیز خدا کی نظر میں ہو اس کا اندازہ انسان کہاں لگا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا علم اندازے کے قریب قریب

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

پس سمجھ لو کہ جو شخص اپنی مرضی سے نیکی سے رکے طے کی بات مانے سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے (ایک) نہایت

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفَصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۵﴾

مضبوط قابل اعتماد چیز کو جو کبھی ٹوٹنے کی نہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور اللہ بہت سنے والا (اور) بہت جاننے والا۔ ۲۵۵

عروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو کبھی ضائع نہ ہونے والی ہو
چنانچہ عروہ اس ٹھاس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہرادر ہے۔ اور
عروہ کے معنی الثقیس من انصار کے بھی ہیں۔ یعنی
اچھا اور بہتر مل۔ (اقرب)

تفسیر: یہ عجیب بات ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض

کیا جاتا ہے کہ وہ جبر سے دین پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ
اسلام اگر ایک طرف جہاد کے لئے مسلمانوں کو تیار کرتا ہے
جیسا کہ اس سورۃ میں وہ فرما چکا ہے کہ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
الَّذِينَ يَقْتُلُوْكُمْ ذِكْرًا وَّ بَعْرًا آيَاتِ اللّٰهِ (یعنی تم اللہ تعالیٰ کی

راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔

تو دوسری طرف وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ

یعنی جنگ کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس سے یہ نہیں مجھنا

چاہیے کہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے جبر کرنا جائز ہو

گیا ہے۔ بلکہ جنگ کا یہ حکم معنی دشمن کے شر سے بچنے اور

اُس کے مفاسد کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اگر اسلام

میں جبر جائز ہوتا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک

طرف تو مسلمانوں کو طرانی کا حکم دیتا اور دوسری طرف اُسی

سورۃ میں یہ فرما دیتا کہ دین کے لئے جبر نہ کرو۔ کیا اس کا

دامع الغاطیں یہ مطلب نہیں کہ اسلام دین کے معاملہ میں

دوسروں پر جبر کرنا کبھی ضرورت میں بھی جائز قرار نہیں دیتا

پس یہ آیت دین کے معاملہ میں ہر قسم کے جبر کو نہ صرف ناجائز

قرار دیتی ہے بلکہ جس مقام پر یہ آیت واقع ہے اس سے

بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جبر کے بالکل خلاف ہے۔

کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو نہایت عمدہ کھانا ملے۔ اور وہ اُسے
چھوڑ کر نجاست کی طرف دوڑے۔ اگر کسی شخص کو عمدہ کپڑا
ملے اور وہ اُسے چھوڑ کر سیلی کیلی لنگوٹی باندھ لے تو بتاؤ
کیا وہ دانا اور عقلمند کہلانے کے قابل ہوگا۔ نہیں اور ہرگز
نہیں۔ دانا ہی ہے جو بہتر چیز کو پسند کرے۔ پس اللہ تعالیٰ
سے بہتر لدا کوئی نہیں۔

۲۶۶ ص لغات :- رُشْدًا: رشد کے معنی

میں صداقت پر استقامت سے قائم رہنا نیز یہ فتحی کے اعداد

میں سے ہے۔ (اقرب)

اَنْعٰى کے معنی ہیں اَنْهَلَلَهُ: گمراہی۔ اَنْهَلَاكُهُ

تباہی۔ اَنْفِيْجُهُ: ناکامی۔ (اقرب)

اَلطَّاغُوتِ :- طغی سے نکلا ہے جس کے معنی

ہر ایسی چیز کے ہیں جو حد سے نکل جائے۔ اور سرکش ہو جائے

طاغوت کے ان معنوں میں شیطان بھی شامل ہے۔ کیونکہ

وہ انسان کو سرکش کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس میں وہ

انسان بھی شامل ہیں۔ جو لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دُور کرتے ہیں۔

اِسْتِمْسَاكَ کے معنی پکڑنے کے ہیں۔

اَلْعُرْوَةُ :- اَلْعُرْوَةُ مِنَ الدُّوْرِ اَلْكُوْزُ

اَلْمُعْبَضُ اِىْ اُذُنُهُمَا۔ یعنی عروہ دُور یا لٹے کے

دستہ کو کہتے ہیں جس سے اُسے پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح عروہ

کے معنی مَا يُوْتَقُّ بِهٖ کے بھی ہیں۔ یعنی ایسی چیز جس پر

اعتبار کیا جائے۔ گویا ہر ایسی چیز جس پر سہارا لیا جائے

جس پر اعتماد کیا جاسکے وہ عروہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح

رُشْدًا

اَنْعٰى

اَلطَّاغُوتِ

اِسْتِمْسَاكَ

اَلْعُرْوَةُ

مذہب کو بغیر سچے کچھ ڈرایا لی کی وجہ قبول کیا جائے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَا تَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَسْأَلْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ لِقَاءَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (منافقون آیت) یعنی منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اگر اسلام کے پھیلنے کے لئے تلوار چلانا جائز ہوتا۔ تو کیا وہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے گردل میں منافق تھے ان کا ذکر قرآن کریم ان الفاظ میں کرتا جو ادب بیان ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس صدد میں تو یہ لوگ گواہی دیتی تعلیم کا نتیجہ ہوتے۔ کون امید کر سکتا ہے کہ تلوار کے ساتھ وہ غلغلہ لوگوں کی جماعت پیدا کرے گا۔ پس یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ سے غیر مذہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ (بقرہ آیت ۱۹۱) یعنی دین کی لڑائی ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ مگر یہ خیال رکھنا کہ زیادتی نہ کر سٹیو۔ پس جبکہ اسلام صرف ان لوگوں سے دینی جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے جو دین کے نام مسلمانوں سے جنگ کریں اور مسلمانوں کو جبراً اسلام سے پھیرنا چاہیں اور ان کے متعلق بھی یہ حکم دیتا ہے کہ زیادتی نہ کرو بلکہ اگر وہ باز آجائیں تو تم بھی اس قسم کی لڑائی کو چھوڑ دو تو پھر یہ کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ غیر مذہب والوں سے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو مختلف مذہبوں کے مٹانے کے لئے نہیں بلکہ مختلف مذہب کی حفاظت کے لئے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اِذِ انْ لِلَّذِينَ

پس عیسائی مستشرقین کا یہ اقتراض بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ غیر مذہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی کہ مذہب کے معاملہ میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور دین کے بارہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔

فَذَنْبُكَ الْكَرْبُ شَدِيدٌ مِنَ النَّفْعِ یہ جملہ سنا لے لے یعنی اس سے پہلے ایک جملہ مقدم ہے جس کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دین کے لئے جبر جائز نہیں۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب دین ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے تو کیوں اس کے لئے لوگوں پر جبر نہ کیا جائے۔ اور انہیں بزدل اس نعت سے متمنع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فرماتا ہے جب گمراہی اور ہدایت ظاہر ہو گئی ہے تو اب جبر کی ضرورت نہیں۔ صرف ہدایت کا پیش کر دینا تمہارا کام ہے۔ کیونکہ جو حق بات تھی وہ گمراہی اور ضلالت کے بالمقابل پورے طور پر ظاہر ہو گئی ہے۔ فرض اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ کیوں اسلام کو جبر کی ضرورت نہیں۔ فرماتا ہے جبر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات دلیل سے ثابت نہ ہو سکے۔ یا جس کو سمجھایا جائے۔ وہ سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ مثلاً ایک بچہ کی عقل چونکہ کمزور ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اوقات اس کی مرضی کے خلاف اور جبر کرنا لے لی مرضی کے موافق کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بچہ میں جب عقل آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ ہی سمجھ جاتا ہے اور اپنے نفع اور نقصان کو سوچ سکتا ہے۔ اس حالت میں اس پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں پر قسم کے دلائل کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اسے منوانے کے لئے کسی پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اسلام تو اس بات پر سخت سختی ہے کہ کسی

يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ ذَآئِلَ اللَّهِ عَلَىٰ مُعْصِيهِمْ
لَعَنَ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دْيَارِهِمْ بغيرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۖ وَكَوَلَا دُفَعُ اللَّهُ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَ مِن مَّوَادِّهِمْ وِبَعْضٍ ذَمُّوا
وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَكَانَتْ مَنَاقِبَ
لِلَّذِينَ هُمْ يُقِيمُونَ ۚ إِنَّا اللَّهُ لَنُفَوِّضَنَّ إِلَيْهِم مَّا نَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ
یعنی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے جنگ کی وجہ
سے اجازت دی جاتی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ
ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے
بلا تصور نکالے گئے ہیں۔ ان کا کوئی تصور نہ تھا سوائے اس کے
کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ
بعض لوگوں کے ذریعہ بعض کا کلمہ نہ روکتا تو سبھیوں کے
معبد اور راہبوں کے خلوت خانے اور یہودی کی عبادت گاہیں
اور عیسائیوں میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے
گرا دی جاتیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو
اُس کے دین کی تائید کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور
اور غالب ہے۔ یہ آیات کس قدر کھلے الفاظ میں بتاتی ہیں
کہ مذہبی جگہیں بھی جائز ہیں جبکہ کوئی قوم رَبَّنَا اللَّهُ
کہنے سے روکے۔ یعنی دین میں دخل دے اور چاہے کہ دیگر
اقوام کے معابد گرائے جائیں اور ان سے ان کا مذہب
چھڑوایا جائے۔ یا ان کو قتل کیا جائے۔ دس صورت میں
اسلام اس قوم سے جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام دنیا
میں بطور شاہد اور محافظ کے آیا ہے نہ کہ بطور جابر
اور ظالم کے۔

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَهُوَ مُتَّقٍ
یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کے معنی صرف انکار کرنے کے ہوتے
ہیں خواہ وہ کسی چیز کا انکار ہو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ
اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے معنوں
میں بھی۔ اسلئے یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ شیطانوں اور شیطانوں کو
کی باتیں ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں وہ ایک مضبوط چٹان پر
قائم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں قرآن کریم میں
يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ پس جہاں تک
اس لفظ کے ظاہر کا تعلق ہے۔ یہ نہ بڑا ہے نہ اچھا
ہے۔ اصل معنی تو اس کے ڈھانپ دینے کے ہوتے
ہیں۔ بدی کا ڈھانپنا بھی کفر کہلائیگا اور نیکی کا
ڈھانپنا بھی کفر کہلائیگا۔ بدی کا چھپانا بھی کفر
کہلائیگا اور نیکی کا چھپانا بھی کفر کہلائیگا۔ مگر چونکہ
کثرت قرآن کریم میں یہ لفظ نیکی کے انکار کے متعلق استعمال ہوا ہے
اس سبب کسی قرینہ کے بغیر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے برے ہی معنی ہیں
جس طرح مبین کے معنی بھی ایسے ہی ہیں لیکن وہ زیادہ
نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے مبین
کا لفظ بغیر کسی قرینہ کے استعمال ہو تو اس کے معنی
ہمیشہ نیک کے ہی کئے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں
مومن کا لفظ بھی برے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا
کہ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا
ذٰلِكَ السَّبِيْلَ ۚ وَتِلْكَ اٰيَاتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
دالوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسلئے کہ ان کے ذات کا انکار
میرا نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ اُس کی بات نہ مانے۔ اس
کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ رکھا ہے
جس کے معنی خدا تعالیٰ کی بات ماننے کے ہیں۔ اور
فرمایا ہے کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ ایسے مضبوط کپڑے کو
پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ اگر انکار کے معنی
کسی نے کی ذات کے انکار کے لئے جائیں تو اس آیت کے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

اللہ ان لوگوں کا دوست جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔

كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى

کافریں ان کے دوست بنی سے روکنے والے (لوگ) ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف

الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ آگ (میں پڑنے) والے ہیں۔ وہ اُن میں پڑے رہیں گے۔

دہ اُسے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح دین بھی اس رستہ کی طرح ایک مہار ہے۔ اے مضبوط پکڑ لینے سے گرنے کا ڈر نہیں رہتا۔ (۳) عرودہ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اُسے مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ ہر معصیت کے دقت اس کے کام آتا ہے۔

(۴) عرودہ میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ صرف دین ہی انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ باقی تمام تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور معصیت کے آنے پر ایک ایک کر کے کٹ جاتے ہیں۔ بیشک انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنا بہترین رفیق قرار دیتا ہے لیکن بسا اوقات اُن سے کمزوری دیا ہے وہ فانی ظاہر ہو جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقی تعلقات وہی ہیں جن کی بنیاد دین، دین اور مذہب پر استوار کی جائیں اور انہی میں برکت ہوتی ہے۔

۱۶۷ تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ اللہ مومنوں کا دوست اور مددگار ہے۔ اور وہ ایمان لانے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ عربی زبان کے محاورہ میں کامیابی کی طرف لے جانے کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ کامیابی جسمانی ہو یا روحانی۔ پس اس سے مراد مومنوں کی جماعت کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی کامیابیوں کی طرف لے جانا اور انہیں ہر قسم کی

یہ معنی ہونے لگے کہ طاقت سے وہی شخص جیتا ہے جو شیطان کے وجود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے۔ حالانکہ یہ معنی سراسر غلط ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم صاف طور پر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی اقرار کرتا ہے اور شیطان کے وجود کا بھی اقرار کرتا ہے۔ پس اقرار اور ایمان سے اس آیت میں یہی مراد ہے کہ وہ شیطان کی باتوں کو رد کرتا اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہے جسے شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تَقْدِيسًا مِّنْكُمْ بِالْعَرَبِ وَهُوَ أَوْفَوُی۔ عرودہ کے معنی دستہ کے بھی ہوتے ہیں جس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور عرودہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس پر اعتبار کیا جائے اور عرودہ کے معنی ایسی چیز کے بھی ہوتے ہیں جس کی طرف انسان ضرورت کے دقت رجوع کرے۔ اور عرودہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور کبھی ضائع نہ ہو۔ اور عرودہ بہترین مال کو بھی کہتے ہیں۔ اگر عرودہ کے معنی دستہ کے لئے جائیں تو اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ دین کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی طبیعت پر قرار دیا ہے جو کسی برتن میں پڑی ہوئی ہو اور محفوظ ہو اور انسان نے اس برتن کا دستہ پکڑ کر لئے اپنے قبضہ میں کر لیا ہو۔ پھر عرودہ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان مہار لے لیتا ہے تاکہ اُسے گرنے کا ڈر نہ رہے۔ جیسے ٹیڑھیوں پر چڑھنے کے لئے انسان کو دستہ کی ضرورت پڑتی ہے اور

۳۴
ع
۲

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ

کی جگہ اس شخص کی خبر نہیں پہنچی جو اس (غزوہ کی) وجہ سے کہ اللہ نے اُسے حکومت دے رکھی تھی ابراہیم سے اُس کے

الْمَلِكِ رَاذٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ

رَبِّكَ کے متعلق بحث کرنے لگ گیا۔ (یہ اُموقت ہوا) جس وقت ابراہیم نے دئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ

(اپنے) اُس نے کہا کہ میں (بھی) زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا (کہ اگر یہ بات ہے) تو اللہ تعالیٰ تو

نما کیوں اللہ تکالیف سے نجات دلانا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَزَلَّيْنَهُمُ الطَّغَوَاتُ يَمْحَرُّوْنَهُمْ

مِنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۚ یہاں طاغوت سے مراد وہ لوگ

ہیں جو شیطان کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس

تھوڑی بہت ہدایت سے بھی سپردہ قائم ہوتے ہیں دور

پھینک دیتے ہیں۔ یہ مت خیال کرو کہ کفار میں نور کہاں

سے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نہیں

کیا تھا۔ اُموقت ابوجہل ایسا برا نہیں تھا جیسا کہ اُموقت

تھا جب کہ وہ مارا گیا۔ بات یہ ہے کہ صداقت کے انکار

سے انسان کے قلب پر رنگ لگ جاتا ہے اور بولتے ہوئے

وہ تھوڑا بہت نور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بھی جاتا

رہتا ہے۔ حضرت سرج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت

سے پہلے بعض صداقتیں ایسی تھیں جن کو لوگ مانتے تھے۔

مگر اب ان کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ مثلاً مسلمان خطیب حضرت

سرج موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اپنے منہر دل پر

کھڑے ہو ہو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۛ

موسىٰ کجا عیسیٰ کجا ایں بات کلمے سب کلم

مگر اب ان کی کتابوں سے یہ شعر غائب ہو گیا ہے۔ اسی طرح

ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت کا

اعتقاد رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ جیسا کہ مولوی

محمد قاسم صاحب نانوتوی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب

تحذیر الناس میں صاف لکھا ہے کہ بغیر شریعت کے نبی ہو

سکتا ہے۔ مگر اب سب لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں پس

نبی کے آنے سے پہلے بعض لوگوں کے عقائد اچھے ہوتے

ہیں مگر جب وہ نبی کا انکار کر دیتے ہیں اور انہیں ان کے

پہلے عقیدہ کی رد سے پرکھا جاتا ہے تو وہ اپنا پہلو بچانے کے

لئے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص صداقت کو

قبول کرتا ہے وہ روز بروز اپنے ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔

میں ادھر بتا چکا ہوں کہ یَمْحَرُّوْهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النَّوْرِ میں خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ

تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ترقی

کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر چونکہ دنیا میں انسان کو قدم قدم

پر مشکلات پیش آتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر بعض لوگوں کو

یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی

کا وعدہ کیا ہے تو پھر انہیں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں۔

اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعدہ قوی طور پر کئے گئے

ہیں نہ کہ انفرادی طور پر۔ پس انفرادی تکالیف اور مشکلات

کو اس وعدہ کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص

مارا جاتا ہے مگر اُس کے مرنے سے قوم کو فائدہ پہنچتا ہے

تو وہ مرنے نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ دہنہ ظاہر تکالیف

يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

سورج کو مشرق (کی طرف) سے لاتا ہے۔ (اب) تو اُسے مغرب (کی طرف) سے

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا

لے آ۔ اس پر وہ (کافر) بہوت ہو (کر رہ) گیا۔ اور (یہ ہونا ہی تھا کیونکہ)

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵۹﴾

اللہ ظالم لوگوں کو (کامیابی کی) راہ نہیں دکھاتا۔ ۲۵۹

کر گیا جن سے وہ ہمیشہ غیظ و غضب کی آگ میں جلتے رہیں گے اور اپنے چاروں طرف دوزخ ہی دوزخ پائینگے جس سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئیگا۔

۲۵۸ حل لغات :- حَاجَّجَ : حَاجَّجَهُ کے معنی

ہیں حَاصِمَةً (اُتْرَب) اُس سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔

حَاجَّجَ کا لفظ قرآن کریم میں جتنی جگہ استعمال ہوا ہے

بُڑے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے سوائے ایک جگہ کے

کہ وہاں اس کے ایک اور معنی کے لئے جاسکتے ہیں۔ نذرت اٹانے

بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں

ہوتا۔ پس اس کے معنی ہیں کچ بھٹی۔ مجاہدہ۔ سکارہ۔

مُتَلَكِّ کے معنی بادشاہت کے بھی ہیں اور ملک

کے بھی ہیں۔

اِخْتِاَزُ کے معنی ہیں زندہ کرنا۔ خوش پہنچانا۔

نمو کی طاقت دینا۔ آباد کرنا۔

اِمَاتَتُ کے معنی ہیں مُردہ کرنا۔ رنج پہنچانا۔

نمو کی طاقت نکال ڈالنا۔

بُهِتَ کے معنی ہیں چہرہ کا رنگ اڑ گیا۔ گھبرا گیا

مُتَبَدِّلُ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دینا سکا۔

تفسیر :- اس آیت کے متعلق مفسرین کا خیال

ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک کافر بادشاہ میں

کو دکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ مگر وہ ناکام نہیں ہوئے بلکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور جن اصول کی خاطر انہوں نے قربانی پیش کی تھی

وہ اصول آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیگا۔ اسی

طرح بعض انبیاء بھی شہید ہوئے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام

کے متعلق حضرت سیاح موعود علیہ السلام نے مان لکھا ہے کہ

وہ مارے گئے تھے۔ پس جب نبی بھی مارا جاسکتا ہے تو اور

کون ہے جو اس قسم کی تکالیف سے محفوظ رہے۔ پس

کسی فرد کا مارا جانا قوم کی ناکامی کی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیشک مارے گئے مگر اس کا

نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا اور امام حسین کی

سب عزت کرتے ہیں اور ان کا نام بُرے ادب اور احترام

کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔

لَوْلَا لَكَ اَخْلَبَ النَّارُ هُمْ فَيَخْلُدُ ذُنُوبُہُمْ

بتایا تھا کہ اسلام کے لئے جبر کرنے کی ضرورت نہیں

کیونکہ ہزانت مگر ہی کے مقابلہ میں مسافر ہو چکی ہے۔ اور

جنگ کا حکم نہیں اس لئے دیا گیا ہے کہ دشمن تم پر حملہ

کر دے۔ اب اس آیت میں بتایا کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا

اور تمہارے مخالفوں کا بُرا۔ خدا تعالیٰ تمہیں کامیاب

کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو ایسی تباہیوں سے دوچار

حَاجَّجَ

مُتَلَكِّ

اِخْتِاَزَ

اِمَاتَتُہُ

بُهِتَ

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

اور کیا تو نے اس شخص کی مثل کوئی دیکھا ہے جو ایک ایسے شہر کے پاس گزرا جسکی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی چٹوئوں کے بل گر ہوا تھا۔

قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ

د (کو دیکھ کر) اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسکی دیرانی کے بعد اُسے کب آباد کرے گا؟ اس پر اللہ (تعالیٰ) نے اُسے

انسان کا جو وہ ہے یا نہیں۔ اور لوگ پھر بھی خاموش نہیں ہوتے۔ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے مٹا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات تھی جس کے متعلق اُس نے سمجھا کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو میں معیبت میں پھنس جاؤنگا۔ اس لئے موائے خاموشی کے اس کے لئے اور کوئی چارہ نہ رہا۔

جیوش انسانیکو پیڈیا میں اس بحث کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ جب

- حضرت ابراہیم اُس بادشاہ کے سامنے جبکہ نام نمرود تھا پیش ہوئے تو اُس نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ میں خدا ہوں اور دنیا کا حاکم ہوں اور میں ہی مارتا اور زندہ کرتا ہوں چونکہ اُن کا مذہب بڑا خدا سورج دیوتا سمجھا جاتا تھا اور اُسے آقا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اُسے کہا کہ اگر تو خدا اور دنیا کا حاکم ہے تو کیوں سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق کی طرف نہیں چڑھاتا۔ اگر تو خدا اور دنیا کا حاکم ہے تو مجھے بتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے اور یہ کہ میرا آئندہ کیا حال ہوگا۔ اس پر نمرود کی زبان بند ہوگئی اور وہ حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ اور کہا کہ تو کوشش کا بیٹا ہے اور اسی طرح کا

جس کا نام نمرود بیان کیا جاتا ہے ہستی باری تعالیٰ پر بحث ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے اُسے کہا کہ میرا پ وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو اُس نے کہا کہ ایسا تو جس بھی کر لیتا ہوں چنانچہ اُس نے چند قیدی منگوائے جن میں سے بعض کو اُس نے چھوڑ دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ میری پہلی دلیل تو کاوگر نہیں ہوئی اب میں کوئی اور۔ دلیل پیش کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اگر تو بھی رب ہے تو اُسے مغرب سے لے آ۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے۔ مگر میرے نزدیک اُن کی یہ قیاس آرائی درست نہیں۔ کیونکہ اس طرح تو دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ پہلے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوسرے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ پس میرے نزدیک یہ تو جہیم صحیح نہیں کیونکہ اگر بھی مراد ہوتی اور وہ ایسا ہی جھوٹا اور کذاب تھا اور اپنے آپ کو خدا بنا رہا تھا تو وہ یہ جواب بھی دے سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تو میں ہی لا رہا ہوں۔ تم اپنے خدا کو کہو کہ وہ اُسے مغرب سے لے آئے۔ مگر اُس نے یہ نہیں کہا۔ بلکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ بلکہ بات دراصل کچھ اور تھی۔ وہ نہ بحث میں تو کوئی چپ ہو رہا نہیں کرتا۔ لوگ یہودہ باتوں پر بھی بحث کرتے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی امر پر بھی بحث کرتے ہیں کہ

اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ

سومال تک (خواب میں) اودے رکھا۔ پھر اُسے اٹھایا (ادھر) فرمایا (اے میرے نبی) تو کتنے عرصہ تک (راست میں)

لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ

راہ ہے۔ اُنچ کہا (میں راست میں) ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ بھی ٹھیک ہے) اور تُوڑا (راست میں)

ایک نالی وجود ہے۔ تو اپنے باپ کو موت سے نہیں بچا سکا اور نہ خود اُس سے بچ سکتا ہے۔

(بیوقوف انسان کیلئے یہ لفظ ابراہیم)

اسی طرح ظالموں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بحث کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ظالموں اور قرآن کریم کے بیان میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں زندہ کرنے اور مارنے کا ذکر پہلے ہے اور سورج کی تبدیلی کا ذکر پچھے لیکن ظالموں میں سورج کی تبدیلی کا ذکر پہلے ہے اور حیات و امات کا بعد میں۔ دوسرے ظالموں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمود بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے آپ کو کہا کہ تو جن کی پوجا کیوں نہیں کرتا انہوں نے کہا۔ جس کو آگ جلا دیتی ہے اُن کی کیا پوجا کروں۔ اُس نے کہا۔ پھر آگ کی کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا۔ جسے پانی بجھا دیتا ہے۔ اُس کی کیا پوجا کروں اُس نے کہا۔ پھر پانی کی کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا۔ پانی کو تو بادل لاتا ہے۔ اُس نے کہا۔ پھر بادلوں کی کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا۔ اُن کو ہوا اُڑا لے جاتی ہے۔ اُس نے کہا۔ پھر ہوا ہی کی کر۔ انہوں نے کہا۔ انسان اس سے بھی بجا ذکر لیتا ہے اور سچ جاتا ہے اور وہ اس پر غالب نہیں آتی۔ اُس نے کہا۔ پھر کچے پُوجو۔ کیونکہ میں انسانوں کا خدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔

یہ بحث جن کا ظالموں میں ذکر کیا گیا ہے خود اپنی ذات میں اس امر کا ثبوت ہے کہ سورج کا ذکر پہلے نہیں ہوا بلکہ پہلے حیات و امات کا ہی ذکر ہوا ہے ورنہ سورج کے ذکر کے بعد تو بحث آگے چل ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ سورج اُن میں سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا اور اس کو ہر قسم کی کامیابیوں اور ناکامیوں اور ترقی اور تنزل کا اصل باعث قرار دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سنسکرت انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ میرے ڈاک اُن کا بڑا خدا تھا جسے سورج کی شعاع یا دن کی روشنی سمجھا جاتا تھا۔ اور اُسے بنی نوع انسان کی ترقی اور تنزل کا اصل باعث قرار دیا جاتا تھا۔ (دیکھو سنسکرت انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ بلو نیا)

پھر عقلاً بھی قرآن کریم کا کلام ہی درست ثابت ہوتا ہے۔ اول اس لئے کہ بحث میں نیچے سے اوپر ترقی ہوتی ہے۔ پس موت اور حیات کا ذکر لازماً سورج سے پہلے ہونا چاہیئے نہ کہ بعد میں۔ دوسرے درمیان میں فرمود کے چُپ ہو جانیکا ذکر بتاتا ہے کہ یہ واقعہ صبح اتھریں ہوا۔ تیسرے فرمود کے سامنے پیش تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے کے جرم میں ہوئے تھے۔ اس کا یہ سوال کہ میں خدا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بحث کے دوران میں پیدا ہوا ہے۔ ورنہ بے جود کلام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم یہی بتاتا ہے کہ بحث خفا و پتہ تھی۔ یعنی خدائے واحد کے بارہ میں۔

مِائَةِ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

سو سال تک بھی رہا ہے۔ اب تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ سڑا نہیں۔

وَاَنْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَاَنْظُرْ

اور اپنے گدھے کی طرف (جی) دیکھ اور ان دونوں کی سلامت رہنا دیکھ سچے کہ یہ انبیاء بھی اپنی مگر درست اور بارخیاں بھی اور ایسا ہم نے پہلے کیا، اچھے لوگوں کیلئے نشان بنائیں

اس نے آپ نے فرمایا کہ میرا بٹ دہ ہے جو احیاء اللہ امانت کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جسکو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناکام کر دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شکست دے دیتا ہے۔ اپسر اس نے کہا اَنَا اُخِي ذَا اِيْمِيْنٌ۔ یہ بات تو میرے اختیار میں بھی ہے کہ میں جسے چاہوں ترقی دے دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے سورج اُن کا سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اور بادشاہ بھی اُس کی پرستش کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُسے جواب میں کہا کہ خدا تعالیٰ نے تو یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے پڑھاتا ہے اور اس طرح دنیا کو نفع پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کو نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے تو یہ جو سورج پڑھا ہوا ہے اس کو مغرب سے مشرق کی طرف ٹوٹا دے۔ وہ دن کا وقت تھا اور سورج پڑھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے واپس لوٹا ہے یعنی اسے پیچھے کو لے جایا یہ کہا کہ اسے مغرب سے پڑھا لایا گیا۔ انہوں نے اُسے کہا کہ اس پر اپنی حکومت قائم کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدعا یہ تھا کہ اگر دنیا کا نفع نقصان تھا ہے تو ہمیں بھی ہے تو پھر سورج کیا کرتا ہے اور اگر سورج نفع و نقصان پہنچاتا ہے تو نفع و نقصان پہنچانے والے مالک ہونے کا تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اس پر

بحث میں بادشاہ نے کہیں کہہ دیا۔ کہ دیکھ میں تجھے تنہا کر دوں گا کیونکہ میں حاکم ہوں۔ آپ نے فرمایا تنہا ہی یا آبادی تو خدا کے اختیار میں ہے۔ اس پر اُس نے اس احیاء اور امانت کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اور کہا کہ نہیں میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے جھٹ اُس کو پہلی بحث کے مطابق پکڑا کہ پھر سورج غمت ہوا۔ اور وہ چُپ ہو گیا۔

اس واقعہ کے ناموں وغیرہ میں گو فرق ہے لیکن یہودی تاریخ میں اس واقعہ کو جس طرز پر بیان کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی واقعہ جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے اور جس پر اَلْاَحْزَنُ کے الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ اَلْاَحْزَنُ کے ساتھ کسی بے نشان واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جاسکتا۔ گریہی بیان حسب معمول آئے پیچھے ہو گیا ہے۔

طاہرودین یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غمزدگی سے یہ بحث کنعان میں آنے سے پہلے ہوئی تھی۔ میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غمزدگی سے جو یہ کہا کہ رَبِّیْ الَّذِیْ تُجِیْ رَبِّیْ عِیْشٌ مِیْرَاتٌ دہ ہے جو زندہ کرتا اور ادا کرتا ہے۔ تو اس سے اُن کی مراد ظاہری موت اور حیات نہیں تھی۔ بلکہ کامیابی اور ناکامی، اور عزت اور ذلت، اور آبادی اور بربادی مراد تھی۔ چونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ وہ آپ کو کنعان کا ملک دیگا۔ اور آپ کی اولاد کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوگی

إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا

اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کبھی طرح اپنی جگہ رکھ کر جوڑتے ہیں۔ پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب اس پر

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾

حقیقت آشکار ہو کر ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ (تعالیٰ) ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ۲۶

بَلٰ

جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے وہ بہت ہو کر لا جواب ہو گیا۔ کیونکہ اگر وہ جواب دیتا تو یا تو وہ یہ کہتا کہ میں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ سورج ہی پہنچاتا ہے اور ترقی اور تنزلی کسی کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں۔ اور اگر وہ ایسا کہتا تو اس سے اس کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا کہ اَنَا اُحْيِي وَ اُمِيتُ۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ میں ہی تمام کام کرتا ہوں سورج نہیں کرتا اور نفع نقصان بھی میرے ہی اختیار میں ہے سورج کے اختیار میں نہیں تو اس پر اس کی قوم دشمن ہو جاتی کیونکہ وہ سورج کی پرستش کرتی تھی بلکہ وہ خود بھی سورج کا پرستار تھا۔ اس وجہ سے وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور خاموش ہو گیا۔

نُنَشِّرُهَا

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اَللّٰهُ دَلِيٌّ الْذِيْنَ اٰمَنُوْا يَحْمِلُوْنَ مَحْمَلَتَيْنِ الظَّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ كَاثُوْت دیا ہے اور بتا رہے کہ ہم اپنے بندوں کی شکلات میں کس طرح ان کی مدد کرتے اور انہیں ظلمات سے نور کی طرف اور ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

كَالَّذِيْ

۲۶ حل لغات :- اَذْكَالٌ ذِيْ رَكَاتٍ مثال کیلئے بھی آتا ہے اور تاکید کے لئے بھی۔ اسی طرح تشبیہ اور تمثیل کے لئے بھی آتا ہے۔ یہاں پہلے معنوں کے لئے ہے۔

خَادِيَةً

خَادِيَةً : خَوِيْ يَخْوِيْ خَوْاْءً سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں خَوِيْ الْبَيْتُ : سَقَطَ وَتَهَدَّمَ۔ گھر گر گیا۔ خَوَعَ وَ خَلَا۔ گھر خالی ہو گیا اور ویران ہو گیا۔

بَلٰ : حرف ہے جو اعراب کے معنی دیتا ہے یعنی بات کو پھیر کر دوسری طرف لے جانا۔ یہ اعراب دو طرح کا ہوتا، ایک تو انکار کی غرض سے جیسے قرآن کریم میں اَتَا هُمْ وَ قَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ ذٰلِكَ اَسْتَحْجَانَهُ بَلٰ اَعْبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ۔ (انبیاء آیت ۲۷) یعنی مشرک کہتے ہیں کہ جن خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے جن کو یہ لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ اعراب کی دوسری قسم میں ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف معنوں کو پھیرنا مقصود ہوتا ہے۔ بَلٰ سے پہلے جملہ کی تردید مد نظر نہیں ہوتی۔ اس آیت میں بھی بَلٰ سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی صرف ایک نئے معنوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ نُنَشِّرُهَا : نَشَرَ کے معنی ہیں اِزْقَحَ اُطْحَا۔ اور اُنَشَّرَ کے معنی ہیں دَفَعَهُ اُسے اٹھایا یا کھڑا کیا۔ اُنُنَشِّرُهَا کے معنی ہیں ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ یا ہم انہیں اٹھاتے ہیں۔

تفسیر :- مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عزیر بنی کا دادہ ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک تباہ شدہ بستی کے پاس گزرا تو انہوں نے اس کی تباہی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کہا کہ خدا تعالیٰ اس بستی میں رہنے والوں کو ان کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں بڑا دکھ اور وہ سوال کیا اسی حالت میں مردہ پڑے ہے۔ اس عرض میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو آباد کر دیا اور انہیں زندہ کر کے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ کیسا قادر ہے اور وہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا کرتا ہے۔

تَحَرَّ بَعَثَهُ - اللہ تعالیٰ نے اُسے موصال تک مار دیکھا
پھر زندہ کر دیا - اب سوال یہ ہے کہ اُن کے ساتھ یہ
سلوک کیوں کیا گیا - اگر تو حضرت عزیر کی یہ غرض تھی کہ
وہ دیکھیں کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں تو اُن کو مار کر
پھر زندہ کر دینے سے یہ غرض پوری نہیں ہو سکتی تھی - کیونکہ
اپنی موت کے بعد وہ یہ کس طرح جان سکتے تھے کہ مردہ
کس طرح زندہ ہوا کرتا ہے - اور اگر اُن کی دوبارہ حیات
سے اللہ تعالیٰ کا خشاہد پورا ہو گیا تھا تو پھر وَالنَّظَرَ
إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تَنْشِئُهَا پر یہ اعتراض پڑتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے صرف گدے کو ہی مارا کہ اور پھر اُسے
زندہ کر کے انہیں اپنی قدرت کا نظارہ کیوں نہ دکھا
دیا - خود انہیں موصال تک کیوں مارے رکھا - آخر اپنی
موت سے تو اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مردوں
کو بھی زندہ کر سکتا ہے - یہ تو دوسرے کو دیکھ کر ہی پتہ
لگتا ہے - اور جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے گدے کو بھی
مارنا تھا تو پھر اُن کو مارنے کی کیا ضرورت تھی ؟
پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اُن کی بستی
میں سے کسی کسی ایک کو مار کر اُسے زندہ کر کے دکھا دیا
جہاں خود عزیر کو مارنے کی کیا ضرورت تھی ؟

اسی طرح سوال یہ ہے کہ انہوں نے کونسی بات
پوچھی تھی جس کا جواب یہ دیا گیا کہ أَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ
وَهَنَرِ ابْنِكَ لَحَرٍ يَنْتَسِلُهُ - اُن کا سوال تو یہ تھا کہ بستی
کس طرح زندہ ہوگی - مگر جواب یہ دیا گیا کہ تو اپنے کھانے
اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ مڑا ہیں -

پس آدلی تو ہلڈیہ کا لفظ بتلاتا ہے کہ ابجد لوگوں
کے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونیکا کوئی سوال نہیں بلکہ
صرف شہر کی آبادی اور اُس کی دوبارہ حیات کا سوال تھا -
دوسرے جاثیہ میں بتلادیا کہ اُن کے ساتھ
کب کا سوال کیا گیا تھا نہ کہ کیسے کا - یعنی سوال کیفیت

جب وہ موصال کے بعد زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے تو خدا تعالیٰ نے
انہیں کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھ کہ وہ بھی ابھی تک مڑا نہیں
اور پھر اُس نے اُن کے گدے کو بھی زندہ کر دیا اور اُس کی
گلی مڑی ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھا دیا -

میرے نزدیک اگر یہ واقعہ اسی طرح ہوا جو جس طرح
مفسرین بیان کرتے ہیں تو خود اس آیت کے مختلف ٹکڑے
اس بیان کو باطل قرار دیتے ہیں - چنانچہ پہلی بات جو اُن
کو رد کرتی ہے وہ اُن کی یہی ہڈیاں وَاللّٰهُ بَعَثَهُ مَوْتِهَا
کے الفاظ ہیں - یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس نبی کا سوال صرف
بستی کے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ اُسے کس طرح زندہ کریگا
یہ سوال نہیں تھا کہ مردے کس طرح زندہ ہونگے - اگر مردوں
کے زندہ ہونیکا سوال ہوتا تو کیا اُن کے سامنے روزانہ کئی
لوگ مرتے نہیں تھے اور جب وہ روزانہ یہ نظارہ دیکھتے
تھے کہ لوگ مر کر زندہ نہیں ہوتے تو اُن میں ایک تباہ شدہ
بستی کو دیکھ کر اُن کے دل میں مردوں کے زندہ ہونے کے
متعلق کیسے سوال پیدا ہو گیا - اور اگر اُن کا سوال صرف
بستی کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے متعلق تھا تو ہر شخص سمجھ
سکتا ہے کہ بستی کے مردہ ہونے سے اُس کا بچڑنا اور زندہ
ہونے سے اُس کا آباد ہونا ہی مراد ہوا کرتا ہے - مردوں کے
زندہ ہونے سے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں -

دوسرا سوال یہ ہے کہ اُن سے مراد کب تک ہے
یا کیسے ہے - اگر کسی سوال کرنے والے کے جواب میں موصال
کا لفظ بولا جائے تو اُس کے یہی معنی ہونگے کہ مسائل کا
سوال کب تک کا ہے کیسے کا نہیں - ورنہ یہ کیسے ہو
سکتا ہے کہ مسائل تو یہ سوال کرے کہ یہ بستی کس طرح زندہ
ہوگی اور جواب یہ دیا جائے کہ موصال کے بعد زندہ ہو
جائے گی - موصال کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ
سوال کب کے متعلق ہے نہ کہ کیفیت کے متعلق - اس کے
بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - فَأَمَّا تِلْكَ الْجَاثِيَةُ الْعَاثِرَةُ

متعلق نہ تھا بلکہ زمانہ کے متعلق تھا۔

غرض مفسرین کے بیان کردہ واقعہ پر کئی اعتراضات پڑتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر کو کیوں مارا۔ اگر وہ نبی تھا تو یہ اس کے سوال کا اچھا جواب دیا کہ اُسے سو سال تک مارے دکھا۔ اس عرصہ میں اُس کے بیوی بچے بھی مر گئے اور اُسے ایک ہمدی کے بعد غیر لوگوں میں زندہ کر کے بٹھلا دیا۔

اُس شخص کو مار کر زندہ کرنے کی غرض زیادہ زیادہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مُردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر کسے کو گوشت پوسٹ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس ثبوت کے لئے تو صرف گدھے کا مر کر چھینا ہی کافی تھا خود عزیر کو مارنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر یہ سنت اللہ کے بھی خلاف ہے کہ کسی مُردہ کو زندہ کیا جائے۔ اور پھر اگر خدا تعالیٰ نے انہیں سو سال تک مارے دکھا تو اس کے ثبوت میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو تمہارا کھانا مٹا انہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ کھانا پینا تو الگ رہا دنیا ہی بدل چکی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تو سو سال تک واقعہ میں مرا رہا تھا۔ مگر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔

غرض ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے اس واقعہ کو جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ درست نہیں۔ اب یہی اس واقعہ کی وہ حقیقت بیان کرتا ہوں جو میرے نزدیک درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اُس شخص کی طرف دیکھ جو ایک بستی یا گاؤں پر ایسی حالت میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گر پڑا تھا گذرا اور اُس نے سوال کیا کہ الہی یہ بستی اپنی دیرانی کے بعد کب آباد ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے سو سال تک مارے دکھا (یعنی خواب میں) اور پھر اُسے اُٹھایا۔ اور اُس سے پوچھا کہ تو کتنی دیر تک رہا۔ اُس نے کہا ایک دن یا

دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم تجھے ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ تو سو سال تک بھی رہا ہے۔ تیری بات کے سچا ہونیکا تو ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ وہ مٹا نہیں۔ لیکن میری بات کے سچا ہونیکا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تجھے کشفِ حالت میں سو سال کا نظارہ دکھایا ہے اور جب یہ رؤیا پورا ہوگا اس وقت لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تیرا خدا کے ساتھ مچا تعلق تھا جب اُس پر حقیقت روشن ہوگئی۔ تو اُس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اُس کے آگے یہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ایسی آزمی ہوئی بستی کو اپنے فضل سے پھر دوبارہ آباد کر دے۔

حضرت غلیظہ اَدُل رضی اللہ عنہا اس بستی سے یروشلم مراد لیا کرتے تھے۔ جسے نخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی جو یروشلم کے پاس سے گذرا حزقیل نبی تھا جس پر خدا تعالیٰ نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک سو سال تک یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائیگا۔ اور میرے نزدیک یہی بات درست ہے۔

یہاں اُس بستی کے متعلق حَدِیثُ عَلِیِّ عَمْرٍ وَ شِجَا کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ گاؤں اپنی چھتوں پر گر پڑا تھا۔ یعنی پہلے چھتیں گریں اور پھر ان پر دیواریں گر گئیں۔ کیونکہ جو مکان عدم استعمال کی وجہ سے گریں یا عموماً پہلے ان کی چھتیں گرتی ہیں۔ کیونکہ چھتوں میں ٹکڑی ہوتی ہے اور ٹکڑی کو دیر تک ٹنگ جاتی ہے۔ جب چھتیں گر جاتی ہیں تو پھر بارش کی وجہ سے نئی دیواریں بھی گر پڑتی ہیں۔ اور اسی صورت میں وہ دیواریں چھتوں پر آگرتی ہیں۔ اسی حالت کو واضح کرنے کے لئے حَدِیثُ عَلِیِّ عَمْرٍ وَ شِجَا کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ ورنہ جو مکان زلزلہ وغیرہ کی قسم کے حادثات

ترقیل باب ۳۷ میں لکھا ہے :-

~ خداوند کا کلمہ مجھ پر تھا انداؤں نے مجھے خداوند کی رُوح میں اُٹھالیا - اور اس دادی میں جو ہڈیوں سے بھر پور تھی مجھے اتار دیا اور مجھے اُن کے آس پاس جو گرد بھریا - اور دیکھ دے دادی کے مینا میں بہت تھیں - اور دیکھ لے نہایت سوکھی تھیں - اور اُس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں - میں نے جواب میں کہا کہ اے خداوند یہ وہ تو ہی جانتا ہے - پھر اُس نے مجھے کہا کہ تو ان ہڈیوں کے اوپر بوت کر اور اُن سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیو! تم خداوند کا کلام سُنو۔ خَلَوْا یہودہوان ہڈیوں کو یوں فرماتے کہ دیکھ میں تمہارے اندر میں رُوح داخل کر دوں گا اور تم جیو گے - اور تم پر نہیں ٹھالاؤں گا۔ اور گوشت چڑھاؤں گا اور تمہیں چمڑے سے مڑھونگا۔ اور تم میں رُوح ڈالوں گا اور تم جیو گے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں یہو میں نے حکم کے بموجب فوت کی - اور جب میں فوت کرتا تھا تو ایک شور مچا - اور دیکھ ایک جنبش اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں - ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور جوتے نے نگاہ کی تو دیکھ نہیں اور گوشت اُن پر چڑھا اُسے اور چمڑے کی اُن پر پوشش ہو گئی - پر اُن میں رُوح نہ تھی - تب اُس نے مجھے کہا کہ فوت کر - تو ہوا سے فوت کر - لے آدم زاد! اور ہوا سے کہہ کہ خداوند یہودہویوں کہتا ہے کہ اے ماس! تو

گرتے ہیں اُن کی دیواریں پہلے گرتی ہیں اور پھٹ اُن پر لگتی ہے - ان الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اس گاؤں کی دیواریں کا سبب زلزلہ وغیرہ نہ تھا بلکہ اُس کے باشندوں کا شہر چوڑ کر چلا جانا اس کا موجب تھا۔ بہر حال ترقیل نبی کے دل میں بروشم کی برادری دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا تعالیٰ اس بستی کو کب زندہ کرے گا - بستی کو زندہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ مردہ لوگ کس طرح زندہ ہونگے - بلکہ اس کا مطلب یہی ہے جو دوسری جگہ بستیوں کو زندہ کرنے کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا ہے فرماتا ہے :- **وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْمَنًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاتَّامَعِيَ لِغِيثًا (فرقان آیت ۴۹-۵۰)** یعنی ہم نے بادل سے پاک و صاف پانی اتارا ہے - تاکہ اُس کے ذریعہ ہم مردہ ملک کو زندہ کریں - اور اسی طرح اس پانی سے اپنے پیدا کئے ہوئے چار پالوں اور بہت سے انسانوں کو سیراب کریں - اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے :- **وَاَخْيَيْنَا يٰلَهٗ بَلَدَةً مَّيْمَنًا (حق آیت ۱۲)** ہم بادش کے ذریعہ مردہ شہر کو زندہ کیا کرتے ہیں - پس مردہ شہر کو زندہ کرنے کے معنی دیران شہر کو آباد اور خوشحال کرنے کے ہوتے ہیں - تھوڑی سی مدت میں بھی یہی سوال کیا کہ الہی یہ شہر کب آباد ہو گا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں روایاں بتایا کہ سو سال کے عرصہ میں آباد ہو جائے گا۔

یہ روایاں کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ترقیل نبی کی کتاب میں بھی پائی جاتی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ ترقیل نبی کی کتاب میں سو سال کی ميعاد کا ذکر نہیں - یہ قرآن کریم کی صداقت اور اس کے کامل ہونیکا ایک زبردست ثبوت ہے - کہ جو ضروری امور بچھلی کتب میں بیان نہیں ہوئے قرآن کریم نے انکو بھی بیان کر دیا ہے اور اس طرح اُن کی کمی کو پورا کر دیا ہے - بہر حال

کڑا کر اپنے ملک میں لے گیا۔ اسی طرح شہر کے تمام شہزاد اور بڑے بڑے کاریگروں کو بھی قید کر کے لے گیا۔ اور سوائے چند ذلیل لوگوں کے دہان کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت حزقیل بھی ان قیدیوں میں ہی تھے جنہیں جوکہ نضر نے گرفتار کیا۔ اُن کے متعلق بحث ہوئی ہے کہ انہیں اُس نے کیوں پکڑا۔ اور مؤرخین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ جو کہ نضر کا مقابلہ کرو۔ اور اپنے ملک کو نہ چھوڑ اس لئے وہ اُن کو بھی قید کر کے لے گیا۔ پُرانی تاریخوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ جن شہروں کو گرتے اور دیران کرتے تھے۔ دہان کے قیدیوں کو وہ اُن کے اوپر سے گزارتے تھے تاکہ انہیں اپنی ذلت اور بچاؤگی کا احساس ہو۔

میرے نزدیک جب وہ پکڑے گئے اور بدشلم کے اوپر سے گزارے گئے اس وقت انہوں نے اُس کے متعلق خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے۔ شہر گرا دیا گیا ہے۔ سب بڑے بڑے لوگ قید کر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اسی خطرناک تباہی کے بعد اب یہ شہر دوبارہ کب آباد ہوگا۔ دَحَّیٰ تَحَادِیْہُ عَلٰی عُرُوْثِہِمْا کے الفاظ بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہیں کہ بدشلم کے تباہ ہوتے ہی اُن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جب کہ گری ہوئی پھتیں انہیں نظر آ رہی تھیں۔ درنہ بعد میں تو لوگ سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اُس وقت اُن کے دل میں یہ خیال گزرا کہ الہی یہ شہر دوبارہ کب آباد ہوگا۔ ہم تو سب قید ہو کر جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انکو سو سال کی موت کا نظادہ دکھایا۔ یعنی کشتی دنگ میں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور سو سال کے بعد پھر زندہ ہوئے ہیں۔ اور خوابوں میں ایسا ہونا

چاردوں ہواؤں میں سے آ۔ اور ان مقتولوں پر پھونکا کہ دے جئیں۔ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور اُن میں روح آئی اور دے دی اُسے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ ایک نہایت بڑا شکر۔ تب اُس نے مجھ سے کہا کہ اے آدم ناد یہ بڑیاں مار امرئیل ہیں۔ دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہم لای ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی۔ ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لئے تو نبوت کر اور اُن سے کہہ کہ خداوند ہر ہولناکیوں کو کستا ہے کہ دیکھ لے میرے لوگو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا۔ اور تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا اور امرئیل کی سرزمین میں لاؤنگا اور میرے لوگ جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اندم کو تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا تب جانو گے کہ خدا میں ہوں اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم جیو گے۔ اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ مجھے خداوند نے کہا۔ آمد پورا کیا۔“ (حزقیل باب ۳)

یہ سیکوئی ہے جو حزقیل نبی نے کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اُس وقت بابل میں قید تھے۔ وہ اس بستی کے پاس سے کب گئے۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گزونا بھی خواب میں ہی ہو۔ جیسا کہ بائبل کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ جوکہ نضر جو بابل کا بادشا تھا اُس نے ۵۸۶ قبل مسیح بدشلم پر حملہ کر کے اُسے فتح کر لیا تھا۔ اور اس کا ایک حصہ گرا دیا تھا۔ وہ دہان کے بادشاہ اور اُس کے خاندان کے تمام افراد کو

کوئی تعجب انگیز امر نہیں۔ انسان خواب میں مرتا بھی ہے اور مختلف قسم کے نظارے بھی دیکھتا ہے۔ حضرت سزقیل چونکہ اپنی قوم کے نبی تھے۔ اس لئے اُن پر کشفی رنگ میں موت کی کیفیت وارد کرنے سے مراد وحیقت بنی اسرائیل کی موت تھی اور اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل سو سال تک غلامی اور ارباب کی حالت میں رہیں گے اس کے بعد انکو ایک نئی ذمگی عطا کی جائیگی اور وہ اپنے شہر میں واپس آ جائیں گے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جگہ روایا کا کوئی لفظ نہیں۔ مگر قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ بعض دفعہ روایا کا تو ذکر کرتا ہے مگر روایا کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند اور سورج وغیرہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے روایا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پس یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب کے ذکر میں خواب کا لفظ بھی استعمال کیا جائے۔

جیسے یہ نظارہ دیکھ چکے تو اُن کو اٹھایا گیا۔ یعنی اُن کی کشفی حالت جاتی رہی۔ اور خدا تعالیٰ نے اُسے پوچھا کہ کَمَ لَيْسَتْ بَنَاتُكَ تَوَكَّنْتِ عَرَسَهُنَّ تِلْكَ اَسْوَاطُ بَنَاتِكَ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَنَاتٌ يَوْمَ تَخْلَقُ الْبَشَرُ اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ يَخْلُقُ الْبَشَرُ (مومنون آیت ۱۱۳، ۱۱۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ تو کتنے والوں سے پوچھ لے یعنی ہم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہیں یا ہمیں معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ رہے۔ حضرت سزقیل کا یہ جواب ارباب کے طور پر تھا۔

کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا اس موئل سے کیا مشاہدہ یعنی بات تو ظاہر ہے کچھ دیر ہی سویا ہوں۔ خَالِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَانَّةً عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کے علاوہ جو تیرے دل میں ہے ہم ایک اور بات بھی بتاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ تو سو سال تک رہا ہے۔ یہاں بَنَاتِ میں پہلے قول کی نفی نہیں کی گئی۔ بلکہ ایک اور بات بیان کی گئی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ اَخْلَجْنَا مَكَائِيكَ وَدَلَّكَ كَلِمَاتٍ هُتًى تَعْلَمَ اَنْتَ وَرَبُّكَ اَنَّكَ كَانْتَ هَاهُنَا قَبْلَ الْبَاطِلِ اَوْ تَحْتَهُ وَكُنَّا هَا بَاطِلًا مُّزْمِنِينَ (مومنون آیت ۱۱۳، ۱۱۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یقیناً کامیاب ہو گا بشرطیکہ اُس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھا رہا۔ مگر اسے نالغوا! تم دہلی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت ہمیں زیادہ بہتر اور دیر پا ہے۔ اس آیت میں بَنَاتِ سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی۔ اسی طرح اس آیت میں بَنَاتِ کے لفظ سے حضرت سزقیل کے اس خیال کی تردید کہ وہ دن یا دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہے تمہید ملاحظہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور معنوں کی طرف اُن کے ذہن کا انتقال کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک نفلہ نگہ سے دیکھو تو تم نے سو سال اس حالت میں گزاریے ہیں۔ مگر چونکہ بنی کا قول بھی اپنی جگہ درست تھا اس لئے اس خیال سے کہ بنی خدا تعالیٰ کے قول کو مقدم رکھ کر اپنے خیال کو غلط نہ قرار دیدے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ تم تمہارے خیال کو رد نہیں کرتے۔ وہ بھی درست ہے۔ چنانچہ دیکھو تمہارا کھانا اچھی حالت میں ہے مگر انہیں اور تمہارا گدھا بھی تمہارے درست اپنی جگہ پر کھڑا ہے جس سے ثابت ہوا کہ تمہارا خیال بھی کہ تم صرف چند گھنٹے اس حالت میں رہے ہو اپنی جگہ درست ہے۔ ورنہ جو سو سال تک واقعہ میں مرا رہا ہو اُسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنا کھانا دیکھو وہ مٹا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روایا ہم نے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ

اھد (اور) واقعہ کو بھی یاد کرو (جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بتا کہ تو مرنے والے کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تو

تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ

ایمان نہیں لایا کیا؟ (ابراہیم نے کہا۔ کیوں نہیں (ایمان تو جنگ حال ہو چکا ہے) لیکن اپنے اطمینان قلب کی خاطر میں نے یہ سوال کیا ہے)

أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرُوهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ

فرمایا۔ اچھا! تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ سبھا لے۔ پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک

جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا

(ایک حصہ رکھ دے۔ پھر انہیں بلا دے تیری طرف تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے)

وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾

اور جان لے کہ اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔ ۲۱

۳۵
۳۶

کے لفظ خدا پروردگار کے اس قول کے مطابق استعمال کئے گئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ہی نہیں سوچ سکتے اور ہماری امید جاتی رہتی ہے تو ابکل خدا ہو گئے (خزائن باب ۱۳) (۱) اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایک پرندہ زندہ ہو گئے اور پھر اسی کھوئی ہوئی حالت میں غفلت حاصل کر دے۔

غرض اس واقعہ کے متعلق بائبل سے روایا بھی مل گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بڑی پرکوشش کا چرچا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی طرح خزانہ کی کوکھ پر کر کے جانا بھی ثابت ہو گیا اور پھر سو سال کے بعد یروشلم کا دوبارہ آباد ہوا بھی تاریخ سے ثابت ہو گیا۔ خزانہ کی کوکھ پر یروشلم کا دوبارہ آباد ہوا بھی تاریخ سے ثابت ہوا کہ یہ ہمیشہ کی تا ہی نہیں تو انہوں نے کہا اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خدا یا ہر چیز پر قہر کرنے والا ہے اور گونا گویا حالات کا بدلنا ناممکن نظر آتا ہے مگر یہ بات یقیناً برقرار رہے گی اور خدا تعالیٰ دوبارہ اس شہر اور قوم کو ترقی عطا فرمائے گا۔

کَلَامُ لُغَاتٍ ۖ - صُوْهُوْتٌ ۖ - صُوْهُوْتٌ ۖ

جب الٹی کا مصلہ آجائے تو اس کے معنی اپنی طرف مائل کرنے لینے کے ہوتے ہیں۔ کاٹنے کے نہیں ہوتے۔ ہاں جب یہ لفظ

اسنے دکھائی ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کیلئے ایک نشان بنائیں۔ اب تو میں مردہ ہڈیوں کی طرف دیکھ کر کہہ دوں گا کہ ہم ان کو کس طرح کھڑا کرتے ہیں اور ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔

اسی کشف ابدالہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ ایک سو سال تک یہ شہر آباد ہو جائیگا۔ چنانچہ ٹھیک سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی بڑی آبادی کی موت پیدا کر دی۔ یروشلم کی آبادی دو دفعہ ہوئی ایک دفعہ ۵۹۷ قبل مسیح میں اور دوسری دفعہ یروشلم کی بغاوت پر ۵۸۶ قبل مسیح میں اسے ایک سو سال دوسری تباہی سے ہی لئے جائیگے۔ کیونکہ شہر کو اسی میں برباد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ۵۱۶ قبل مسیح میں یروشلم کی دوبارہ بنیاد رکھی گئی اور تین سال تک تعمیر جاری رہی جس کے نتیجہ میں ۳۲۹ قبل مسیح میں یروشلم صحیح طور پر آباد ہوا۔ پس دو صدیاں یا مصلہ قریباً سو سال (۹۸ سال) کا یہ ثابت ہوتا ہے۔

وَأَنظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نَنشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا

صُوْهُوْتٌ

ہر شخص جانتا ہے کہ بھوک بھر لوگ میرا ہو جایا کرتے ہیں۔
مگر کیا اس سے ایک فائدہ نہ ہو کہ یقین ہو جائیگا کہ
مجھے بھی کھانا مل جائیگا اور میں میرا ہو جاؤں گا پس
ایمان تو مرغیب کے منتقل ہوتا ہے جو انسان کی آنکھوں
سے اوجھل ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کے ہونے یا ہونے کے
منتقل اس کے یقین کا دل کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اطمینان کا لفظ
دو چیزوں کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شک کے
مقابلہ میں۔ دوسرے کرب و اضطراب کے مقابلہ میں۔ وہ
اطمینان جو شک کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ وہ یہاں مراد
نہیں۔ بلکہ وہی اطمینان مراد ہے۔ جو کرب اور اضطراب
کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اثبات ایمان
موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ خدا
تعالیٰ اجا ر مونی کر سکتا ہے مگر وہ اپنی قوم کے متعلق بھی
یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اُس پر اپنی فضل
نازل ہوگا اور وہ بھی زندہ قوم بن جائیگی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چار پرندے لے اور اُن کو
اپنے ساتھ سدھالے۔ پھر ہر ایک پہاڑ پر اُن میں سے
ایک ایک معہ رکھ دے۔ پھر انہیں مِلّا۔ وہ تیری طرف
تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ
بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔

لوگ اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ چار پرندے
پکڑ کر اُن کا قیمہ کر لے۔ اور اُن کو اپنی طرف لے لے لیکن
یہ بالکل غلط اور محاورہ کے خلاف معنی ہیں۔ کیا کوئی شخص
قیمہ کر کے اُسے اپنی طرف بھی لیا کرتا ہے۔ پس یہ کوئی
معنی نہیں کہ قیمہ کر کے اُسے اپنی طرف لے لے۔ اس کے
یہی معنی ہیں کہ تو اُن کو اپنے ساتھ بدھالے (مفرد
واقرب المواد)

مُجَرَّدًا کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ
بتلاتا ہے کہ یہاں قیمہ کرنا ہی مراد ہے۔ مگر یہ بھی غلط ہے۔

باقی کے جملہ سے خالی ہو تو اس وقت اس کے معنی کاٹنے کے
ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ صَادَ الشَّيْءَ وَ قَطَعَهُ۔ اُسے
کاٹ دیا۔ پس مَثَرُ حَتَّ اَيْلَافَ کے معنی ہیں۔ اُن کو پٹنے
ساتھ سدھالے۔ (اقرب)

تفسیر: فرماتا ہے تم اس واقعہ کو بھی یاد کرو
جب ابراہیمؑ نے کہا تھا۔ کہ اے میرے رب! مجھے بتا کہ
تو مُردے کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا
تو ایمان نہیں لایا کہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اَدَلَمَ
تَوَدِّعَ کے جواب میں پتلی کہا۔ جس سے اس عقیدہ کا
انہما و مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ مُردے کو زندہ کر سکتا ہے
اور جس اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے
گویا انہوں نے اس کے متعلق کبھی شک کا انہما نہیں کیا بلکہ
افراد کیا کہ خدا تعالیٰ نے کام کر سکتا ہے اور مجھے اس پر
کا ل ایمان حاصل ہے۔

پتلی کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے نیلے
نخواہ نفی ہو یا اثبات اس سے مراد "ہاں" ہی ہوتی ہے
اگر اسکا حَقْمَ کا لفظ ہوتا تو اس کے یہ معنی بھی ہو
سکتے تھے کہ ہاں مجھے ایمان نہیں ہے۔ مگر الحمد للہ
کا لفظ رکھا گیا ہے جس سے یہ شبہ دور ہو گیا کیونکہ
اس کے معنی ہر صورت میں اثبات ہی کے ہوتے ہیں۔

ایمان کے بعد لیکر کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جو
استدراک کیلئے آتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے ایمان
تو ہے کہ خدا تعالیٰ مُردے کو زندہ کر سکتا ہے لیکن میں اس
ایک زائد بات چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ میرے دل کو
بھی اطمینان حاصل ہو جائے کہ تو میری قوم کے ساتھ
ایسا سلوک کرے گا۔ جیسے ایک شخص جو بیمار ہو۔ اُسے
ایمان تو ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بیمار دل کو اچھا کر سکتا
ہے لیکن اطمینان نہیں ہو سکتا کہ اُسے بھی اچھا کریگا
یہ اطمینان خدا کے بتانے سے ہی ہو سکتا ہے۔ یا مثلاً

جزا کے معنی ایک پرندے کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ چاروں پرندوں کا جزو مراد ہے جو ایک کا عدد ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کی اس آیت سے ملتی ہے کہ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِعُهُمْ اَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ بِكُلِّ بَابٍ يَّصْعَقُ مِنْ جُذُوِّ مَقْسُورَةٍ (ہجرات ۴۴-۴۵) یعنی جہنم سب کفار کے لئے مغزہ جگہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہونگے اور ہر دروازہ کے لئے کفار کا ایک حصہ مقرر ہوگا۔ ابجگہ جُزُوْ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ معنی نہیں کرتا کہ کفار کا ٹیمہ کر کے اس ٹیمہ کا تھوڑا تھوڑا حصہ سب دروازوں میں ڈال دیا جائیگا۔ بلکہ سب مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ کافر ایک دروازہ سے لے جائے جائیں گے اور کچھ دوسرے سے اور کچھ تیسرے سے اور کچھ چوتھے سے۔ پس سورہ ہجرات کی اس آیت نے بتا دیا کہ جب جزو کا لفظ ایک جماعت پر بولا جائے تو اس سے اس جماعت کے افراد مراد ہوتے ہیں۔ اور انہی معنوں میں جزو کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور مراد ہر پرندہ کا جزو نہیں بلکہ چار کا جزو ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہر چوٹی پر ایک ایک پرندہ رکھ دے۔

یہ واقعہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ظاہری ہوتا تو اس پر بہت سے اعتراض پڑتے ہیں۔ اول یہ کہ احیاء موتی کے ساتھ پرندوں کے سدھانے کا کیا فلفلی دوم۔ چار پرندے لینے کے کیا معنی؟ کیا ایک سے یہ غرض پوری نہ ہوتی تھی؟ سوم پہاڑوں پر رکھنے کا کیا فائدہ کیا کسی اور جگہ رکھنے سے کام نہ چلتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری کلام نہیں بلکہ مجازی کلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی احیاء موتی کا جو کام تو نے میرے پرورد کیا ہے۔ اُسے پورا کر کے دکھا۔ اور مجھے بتا کہ میری قوم

میں زندگی کی روح کسی طرح پیدا ہوگی جبکہ میں بڑھا ہوں اور کام بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہو کر تو ضرور رہے گا مگر میں اپنے اطمینان کے لئے پوچھتا ہوں کہ یہ محال حالات کس طرح بدلیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چار پرندے لیکر سر دھا۔ اور ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر ان کو ملے۔ اور دیکھ کہ وہ کس طرح تیری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یعنی اپنی اولاد میں سے چار کی تربیت کر۔ وہ تیری آواز پر لبثات کہتے ہوئے اس احیاء کے کام کی تکمیل کریں گے یہ چار روحانی پرندے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے دو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست تربیت کی اور دو کی بالواسطہ پہاڑ پر رکھنے کے معنی بھی یہی تھے کہ ان کی نہایت اعلیٰ تربیت کر کیونکہ وہ بہت بڑے درجہ کے ہونگے۔ گویا پہاڑ پر رکھنے میں ان کے رفیع الدرجات ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بلند یوں کی چوٹیوں تک جا پہنچیں گے۔ اسی طرح چار پرندوں کو علیحدہ علیحدہ چار پہاڑوں پر رکھنے کے یہ معنی تھے کہ یہ احیاء چار علیحدہ علیحدہ دفعوں میں ہوگا۔ غرض اس طرح احیاء قومی کا وہ نقشہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا انہیں بتا دیا گیا۔ اسی طرح بعد کے زمانہ کے لئے بھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی چار ترقیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا تم کو میری طاقتوں پر ایمان نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایمان تو ہے لَکِنِّیْ یَظُنُّمُنِیْ قَلْبِیْ۔ یہ زبان کا ایمان

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَائِلٍ فِي كُلِّ

(کے) اعلیٰ کی حالت اُس دانہ کی حالت کثرت ہے جو سات بائیس اُگے (اور) ہر بلی میں

سُنْبُلَةٍ مِّائَةِ حَبَّةٍ ۝ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

تو دواں ہو اور اللہ جس کیلئے چاہتا ہے (اُس میں) بڑھا (بڑھا کر) دیتا ہے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلالی ظہور کی حامل اور منظر محمدی جماعت تھی۔ اور چوتھا پرندہ آپ کے جمالی ظہور کی منظر جماعت احمدیہ ہے۔ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو راحت پہنچائی اور آپ نے کہا کہ واقعی میرا خدا زندہ کرنے والا ہے بَلَىٰ ذَٰلِكُنَّ لَیْسُ لَمَیْنَتٌ فَلَیْنِی کا بھی یہی مطلب تھا کہ حضور زبان تو اقرار کرتی ہے اور میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ آپ مُردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کا مجھے کس طرح انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میری اولاد ہدایت نہ پائے تو مجھے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس اطمینان قلب کے لئے میں نشان مانگتا ہوں۔ میری عقل و فکر میرے ہوش و حواس اور میراث ہند کہتا ہے کہ آپ مُردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مگر دل کہتا ہے کہ میں خود کیا تعریف کدں جب تک یہ تیرہ نہ لگے کہ میری اولاد میں بھی یہ نشان ظاہر ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تہادی اولاد کو چار دفعہ زندہ کیا جائے گا اور چار بار اُس پر خاص فضل نازل ہوگا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت۔ دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت۔ تیسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور چوتھی دفعہ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے وقت

میں دیکھتا ہوں کہ آپ مُردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کرتے ہیں مگر دل کہتا ہے کہ یہ طاقت میری اولاد کی نسبت بھی استحصال ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نشان اپنے نفس میں بھی دیکھوں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم چار دفعہ مُردہ ہوگی اور ہم اُسے چار دفعہ زندہ کریں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں۔ ان کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور یہ مُردہ زندہ ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ حضرت ابراہیم کی آواز بلند ہوئی۔ اور یہ مُردہ زندہ ہوا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ وہی آواز بلند ہوئی اور اس مُردہ قوم کو زندگی ملی۔ اور چوتھی بار حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ ابراہیمی آواز بھیلی اور وہی مُردہ زندہ ہوا۔ چار دفعہ ابراہیمی نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازیں دیں اور چاروں دفعہ وہ دُور کرجع ہو گئی۔

پہلا پرندہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور اطمینان قلب حاصل کیا وہ موسوی اُمت تھی۔ دوسرا پرندہ عیسوی اُمت تھی۔ تیسرا پرندہ آنحضرت

وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۱﴾

اور اللہ وسعت دینے والا اور سمجھنے والا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہی دیکھ لو جب وہ فوت ہوئے تو اُن کے پاس تین کوڑ روپیہ جمع تھا۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہؓ نے اپنے دین کو چھوڑا تو اُن کو بہتر وطن ملے جہن بھائی چھوڑا تو اُن کو بہتر مہین بھائی ملے۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ تو ماں باپ سے بہتر محبت کر لیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے غرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر لیا کسی بھی چیز کے نیک سے محروم نہیں رہا۔

وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ کہہ کر بتایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دینے میں بخل تو تب ہو جبکہ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہو۔ مگر وہ تو بڑی وسعت والا اور بڑی فراخی والا ہے اور پھر وہ عظیم بھی ہے۔ جانتا ہے کہ وہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کوڑوں گنا انعام کا بھی مستحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اُسے یہ انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے دنیا میں ہم روزانہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ زمیندار زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے سات سو دانے بنا کر دے دیتا ہے۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا کیسے ممکن ہے کہ اُس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کئے ہوئے مال کا کم از کم سات سو گنا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود ماننا پڑتا۔ جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا اسی لئے فرمایا کہ خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم سات سو گنا بدلہ ملیگا۔ اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں اور نہ اُس کے انواع کی کوئی انتہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام تو انجیل میں صرف اتنا فرمایا تھا کہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کر دو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر خدا تعالیٰ نے اپنا خاص فضل نازل کیا۔ اور انہیں روحانی لحاظ سے زندہ کر دیا غرض اس میں قریب اسی بعد دونوں زمانوں کے لئے پیش گوئی کی گئی تھی جو اپنے اپنے وقت میں بڑی شان سے پوری ہوئی۔ اور خدا تعالیٰ کا عزیز و محکم ہونا ظاہر ہو گیا

الحاصل لغات :- يُعْصِفُ : کٹا ہوا پتہ

میں لکھا ہے کہ أَفَلَا الْغَنَفُ مَعْصُورٌ هُوَ مِثْلُ أَنْوَاجٍ ذَا كَثْرَةٍ غَيْرُ مَعْصُورٍ یعنی منعصفت کا اقل ترین تعداد دو گنا ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ جتنی بھی ہو سب منعصفت میں شمار ہوتی ہے۔

تفسیر :- سابقہ رکوع میں احیاء قوی کی تین مثالیں دی گئی ہیں۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک چوتھی مثال بیان فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر تم دینی کاموں کے لئے اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانہ سے اللہ تعالیٰ سات سو دانے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھا دیگا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرما دیگا۔ جس کی طرف کہ اللہ یُعْصِفُ لِمَنْ يَشَاءُ میں اشارہ ہے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بیشک بڑی قربانیاں کی تھیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے انکو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم الشان انعام سے نوازا اس کے مقابلہ میں ان کی قربانیاں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے بہت کچھ دیا مگر انہوں نے کتنا بڑا انعام پایا۔ حضرت عثمانؓ نے بھی کچھ خرچ کیا اُس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اسی دنیا میں پایا۔ اسی طرح ہم فرداً فرداً صحابہؓ کا حال دیکھتے ہیں۔ تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے

يُعْصِفُ

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کرنے

يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ

کے بعد نہ کسی دنگ میں احسان جاتے ہیں اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں انہیں وہ کس پاس

میں غم نہ کی زیادتی کے امکانات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ بعض حالات میں یہ ممکن ہے کہ ایک دانہ سات بائیس نکالے۔ اور ہر بال میں ایک ایک سودا نہ ہو۔ یعنی ایک دانہ سات سو گنا ہو جائے۔ یا ایک سو بیس سے سات سو سو گنا پیدا ہو۔ اور پھر اسی پر بس نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اس اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارے ملک میں عام طور پر فی ایکڑ تیس سو بیس ڈالاجاتا ہے۔ اگر ایک دانہ سے سات سو دانہ تک کی پیداوار ہو تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ایک ایکڑ سے ۲۱۰۰۰ سویرا بھج پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ۵۲۵ سو بستے ہیں۔ گویا قرآنی اصول کے مطابق ۵۲۵ سو فی ایکڑ پیداوار ہو سکتی ہے۔ بلکہ آیت ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ایک دانہ سے سات سو سو گنا پیداوار ہو جائے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔

اس وقت لوگ اسطرح من فی ایکڑ پیداوار پر گنڈا کر رہے ہیں۔ اگر یہ پیداوار بڑھ کر سو یا پانچ سو سو فی ایکڑ ہو جائے اور زیادتی کا جو وعدہ ہے وہ نہ بھی پورا ہو تب بھی دنیا میں اتنی گندم ہو سکتی ہے۔ جو موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی کے لئے بھی کافی ہو۔ پھر ابھی کئی غیر آباد علاقے پڑے ہیں انہیں آباد کیا جائے تو پیداوار میں اور بھی زیادتی ممکن ہے۔ مثلاً افریقہ کے بعض علاقے ہیں جو ابھی غیر آباد ہیں۔ امرطیہ اور کینیا کے علاقوں میں بھی ابھی بہت کم آبادی ہے۔ اسی طرح روس کے بعض

جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور وہاں چور نعت لگاتے اور چراتے ہیں (متی باب ۶ آیت ۲۰) لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے ترانہ میں اپنا مال جمع کر گئے تو یہی نہیں کہ اسے کوئی پڑا لگا نہیں بلکہ تمہیں کم از کم ایک کے بدلہ میں سات سو انعام ملیں گے۔ اور اس سے زیادہ کہ کوئی حد بندی نہیں۔ پھر حضرت مسیح کہتے ہیں۔ وہاں غلہ کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا۔ مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ صرف کیڑے سے ہی محفوظ نہیں رہتا بلکہ ایک سے سات سو گنا ہو کر واپس ملتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں کردہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اگر کسی کام کے کرنا نہیں موقع دیتا ہے تو اس لئے کہ وہ ان کے حلال کو بند کرنا چاہتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے برے سے ایک جماعت قائم کرنے پڑتی ہے۔ مگر اس کی ابتداء ایسی ہوتی ہے کہ دنیا سے دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن خدا تعالیٰ اس کے ذریعہ دنیا کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ اس وقت دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زندہ خدا موجود ہے جو اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ ایسے انبیاء کے زمانہ میں انکی قوموں اور امتوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں۔ چونکہ وہ وقت ایک نئی دنیا کی تعمیر کا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو قربانیوں کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور وہی وقت ثواب کے حصول کا ہوتا ہے۔

اوپر کے بیان کردہ مفہوم کے علاوہ اس آیت

يَتَّبِعَهَا آذَى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۶۳﴾

جس کے پیچھے ایذا رسانی (شروع) ہو جائے اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ۱۶۳ھ

ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لئے بلاتا ہے۔۔۔۔۔
پس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو۔
اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم
کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا
ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج
نہیں بلکہ تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو
خدمت کا موقع دیتا ہے۔۔۔۔۔

اگر تم اس قدر خدمت بجالاؤ کہ اپنی
غیر منقولہ جائیدادوں کو اس راہ میں بیچ دو
پھر بھی ادب سے دُور ہو گا کہ تم خیال کرو کہ
ہم نے کوئی خدمت کی ہے۔۔۔۔۔ یہ تمام
خیالات ادب سے دُور ہیں اور جس قدر
بے ادب جلد تر ہلاک ہو جاتا ہے ایسا جلد
کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔“

(تبیخ رسالت جلد دہم ص ۵۵-۵۶)

پھر آذی کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایسا بھی
نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کسی سے کوئی نیک سلوک
کر کے اُسے اپنا غلام سمجھنے اور پھر اس سے مستقل
طور پر فائدہ اٹھانا شروع کر دے۔ یا چنرہ دینے کے
بعد کہے کہ میں نے تو اتنا چندہ دیا تھا۔ اب مجھے بھی
مدد دی جائے۔ اور میری مشکلات کو دُور کیا جائے۔
لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں

یہ خوشخبری دی کہ ایسے لوگ جو خالصتہً لوجہ اللہ
قرابانیاں کرینگے وہ اپنے اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے
خدا تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آجائیں گے اور انہیں
اپنے ماضی کی طرف سے بھی سکون قلب عطا کیا جائیگا

اور ان کا مستقبل بھی نہایت شاندار ہو گا۔

۱۶۳ھ حل لغات: كَذَلِیْ مَثَرُؤْفٍ کے
معنی ہیں کوئی بھلائی کی بات۔ مثلاً مسائل کو نرمی سے
ٹلا دیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا پاس اس وقت
کچھ نہیں۔

امراً بالمعروف: کوئی نیکی کی بات کہہ دینا۔
مختفراً: پردہ ڈال دینا۔ کسی کا گناہ معاف
کر دینا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اُس سے مدد کرنا۔
تفسیر:- اس نصیحت کے بعد کہ خواہ کوئی دین
کے لئے چندہ دے یا اُن لوگوں کے لئے مالی قربانی کرے
جو دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے اور ہجرت کر کے
مرکز میں آجاتے ہیں۔ یا غرباء کی اعانت کیلئے مال خرچ
کرے۔ اُسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ انہیں طعنہ دے کہ
تم ہمارے چندوں پر بھتے ہو۔ اور اس طرح اُن کو
اذیت پہنچانے کا موجب بنے۔ یا یہ کہے کہ ہم نے تم
سے فلاں دقت یہ سلوک کیا تھا۔ اور اُن پر احسان
جتائے لگ جائے۔ اب بتاتا ہے کہ اس سے تو یہ
بہتر ہے کہ انسان اپنے مُتہ سے کوئی کلمہ خیر ہی کہہ دیا
کرے۔ مثلاً کوئی مسائل آیا تو اُس سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کی مزدورت کو پورا کرے اور آپ کے لئے اپنے فعل
کے دروازے کھولے۔ اس طرح نرمی اور محبت کے ساتھ
مسائل کو ٹلا دے۔ اور اُن کے ساتھ پوری غمخواری اور
اظہارِ ہمدردی کرے۔

اور مخفراً کا لفظ استعمال کر کے اس طرف

توجہ دلائی کہ تم سے اگر کوئی شخص مدد مانگتا ہے۔ یا
اپنی کوئی حاجت تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تو تمہارا

تَوَلَّى مَعْرَظًا

امراً بالمعروف
مختفراً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۖ

اے ایمان وارد! تم اپنے صدقات کو احسان جانے اور تکلیف دینے (کے فعل) سے اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

جو لوگوں کے دکھانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس کی

الْآخِرَةِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

حالت تو اس پتھر کی حالت کے مشابہ ہے جس پر کچھ مٹی (پڑی ہوئی) ہو اور اُس پر تیز بارش ہو۔ اور وہ

فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ

اُسے (مٹی و صحر) صاف پتھر کا پتھر کر دے۔ یہ (ایسے لوگ ہیں کہ) جو کچھ کہتے ہیں اس کا کوئی حصہ بھی انکے ہاتھ نہیں آتا

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۵﴾

اور اللہ اس قسم کے کافروں کو (کاہلی کی) راہ نہیں دکھاتا۔ ۱۳۵

سے بے نیاز ہے مگر اس کے علم نے تعاضا کیا کہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہیں ہلاکت سے بچائے چنانچہ اُس نے ان احکام کے ذریعے تمہاری جنت کو تمہارے قریب کر دیا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم چاہو تو اس کی صفت غنا کے ماتحت آ جاؤ۔ اور چاہو تو اس کی صفت عظیم سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ہر قسم کی نیکیاں محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کرو۔ کوئی دنیوی منفعت اپنے سامنے نہ رکھو۔

۱۳۵ حل لغات :- صَفْوَانٌ کے معنی ہیں

الْعَجَرُ الْأَنْثَى - چکنا پتھر۔

صَلْدًا :- اقرب الموائد میں لکھا ہے کہ مَا لَا

يُذَيِّتُ شَيْئًا مِنَ الْحَبَابَةِ وَمِنَ الْأَضْيَانِ -

يُقَالُ حَجَرٌ صَلْدٌ ذَاتُ رُفٍّ صَلْدٌ - یعنی جس پتھر یا زمین

پس کچھ نہ اگے اسے حَجَرٌ صَلْدٌ یا اَرْضٌ صَلْدٌ کہتے ہیں۔

خرش ہے کہ تم پردہ پوشی سے کام لو۔ یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ اسکی مالی کمزوری اور احتیاج کا ذکر کرتے پھرو۔ اسی طرح اس آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ امر بالمعروف یا عبادتِ لسانی یاد مار کر دینا اور لوگوں کے گنہگارن کر دینا اس صدقہ سے زیادہ بہتر ہیں جس کے بعد ایذا رسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یعنی ایسی نیکیاں بجالانا جو جسمانی یا عقلی ہیں تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بر نسبت اس کے کہ تم ایصالِ خیر کی طرف توجہ نہ دے کر نہ سکو۔

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلِّمْ میں اس طرف اشارہ کیا کہ اگر

روپیہ دے کر تم مَتَّ اور اَذَى کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اسنے تمہارے رویے کی

کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو کھڑا کر دے گا

جو تم سے بہتر خدمت دین کرنے والے ہونگے۔ اور خَلِّمْ

میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ گو وہ تمہاری خدمتوں

صَفْوَانٌ

صَلْدًا

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ

اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے

تَنْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

خروج کرتے ہیں اُن کے خروج کی حالت اس بلغ کی حالت کے مشابہے جو اونچی جگہ پر ہو اور اُس پر تیز بارش ہوئی ہو۔

فَأَتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ

جس (کے درجہ) سے وہ اپنا پل دو گنا ہو۔ اور (اُس کی یہ کیفیت ہو کہ) اگر اُس پر زور کی بارش نہ پڑے تو تھوڑی سی بارش ہی

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۱۶﴾

(اس کیلئے کافی ہو جائے) اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ۲۱۶

جو چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہ اُسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے مددگار اور خیرات کی غذا سے بڑا سنے کی امید نہ ہو۔ اور یوم آخر پر یقین نہ ہو۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ۚ اِبْنُ اللَّهِ ایک اور تخیل بیان فرماتا ہے کہ خرچ کرنا تو ایک دیا واد کا بھی پتلا دل خرچ کرتا ہے اگر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی پتھر ہو۔ اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو۔ اور اوپر سے نذر کی بارش پڑیں جائے تو بجائے دانے اُگنے کے وہ دھل کر مٹا ہو جاتا۔

یہی اس شخص کا حال ہے کہ جب تک مدد نہ ملے دیا تھا تب تک تو اس کی کسی قدر اچھی حالت تھی لیکن مدد دیکر اوپر مَن و آدھی سے کام لے کر یا ریا کر کے ایک خطرناک جہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہ اچھا فعل بجائے مفید ہونے کے مضر ہو گیا۔ گویا تھوڑی بہت جو فعل اُگنے کی اُبی تھی وہ بھی جاتی رہی۔

۲۱۷ ص لُغَات: ابْتِغَاءٌ۔ یہ حال ہے۔ اور اس کے نسخے میں چاہتے ہوئے۔ لیکن یہ فعل لامبی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے کے لئے۔

کے ساتھ لوگوں کو محسن کی کی تحریص و ترغیب دلاتے کیسے اپنی بعض قرآنی کا اظہار منع نہیں بلکہ ایک قابلِ تعریف فعل ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ تَشُدُّوا الصَّدَقَاتِ فَخَعَجُوا وَ اِنْ تَخَفُّوهَا وَ تَوَلَّوْهُمُهَا الْفُقَرَاءُ وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (یعنی آیت ۲۷۲) یعنی اگر تم علی الاطلاق مدد نہ دو تو یہ بھی بہت اچھا طریق ہے اور اگر تم اپنے صدقات چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے نفس کے لئے زیادہ اچھا ہے۔

دیکھ کر سمجھو اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ریا و کار کو بلا تعاف اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہوتا۔ کیونکہ احسان دہی جلتا ہے جسے خدا تعالیٰ پر ایمان نہ ہو۔ اگر وہ اس نعمت کو خدا تعالیٰ کی دہی ہوئی سمجھے اور اُسی سے اجر کی امید رکھے تو لوگوں کی واہ واد کا وہ خواہشمند ہی کیوں ہو۔ اسی طرح اگر اُسے یقین ہو کہ آخرت میں اجر ملے گا تو وہ کیوں اُسی سبب سے خدمت دیکر اپنا اجر پورا کرنا چاہے جس کی اُس نے تھوڑی بہت مدد کی ہے یہی حکمت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مَن و آدھی کے مقابل میں مِلو لانا اور اَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْاٰلِهَةِ وَاَلَيْتُمْ مَا تَدْعُو دیکھا ہے۔ کیونکہ صَدَقَ رِیاء الناس کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور آدھی سے مراد اُس پر

ابْتِغَاءٌ

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ (اور) اُس میں سے ہر قسم کے پھل ملتے (رہتے) ہوں۔

تَنْبِيْثًا

کرنے کے لئے نزع کرتے ہیں انکی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اور وہ ادنیٰ جگہ پر ہو۔ اس جگہ رُبُوَّة کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ ادنیٰ جگہ ہمیشہ سیلاب سے محفوظ رہتی ہے۔ جب بادشہ ہوتی ہے تو تنبیہ زمین میں پانی پھیرتا ہے جس سے کھیتوں کو نقصان پہنچتا ہے مگر ادنیٰ جگہ محفوظ رہتی ہے۔ ایسی جگہ پر تیز بادشہ ہو تو کھیتی بہت پھل دیتی ہے۔ لیکن اگر زیادہ بادشہ نہ ہو تب بھی تقویٰ بادشہ سے ہی پھل پیدا ہو جاتا ہے اور وہی اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے اس مثال میں بتایا کہ پیچھے مومن کا دل ایک باغ کی طرح ہوتا ہے جس میں نیک اعمال کے ہرے بھرے پودے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو خواہ وہ صدقہ بادشہ کی طرح نہ ہو بلکہ معمولی شعبہ کی طرح ہو تب بھی وہ نیک کے بابرکت نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ اس قسم کے صدقات دینے والوں میں اکثر فریاد ہوتا ہے کہ اُن کو خیال ہو سکتا تھا کہ ہمارے صدقے قابل کہاں کہلا سکتے ہیں اس لئے فرمایا کہ قابل نہیں تو خلق بھی اس کھیتی کو بڑھا دیگی۔ گویا امیر آدمی کے صدقہ کو قابل اور غریب آدمی کے صدقہ کو لایعجز و لا یجحدون الا جھدکم کے ماتحت خلق قرار دیا ہے۔ مگر چونکہ اُن کے دل میں

رَبُوَّةٌ

وَابِلٌ

اَنْتَ

مُتَعَفِّينَ

بِشَيْءٍ

تَنْبِيْثًا: یہ بھی حال ہے۔ اس کے معنی میں اپنی جانوں کو مضبوط کرتے ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی کے معنی آ کے ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ فَعَلْتُ ذَالِكَ كَعَمْرٍا وَنَشْهُوِيٍّ یعنی میں نے اپنی شہوت توڑنے کیلئے فلاں کام کیا۔ اسی طرح یہاں معنی کے معنی ہیں کہ اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لئے۔

تَنْبِيْثٌ کے ایک معنی میں کسی چیز کو کار دینا۔ نفس کو کار دینے کے معنی یہ ہونگے کہ جس بات پر اُسے قائم کریں اُس پر وہ مضبوط ہو جائے۔ اُس میں محتلی پیدا ہو جائے یہ استقلال اور مردانگی آجائے۔

رَبُوَّةٌ : مَا ارْتَفَعَتْ مِنَ الْأَرْضِ - زمین کا وہ حصہ جو بلند ہو۔

وَابِلٌ : اَنْوَابِلُ السَّيْرِ يَدَارِعُ الْعَيْشِ الْقَطْرِ - موٹے موٹے قطرات دلی سخت زدہ کی بارش۔ اَنْتَ : دے (۲) لائے۔

مُتَعَفِّينَ : (۱) بڑھا چڑھا کر (۲) دوسرے دوسرے کر کے۔ بعض جگہ کسی اسم کے دیرانے کی بجائے اُسے تنبیہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں مُتَعَفِّا وَ مُتَعَفِّا تَعَايَا کی بجائے مُتَعَفِّينَ کر دیا۔

اَلْشَيْءِ بِشَيْءٍ - اَضْعَفُ الْمَطَرِ كَمَزْدِرْهَكِي بَارِشَ الشَّيْءِ بِشَيْءٍ - اَوْس -

تفسیر: — فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط

وَأَمَّا بِنْتُ الْحَبِيبِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

اور اُسے بڑھا ہے نے بھی آپکے پاس ہو۔ اور اُس کے چھوٹے (چھوٹے) بچے ہوں۔ پھر اُس باغ پر ایک

إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ

ایسا بگڑا چلے جس میں آگ (کی سی گری) ہو اور وہ (باغ) جل جائے۔ (دیکھو) اللہ (تعالیٰ) تمہارے (خاتمہ کے)

اَلْکَبُوْرُ: کَبُوْرُ الرَّجُلُ اَوْ الدَّآبَّةُ کے معنے میں
طَعْنٌ فِی السَّیِّئَةِ: آدمی یا جانور بڑا ہو گیا۔

اِغْصَاوُ: ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو زمین سے مٹی
اٹاتی ہوئی ستون کی طرح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔
ہمادی زبان میں ایسی ہوا کو بگولا کہتے ہیں۔ یہ نقطہ ہمیشہ
سنجھ کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے
ہیں۔ اِنْ اَنْکَنْتَ رِیْحًا فَحَقْدٌ لَا قِیْنَْتَ اِغْصَاوًا۔ اگر تو
تیز ہوا ہے تو جس سے تجھے بالا پڑا ہے وہ بگولا ہے۔ گویا
آج تیرا واسطہ سخت شخص سے پڑا ہے۔ بگولہ میں سخت
تیزی کی وجہ سے ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے جس سے
جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں۔

تفسیر:- اب اللہ تعالیٰ ایک اور تمثیل کے ذریعے
اتفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔
دنیا میں اگر کسی کے پاس تصوراتاً سال ہو اور وہ ضائع
ہو جائے تو اس کا بھی اُسے افسوس ہوتا ہے۔ لیکن
اگر کسی کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو
جس کے ساتھ نہریں بہتی ہوں اور اُسے اُس باغ میں سے
ہر قسم کے پھل ملتے رہتے ہوں۔ اور وہ خود بوڑھا ہو
چکا ہو۔ اور اُسے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ ہو۔
اُس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوں۔ جن سے کوئی فی امید
نہ ہو۔ تو کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک بگولا اندر سے
آئے۔ اور اُس کے باغ کو جلا دے۔ بگولا اس لئے
فرمایا کہ ایک تو وہ سخت تیز ہوتا ہے۔ دوسرا اچانک
آتا ہے اور اُس میں بوجہ تیزی کے آگ پیدا ہو جاتی ہے
جیسا کہ بہت جگہ جہاں جنگل زیادہ ہوتے ہیں یہ نظارہ
دیکھتے میں آتا ہے۔

اگر تصوراً سال ہو تو وہ کہہ سکتا تھا کہ
خیر تصوراً سال تھا اگر ضائع ہو گیا تو کوئی بڑی بات
نہیں۔ یا اگر میرے کام آتا تو کب تک آتا آخر اُس نے

ختم ہی ہونا تھا۔ پھر اگر بوڑھا نہ ہوتا تو خیال کر سکتا
تھا کہ میری زندگی میں بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ
پنے لئے جائیداد پیدا کر لیں گے۔ لیکن اگر مال بھی زیادہ
ہو۔ خود بھی بوڑھا ہو اور پھر اس کے بچے بھی چھوٹے
ہوں تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اُس کا مال تباہ ہو جائے
اور کسی حادثہ سے اس کی تمام جائیداد جل کر فنا ہو جائے۔
اور اگر کسی حادثہ سے اُس کی تمام جائیداد جل کر تباہ
ہو جائے تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اُس کے نفس قدر
ہمدرد ہوگا۔ یہی حالت قیامت کے دن اُن لوگوں
کی ہوگی جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ماہ میں اپنے اموال خرچ
نہیں کئے۔ اس وقت اُن کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا
جسے وہ پیش کر سکیں اور نہ اطوار وغیرہ کام آئیں گی
اس لئے فرمایا کہ تم اپنا انجام سوچ لو۔ آج تم اپنے
لئے سب کچھ کر سکتے ہو۔ مگر آخرت میں کچھ نہیں کر
سکو گے۔ اگر آج تم اپنا مال خرچ کر دگے تو یہ مال
تمہارے لئے دہاں ذخیرہ کے طور پر جمع رہے گا۔ اور
تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ ورنہ تم ہلاک ہو
جاؤ گے۔

ذَرِّیَّةٌ مَّضْعَاوُہ کے الفاظ خاص طور پر بولنا
کرنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ جب تم اپنے
بچوں کے لئے دنیا کی محدود زندگی میں بھی یہ پسند
نہیں کرتے کہ وہ ایسی بے بسی کی حالت میں رہ جائیں
تو تمہاری اپنی جان جو کہ اگلے جہان میں ایک بچہ کی
حالت سے بھی زیادہ نازک حالت میں ہوگی کیوں تو جس کی مستحق نہیں
تم سوچو اور غور کرو کہ ایمان کی نعمت یا رضائے الہی صیغہ نیست
جواب سے وقت میں کام آتی ہے جب بچہ جتنی طاقت بھی تمہارے اندر
نہیں ہوگی اور خود تمہارے کام آتی ہے مگر اس بے پروائی سے ضائع کر دینا
کون یا عقیدہ نہی ہے۔ پس تم ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ اور موت سے بچنے
پنے لیے نیکوں کا ذخیرہ جمع کر لو۔

اَلْکَبُوْرُ
اِغْصَاوُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

اے ایمان دارو! جو کچھ تم نے کمایا ہے اُس میں سے پاکیزہ چیزیں اور انیز اُس میں سے

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے (اللہ کی راہ میں حسب توفیق خرچ کرو۔ لہذا ناکارہ چیز کو اور جس میں سے تم

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

خرچ (تو) کرتے ہو مگر خود تم موائے اس کے کہ اس (کے قبول کرنے) میں ہٹم پوشی سے کام لو اسے ہرگز قبول نہیں کرتے (مگر کیلئے)

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۲۶۸﴾

بلادارہ نہ چنا کرو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور بہت ہی عا کا مستحق ہے۔ ۲۶۸

اور اُسے لے لو۔ ۳۱) یا یہ کہ تم دوسرے کی خاطر اسے
برداشت کر لو۔

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نصیحت

فرمائی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ دو اُس مال میں سے

دو جو تمہارا کمایا ہوا ہے اور اچھا مال ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں

کے اموال پر تا جائز تعزرت کر کے ان کو خرچ کرنے لگ جاؤ۔

کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اُن کے دل میں غریبوں

کی امداد کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکے ڈالنا شروع

کر دیتے ہیں اور پھر انہیں جو کچھ ملتا ہے اُس کا ایک بڑا

حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سفہ افلاک

سے واقف نہیں ہوتے بالعموم ایسے ڈاکوؤں کی بڑی

تعریف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکو بڑا اچھا ہے۔

کیونکہ وہ غریبوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی طریق نہیں کہ

ڈاکے ڈالا اور دوسروں کا مال چھین کر غریبوں میں تقسیم

کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی

جائز کمائی میں سے جتنا دے سکتے ہو دو اور باقی کام

۲۶۸ حل لغات :- اَلْخَبِيثُ : اَلْجَسَسُ ۔

اَلرَّوْحَى ۔ اَلْمَكْرُوْهَةُ (اَقْرَب) یعنی خبیث ہر نا پاک ۔

رَدِّی اور نا پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں ۔

تَيَمَّمُ : تَيَمَّمُ الشَّيْءُ کے معنی میں تَعَمَّدًا

جان بوجھ کر ادنیٰ امداد کے ساتھ کسی چیز کو اختیار

کیا ۔ پس لَا تَيَمَّمُوا کے یہ معنی ہیں کہ تم تصدّ امداد

ناکارہ چیز کو مدارقہ کے لئے مت چنو ۔

تَغْمِضُوا : اَفْضَضَ غَيْضًا کے معنی ہیں ۔

اَطْمَقَ اَجْفًا نَهْمًا ۔ اُس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں ۔ اللہ

اَفْضَضَ مِنَ الشَّيْءِ وَكَهْ مَعْنَى هِيَ تَجَادُوْهُ كَسِيْ حِيْرَی

تجادو کیا ۔ اور اَفْضَضَ غُلًا كَذَا کے معنی ہیں فَحْمَلَهُ

دَرَضِيَ بِهٖ اُسے برداشت کر لیا اور اس پر راضی ہو گیا ۔

(اَقْرَب) جب یہ لفظ بغیر صلہ کے آئے تو اس کے معنی

بند کر لینے کے ہوتے ہیں ۔ اور جب عَن کے ساتھ آئے

تو اغماض کے معنی ہوتے ہیں ۔ یہاں یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں

(۱) یعنی تم اپنی آنکھیں بند کر کے لے لو (۲) یا تم اس میں تجاؤ

سے کام لو ۔ یعنی دوسرے کی اس حرکت کو تم نظر انداز کرو۔

اَلْخَبِيثُ

تَيَمَّمُ

تَغْمِضُوا

اچھا مال دے تاکہ اُس کی قربانی زیادہ بلند شان رکھنے والی ہو۔

پھر فرمایا: وَمِمَّا اخَّرْنَا لَكَ مِنْ اَلْاٰزِيْنِ تم اُس میں سے بھی خرچ کرو۔ جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے۔ درحقیقت دنیا میں دوسری طرح مال حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو تجارت اور ملازمت وغیرہ کے ذریعہ۔ دوسرے اُن ذخروں کے ذریعہ جو خدا تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ اور انسان کوشش کر کے اُنکو نکالتا ہے۔ جیسے کھیتوں، دہنوں اور کانوں وغیرہ سے انسان کو آمدنی ہوتی ہے۔ پس مِنَ الْاٰزِيْنِ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ مقررہ مدت مراد نہیں۔ ایسی طرح نباتات وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ غرض دوسری بات کہ ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور بتایا کہ خواہ تم ملازمت تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کے ذریعہ روپیہ کماؤ۔ خواہ زمین ذخائر اور معدنیات سے فائدہ اٹھاؤ۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے تمام اموال کا ایک حصہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاٰفْهِيْثَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلق الْاٰفْهِيْثَ کا لفظ رکھا ہے۔ اور یہ چھوڑ دیا کہ وہ کس کے لئے جھیت ہو۔ اس وجہ سے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ۱) ایک بھٹے تو یہ ہیں کہ وہ چیز جو فی نفسہ بری اور ناقابل استعمال ہو۔ نہ یہ کہ اعصابی طور پر۔ یعنی جو چیز کسی فرد کے لئے بھی قابل استعمال نہ ہو وہ کسی کو نہ دو۔ ۲) یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دینے والے کے کام کی تو نہ ہو مگر لینے والے کے کام کی ہو۔ ۳) ایسی چیز نہ دو کہ جسے تم دینے لگے ہو وہ اُسے ناپسند کرتا ہو یا اُسے مکرہ نظر آئے۔ ۴) یہ بتایا کہ جسے تم کوئی چیز دو اُنکے احساسات کا بھی خیال

خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ لوگوں کا مال لوٹ کر خرابی کی امداد کرنا تو حلال کی دوکان پر دوا داجی کے ذبح کا مصداق بنتا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک غریب زیادہ ہیں تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تم جتنا دے سکتے ہو دو۔ اور باقی کام خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو۔

اسمٰگہ مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ سے یہ مراد نہیں کہ مومنوں کی کمائی میں کچھ پاک مال ہوتا ہے اور کچھ ناپاک اور انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف پاک مال خرچ کیا کریں۔ ناپاک مال خرچ نہ کریں۔ بلکہ اَلْاَفْهِيْثَ مَا كَسَبْتُمْ کی صفت حسنہ کے اظہار کے لئے استعمال کئے گئے ہیں اور مراد یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا وہ طیب ہی ہے۔ لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس طیب مال کا بھی جس میں ہر قسم کا مال اور علم بھی شامل ہو سکتا ہے ایک حصہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ گویا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ فرما کہ مومنوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ اُن کا مال ہمیشہ طیب اور پاک ہی ہوتا ہے۔ ناپاک مال کی اُس میں ذرا بھی آمیزش نہیں ہوتی۔

دوسرے بیان طیب عوام کے مقابلہ میں نہیں بلکہ خبیث کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اَنْفِقُوْا میں صدقہ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ وہ تب پورا ہوگا جب تم اپنے اچھے اور مرغوب مال میں سے خرچ کرو گے۔ یوں مستعمل اشیاء بھی خراب و کودی جاسکتی ہیں۔ اور انکا دینا ہرگز منغ نہیں۔ مثلاً انسان اگر کسی کو پُرانا کپڑا دے دے جس سے دوسرا شخص فائدہ اٹھائے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ یہ فعل اُسے ثواب کا مستحق بنائیگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ سے مدقہ دینے کا جو حکم دیا ہے وہ اُس سے عہدہ برا نہیں ہوگا۔ وہ اس حکم سے اُسی وقت عہدہ برا ہوگا جب وہ اُس چیز میں سے دے جو اُس کے کام کی ہے۔ یعنی اعلیٰ درجہ کا اور

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ

شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتا ہے۔ اور اللہ اپنی طرف سے ایک

مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۹﴾

بڑی بخشش اور بڑے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ بہت وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ۲۶۹

۲۶۸ **صل لغات:** - يَعِدُكُمْ: دَعَا کے

معنی اچھا وعدہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور برا وعدہ کے بھی۔ اسی طرح اَدْعَا کے معنی بھی دونوں ہوتے ہیں۔ غیر کے بھی اور شر کے بھی۔ لیکن اَدْعَا کا کثیر استعمال شر کے متعلق ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارف نہ ہو۔ اسی طرح وعدہ کا کثیر استعمال غیر کے لئے ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارف نہ ہو۔ اور قرینہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ معقول بھی بیان کر دیتے ہیں اس سے غیر یا شر کا پتہ لگ جاتا ہے (اقرب) مثلاً کہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ دس کوڑوں کا بیڑ وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں اس کے معنی شر کے ہونگے۔ یہاں چونکہ فقر کا ذکر آتا ہے اس لئے اس کے معنی شری کے ہیں۔ اور دَعَا کے معنی ڈرانے کے ہیں۔

فَحْشَاءُ: کے معنی ہیں ہر وہ بے حی جو نمایاں ہو جائے۔ اسی طرح فحشاء و بخل کو بھی کہتے ہیں (مترا) تفسیر: - فرماتا ہے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ خواہ یہ ڈرانا مالی قربانی کے متعلق ہو۔ یا جانی قربانی کے متعلق۔ یا اور سینکڑوں قسم کی قربانیوں کے متعلق۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مال دو گے تو تمہاری ضروریات کیلئے کچھ نہیں رہے گا۔ تم تنگ دست ہو جاؤ گے اور لوگوں سے مانگتے پھر گے۔ یا جان پیش کر دے گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر بے حیائی کے کام ہوں تو

رکھ لیا کرتا کہ اس کا دل بیلا نہ ہو یا ایسی چیز نہ ہو جو اس کے کام کی نہ ہو۔ (۲۱) تیسرے معنی تیمم کے لفظ سے یہ پیدا ہوتے ہیں کہ تلاش کر کے ناپسندیدہ اور ناکادہ چیزیں مت دو۔ یعنی یہ دیکھ کر کہ فلاں چیز تو میرے کسی کام کی نہیں اس لئے دوں درست نہیں۔

وَلَسَنَسْتَبْرِأُ بِأَعْيُنِنَا إِنْ مَّا نَتَّخِذُوا ذِيلاً - فرمایا ایسی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں مت دو کہ اگر خود نہیں وہی چیز لئے تو تم شرم کے مارے تو سیلو مگریں نہیں لے سکتے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ - فرماتا ہے۔ یہ صدقات تمہارے ہی فائدہ کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی احتیاج نہیں۔ اگر تم اس کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو یا اس کے بندوں کو دیتے ہو تو حقیقت خدا تعالیٰ کو بھی دیتے ہو۔ اس لئے تم اس کے بندوں کو صدقہ دیتے وقت خدا تعالیٰ کی عظمت کو ملحوظ رکھو۔ جب تم دنیوی لوگوں سے معاملہ کرتے وقت انکی شان کو ملحوظ رکھتے ہو حالانکہ وہ بہت ہی معمولی درجہ کے ہوتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے جب تم صدقہ دیتے ہو تو اس کی شان کو کیوں ملحوظ نہیں رکھتے۔ وہ تو فحش بھی ہے اور حمید بھی۔ اُسے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ تمہیں اُس کی مدد کی ضرورت ہے اور پھر وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ اس لئے تم اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا وہ بھی تم سے اچھا سلوک کرے۔

يَعِدُكُمْ

فَحْشَاءُ

شیعہ انسان کو بلا مدد اپنا سارا مدیونہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ گویا نیکی کی راہ میں تو وہ ایک نامحشوق بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بدی کی راہ میں دلیری سے قدم اُگتے پڑھانے کی تلقین کرتا ہے۔ غرض قربانی کرنے کو تو ایک مومن بھی کرتا ہے اور کافر بھی۔ مگر مومن کی قربانی خدا کے لئے ہوتی ہے اور کافر کی قربانی ایسے کاموں کے لئے ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ وعدہ تو راحت و آرام اور دولت و املاش کا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے رستے میں اپنا مال خرچ نہ کر گز تو تم بڑے مالدار ہو جائو گے۔ بڑی بڑی کھٹیاں بنا لو گے اور برقم کے سامان جمع کر لو گے۔ مگر اس کا نتیجہ فقر ہوتا ہے۔ کیونکہ جو قوم غرباء کی طرف توجہ نہیں کرتی اور صرف اپنے غش و آرام کا خیال رکھتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مردہ قوموں کی حالت سے ظاہر ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ شیطان تم سے اسی باتوں کا وعدہ کرتا ہے جو بظاہر تو بھلی معلوم ہوتی ہیں ان کا انجام نفرت یعنی تباہی اور بربادی اور رسوائی ہوتا ہے۔ وَيَا مَعْزُورُ كُفِّرْ بِالْفَحْشَاءِ اور جن کاموں کا حکم دیتا ہے اُن کا عیب کھلا اور ظاہر ہوتا ہے۔ فحش ہر ایسی بری کو کہتے ہیں جس کی بُرائی ظاہر ہو۔۔۔ اسی طرح فحش بخل کو بھی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ نہیں بخل کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ بخل ایک ناپسندیدہ امر ہے۔ اور عرب لوگ تو خصوصیت سے بخل کو سخت برا سمجھتے تھے۔ یا یہ کہ وہ ہمیشہ بدی کا ہی حکم دیتا ہے۔ گویا حملہ بھی وہ بُری بات ہوتی ہے اعتدالت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور یہی وہ باتیں انسان کو کسی کام سے روکتی ہیں۔ انسان یا عزت کو دیکھتا ہے یا فائدہ کو دیکھتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔

یعنی تمہاری کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنے اور محبوب کو مٹانے کا اور پھر پیٹے سے بھی زیادہ دینے کا۔ یہاں اگر مغفرت کو عام رکھا جاتا تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ اس سے مراد بندوں کا ایک دوسرے کی کمزوری کو نظر انداز کرنا ہے۔ مگر مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ ذرا کہ اس طرف اشارہ کیا کہ یہ مغفرت اس کی طرف سے ہوگی۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے بلکہ وہ فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اس بات کا بھی کہ وہ تمہیں مزید ترقی دے گا اور تمہارے لئے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر پہلی آیت میں یَعِدُكُمْ الْفَقْرَ کے معنی افلاس اور محتاجی سے ڈرانے کے لئے جائیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ شیطان تو فقر کو برا سمجھتا ہے اور خدا گناہ کو۔ اس لئے وہاں فقر کو پیٹے رکھا اور یہاں مغفرت کو۔ اس طرح رحمانی اور شیطان سیلسلوں میں جو اشیاء کی عظمت کا فرق ہے اُس کو ظاہر کر دیا۔ حضرت علیؓ اَوَّلُ رَضِيَ اللہ عَنْہُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ کی مثال میں اودھ کی ریامت کی مثال سنایا کرتے تھے۔ کہ جب انگریزوں کا اُس بگاڑ شروع ہوا تو انہوں نے ریامت کے اُن تمام لوگوں کو جنکا رد پیہ کلکتہ کے بنگلوں میں جمع تھا نوٹس دے دیا کہ اگر تم ہمارے مقابلہ میں آئے تو تمہارا تمام رد پیہ ضبط کر لیا جائیگا۔ سپردہ اپنے فقر کے خیال سے چپ کر کے بیٹھ گئے اور انگریز نواب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ لیکن یو دین اقوام چونکہ قربانی کی عادی ہیں اس لئے وہ اس قسم کی باتوں کی پردہ نہیں کرتیں۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں کروڑوں روپیہ جرمنی کا انگریزوں کے ہاں تھا۔ اور انگریزوں کی کوریڈر روپیہ جرمنی میں تھا۔ لیکن اس کی کوئی پردہ نہ کی گئی اور پورے زور سے اٹالی شروع کر دی گئی۔ تو زندہ رہنے والی قومیں جانتی ہیں کہ رد پیہ خرچ کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے اس لئے وہ خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتیں۔ لیکن جو قومیں رد پیہ

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو

جمع رکھتی ہیں اور غریب پر خرچ نہیں کرتیں وہ نقصان اٹھاتی ہیں۔

یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ حالانکہ اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور جب تم اپنے غریب بھائیوں سے بُرا سلوک کر دو گے تو دشمن تک کہیں گے کہ یہ لوگ بڑے پست فطرت ہیں۔ انہوں نے غریبوں کا خیال تک نہ رکھا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم عہدہ کر دو گے تو اُس کے نتیجہ میں تمہیں مغفرت حاصل ہوگی یعنی جب تم غریب کو اچھا کر دو تو تمہارے اپنے غریب بھی چھپ جائیں گے نیز کہ وہ شخص جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اُس میں اگر کوئی عیب بھی ہو تو لوگ اُسے چھپا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ مطلب لیا جائے کہ وہ جن باتوں کا وعدہ کرتا ہے وہ آخر فقر پیدا کرتی ہیں تو اس آیت کے یہ سمجھنے ہونگے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اُن کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جب تم لوگوں کے محبوب ڈھانکے گے تو وہ تمہارے محبوب ڈھانکے گا۔ گویا اس ذریعہ سے تم خدا کے حضور میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی نیکی حاصل کرو گے اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں بھی تمہارا مال میں زیادتی ہوگی۔ کیونکہ قوی اخراجات میں حصہ لینے یا غریب تو تم کو بڑھانے اور ترقی دینے سے قوی طاقت ترقی کرے گی۔ اور آخر تم کو مالی فائدہ بھی پہنچے گا اور اس خرچ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے جہان میں جو کچھ دیگا اُسکا زکوٰۃ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔

کے احکام کی اتباع کر دو گے تو اُس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ تمہیں بہت کچھ دیگا۔ بلکہ تم اس کے وعدہ فضل و مغفرت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور نہ وعدہ فضل کے معنوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو۔ اور پھر وہ حلیم ہے۔ تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہے۔ اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہاری اُن طریقوں سے مدد کرے گا جو تمہارے دہم دگان میں بھی نہیں آ سکتے۔

ان آیات پر غور کرو اور دیکھو کہ ان میں الفاظ کی ترتیب کیسی اعلیٰ درجہ کی دکھی گئی ہے۔ پہلے حصہ میں فقر کو پہلے رکھا ہے اور فحشاء کو بعد میں دوسرے حصہ میں پہلے مغفرت کو رکھا ہے اور بعد میں فضل کو۔ حالانکہ ظاہر کے لحاظ سے فضل کو مغفرت سے پہلے رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ فقر کے مقابلہ میں ہے۔ اور مغفرت کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ فحشاء کے مقابلہ میں ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو ظاہری ترتیب ہوتی ہے۔ اور ایک روحانی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ ظاہری ترتیب ہے۔ یعنی شیطان پہلے فقر سے ڈراتا ہے اور پھر فحشاء کا حکم دیتا ہے جس کے نتیجہ میں پہلے کسی قوم کو ذلت پہنچتی ہے اور پھر ساری دنیا میں اُس کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے مغفرت کا سلوک ہوتا ہے اور پھر فضل کا۔ جب اپنی قوم کے غریب سے اچھا سلوک کیا جائیگا۔ تو اُس کے نتیجہ میں لازماً مغفرت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فضل کا نزول ہوگا۔ یہ تو اس ترتیب کی ظاہری وجہ ہے۔ روحانی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے نزدیک عزت و ابرو کی نسبت مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسلئے اُس کے ذمہ مال کو مقدم رکھا اور عزت کو بعد میں لیکن

فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

دیکھو، کہ اُسے ایک بہت ہی نفع دہاں چیز مل گئی۔ اور یاد رہے کہ مفلندہ کج مواضعیت بھی کوئی حاصل نہیں کیا کرتا۔ ۱۴۹

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ

اور جو کچھ بھی تم (خدا کے لئے) خرچ کرو یا جو کچھ بھی تم نذر مانو

اللَّهُ يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

اللہ اُسے یقیناً جانتا ہے (وہ اسانیک بدلہ دیگا) اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ۱۵۰

کہ حکمت کا سکھایا جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ جسے حکمت کی کوئی ایک بات بھی ملے۔ اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر کثیر حاصل ہوئی ہے یعنی علی نیک بھی اچھی شے ہے۔ مگر نیکوں میں ترقی کرنے کے گُر اور کاموں کی حکمتیں معلوم ہو جائیں تو یہ ایک بڑی غیر ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ گویا بہر دل اور جو اہرات کی ایک کان مل گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام اچھی تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ لیکن اگر اُس کے احکام کی حکمت سمجھ میں آجائے

الْبَابِ

تو انسان کا جوشِ عمل بڑھ جاتا ہے۔ اور نادانیت کا محور میں سستی رتی رتی ہے۔ پس احکام کی حکمتوں کا علم بڑی مفید چیز ہے مگر فرماتا ہے کہ لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے صرف وہی لوگ جن کی نظر ذاتی فوائد پر نہیں ہوتی بلکہ ساری قوم کے فوائد پر ہوتی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

نَذْرًا

۱۵۰ مَحَلُّ لُغَاتٍ : سَدَّ ذُنُورًا ، نَذْرًا

معنی ہیں ۱، اَذْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ۔ اُس نے اپنے نفس پر کوئی ایسی چیز واجب کر لی جو اس پر واجب نہ تھی۔ ۲، اَذْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ تَكْرًا عَامًّا عِبَادَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ اُس نے کوئی عبادت یا صدقہ وغیرہ اپنے اوپر فرض کر لیا۔ وَقِيلَ النَّذْرُ : مَا كَانَ وَعْدًا عَلَى شَرْطٍ۔ اور کہا گیا ہے کہ نذر شرطی وعدہ

خدا تعالیٰ کے نزدیک مال کی نسبت عزت زیادہ آیت دکتی ہے اُسے اُس نے نصرت کو پہلے رکھا اور فضل کو بعد میں یعنی پہلے نیکنای کو مد نظر رکھا اور بعد میں مال کو۔ دوسرے اس میں بتایا ہے کہ بچے اللہ جھوٹے مذہب میں یہ فرق ہے کہ جھوٹے مذہب میں دنیا مقدم رکھی جاتی ہے اور بچے مذہب میں دین کو جیسا کہ اس آیت کا ہر ہے کہ کوئی شخص رذی چیز اس لئے دیتا ہے کہ اچھی چیز دینے سے فقر پیدا ہو جائیگا۔ اور کوئی عمدہ اور اعلیٰ چیز اس لئے دیتا، کہ اسکا امتداد ترقی کیگا۔

۱۴۹ مَحَلُّ لُغَاتٍ : - الْبَابِ : الْبَابُ کے معنی ہیں خَالِعٌ مِّنْ شَيْءٍ بِرَجَائِزِهَا خَالِعٌ حَصَّةٌ (۱) اَنْفَقَ (۲) عَقَلَ (۳) اَنْفَقَ مِّنَ الشَّيْءِ اَوْ مِمَّا ذَكَرْنَا مِّنَ اَفْعَالِ فَعَلَ ذَنْبٌ عَقَلَ لَا عَقْلَ يَعْنِي لَبَّ اُس فَعَلَ کو کہتے ہیں جو خالص ہو اور ہر عقل خالص نہیں ہوتی اور نہ نقصوں سے پاک ہوتی ہے پس عقل عام ہے اور لَبَّ خاص۔ ہر لَبَّ عقل ہے مگر ہر عقل لَبَّ نہیں کہلا سکتی۔ ۴، لَبَّ مغز کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرب) تفسیر :- فرماتا ہے۔ یہ قوی ترقیات کے گُر ہیں جو ہمارا رسول تم پر ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ دعا ہے ابراہیم کا مصداق ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے خدا تو ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو عَلِمَهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا مصداق ہو۔ یعنی لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے اور قوی ترقی کے راہ ان پر ظاہر کرے پس یاد رکھو

اور تَعَفُّوْهُمَا میں فری خیرات مراد ہے۔ کیونکہ اول الذکر کا فائدہ ساری قوم کو امدادی الذکر کا فائدہ زیادہ تر اپنے نفس کو پہنچتا ہے۔ اسی لئے اس کے ساتھ لُحْمَہ کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے۔

یعنی ایک اور نقطہ نگاہ سے پہلے فقرہ میں زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے کیونکہ پہلے فقرہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اہل ہمدرد کس کیلئے اچا ہے۔ مگر دوسرے فقرہ میں لُحْمَہ کہہ کر بتایا کہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم ظاہر طور پر صدقہ دو گے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ جب لوگ کسی کو صدقہ دیتے دیکھیں گے تو کہیں گے اُدھر بھی ایسی ہی نقل کریں۔ اور انہیں بھی تحریک ہوگی کہ وہ غریبوں میں سے حصہ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ یعنی تم میں سے ہر ایک کی مثال ایک گڈریا کی سی ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بھرنی لگی ہوئی ہے۔ جو اس کی نقل کرتی ہیں۔ پس اگر کوئی ظاہر طور پر صدقہ دیگا۔ تو اس کے بیٹے بھائی یا دوسرے رشتہ دار اسی طرح لازم دوست اور آشنا وغیرہ بھی اس کی نقل میں صدقہ دیں گے۔ اور یہ نیکی رتی کریں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ نسل کو فائدہ پہنچے گا اور بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت پڑ جائیگی۔ کیونکہ جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ تو سمجھیں گے کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اس طرح ان کی نیک تربیت ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخص امداد کا مستحق ہے۔ جب وہ دوسروں کو ان کی امداد کرتے دیکھیں گے تو انہیں بھی ان کی غربت کا علم ہو جائیگا اور وہ بھی اپنے طور پر ان کی مدد کرنے لگ جائیں گے۔

پھر فرمایا کہ اگر تم پوشیدہ دو گے تو تمہارے

اپنے نفس کی اصلاح کے لئے یہ طریق زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے برباد پیدا نہیں ہوگا جو ظاہر طور پر دینے سے مبرا ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس اخلاص کا ایک خاص انعام بھی بتایا کہ تم دوسروں کی کمزوری چھپاؤ گے۔ تو خدا تعالیٰ تم سے بھی ایسی سلوک کرے گا۔ چنانچہ فرمایا۔ وَكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ مِّمَّتِكَ تَكْفُرْ وہ تمہاری بدیوں کو تم سے دور کر دیگا۔ اور تم کو پاک بنا دے گا۔ اس آیت میں مِّنْ تَجْعَلْنَ کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی۔ اگر مِّنْ تَجْعَلْنَ لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تمہارے بعض گناہ تمہاری طرف سے مٹا دیگا۔ اس لئے یہاں يُكْفِرُ لَكُمْ نہیں فرمایا بلکہ يُكْفِرُ عَنْكُمْ فرمایا ہے۔ کیونکہ انسانی گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انسان کے اور ایک خدا کے۔ خدا اپنے گناہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے نہیں۔ کیونکہ اس میں ان کی معافی کی شرط ہوتی ہے۔ گویا بتایا کہ جب تم غریبوں کی کمزوریوں اور عیوب کو چھپاؤ گے اور ایسا طریق اختیار کر دے گے کہ لوگوں پر ان کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بعض بدیوں کو مٹا دیگا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو گناہ ہونگے وہ انہیں معاف کر دیگا۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری بدیوں کے متعلق اپنے پاس سے کفارہ دے دیگا۔ یعنی وہ لوگ جن کے تم نے گناہ کئے ہونگے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے مٹا دیو کہ گناہ ہمارا بندہ ہے ہم تمہیں انعام دے دیتے ہیں تم اس کے گناہ معاف کر دو۔ اس طرح وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ بھی معاف کر دیگا۔ کیونکہ جب نیکی ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے دیکھ کر بندہ سے اس کا گناہ معاف کر دیتا اور اس کو اپنے پاس بلکہ دینا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ

اچیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ اِن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے۔ اور

مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ

جو چاہا مال بھی تم (خدا کی راہ میں) خرچ کرو اور حقیقت یہ کہ تم ایسا خرچ صرف اللہ کی توجہ چاہنے کے لئے کیا کرتے ہو سو اس کا

وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾

نفع بھی تمہاری (اپنی) جانوں ہی کو ہوگا۔ اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا دہا پس کر دیا جائیگا۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔ ۱۸۲

اللہ تعالیٰ نے۔ ایک طریق تو زکوٰۃ کا رکھا۔ تاکہ ہر مالدار کچھ نہ کچھ مزدور دے جس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفار ہو اور تاکہ غریبار کے لئے بھی کچھ نہ کچھ انتظام فرما ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے طریق صدقات کا رکھا۔ اور صدقہ اس لئے مقرر کیا تا مخلص اور غیر مخلص کا فرق معلوم ہو۔ اور انسان کو اپنے ہاتھ سے دینے کی مشق ہو۔ اور تَا مَسْرًا وَعَلَانِيَةً دینے کا اُسے موقع ملے کہ سراً دینا محبت کو بڑھاتا اور گناہوں کو بخشتا اور اُن پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور علانیۃً دینے سے دوسروں کو بھی صدقات کی تحریک ہوتی ہے۔

۱۸۲ تفسیر:- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ

باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دینا تیرے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دہا بیگ نہیں معنی ہوتے ہیں اَدَل راستہ دکھانا دَم راستہ تک پہنچانا، موم آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے جانا۔ پہلی قسم کی ہدایت تو ایسی ہے جس میں بندہ بھی شریک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن آخری دو ہدایتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں یعنی صحیح راستہ تک پہنچانا۔ اور پھر اس راستہ پر قائم رکھنے

اس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نظروں سے بھی چھپا دیگا۔ دراصل انسان کو خواہ کتنا ہی کہا جائے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے پھر بھی یہ غلط اُس کے دل میں باقی رہ جاتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ادا ایک شرمندگی اُسے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نظروں سے چھپا دیگا یعنی خود نہیں بھی اپنے گناہ بھلا دیگا اور تم اپنے حافظ اور ذہن کے کسی گوشہ میں بھی اُن کا کوئی نشان نہ دیکھو گے۔ سبحان اللہ مَلِكُكُمْ عَنْكُمْ مَتَبَّاتُكُمْ کیا ہی مکمل فقرہ ہے۔ یہ ایسا اعلیٰ درجہ کا فقرہ ہے کہ کوئی اور فقرہ اس کی بجائے رکھا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ گناہ کے متعلق کوئی پہلو ایسا نہیں جو اُس میں اُن کا جگہ ہو۔

اختصاص سے اس آیت میں جن کو زائدہ قرار دیا، جو بعض تائید بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے۔ کہ وہ تمہاری بدیاں بالکل مٹ دیگا۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ اور صدقات کو اَللّٰکِ کیوں رکھا ہے۔ مویا درکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ بوجہ گورنمنٹ کی معرفت وصول ہونے کے ایک قسم کا ٹیکس معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے زکوٰۃ کا دینا فرض ہے پس زکوٰۃ نہ دینا یا زائد دینا یا کم دینا انسان کے لئے ناممکن ہے۔ سو

ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا کسی بندہ کے اختیار میں نہیں۔ یہاں چونکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہدایت پا چکے ہیں اسلئے فرمایا کہ ان کو ہدایت پر قائم رکھنا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانا یہ تیرا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے قائم رکھنے کے قابل سمجھتا ہے اُسے قائم رکھتا ہے اور جسے ناقابل سمجھتا ہے اُسے گرا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ بھی تم خیر میں خرچ کرو گے۔ اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو ہی ہو گا۔ یہاں خیر کا لفظ اس لئے رکھا کہ خیر کے معنی مال کے بھی ہوتے ہیں اور اچھے مال کے بھی یعنی ایسے مال کے جو اچھے ذرائع سے کمایا گیا ہو یا مقدار میں زیادہ ہو۔ پس خیر کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ تم صرف اپنا مال ہی خرچ نہ کرو بلکہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ وہ مال اچھے ذرائع سے کمایا ہوا ہو۔ اور پھر قربانی بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ ششماختواہ تو چار سو روپیہ ہے اور پانچ روپے چندہ دیکر سمجھ لیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا ہو گیا ہے۔ پھر مال خرچ کرنے پر سوال ہوتا تھا کہ ہم نے اپنا مال تو لوگوں کو دے دیا مگر اس سے جیسے کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اس کا نہیں کوئی فائدہ نہ ہو گا تمہارا یہ مال خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمیندار کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے دانے کیوں ضائع کر دوں۔ اسی طرح تم بھی یہ سوچتے ہو کہ اگر تمہارا مال خرچ کر دے گا تو اس کا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ اس کے نتیجے میں قوم ترقی کرے گی اور قوم کی ترقی سے فرد بھی ترقی کرتا ہے۔ دراصل ایسا خیال قدرتِ تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ یورپین قومیں جنہوں نے اس نکتہ کو خوب سمجھا ہے۔ وہاں دولت مند گو اس بات میں بدنام ہیں کہ وہ ہر وقت ملیش و عشرت میں مبتلا رہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی غریبوں کو ابھارنے اور قوم کو ترقی دینے کے لئے اپنے اموال کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔

اور اس طرح عیسائیت کی تقویت کا موجب بنتے ہیں۔
 وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا يَكُ
 بے شک غمراہوں کے لئے اپنے اموال خرچ کرنا تو ہی نقطہ نگاہ ہے بھی مفید ہے لیکن صرف اس فائدہ کو ہی اپنا مقصد دہھا نہ بنالینا۔ ایک مسلمان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ خرچ کرے گا خالصتہً اللہ اور ابْتِغَاءَ رُوحِ اللہ کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے اور نفی کے طور پر یہ فقرہ بیان کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم عوموں سے اس کے موا اور کسی چیز کی توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کریں گے۔ یہ طریق کلام نبی کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتا ہے جیسے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری واپسی تک آپ ہیں شریف رکھیں گے۔ تو یہ فقرہ بہ نسبت اس بات کے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ہیں بھٹیں۔ اور میرے آنے تک ہمیں نہ جانیں کیونکہ اس طرح خود اس کے دل میں کام کرنے کی تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ پھر وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بے شک مومنوں کے چندوں سے دنیوی ترقیات بھی حاصل ہوتی ہیں اور دین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مگر اعلیٰ درجہ کے مومن اس سے بالا ہوتے ہیں۔ انہیں نہ دنیا کی ترقی مطلوب ہوتی ہے اور نہ جنت کے انعامات ان کا اصل مقصد ہوتے ہیں بلکہ ان کی نیکیوں کا حقیقی محرک صرف یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور وہ انہیں محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے۔

جو کتنی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ تم خرچ کر دے گا میں اس کا نہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کے بعد بیان کیا ہے۔ حالانکہ جہاں یہ بتایا تھا کہ جو کچھ تم

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

(یہ مذکورہ بالا مطلقاً اُن محتاجوں کیلئے ہیں جو اللہ کی راہ میں (دوسرے کاموں) رد کے گئے ہیں۔ وہ ملک میں (آزادی سے)

مُتْرَبِّينَ فِي الْأَرْضِ يُحَسِّبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ عَنِ التَّعَفُّفِ

آجائیں گئے (ایک بے خبر شخص اُن کے) سوال سے بچنے کے سبب انہیں غنی خیال کرتا ہے۔ تم اُن کی

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

ہیئت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پٹ کر سوال نہیں کرتے۔

۳۷

ع ۵

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ۱۸۳

اور تم جو اچھا مال بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو

یا جنگ کرنے کے لئے نکل گیا۔ اور مَتْرَبِّ کے معنی اَسْرَعَ

اور ذَهَبَ کے بھی ہیں یعنی اُس سے جلدی کی اور چلا گیا (اُتْرَب)

التَّعَفُّفِ

التَّعَفُّفِ: عَفَتْ الرَّجُلُ کے معنی ہیں کُفَّ عَنَّا

لَا يَحِلُّ وَلَا يَحْتَمِلُ وَلَا يَنْطَلِقُ وَلَا يَمْتَنِعُ اُس چیز

سے جو جائز اور اچھی نہیں تو لی یا فعلی طور پر رک گیا (عاقبت)

بِشَئ

ایک جگہ مَن کے معنی سبب کے ہیں۔ جیسا کہ آتا ہے

بِمَا خَطِئْتُمْ بِهِمُ أَخْرِقُوا دِه اپنے اُن ہوں کے سبب

غرق کر دیئے گئے۔

بِسِيمَا

الْخَافَا

بِسِيمَا کے معنی ہیں ۱۸ بیست (۱۸) علامت (اُتْرَب)

الْخَافَا: اَلْحَقَّتِ السَّائِلُ کے معنی ہیں۔ اَلْحَقَّ

سائل نے اصرار سے کام لیا۔ اَلْحَقَّتْ فَلَا نَا الثَّوْبَ

کے معنی ہیں اَلْبَسْتُ اَيَّاهُ اُسے لباس پہنا دیا گیا۔ پس

الْخَافَا کے معنی ہوئے پہنانا یعنی سوال پہنا دینا مراد

اس سے یہ ہے کہ کسی کا پیچھا نہ چھوڑنا اور سوال کرنے

چلے جانا۔

تفسير: - لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصُوا فِي سَبِيلِ

اللہ یہ ایک محدث کی خبر ہے جو حقی کا لفظ ہے۔

خرچ کر دیئے اُن کا فائدہ تمہاری جانوں کو پہنچے گا۔ اسی جگہ

یہ بات بھی بیان کی جا سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو

بعد میں دکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک مزید

بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل

کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اُسے تو پیدا ہو جا رہا

ہل جاتا ہے مگر جو شخص دنیا کی خاطر دیتا ہے۔ اسے دنیا میں

تو لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے مگر آخرت میں

اُسے کوئی انعام نہیں ملتا۔

اَوْفِيهِمْ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر ایک اندیشہ

کی بھی نفی کی گئی ہے جس کا گذشتہ آیات کے تسلسل میں

جنگ کے ساتھ تعلق ہے جو تم جنگ کے موقع پر اپنا مال

خرچ نہ کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور دوسری قوم غالب آکر

اسے اپنے مظالم کا تختہ مشق بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ اگر تم اپنا مال خرچ کر دو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور

کوئی دوسری قوم تمہیں مغلوب کر کے تم پر ظلم نہیں کر سکیگی۔

۱۸۳ صل نجات :- مَتْرَبِّينَ فِي الْأَرْضِ : مَتْرَبِّ

مُتْرَبِّ کے معنی ہیں مَتْرَبِّ تَاْجِرًا اَوْ غُلَامًا وہ تجارت کرنے

مَتْرَبِّينَ

ابوہریرہ سارا دن بیکار پڑا رہتا ہے۔ آپ اسے ہدایت فرمائیں کہ وہ کوئی کام بھی کیا کرے۔ آپ نے فرمایا۔ کبھی خدا تعالیٰ دوسروں کی وجہ سے بھی رزق دے دیا کرتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اُسی کی وجہ سے خدا تعالیٰ تم کو رزق دے رہا ہو پس ایسے واقفین زندگی جنہوں نے اپنے تمام اوقات خدا اور اس کے رسول کے لئے وقف کر رکھے ہوں اور وہ کوئی تجارت وغیرہ نہ کر سکتے ہوں وہ بھی مُخَصَّرُونَ یعنی مَحْبِلُ اللہ میں ہی شامل ہیں۔

پھر ایک رکنا وہ بھی ہے جس کا قَوْلُ لَا تَغْرَبْ مِنْ مَحَلِّ ذَرْقَةٍ تَحْتَهُمْ طَائِفَةٌ لَيَسَّفَعَهُنَّ ابْنُ الدِّينِ وَلَيُنَظَّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تَعْلَمُ يَحْيَىٰ (سورۃ توبہ آیت ۱۲۲) میں ذکر آتا ہے۔ یعنی کیوں نہ ہوا کہ ہر قوم اور جماعت کے کچھ لوگ مرکز دین میں سیکھنے کے لئے آتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈریں۔ جیسا کہ اس زمانہ میں مختلف ممالک سے لوگ دین سیکھنے کے لئے احمدیت کے مرکز میں آتے اور کئی کئی سال تک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر واپس جا کر اپنے ملک اور قوم کے لئے ہدایت اور راہنمائی کا موجب بنتے ہیں۔ پس ایک رکنا دین حاصل کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے آرام کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اُس کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے روکے جاتے ہیں۔ وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ہر وقت دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اور انہیں دینی امور میں اتنا شغف ہوتا ہے کہ معاش کے حصول کے لئے کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن مال کی کمی کے باوجود وہ اپنے نفس کو سوال کی دناوت سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے والے نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق تمہارا فرض ہے کہ تم خود اُن کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اور

اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ مددگار حکم جو تمہیں دیا گیا ہے یہ فقرائے لئے ہے۔ یا اسجاکہ ایک فعل مہذوب ہے۔ جو اَجْعَلُوْهُا ہے۔ یعنی اس مددگار کو اُن فقرائے لئے مخصوص کر دو جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روکے گئے ہیں۔ یہاں اُخْصِوْا تو فرمایا مگر یہ نہیں بتایا کہ کون روکنا ہے یا وہ کس وجہ سے روکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عام رکھنا چاہتا ہے کیونکہ روکے جانے کی کئی وجہ ہو سکتی تھیں۔ بہر حال اس سے یہ امر یعنی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ انکے اور سب سے نہیں ہوتے بلکہ کسی عیوب کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے وہ مجبوراً بیان نہیں کی کیونکہ جو مسکتا ہے کہ دشمن روکنے والا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں رات دن معروف ہونے کی وجہ سے دنیا کمانے کے دروازے اُن پر بند ہوں۔ جیسے صحابہؓ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عشق اور اپنی صحبت میں بیٹھنے کی تمنا اور دین اسلام سیکھنے کی تڑپ اتنا کام کر رہی تھی کہ انہیں کسی اور بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ اس کی مثال حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال قبل ایمان لائے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ بعد میں ایمان لایا تھا۔ اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کے دروازہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا تمام وقت مسجد میں گزارتے اور قصائے حاجات کے بعد پھر دھوپ اُکر بیٹھ جاتے۔ اُن کو کبیں باہر جانا پسند ہی نہیں تھا۔ تا ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں اور وہ اُسے سن نہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تین سال کے عرصہ کی صحبت پانے کے باوجود اس قدر حدیثیں بیان کی ہیں کہ اُن سے بہت زیادہ عرصہ صحبت پانے والوں نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کیں۔ اُن کے بھائی نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ

اُن کے لئے اپنے اموال کا ایک حصہ خرچ کرو۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کسب معاش سے روک دیا ہے جیسے کئی احمدی ہیں جن کو محض قبول احمدیت کی وجہ سے ملازمتوں وغیرہ سے الگ ہونا پڑا یا کسب معاش کے ذرائع اُن پر بند کئے گئے۔

يَتَخَبَّطُهُمُ الْفَاجِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
ایسے لوگ چونکہ دست سوال دراز نہیں کرتے اس لئے جاہل لوگ انہیں تعفف کی وجہ سے مالی امداد سے بالاسمجھتے ہیں۔ حالانکہ عزت نفس نے اُن کے لبوں پر مہر خاموشی لگا لی ہوئی ہوتی ہے۔ درود نہ بعض محتاج دکھائی دینے والوں سے بھی زیادہ قابل امداد ہوتے ہیں اور اُن کا حق ہوتا ہے کہ اُن کی مناسب امداد کی جائے اور اُن کی پریشانیوں کو دور کیا جائے تاکہ وہ دینی خدمات کو خوش اسلوبی سے سرانجام دے سکیں۔ جس نے دیکھا ہے عام طور پر لوگوں کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کسی نے انگاہے کہ ہم دیں۔ حالانکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن کا یہ ذاتی فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر حالات کا صحیح جائزہ لے اور دیکھتا ہے کہ کون حاجت مند ہے اور کون ہے جسے عزت نفس نے سوال کرنے سے روک رکھا ہے۔

تَحَرَّجْهُمْ يَسْتَمِمْهُمْ مِّنْ بَنِي اٰمِيٍّ
یا شکل ہی سے آنکھیں پھیلان لیتا ہے۔ یسٹما کے معنی اگر شکل اور حالت کے جائز تو مطلب یہ ہوگا کہ تو اُن کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار ہیں۔ اور اگر علامت کے معنی لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اُن کا رویہ یا اس اور اُن کی چھٹی برائی جوتی۔ اُن کی بوسیدہ گڑی اور اُن کی سادہ طرز رہائش پر نظر ڈال کر پہچان لیتا ہے کہ یہ لوگ قابل امداد ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مومنوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ

ہمارا رسول تو ایسے لوگوں کو پہچان لیتا ہے جنہیں ہم نہیں پہچانتے۔ اور کیوں اپنی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے۔ اس بارہ میں احادیث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک دن وہ سخت بھوکے تھے حضرت ابو بکرؓ پاس سے گزے تو انہوں نے اُن سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ وہ بتا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ معنی بتانے لگا گئے میرا تو یہ مطلب تھا کہ وہ شکل دیکھ کر پہچان لیں اور مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ پھر حضرت عمرؓ پاس سے گزرے انہوں نے آپ سے بھی ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ وہ بھی معنی بتا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا ابو ہریرہؓ ان سے کہہ سکتے جانتا ہے کہ انہوں نے آیت کے معنی بتائے اور چلے گئے اتنے میں مسجد کی ایک طرف سے کھڑکی کھلی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پار سے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ معلوم ہوتا ہے۔ تم بھوکے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اگر مسجد میں کچھ امد لوگ بھی بیٹھے ہوں تو اُن کو بھی بلاؤ۔ موت مسجد میں سات آدمی تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ان کو بلائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پالہ دیکر فرمایا کہ پہلے ان کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مہوک تو مجھے لگی ہوئی ہے اگر انہوں نے دودھ پی لیا تو میرے لئے کیا بچپگا۔ لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو باری باری دودھ پلا دیا۔ اور سب نے پی لیا مگر پھر بھی وہ پالہ اسی طرح بھرا رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ اب تم پیو۔ آخر میں نے پیا اور خوب پیا۔ جب میں میری گویا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے فرمایا۔ پھر پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے فرمایا پھر پیو۔ آخر میں نے عرض کیا

خود تفسیر بیان فرمائی ہے۔

اسی طرح ایک آدھ حدیث میں آتا ہے۔ کَيْسَ الْمُسْكِينِ الَّذِي يَخُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدَهُ الْفَقْرُ وَاللَّعْمَتَانِ وَالشَّمْرَتَانِ وَالَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَعْطُونَ يَهُ الْفَقْرَ عَلَيْهِ وَلَا يَقْوَمُ فَيَسْتُلِ النَّاسَ۔

وہاں علیٰ اول کتاب الزکوٰۃ باب قول اللہ عزوجل لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا یعنی مسکین وہ نہیں جو لوگوں

سے مانگتا پھرتا ہے اور اسے ایک دہ لقمے یا ایک دو کھجوریں مل جاتی ہیں بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور نہ لوگوں کو اس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اسے صدقہ ہی دے دیں اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال

کر کے اپنی حاجت پوری کرے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسکین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں۔ اور انہیں دوسروں سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ جو لوگوں سے مانگتے

نہیں بلکہ کام کر کے روزی کماتے ہیں۔ لیکن اُن کی آمد اس قدر کم ہوتی ہے کہ وہ بھی قابل امداد ہوتے ہیں۔ ہر حال احادیث میں سوال کرنے سے سخت رد کیا گیا ہے۔ اور سوائے تین آدمیوں کے اور کسی کیلئے سوال کرنا جائز نہیں

سمجھا گیا۔ چنانچہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ الْمَسْئِلَةَ لَا تَصْلِحُ اِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُّذْقِعٍ اَوْ لِذِي عَزْمٍ مُّقْطِعٍ اَوْ لِذِي دِمٍ مُّوَجِعٍ (مشکوٰۃ المصابیح)

یعنی تین آدمیوں کے سوا اور کسی کے لئے سوال کرنا جائز نہیں۔ اول اُس کے لئے جس کو کھانے کیلئے کوئی چیز نہ ملتی ہو۔ یعنی ایسی حالت ہو گئی ہو کہ اگر کسی ذبیحہ سے اُس کو کھانا ملنا ناممکن ہو۔ دوم جس پر بلا اُس کے کسی قصور کے چٹ پڑ گئی ہو اور اُسے وہ ادانہ کر سکتا ہو۔

کہ یا رسول اللہ! اب تو میرے انخوف تک دندھ کی نزادت پہنچ گئی ہے۔ اس پر آپ نے وہ پالہ میرے ہاتھ سے لیا اور خود پی لیا۔ یہ تَحَرُّفُھُمْ بَيْنَھُمْ کی صداقت کا کتنا زبردست ثبوت ہے۔ غرض اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ ہمارا رسول ایسے محتاجوں کو انکی علامتوں سے پہچان لیتا ہے۔ پس اسے مسلمانو! تم بھی اُن کو پہچاننے کی کوشش کیا کرو۔

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا کے یہ معنی نہیں کہ وہ سوال تو کرتے ہیں مگر لوگوں سے چٹ کر نہیں صرف نرمی سے مانگ لیتے ہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے۔ گویا اِلْحَافِ سوال کو متعذر کرنے کے لئے نہیں بلکہ سوال کی شناخت بیان کرنے کے لئے ہے یعنی وہ اِلْحَافِ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اِلْحَافِ چاہتا ہے کہ انسان دَا مُسْتَوِل فَتَح کے ساتھ

نکارے۔ اور وہ خدا کے لئے وقف ہو چکے ہیں۔ پس وہ اپنی غرت چھپانے کے لئے امرار کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اور اس طرح دوسرے لوگوں سے جو سوال مجسم ہیں کہ انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے بھی محروم رہتے ہیں۔ گویا یہ الفاظ بطور تفسیر ہیں نہ کہ بطور

تہد۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی معنی ثابت ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کَيْسَ الْمُسْكِينِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمَرَاتُ اَوِ التَّمْرَتَانِ وَلَا الْفَقْمَةُ وَلَا اللَّعْمَتَانِ اِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ وَاشْرَدُ اِنْ شَيْئًا یعنی قولہ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا بکافی تفسیر یعنی مسکین وہ نہیں جسے ایک یا دو کھجوریں یا ایک لقمہ یا دو لقمے دے دیں۔ بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال ہی نہیں کرتا۔ یہ اِلْحَافِ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالْتَهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ (دبھی) اور ظاہر (دبھی) کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن کے لئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۵۷﴾

اُن کے رب کے پاس اُن کا اجر (مفوظ) ہے۔ اور نہ (وفا) انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ۱۵۷

وقت نماز

۱۵۷ تفسیر:- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ

کے متعلق بعض اہم اور بیان کئے ہیں۔ فرماتا ہے۔ ہمارے مومن بندے صدقہ کے لئے کسی خاص وقت یا خاص دن کو مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ رات کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں اور دن کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں اور ہر طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں۔ یہ لیل اور نہار اور سبواً و علائقہ کا ذکر اس لئے فرمایا کہ شریعت اسلامی کے نزدیک مومن پر کوئی وقت ایسا نہیں آتا چاہئے جبکہ وہ نیکیوں میں حصہ نہ لے رہے ہو۔ چنانچہ نمازوں کی دن اور رات میں تقسیم اور روزوں اور حج کا قری ہینہ میں رکھنا۔ یہ سب اسی غرض کے لئے ہے۔ پس دن اور رات میں سبواً اور علانیہ صدقہ دینے کا ذکر کر کے بتایا کہ ہمارے مومن بندے صدقہ بھی مختلف اوقات میں دیتے ہیں تاکہ کوئی وقت صدقہ سے خالی نہ رہے اور قری ہینوں کے لحاظ سے اُن کی یہ نیکی سارے سال میں جملہ کھاتی رہے اور اس کا کوئی حصہ بھی اس سے خالی نہ رہے۔

اسجگہ اللہ تعالیٰ نے لیل کا ذکر پہلے کیا ہے اور نہار کا بعد میں اور اسی ترتیب سے سبواً کو پہلے رکھا ہے اور علانیہ کو پیچھے یا یوں کہنا چاہئے کہ لیل کے مقابل میں سبواً رکھا ہے اور نہار کے مقابل میں علانیہ۔ اسی ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومنوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ رات کو

سرم۔ کوئی قن پر گیا ہو اور اُس کی دیت ادا کرنے کی اُس میں طاقت نہ ہو۔ ایسے موقع پر اُس کے لئے سوال کرنا جائز ہے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے یہ ہوں کہ ان لوگوں کے لئے دوسروں کو سوال کرنا جائز ہے نہ کہ خود اُسکو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالی بن کر آئے۔ آپ نے اُن کو سبوتا دیکھا اور فرمایا۔ اِنْ شِئْتُمْ اَعْطَيْتُكُمْ مِنْهَا وَلَا تَحْطَفُ فِيهَا لَخِيْطِيْ وَلَا لَخِيْطِيْ مُكْتَسِبٌ رَسُوْلٌ اَصْحٰبِ غَنِيْلٍ جِلْد ۳۶) یعنی اگر تم چاہو تو میں تم کو مال دے دیتا ہوں۔ مگر صدقہ کے مل میں صدقہ دینے والے آسودہ حال اور کمانے والے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مَنْ سَأَلَكَ عِنْدَ مَا يُغْنِيْهِ خَائِشًا يَسْتَكْبِرُ وَيُؤْمِنُ بِآيَاتِهِمْ یعنی جو شخص دوسروں سے سوال کرے اور اس کے پاس اتنی چیز موجود ہو جو اس کے کام آسکے تو وہ جہنم کی آگ محال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ دَمَا يُغْنِيْهِ لَغَابِتْ كَرُوَانِيْ حِيْرَةٍ سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا مَا يُغْنِيْهِ اَذِيْ حَشْبَةٍ ایسی چیز جو اس کے صبح یا شام کے کھانے میں کام آسکے (مسند احمد بن حنبل جلد ۱۸) غرض لَا يَسْتَكْبِرُونَ النَّاسُ اِلْحَا خَا میں بتایا کہ وہ لوگ دوسروں سے سوال ہی نہیں کرتے۔ کیونکہ خود سوال کرنا ہی اپنی ذات میں اِنحاف ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (بالکل) اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

جس پر شیطان (یعنی مرض جنون) کا سخت حملہ ہو - یہ (حالت) ایس و جم ہے

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ (خرید و) فروخت (یعنی تو) بالکل سود (ہی) کی طرح ہے - حالانکہ اللہ نے

اور اس میں مخلص اور غیر مخلص سب کو شامل ہونا پڑتا ہے پس اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ مدتہ بھی رکھ دیا تاکہ لوگوں کو خود بھی اس کا احساس رہے اور ان میں غرباء و یتیم کا جذبہ ترقی کرے -

پھر زکوٰۃ کے قیام کی ایک غرض دوسروں کے جذبات کا اتمام بھی ہے - کیونکہ زکوٰۃ کا دہمہ حکومت دیتی ہے اس لئے لینے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اُسے کس نے دیا ہے لیکن دوسری طرف مدتہ آپس کے تعلقات کو بھی خوشگوار بنانے کیلئے دکھا گیا ہے - کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے - غرض کچھ مدتہ غرباء اور فقراء کے لئے حسنی اور فطعی طور پر مقرر کر دیا اور باقی مدتہ مخلصین اختیار اور ان کے ماسر میں ترقی کے لئے رکھ دیئے -

دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کھیت میں بیج نہ لویا جائے اُمومت تک فعل نہیں ہوتی - اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا - کہ پہلے تم اپنے پاس سے کچھ خرچ کرو - پھر تمہیں دونگا - بے شک خدا تعالیٰ بغیر بیج کے بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے ہی یہ قانون بنا دیا ہے کہ بغیر بیج کے ہم کچھ پال نہیں کر سکتے اسلئے فرمایا کہ پہلے تم بیج ڈالو - پھر دیکھو گے کہ ہم اس بیج کو کس طرح بڑھاتے ہیں -

پوشیدہ طور پر مدتہ دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں کہ لینے والے کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ کس نے دیا ہے تاکہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو اور ان کے اپنے قلب میں بھی تکبر اور ریاء کا جذبہ پیدا نہ ہو - پھر وہ دن کو بھی مدتہ دیتے ہیں اور ظاہر طوع پر دیتے ہیں تاکہ اُسے دیکھ کر دوسروں کو بھی غرباء کی امداد کی تحریک ہو اور قوم ترقی کرے - ورنہ اپنی ذات کے لئے انہیں کسی شہرت کی تمنا نہیں ہوتی - غرض نیک کی سزا میں تفسیر کی گئی ہے اور نہاد کی عذابیت میں اور بتایا گیا ہے کہ ہمارے مومن بندے دقتوں کا بھی محاذ رکھتے ہیں - اور حالتوں کا بھی محاذ رکھتے ہیں - اسی طرح بیل و نہاد سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھ اور سمجھ دو توں حالتوں میں وہ مدتہ دیتے ہیں - درحقیقت اگر خود سے کام لیا جائے تو اسلامی شریعت میں خدا تعالیٰ نے دو قسم کے مدتہ رکھے ہیں - اَوَّلِ زکوٰۃ جو حکومت وصول کرتی ہے - یہ نظام اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ غرباء کے لئے امداد کی ایک یقینی صورت پیدا ہو جائے - دوم مدتہ تاکہ اس کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چلتا ہے جو شخص مخلص ہو گا وہ تو اپنے طور پر بھی مدتہ دے گا - لیکن زکوٰۃ چونکہ گورنمنٹ کی معرفت وصول کی جاتی ہے اس لئے وہ لوگوں کو ٹیکس کی طرح لازماً ادا کرنی پڑتی ہے

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

(غریب) فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو (یاد رکھو کہ) جن دفعہ کے پاس اُنکے رب کی طرف کوئی نصیحت

فَإِن تَهَايَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

(کی بات) آئے اور وہ (اُسے) منع کر غلاف و درنگ) باز آجائے تو جو (پسین دین) وہ پہلے کر چکا ہے اُس کا نفع اُسی کا ہے اور اسکا معاملہ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۵﴾

مٹنے کے حوالے ہے۔ اور جو لوگ پھر (دوبارہ) کریں وہ (غیر) آگ (میں پڑنے) والے ہیں۔ وہ اس میں پڑے ہیں۔ ۸۵

دسینہ طبعی حاصل ہو جاتی ہے بلکہ دنیا کا امن بھی
برباد ہو جاتا ہے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اسمبلی کے لفظ
میں ہر قسم کا سود شامل ہے۔ اس میں بنکوں کی کوئی
تخصیص نہیں کی گئی۔ بلکہ خواہ بنک سے سود لیا جائے
یا ڈاکخانہ سے یا کوئی اور سود سائٹیز سے یا کسی فرد سے
ہر صورت میں وہ ناجائز اور حرام ہے۔ مگر انصاف ہے

کہ اس فائدہ میں مسلمانوں نے پورے دین اتوار سے لے کر

سود کی عجیب و غریب تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں چنانچہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کا سود لینے

کی تو ممانعت ہے کہ سود پر دسے کر دو مولیا جائے

لیکن معمولی سود لینے کی ممانعت نہیں کیونکہ یہ سود نہیں

بلکہ ممانع ہے۔ ابن لوگوں کی مثال بالکل کس کشمیری کی

سی ہے جس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا کوئی لڑکا بھی

ہے؟ اُس نے کہا۔ کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ اٹھا۔ تو

چار لڑکے اُس کے لیے گرتے کہتے ہیں بھئی بھئی۔ پوچھنے

والے نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرا کوئی بچہ نہیں۔ یہ

چار بچے کہتے ہیں۔ اُس نے کہا۔ چار بچے بھی کوئی بچے

ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ پانچ یا سات فیصدی

سود بھی کوئی سود ہے۔ سود تو وہ ہے جو سود فیصدی ہو۔

وَتَحْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ میں اس طرف
اشارہ فرمایا کہ دنیا میں بچ بچنے والا کبھی ثمرات سے محروم

بھی رہتا ہے۔ مثلاً فصل کو آگ لگ جاتی ہے یا چوری ہو

جاتی ہے اور اس طرح اس پر خوف و حزن طاری ہو جاتا

ہے۔ مگر فرمایا ہمارے ہاں ایسا نہ ہوگا۔ پھر دنیا میں تو

ایک دانہ کے عوض سات سو دانے ملتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ

اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور وہ غیر مطلق و مطلق

سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔

۸۵ حل لغات: تَحْتَ عَلَيْهِمْ کے معنی ہیں

تَحْتَ عَلَيْهِمْ مَدِيدًا۔ اُسے سخت مارا اور تَحْتَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ

کے معنی ہیں مَسْئَةٌ بِأَذَى۔ شیطان نے اُسے سخت تکلیف

پہنچائی۔

أَتَمَّتْ کے معنی ہیں أَلْجُونُوتُ پاگل پن یا لُذُنُ

عِنْدَ انْعَرَابٍ يَعْرِضُ مِّنْ مَّسِّ الْبُحَّةِ اور اس کی وجہ

یہ ہے کہ اہل عرب کے نزدیک یہ عارضہ جبات کے پھوٹنے

کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود خوار

لوگوں اور سود خوار قوموں کی حالت بیان کرتے ہوئے

اُن حضرات کا ذکر فرمایا ہے جو سود کے ساتھ دالستہ ہیں

اور جن کے نتیجہ میں نہ صرف امرا اور وزراء کے دنیا ایک

تَحْتَ عَلَيْهِمْ

أَتَمَّتْ

بعض دوسروں نے یہ فتویٰ دے کر کہ غیر مسلموں سے سود لینا جائز ہے اس کے جواز کی ایک اور راہ نکال لی ہے پھر بعض نے یہ فتویٰ دے دیا کہ غیر مذاہب کی حکومتوں کے ماتحت جو مسلمان بستے ہیں ان سے بھی سود لینا جائز ہے۔ آخر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سود وہ ہوتا ہے جو بہت بڑی رقم کی صورت میں لیا جائے اور پھر اس رقم کو معین نہیں کیا گیا کہ کتنی ہو۔ گویا کسی کے لئے بھی روک باقی نہ رہی۔ اور سب کیلئے سود لینا جائز ہو گیا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ایسی لعنت قرار دیا ہے کہ آپؐ نے ایک دفعہ فرمایا۔ سود لینے والا اور دینے والا اندھ اس پر گواہی ڈالنے والا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔

حقیقت سود سے روکنا اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں سے ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت جمع ہو جائے۔ اور باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں۔ بلکہ چاہتا ہے کہ سب کو ترقی کا دور میں حصہ لینے کا امکان موقع ملے اور تمدن اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہو۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر قسم کے سودی کاروبار کو بند کیا جائے۔ کیونکہ سود کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ امر اور اس ذریعہ سے روپیہ حائل کر کے ہر قسم کی تجارت اور صنعت و حرفت اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ پس سود ہی ہے جس نے اس زمانہ میں چند ہاتھوں میں دولت جمع کر دی ہے۔ اور امراء اور غرباد میں ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی ہے۔

در اصل اگر غور سے کام لیا جائے تو سود دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو مالدار آدمی اپنا مال بڑھانے کے لئے دوسرے مالداروں سے رقم لے کر ان کو ادا کرتا ہے۔ جیسے تاجر پیشہ لوگوں یا بینکوں کا دستور ہے۔ اور

ایک وہ سود ہے جو غریب آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی صاحب استطاعت سے قرض لے کر لے ادا کرتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں سودوں سے منع کیا ہے۔ اس سود سے بھی روکا ہے جو تجارت یا ہائیزاد کو فروغ دینے کے لئے مالداروں سے روپیہ لے کر انہیں ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس سود سے بھی منع کیا ہے جو غریب آدمی اپنی غربت سے نکل آ کر کسی صاحب استطاعت سے قرض لینے کے بعد اسے ادا کرتا ہے۔ اور نہ صرف ایسا سود دینے سے روکا ہے بلکہ لینے سے بھی منع کیا ہے۔ اور نہ صرف سود لینے دینے سے منع کیا ہے بلکہ گواہی دینے والوں اور معاہدہ شکنے والوں کو بھی محرم قرار دیا ہے۔ تاہم پیشہ لوگوں کے سود کے متعلق تو جب کوئی شخص

سوال کرے کہ مثلاً اُس کے پاس دس ہزار روپیہ ہے اور وہ اُس سے دس لاکھ کما سکتا ہے۔ اگر وہ جن کو یاد رکھے افراد سے روپیہ لے کر اُسے ترقی نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اُسے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبر کرے دس ہزار روپیہ اس کب لے گا کافی ہے اُس پر گزارہ کرنا ہے۔ مگر جس وقت یہ سوال پیش کیا جائے کہ ایک غریب آدمی بھوکے سے مر رہا ہے۔ کھیتی اُس کی نہیں ہوئی۔ اناج اس کے گھر میں نہیں آیا۔ بارشیں وقت پر نہیں ہوئیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی زمین کے لئے روپیہ مانگتا ہے تو بغیر سود کے لوگ اُسے نہیں دیتے۔ اب وہ کیا کرے۔ اگر وہ بیل نہ خریدے گا تو کھیتی کا کام کس طرح کریگا یا عمدہ بیج نہ لےگا تو وہ ادا اس کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اُس کے لئے ایک ہی صورت ہے۔ کہ وہ روپیہ قرض لے۔ مگر جب لوگ اُسے بغیر سود کے قرض نہ دیں تو وہ کیا کرے۔ جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینا ناممکن ہو جاتا ہے اور حقیقت یہی وہ سود ہے جس کے حالات اور کو اٹھانے کے بعد

انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کیا جواب دے گا۔ لہذا آدمی کو تو ہم فوراً یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سود پر روپیہ ممت دو۔ اگر تھامے پاس دس ہزار روپیہ ہے تو اسی پر کفایت کرو۔ مگر ایک غریب آدمی کو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسی حالت پر کفایت کرو۔ اُس کو تو ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھوکے دھو اور مر جاؤ۔ مگر یہ کوئی ایسا معقول جواب نہیں جس سے ہمارے نفس کو تسلی ہو۔ یا مسائل کے دلی کو اطمینان حاصل ہو۔ پس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے اس کا کیا حل رکھا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے اگر ہم اسلامی تعلیم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی تو ایسا ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ نہیں ہوتا مگر جائیداد ہوتی ہے۔ اس کیلئے تو یہ صورت ہے کہ وہ جائیداد میں رکھے اور روپیہ لے لے کر ایک ایسا غریب ہوتا ہے جس کے پاس جائیداد بھی نہیں ہوتی بس وہ زمین رکھ سکے۔ یا اگر جائیداد ہوتی ہے تو وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر وہ اسے زمین رکھ دے تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً زمیندار ہے اگر وہ اپنی زمین میں رکھ دیتا ہے تو وہ کھیتی باڑی کہاں کرے گا اپنے مکان کی چھت یا صحن میں تو وہ کر نہیں سکتا۔ ان حالات میں اسلام نے یہ دکھا ہے کہ ایک طرف تو اُس نے امر اور نہی سے غبار کی امداد کی جا سکتی ہے اور دوسری طرف اُس نے یہ کہا ہے کہ جب ٹیکس سے بھی کسی غریب کی ضرورت پوری نہ ہو تو اس کے دوست واقف کا ربا محلہ ملے اُسے قرض حسنہ دیں۔ اور قَنْطَرَةً اِلٰی مَدِيْنَةٍ کے تحت گشت نشانی اُسے دینی کی مہلت دیں تاکہ وہ اطمینان سے اپنی حالت درست کر سکے۔ یہ صورت ایسی ہے جس پر اُسے سود پر روپیہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اُس کی احتیاج پوری ہو جاتی ہے۔

وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ آجکل سود کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابہؓ کے زمانہ میں جبکہ سود کو روٹی پر روپیہ ایک ایک شخص کے پاس ہوتا تھا کیا سودی کاروبار ہوا کرتا تھا۔ سود کو تو وہ حرام سمجھتے تھے۔ پس یہ غلط ہے کہ سود کے بغیر مال میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسلام نے اگر ایک طرف سود سے منع کیا ہے تو دوسری طرف زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے طریق کو جاری کیا ہے۔ اس مذہب سے دولت کسی خاص خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی بلکہ جو محنت کرے دہی مالدار ہو سکتا ہے۔ اور غریبوں کے راستہ میں کوئی روک نہیں رہتی۔ غرض سود کی صورت کا مسئلہ ایک نہایت ہی تکبرانہ مسئلہ ہے اور اسلام نے اسے ایسا ناپسند کیا ہے کہ جو شخص سود لے اُس کے اس فعل کو وہ خدا تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ٹھہراتا ہے۔ گویا اسے بغاوت کے جرم میں داخل کرتا ہے۔ اور جس طرح باغی ملک پر بادشاہ چڑھائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سود لینے والوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ تم نے اس کی بغاوت کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اگر سود حرام ہے تو پھر موجودہ زمانہ میں اسلام کی اس تعلیم پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ دین ایک نظام کا نام ہوتا ہے اور یہ نظام اسی صورت میں نیک نتیجہ دے گا اگر ممتا ہے جب وہ اپنی مکمل صورت میں قائم ہو۔ انصوری صورت میں اُس کی پوری شان ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آجکل جب لوگوں کو سود کے خلاف کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اُن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس زمانہ میں موسمیاتی اس قدر گندی ہو گئی ہے کہ انسان سود لینے پر مجبور ہو جاتا ہے بلکہ اُن مطلب یہ ہوتا ہے کہ سود ہی مصیبت کے وقت کا علاج ہے۔

لوگوں کو اتنا قرض اٹھانے سے جسے ادا کرنا ان کی طاقت سے باہر ہو روک دیا ہے۔ اور دوسری طرف جائز ضرورت کے بعد ادا کرنے کا راستہ بھی کھلا دکھا ہے۔

ایک تاجر اور صنعت کار کے لئے دوسرے لوگوں کو شریک کار کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ اگر اُسے سود سے کاروبار بڑھانے کی اجازت دی جائے اور وہ اپنی تجارتی کوشش میں ناکام رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کا مدبرہ ضائع جائیگا۔ اور اگر کامیاب ہو تو بے انتہا دولت ایک ہاتھ میں جمع ہو جائیگی جو انصاف اور ضروریات تمدنی دنیا کے خلاف ہے۔

(۱) تیسری صورت ایسی ہے کہ جسے ایک صنعت کار نے قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس پر نہ وہ اعتراض پڑتا ہے جو پہلی صورت پر پڑتا تھا کہ یہ دے گا کہاں سے۔ اور نہ وہ اعتراض پڑتا ہے جو دوسری صورت پر پڑتا تھا۔ یعنی یہ کیا حق رکھتا ہے کہ سب دنیا کی دولت اپنی ذہانت سے سمیٹ کر اپنے گھر میں جمع کر لے۔ کیونکہ اس صورت میں ایک ایسا شخص قرض لیتا ہے جس کے پاس جائیداد ہے یا قابلیت کمانے کی موجود ہے۔ لیکن ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے اُسے ایک وقت میں اتنا مدبرہ دینا پڑ گیا ہے جو اُس کے پاس جمع نہیں۔ بظاہر عقل کہتی ہے کہ اُسے سود پر قرض لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اُس کو سود پر مدبرہ قرض دینا ظلم بھی نہیں کیونکہ یہ صاحب حیثیت ہے اور یہ لوگوں کے مدبرہ سے کھینٹ بھی نہیں۔ کیونکہ اُس کے پاس جائیداد ہے یا وہ نوکری پیشہ ہے جو اس کے قرض کے ادا ہونے کے لئے کافی ضمانت ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو سود کی اجازت دے کہ سود کا دوازدہ کھول دینا زیادہ اچھا ہے یا ایسے شخص کے لئے کوئی دوسری صورت کھولنا بہتر ہے اگر اس شخص کو اجازت ملے تو دوسری دونوں قسم کے لوگ اسکی

حالات کو حقیقت یہ ہے کہ سود انسان کی مشکلات کا علاج نہیں بلکہ وہ ایک مرض ہے جسے انسان نے خود پیدا کیا ہے اور اسلام میں اس کا علاج موجود ہے۔ لیکن وہ علاج ایک نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک اس نظام کو قائم نہ کیا جائے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جس طرح ایک مکان کی چار دیواری اور چھت اور دروازے اور کھڑکیاں جب تک کامل نہ ہوں وہ مکان حفاظت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام کی مادی تعلیم کو قائم کیا جائے تو سود کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور سود کی معتر تو سے بھی دنیا نجات پا جاتی ہے۔ سود کی ضرورت مندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۱) غریب انسان اپنے گزادہ کے لئے قرض لیتا ہے۔

(۲) تاجر متاع یا زمیندار اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے قرض لیتا ہے۔

(۳) ایک صاحب جائیداد مصیبت زدہ جس کے پاس نقد مدبرہ موجود نہیں کسی ناگہانی آفت سے بچنے کے لئے قرض لیتا ہے۔

(۱) ظاہر ہے کہ غریب انسان جو آٹھ روپے کا نہیں سکتا وہ آٹھ روپے سود پر لے کر نو کہاں سے ادا کرے گا؟ چنانچہ کسانوں کی موجودہ حالت اس صاف کو کٹی ٹوٹ پر ظاہر کر رہی ہے۔ ایک مرے ہوئے انسان کو مارنا اتہنا درج کا ظلم ہے۔ جو پہلے ہی مر رہا ہے اُس پر آمد بوجھ لا دینے کا کیا مطلب ہوا۔ آخر اس ظلم کے نتیجہ میں ایک اور ظلم پیدا ہوتا ہے یعنی جب مقروض قرض نہ دے سکتے تو وہ قرض سے کٹی ٹوٹ پر انکار کر دیتے ہیں۔

(۲) تاجر یا متاع یا زمیندار اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے قرض لیتا ہے۔ زمیندار کی صورت میں اگر یہ قرض جائیداد کی بہتری کے لئے لیا گیا ہو تو اسلام نے دین کی صورت کو جائز رکھا ہے اس تیسرے ہی ایک طرف تو

جاری کیا ہے اور سود سے منع کیا ہے۔

ادھر یہ کہ کئے بھی زکوٰۃ اور صدقات کا سلسلہ اور دین باقعدہ یا بیع سلم کا سلسلہ جاری کیا ہے۔

غرض ان اصول پر اس نے ایک مکمل نظام تیار کیا ہے۔ اگر یہ مکمل نظام دنیا میں جاری کیا جائے اور پھر کوئی نقص رہ جائے تب تو اسلام کی تعلیم پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ ورنہ نظام تو مغربی جاری ہو اور اسلام پر اعتراض ہو کہ اس نے سود سے منع کر کے اس کا علاج کیا بتایا ہے ایک لغو اور بیہودہ فعل ہے۔

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ - جیسا کہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس جگہ مس سے مراد جنون ہے اور جنون کے نتیجہ میں انسانی حرکات میں بے راہ مدی پیدا ہو جاتی ہے اور سوچنے اور غور و فکر سے کام لینے کا مادہ اس میں نہیں رہتا۔ پس مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے کام اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ایسا شخص جسے جنون کی بیماری نے ستایا ہوا ہو کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح اس میں ذرا نہیں ہوتا اور صرحت اور بے پردہی ہوتی، یہی حال سود خواروں کا ہوتا ہے۔ اس کے کاموں میں

بھی نا واجب سرعت پیدا ہو جاتی ہے اور پردہ اور احتیاط کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ ایسے تفتہ بیدار کرتے رہتے ہیں جن کے نتیجہ میں لڑائی ہو۔ اور ان کا مدبیر صرف ہو گیا جس طرح ایک مجنون نتیجہ دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا اسی طرح سود پر روپیہ دینے والا سود پر روپیہ دیتا

چلا جاتا ہے اور سوچتا نہیں کہ اس کا کیا انجام ہو گا۔ اسے صرف یہ دھت ہوتی ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو اور لوگ ہم سے سودی ترغیب لیں اور اس طرح ہمارا مال بڑھے۔ پھر اس سے بڑھ کر بڑی بڑی حکومتوں کو بھی اپنی طاقت سے بڑھ کر سود پر قرض لینے کی جرأت ہو جاتی ہے۔

مثلاً پر اپنے لئے بھی سود لینے کا فتویٰ دیں گے۔ اور یہ لعنت دنیا میں قائم رہے گی۔ پس اس کے لئے بھی کوئی اور ہی راستہ کھولنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔

اسلام نے ان نفاقوں کو مد نظر رکھ کر ایک مفصل تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کا مغزیہ ہے کہ (۱) ہر شخص کو کھانا کپڑا مکان اور علم مسر ہونا چاہیئے۔ (۲) کسی ایک شخص کے پاس بے انتہا دولت جمع نہیں ہونی چاہیئے۔ (۳) روپیہ جیسے کسی کے پاس جمع نہیں رہنا چاہیئے بلکہ اسے چکر کھاتے رہنا چاہیئے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں (۴) جن کو جائز ضرورتیں پیش آئیں ان کے پورا کرنے کا سامان کرنا حکومت اور موسامی کے ذمہ ہے۔

نمبر ۲ کی شق کے ماتحت اس نے تجارتی سود کو منع کیا ہے۔ کیونکہ بے انتہا دولت ہمیشہ سود پر روپیہ لینے سے جمع ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان دوسروں کے روپیہ ایک ہوا کھلتا ہے۔ اگر کامیاب ہوا تو کر پڑتی ہو گیا اور اگر ہارا تو اس کا روپیہ تو ہٹا نہیں۔ قرض خواہ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ قید کر دیں گے۔

اس کی دوسری شق کے ماتحت اس نے تعلیم جاہلاد کا حکم دیا ہے۔ یعنی ہر شخص کی جاہلاد کو اس کے والدین میں تقسیم کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ یہ جائز نہیں رکھا کہ کوئی شخص صرف ایک لڑکے کو جاہلاد دے دے۔ تاکہ جو کچھ بھی اس شخص نے کیا ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں جمع نہ کہ ہمیشہ کے لئے ایک خاندان کے بعض افراد کو نوبت نہ دے دے۔

نمبر اول کے ماتحت اس نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ سب کیلئے کھانا کپڑا مکان وغیرہ مہیا کرے۔ اور اس کے لئے زکوٰۃ اور خراج وغیرہ کا سلسلہ جاری کیا ہے اور افراد پر صدقہ واجب کیا ہے۔

نمبر ۳ کے لئے اس نے ورنہ سود زکوٰۃ کا سلسلہ

ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے **وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**۔ تمہارے نزدیک تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یکساں قرار نہیں دیتا بلکہ وہ ان میں سے بیع کو جائز قرار دیتا ہے اور ربوا کو ناجائز۔ پس اس کا ایک چیز کو جائز اور دوسری کو ناجائز قرار دینا صحت پاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں اور خدا تعالیٰ نے جو اس سے منع کیا ہے تو آخر کوئی حکمت ہوگی اور وہ حکمت وہی ہے جو پہلی آیت میں بیان ہو چکی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اسلام جس تمدن کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد دوسروں سے نیک سلوک کرنے اور غرباء کی ترقی پر رکھی گئی ہے۔ لیکن سودی کا دباؤ کرنے والے کسی سلوک کو جانتے ہی نہیں صرف روپیہ کی زیادتی اُن کے مد نظر ہوتی ہے خواہ دوسرے کا گلا گھونٹ کر کی جائے۔ پس چونکہ اس ذلیفہ سے دوسروں سے نیک سلوک کرنے اور غرباء کو اُٹھانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جنگوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لئے اسلام نے اس کی کلی طور پر ممانعت فرمادی۔ لیکن مکان یا دکان کا کرایہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کرایہ اس لئے لیا جاتا ہے۔ کہ مکان یا دکان کے گرنے کا امکان ہو سکتا ہے اور اُس کی مرمت کے لئے مالک مکان کے پاس کچھ نہ کچھ روپیہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تجارت بھی ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ تجارت میں ایک شخص اپنے مال کا دوسرے کے مال سے تبادلہ کرتا ہے۔ پس بیع اور ربوا کو ایک چیز قرار دینا نادانی ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے **فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِدًا مَوْعِدَةٌ مِّنْ ذِيهِ فَاسْتَمْتِرْ فُلَا مَاسَافَ وَآمُرُوكَ بِاللَّهِ** جس شخص کے پاس اُس کے رب کی طرف کوئی نعمت کی بات

اور وہ موعقب سے لاپرواہ ہو کر خونریز جنگیں شروع کر دیتی ہیں۔ درحقیقت ایسی لمبی لڑائیاں جو قوموں کی قوموں کو پس پا دیتی ہیں۔ لاکھوں عورتوں کو بیوہ اور کھوٹوں بچوں کو یتیم بنا دیتی ہیں۔ جولا کھوں بیٹوں کو برباد اور لاکھوں باپوں کو ولایت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں وہ تبھی جاری رہ سکتی ہیں جبکہ سود کے ذلیفہ مالی حالت کو قائم رکھا جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں سات کروڑ مدعیہ روپیہ صرف گورنمنٹ انگریزی کا خرچ ہوتا تھا اور اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ جرمنی کا خرچ ہوتا تھا۔ اگر سود کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو جرمنی اس خرچ کو ایک سال تک بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اور اس کا سارا اندوختہ تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتا۔ پھر اُس نے کیا کیا۔ یہی کہ سود کے ذلیفہ کئی سال تک خرچ چلاتا رہا۔ پھر لڑائی کی بنیاد بھی سود ہی کی دج سے پڑی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اتحادی حکومتوں نے دفاعی طور پر جنگ کی۔ لیکن جرمنی کو کس چیز نے لڑائی چھڑنے کی جرأت دلائی۔ اسی سود نے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو سود کے ذلیفہ میں جس قدر روپیہ چاہوں گا حاصل کروں گا۔ اور جنگ جاری رکھ سوں گا۔ اگر سود کا دروازہ بند ہوتا تو اس قدر عظیم الشان جنگ جاری رکھنے کا اُسے خیال ہی نہ آتا۔ اور اگر براہ راست جرمنوں پر ٹیکس پڑتے تو وہ ایک سال بھی لڑائی جاری نہ رکھ سکتے اور فوراً ملک میں شور مچ جاتا کہ ہم اس عقیدہ پر جوہر برداشت نہیں کر سکتے لیکن سود کے ذلیفہ روپیہ لے کر لوگوں کو اس بوجھ سے غافل رکھا جاتا ہے۔ جو جنگ کے لبا کر کے کی دج سے ان پر پڑتا ہے۔ پس سود لڑائی کا ایک بھاری سبب ہے یہی دج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام جنگ کے بعد سود کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ سود کا جنگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے۔ **ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ خَالَفُوا** اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ ان کا دباؤ کھانا اسوجہ

يُمَحِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۖ وَاللَّهُ

اللہ مسود کو مٹائیگا اور صدقوں کو بڑھائے گا۔ اللہ اللہ (تعالیٰ)

لَا يُحِبُّ عَلَى عَمَلِي أَتِيْمٌ (٢٤٧)

ہر بڑے کافر (اور) بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۸۶

اور روپیہ دینے والے بھی شوق سے روپیہ دے دیا کریں۔
 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود لینے والوں کی حالت تو ایسی ہوتی
 ہے کہ گویا اُن کو جنون ہو گیا ہے۔ یعنی وہ خون چوسنے والی
 جوئیں بن جاتے ہیں۔ نہ اُن میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت
 رہ سکتی ہے اور نہ سمجھ دہی اور مداخلت کا کوئی جذبہ ہوتا
 ہے۔ پھر سود دے انسان کا ہل اور مست ہو جاتا ہے اور
 سمجھتا ہے کہ اتنی آغنی تو ضرور ہو جائیگی کوئی اور کام کرنے
 کی کیا ضرورت ہے لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان
 محنت کرے اور اپنے آپ کو ہلاک اور قوم کے لئے مفید چیز
 بنائے۔ اسی طرح صدقات کے بعد سود کا ذکر اس لئے بھی
 کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑنے کو
 تیار ہو جائیگا وہ بیگانہ مال یعنی سود بھی آسانی سے چھوڑ
 کے لئے تیار ہو سکتا ہے۔

٨٦ حل لغات: يَمْحَقُ امْحَقَ السَّوَاءُ يَمْحَقُ

کے معنی ہیں أَبْغَلَهُ وَ مَحَاہُ اُسے باطل کر دیا اور مَاحَاہُ اور مَحَى قُلُومًا کے معنی ہیں اُھلکھا۔ اُسے تباہ کر دیا۔ اور مَحَى اللہ الشَّیْءَ کے معنی ہیں نَقَمَہُ وَ ذَهَبَ بِہِ وَ کَتَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے کُم کر دیا اور اُس کی برکت کو کُمایا۔ یٰزَیْرُی: اَلْاَبی الشَّیْءَ کے معنی ہیں جَعَلَهُ یَزِیْرًا اللہ تعالیٰ نے اُسے بڑھا دیا۔ (اقرب)

تفسیر :- فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو شایع اور صدقات کو بڑھائیگا یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ترقی عطا فرمائیکہ جو سود سے پرہیز کر گئے اور صدقات میں

پہنچ جائے امداد اے شکر اس کی غلاف خدمت کی باز آجائے
تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر اسکی سابقہ کوتاہیوں پر اسے
کوئی باز پرس نہیں کرتے جس تم بھی ایسے لوگوں کا معاملہ حالِ بخدا
کیا کرو۔ ادا مان کہ تو بہ کو قبول کر لیا کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص
تو بہ کے بعد پھر دہی کام کرنے لگ جائے تو ایسا شخص ضرور
منزل کا مستحق ہوگا۔

بہان اُدھلے گا۔ اضمحلت النارُ ہُم فیہا خلدوت
 کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سود اور
 خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر
 ان میں کوئی فرق نہ ہوتا سود دونوں ایک جیسے ہوتے تو خدا
 تعالیٰ ان میں سے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں قرار دیتا
 اور پھر بلاؤ انہی لوگوں کو معاف کیوں کرتا۔ اور جو معافی کے
 بعد دوبارہ سود لینا شروع کر دیں انہیں سزا کیوں دیتا۔
 یہ بات بتاتی ہے کہ بیع اور ربوا ایک جیسے نہیں۔ ربوا کا
 لازمی نتیجہ آگ ہے خواہ وہ لڑائی کی صورت میں بھڑک
 اُٹھے یا فتنہ و فساد کے رنگ میں ظاہر ہو۔ مگر بیع کا یہ
 نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ربوا کا یہ نقصان عارضی نہیں بلکہ جب
 تک یہ لعنت دنیا پر سستی رہے گی فتنہ و فساد کی آگ
 بھی بھڑکتی رہے گی۔ اسی کی طرف ہُم فیہا خلدوت میں
 اشارہ کیا گیا ہے۔

ترتیب و ربط :- چونکہ گذشتہ آیات میں خواتین کے بارہا یہ مال دینے کا ذکر تھا اس لئے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ کہوں نہ سود پر مرمور رہ دیا جائے تاکہ غریب کو ابھی کام مل جائے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اور مناسب حال عمل کرتے ہیں۔ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں

وَأَتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

اور زکوٰۃ دیتے ہیں اُن کے لئے اُن کے رب کے پاس یقیناً اُن کا اجر (محفوظ) ہے۔ اور انہیں نہ تو

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے۔ ۶۳۸ اے ایمان دارو!

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۶۳۹﴾

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اگر تم مومن ہو تو سود (کے حساب) میں سے جو کچھ باقی ہوا ہے چھوڑ دو۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے (دہرا ہونیوالی) جنگ کا یقین کر لو۔

کہ ترک ربوہ اور صدقات کا دنیا ہی کا فی نہیں بلکہ ہر قسم کے اعمال صالحہ کی بجا آوری اور نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ صرف ایک پہلو پر زور دے کر تم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔

اس میں اُن لوگوں کی غلطی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لئے صرف منہ سے لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ کہہ دینا کافی ہے۔ اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اقامتِ صلوٰۃ اور اتیانِ زکوٰۃ نہ ہو اللہ تعالیٰ باللہ اور شفقت علی خلق اللہ کے لحاظ سے تمہارا ایمان کی تکمیل نہ ہو اُس وقت تک تمہیں نجات میسر نہیں آ سکتی۔

نہہ دیں گے۔ اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ ایک نیا ایسا آنے والا ہے جب اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں دنیا میں قائم کی جائیگی۔ اور ربوہ جسے مال کو بڑھانے والا قرار دیا جاتا ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ اور صدقات نہیں مال کو گھٹانے والا قرار دیا جاتا ہے اُن کی بے انتہا زیادتی ہوگی۔ گویا پُرانے نظام کو بدل کر ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ اور قرآن اور اسلام کی حکومت دنیا میں قائم کی جائے گی۔ اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے وقوع میں آئے گا۔

۶۳۹ تفسیر:- چونکہ پیچھے صدقات پر ہیبت زور دیا گیا ہے اس لئے ممکن تھا کہ کوئی شخص یہ خیال کر لیتا کہ صرف صدقہ دے دینا ہی کافی ہے اسی سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرماتا ہے

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ سَءُوسٌ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلُمُونَ

اگر تم (مرد سے) توبہ کر لو تو (کوئی) امانت نفعان نہیں کیونکہ تمہارا دامن المال تمہارے لئے مہل کرنا جائز ہے (اس وقت میں)

وَلَا تَظْلُمُونَ ﴿۲۸۱﴾ وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ

نہم (کسی پر غم کر کے اور نہ تم پر غم ہوگا) ۲۸۱ اور اگر (کوئی) مفقر و من تنگ حال ہو کر آئے تو اسودگی (حاصل ہونے) تک

الْمَسْرُورَةِ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۲﴾

(لے) بہت دینی ہوگی۔ اور اگر تم سمجھ بوجھ کہتے ہو تو جان لو کہ تمہارا (امن) شفع کو دامن المال بھی مسد کے لوہے دینا سب سے اچھا

۲۸۱ مل نجات :- فَاذْنَبُوا : اَذْنَبَ بِالسَّيِّئِ
کے سے ہیں عَلِمَهُ اُسے جان لیا۔ پس فَاذْنَبُوا کے سے
ہیں تم جان لو۔ یقین کر لو۔

رَدُّ عَنْ اَمْوَالِكُمْ : رَأْسُ الْمَالِ اُس مال
کو کہتے ہیں۔ جس پر کوئی نفع نہ ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں۔
اَقْرَبُ مَبْنَعٍ عَشْوَةً يَرُدُّ سَهْلًا اَي قَرْمًا لَا رَيْحَ
خِيَلُو خَيْرٌ عَلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ۔ یعنی اُس نے مجھے
دس دینار بغیر اس کے کہ اُن پر کچھ اور نفع مقرر کرنا قرض
دیئے۔ (اقرب)

تفسیر :- خزانہ ہے۔ اے مسلمانو! اگر تم نے
مسود کو نہ چھوڑا تو تم خدا اور اس کے رسول سے لڑنے
کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو
مسلمانوں کو کی گئی مگر افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکم
کی خلاف ورزی کی اور پھر اس کا خطرناک نتیجہ بھی انہوں
نے دیکھا۔ اُن کی زمینیں اور جائیدادیں چھن کر دوسروں
کے پاس چلی گئیں۔ اور وہ مفلس اور تلاش ہو گئے بلکہ
مسلمانوں کی گذشتہ دور میں جس قدر سلطنتیں تباہ ہوئیں
اُن کی تباہی کی بڑی وجہ بھی یہی ہوئی۔ وہ اکثر سودیگر
یا سود دے کر ہی تباہ ہوئی ہیں۔ اگر انہوں نے سودی
روپیہ لیا تو دہ پیہ دینے والی سلطنتوں نے اُنکے ملک

میں آہستہ آہستہ اپنا تسلط جمانا شروع کیا۔ کبھی
ریلوں کا ٹھیکہ لیا۔ کبھی کانوں کو کفالت میں رکھا
کبھی کسی اور چیز پر قبضہ کر لیا۔ اور آہستہ آہستہ تمام
ملک پر چھا گئے۔ پھر اگر انہوں نے سود پر قرض دیا۔
تو جب کبھی سلطنتوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا
ہوئی تو وہ اداکان سلطنت جنہوں نے اپنا تمام سرمایہ
غیر دل کو سود پر دیا ہوا تھا اپنے قرض دادوں کے طرفدار
ہو گئے تاکہ اُن کا رویہ نہ مارا جائے۔ چنانچہ لکھنؤ
ادا دھ والوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کسی کو سود
دیا نہیں بلکہ خود لینا چاہا اور بہت سا رویہ انگریز
بنکوں میں جمع کرا دیا۔ جب لکھنؤ پر حملہ ہوا تو بڑے
بڑے رئیسوں کو انگریزوں نے کہلا بھیجا کہ اگر تم ذرا
بھی مخالفت کر دو گے تو تمہارا تمام مال جو ہمارے بنکوں
میں ہے ضبط کر لیا جائیگا۔ اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
سب لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور ایک شخص بھی
نواب کی تائید میں نہ اٹھا۔ ایک ڈاکو کے قتل پر بھی
بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن لکھنؤ کے نواب
کے قتل پر ایک شخص بھی انگریزوں کے مقابلہ کے لئے
تیار نہ ہوا۔ غرض سیاسی طور پر سود کا لینا بھی
مسلمانوں کے حق میں سخت نقصان دہ ثابت ہوا۔

فَاذْنَبُوا

رَدُّ عَنْ اَمْوَالِكُمْ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَتُمْ ثَوَفِي

ادھیں دن سے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا ڈرو - پھر ہر ایک شخص کو

اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے اُن کو یہاں بھی سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور اُن کا خدا تعالیٰ سے تعلق کٹتی طور پر منقطع نہ ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسری سلطنتوں پر بھی مختلف اوقات میں نازل آئے۔ مگر وہ زوال صرف سیاسی رنگ کے تھے۔ لیکن اسلامی سلطنتیں محض اس لئے تیار ہوئیں کہ انہوں نے سود پر قرض لیا یا دیا۔ اور اس طرح اسلامی احکام کی خلاف ورزی کی۔

فَاذْنُوا بِحُزْبِ بَقِ اللّٰهِ ذَرِّوْهُ
سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سود سے یا لے۔ اُس سے قومی طور پر بایکٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ باغی ہے۔ اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے ایک دامن حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے۔

وَإِنْ تَبْتَلُوا فَلَكُمْ رَهْءُؤْمُنْ آمَوَابِكُمْ
مکے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف اُن لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے سود پر ردیہ دیا ہو تھا۔ مگر پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اگر اُنہد کے لئے تم اس فعل سے توبہ کر لو تو اُس المال وصول کرنا تمہارے لئے جائز ہے۔ گو ممکن ہے کہ اس عرصہ میں تم اصل مال سے بھی زیادہ سود لے چکے ہو۔

کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی۔ یوں تو دوسری حکومتیں بھی سود لیتی اور دیتی رہی ہیں مگر اُن کو اس سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو مسلمانوں کو ہوا۔ اس کی ایک روحانی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے کٹی طور پر اس طرح چھوڑ رکھا ہے جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو عاق کر دیتا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن مسلمان اس بچہ کی طرح جس سے اُس کے ماں باپ کو پیار ہوتا ہے۔ پس مسلمان جب بھی احکام الہیہ کی خلاف ورزی کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح تعقیب پڑے گا جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو تعقیب کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق منقطع کر لینگا اور دنیا میں اس کی اصلاح کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیگا۔ مگر مسلمانوں کی توبہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ بڑے زور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ صورت ایسی ہے جس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ اُن کی گرفت کے لئے بڑھتا ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً ہمالش کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ محض کفر پر اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں عذاب دیا جاتا ہے اور ایسا کافر جو کسی کو دکھ نہیں دیتا اور اپنے خیال کی بنا پر اپنے مذہب پر عمل کرنا رہتا ہے۔ اُس سے یہاں کوئی پرسش نہیں کی جاتی۔ مگر وہ لوگ جو اسلام کو قبول کرتے ہوئے پھر بھی

۳۸
ع
۶

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ يٰٓاَيُّهَا

جو کچھ اُس نے کمایا ہوگا پورا پورا، دے دیا جائیگا۔ اور اُن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیگا۔ ۱۸۹

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

ایمان دارو! جب تم کسی دوسرے سے کسی مقررہ میعاد کے لئے

فَاٰتُوْهُ ۖ وَلْيُكْتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يٰٓاَب

تو اُسے تمہو - اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان دے شدہ معاہدہ کی انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ اور

كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيُكْتَبْ وَلِيُمِلَّ

کوئی کاتب لکھنے سے انکاد نہ کرے کیونکہ اللہ نے اُسے (لکھنا) سکھایا ہے پس چاہیے کہ وہ (مقررہ) لکھے۔ اور تحریر وہ لکھو

الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

جس کے ذمہ حق ہو۔ اور چاہیے کہ وہ (لکھو) دے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے، تعویذ نہ لے کر لکھے اور اس میں کچھ (دہی)

شَيْءًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا

کم نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے نادان ہو یا کمزور ہو یا (غیر)

اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلَّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

لکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کی بجائے اُس کا کارپرداز انصاف کے ساتھ (تحریر) لکھو

وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا

اور تم اپنے مردوں میں سے اس موقع پر دو کو گواہ (مقرر) کر لیا کرو۔ ان اگر دونوں (گواہ)

اَلنَّظَرُ ۙ

ہم دیکھتے تو یہ لکھو ایک دن تمہارا بھی حساب ہوگا اُس دن تم سے بھی تپا
سلوک کیا جائیگا اور تمہارے گن ہوں گے درگزر کیا جائیگا لیکن اگر آج تم
ایک سلوک نہیں کرو گے تو اس دن تم سے بھی کوئی ایک سلوک نہیں کیا جائیگا۔
وہ حکم ہے جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی ہے اور فرمایا
ہے تمہاریا میں جس سے کام لے کر اُن کا آسمان پر تمہارا خدا بھی تم سے جرم کا سلوک کرے۔

۱۸۹ اصل لغات :- اَلنَّظَرُ ۙ کے معنی ہیں

اَلنَّظَرُ ۙ وَ اَلْاِشْهَالُ فِي الْاَمْرِ - ادائیگی کے لئے

ہمت دینا۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ آج اگر تم لوگوں سے

جس سلوک کرو گے اور اپنے قرضوں کی وصولی میں نرمی

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

مرد نہ ہوں تو (موتد کے) گواہوں میں جو لوگوں کو (بلور گواہ) تم پسند کرتے ہو ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں (گواہ بنایا کرو)

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ

(دو عورتوں کی شرط ہے) تا ان میں سے ایک کے بھول جانے کی صورت میں دونوں میں (ہر) ایک دوسری کو (بات) یاد دلائے۔ اور جب گواہوں کو

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

بنایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور (گواہ) چھوٹا (یعنی دین) ہو یا بڑا ہو تم اسے اس کی معاد سمیت لکھیں

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

سستی نہ کیا کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے۔ اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والی ہے۔ نیز تمہارا

وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

سے اس بات کو قریب تر کر دینا چاہیے کہ تم کتاب میں نہ پڑو (پس ابن دین کا کھانا ضروری ہے) مگر اس (صورت) کے کہ تجارت دمت بدست ہو۔

يُنْكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا

جے تم باہمی میں (مال اور رقم) لے لے کر اسی وقت ختم کر لیتے ہو۔ اس صورت میں (یعنی دین) کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جب

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا

ایک دوسرے کو فروخت کرو تو گواہ بنالیا کرو۔ اور (بہ امر یا دہے کہ) نہ کاتب کو تکلیف دی جاوے اور نہ گواہ کو۔ اور اگر تم (دینا) کرو تو یہ (بات)

فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

نہیں نا فرمانی (کی علامت) ہوگی۔ اور چاہیے کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں علم دیگا۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۹۰﴾

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ۱۹۰

سے قریب لیا۔ (قریب)
يُضِلُّ : اَمَلْتُ اَكْتُبُ عَلَى الْكَاتِبِ اِمْلًا وَ
يُضِلُّ

۱۹۰ اَلْغَاثُ : تَدْرِيْتُمْ : تَدْرِيْنِ الْقَوْمُ
کے۔ اس سے تَدْرِيْتُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ۔ ایک دوسرے

تَدْرِيْتُمْ
يُضِلُّ

أَمَلَيْتُهُ عَلَيْهِ إِمْلاَءٌ كَيْ يَضَعَ فِي أَلْفَيْتُهُ عَلَيْهِ آتَى
خَلَّتْ لَهُ فَلَئِبَ عَلَى - یعنی اَمَلْتُ اِيكَابَ عَلَى الْاَلْفِ
کے معنی ہیں کہ میں نے کتاب کو کچھ معنون لکھوایا - جسے
اُس نے لکھ لیا - پس یَمْلُئُ کے معنی میں لکھوائے - اِطْلَا
بھی اسی میں سے ہے - (اقرب)

سَفِيْهُ کے معنی کم علم اور جاہل کے ہیں - لیکن
امام شافعیؒ نے سُرف کے معنی کئے ہیں - اور مجھے بھی یہی
پسند ہیں - جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اَنْذِرْ مِنْ كَمَا
اَمَرَ السَّعْفَاءُ - یعنی منافق کہتے ہیں ہم تو انکار کر کے
اپنا مال بچاتے اور اسے محفوظ رکھتے ہیں - ان کو کیا معلوم
کہ مال کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے - یہ لوگ تو ایمان
لاکر ایمان لیا تباہ کر لیتے ہیں -

تفسیر :- اوپر کی آیات میں قوی تاہمی کا ایک
بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے عود بتایا تھا - اب دوسرا
سبب قویٰ قنزل کا یہ بتاتا ہے کہ میں دین کے معاملہ
میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا - قرض دیتے وقت
تو دوستی اور محبت کے خیال سے نہ داپسی کی کوئی مصلحت
مقرر کرائی جاتی ہے اور نہ اُسے ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے
اور جب ردیہ واپس آتا دکھائی نہیں دیتا تو لڑائی جھگڑا
شروع کر دیا جاتا ہے - یہاں تک کہ مقدمات تک
نوبت پہنچ جاتی ہے - اور تمام دوستی دشمنی میں تبدیل
ہو کر رہ جاتی ہے - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس کے
تعلقات کو خراب مت کرو - اور قرض دیتے یا لینے وقت
ہمدردی ان دو ہدایات کو ملحوظ رکھو - اول یہ کہ جب
تم کسی سے قرض لو تو اس قرض کی ادائیگی کا وقت
مقرر کر لو - دوم ردیہ کا بین دین ضبط تحریر میں لے
آؤ - اس شرط کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس طرح
مقرر قرض کو احساس رہتا ہے کہ فلاں وقت سے پہلے پہلے
میں نے قرض ادا کیا ہے - اور وہ اُس کی ادائیگی کے

لئے جدوجہد کرتا رہتا ہے - اور پھر ایک اور فائدہ یہ
ہے کہ قرض لینے والا ایک معین ميعاد تک اطمینان کی
حالت میں رہتا ہے اور اُسے یہ خدشہ نہیں رہتا کہ نہ ملوگا
قرض دینے والا مجھے کب اپنے ردیہ کا مطالبہ کرے
قرض اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور لینے والے
کا بھی - قرض دینے والے کا فائدہ تو یہ ہے کہ مثلاً ایک
ہمیشہ کا وعدہ ہے قعدہ ایک ہمیشہ کے بعد جا کر طلب
کرے گا - یہ نہیں کہ اس کو روز روز پوچھنا پڑے - اور
قرض لینے والے کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ قرض لینے
لگے گا تو سوچے گا کہ میں جتنے عرصے میں ادا کرے گا وعدہ
کرنا ہوں اتنے عرصہ میں ادا بھی کر سکوں گا یا نہیں -
اس کے علاوہ یہ شرط اس لئے بھی عائد کی گئی ہے کہ بعض
کمزور لوگ اعتراف کر سکتے تھے کہ ہم سود پر ردیہ اسلئے
دیتے ہیں کہ قرض لینے والے کو اس کی ادائیگی کا فکر
رہتا ہے - اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد اس قرض سے
سبکدوش ہو جاؤں - لیکن اگر سود نہ لیا جائے تو اُسے
ادائیگی کا احساس نہیں رہتا - اس دوسرے کے ازالہ کیلئے
فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو قرض دو - تو معاہدہ
لکھوا لیا کرو کہ فلاں وقت کے اندر اندر ادا کروں گا
تاکہ تمہارا ردیہ بھی محفوظ رہے اور دوسرے شخص کو
بھی اپنی ذمہ داری کا احساس رہے - لیکن اس کا یہ
مطلب نہیں کہ اگر قرض الی اجل مُسْتَسْقٰی ہو تو مکھ
لے کر دے اور اگر الی اجل مُسْتَسْقٰی نہ ہو تو بے شک
نہ مکھو - اس لئے کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دیتا
ہے تو بہر حال ایک اجل مُسْتَسْقٰی کے لئے ہی دیتا ہے
خواہ وہ ميعاد بھڑی ہو یا بہت - اس کے بعد وہ اسے
وصول کرنے کا قصد رکھتا ہے - یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ
کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہو اور پھر اس کے واپس
لینے کا اس کے اندر کوئی احساس ہی نہ ہو - ہدیہ یا

سَفِيْهُ

امداد کے رنگ میں اگر کسی کو کوئی رقم دی جائے تو وہ ایک علیحدہ امر ہے۔ لیکن جس چیز پر قرض کے لفظ کا اطلاق ہوگا۔ وہ بہر حال اپنی اصل میں مستحق ہی ہوگی۔ خواہ زبان سے کوئی میعاد مقرر کی جائے یا نہ کی جائے۔ ہاں اگر خاص وقت کے لئے قرض نہیں بلکہ بوہی ایک دو گھنٹہ کے لئے یا ایک دو دن کے لئے ہے تو ایسی صورت میں اگر نہ لکھا جائے تو کوئی شرعی گناہ نہیں۔

انسوس ہے کہ مسلمان ان دونوں باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی نہ تو قرض دیتے وقت دوستی اور محبت کے نقطہ نگاہ سے کوئی مدت مقرر کرتے ہیں۔ بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ جب جی چاہے دے دینا اندر اُسے ضبط تحریر میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور انہیں اُس کے تلخ نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ - قسیر حکم یہ دیا کہ لکھنے والا کوئی آدمی شخص ہو۔ قرض دینے والا یا لینے والا نہ لکھے بلکہ ایک غیر شخص ہو جو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ یعنی اپنی طرف سے اس معاہدہ میں کوئی بات نہ ملائے بلکہ وہی کچھ لکھے جس کے لکھنے کا اُسے حکم دیا گیا ہے۔ پھر کاتب کو حکم دیا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُسے سکھایا ہے اُسی طرح اُسے چاہیے کہ وہ لکھے یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے لکھنا سکھایا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کَمَا عَلَّمْنَا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ جتنا ہزار اس کو حال ہو اُس کے مطابق لکھے۔ اور یہ بھی کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اُس پر فضل کیا ہے اُسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ انکار کر دے اور ضرر دہندہ قرض نہ لینے کی وجہ سے پریشان ہو۔

وَلْيَكْتُبْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ - جو قرضہ حکم یہ دیا

کہ جس کے ذمہ حق ہو وہ اطلاع کر دے۔ یعنی دہیہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ خود تحریر لکھوائے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ دہیہ دینے والا لکھوائے۔ مگر یہ حکم نہیں دیا۔ بلکہ اسکی ذمہ داری قرض لینے والے پر رکھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دہیہ لینے والے کی ضرورت دہیہ مل جانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت اپنے اندر خوشی کی ایک لہر محسوس کرتا ہے اور دہیہ کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ضرورت پوری ہونے پر کہہ دے کہ مجھے تو اس وقت یہ خیال ہی نہ تھا کہ کیا لکھوا رہے ہیں۔ اس لئے اُسے کہا کہ وہ خود ہی لکھوائے۔ تاکہ اُس کی زبان کا اقرار موجود رہے ورنہ جس نے دہیہ دیا ہوتا ہے وہ تو جو کس ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس نے تو اپنے پاس سے رقم دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے اُس کو تو بہر حال یاد ہی رہتا ہے کہ جس نے اس قرضہ دہیہ دیا ہوا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تحریر اُس کے پاس رہی جس نے دہیہ دیا ہے۔ پس اس کے لئے تو موقعہ ہے کہ دیکھ لے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ مگر لینے والے کے پاس تحریر نہیں رہتی اس لئے اگر اس وقت اُس کی پوری توجہ تحریر کی طرف نہ ہو تو اُسے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَخْشَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ - یہ پانچواں حکم دیا کہ لکھواتے وقت وہ کوئی چیز اُس قرض میں سے کم نہ کرے بلکہ اُسے صحیح صحیح لکھوائے۔ اس میں بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض جس کو کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں ذریعے اُسے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر لَا يَخْشَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ کا کیوں حکم دیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض قرض عجیب عجیب شکل میں ہوتے ہیں جن کو تحریر میں لاتے وقت لوگ ایسے حیلہ افغانہ لکھتے ہیں جن کا نتیجہ آخر میں کسی کی صورت

فریقین کے پسندیدہ ہوں۔ یعنی وہ گواہی دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے نہیں ہونے چاہئیں جنہیں شاہد عادل قرار نہ دیا جاسکے۔

فَإِنْ تَحَدَّثُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا

یہ آٹھوں حکم دیا کہ اگر دوسرے میں تو پھر ایک مرد اور دوسری عورت گواہ بنالیا کرو۔ مگر گواہ انہیں کو بناؤ۔

جن کو تم پسند کرو۔ ایک مرد کی بجائے دوسری رکھنے

کی وجہ یہ بتائی کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے۔ تو دوسری یاد دلا دے۔ وہ بھول جائے تو یہ یاد دلائے۔

چونکہ دونوں میں سے ہر ایک بھول سکتی اور ہر ایک یاد

کر سکتی ہے۔ اسلئے لفظ بہم رکھے ہیں اور اس لئے بھی

کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون بھٹوئی ہے۔ اس لئے فرمایا

کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ مدلل گھڑلو

جنگلوں سے تعلق رکھنے والی باتوں کو تو عورت خوب یاد

رکھتی ہے۔ لیکن قضاء سے تعلق رکھنے والے امور کو اپنے

ذہن میں زیادہ مہم کی سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس لئے

دوسریوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا

گیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ کی دو گواہ

عورتوں کو ایک وقت قضا میں بلایا جاسکتا ہے اور

قاضی کے سامنے بھی ان میں سے ایک عورت دوسری کو

یاد دلا سکتی ہے کہ بہن یہ بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔

گویا جس طرح مرد بعض باتوں کا سوچا جواب دیتا ہے

اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسری کو یاد دلا کر جواب دے

سکتی ہیں۔ پھر جس بات پر وہ دونوں اتفاق کریں وہی

ان کی گواہی سمجھی جائیگی۔

مرد کے مقابلہ میں دوسریوں کی گواہی رکھنے میں حکمت

یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی کام کا عادی ہوتا ہے وہ بہ نسبت

دوسروں کے جو اس کام میں نہ پڑے ہوں زیادہ تجربہ کار

ہوتا ہے۔ مرد چونکہ دین کے معاملات اور منقہ ماث غیر

میں ظاہر ہوتا ہے۔ خصوصاً وہ قرض جو لمبی میعاد کے ساتھ

تعلق رکھتے ہوں۔ اور مختلف انواع کے ہوں ان کو تحریر

میں ہاتھ سے وقت کئی قسم کے دھوکے کر لئے جاتے ہیں جیسے

حکومتوں کے قرض ہوتے ہیں۔ چونکہ ایسے لمبے قرضوں میں

عموماً معاوضہ کے وقت چالاکیاں اور غریب کئے جاتے ہیں

اس لئے فرمایا کہ بھولنے میں دیانت سے کام لو اور ایک

جسبہ بھی کم کرنے کی کوشش نہ کرو۔

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَالًّا

أَوْ لَا يَسْتَفِهُمُ أَفَلَا يَسْمَعُ أَفَلَا يَسْمَعُ أَفَلَا يَسْمَعُ

فرماتا ہے اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے دماغی لحاظ سے

اس قابل نہ ہو کہ مالی معاملات کی اہمیت کو سمجھ سکے یا کمزور

ہو۔ مثلاً بچہ ہو یا بہت بوڑھا ہو یا لکھوانے کی قدرت

نہ رکھتا ہو۔ مثلاً کوننگا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو تو اسی صورت

میں اس کی طرف سے ایک ولی مقرر ہونا چاہیے جو تمام امور

پورے عدل اور انصاف کے ساتھ ملکی قانون کے مطابق لکھوئے

چونکہ پہلے یہ حکم دیا جا چکا تھا کہ قرض لینے والا لکھوئے

اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو

اس صورت میں اس کا ولی اس ذمہ داری کو ادا کرے۔

وَأَمَّا شَهِدَا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا

حکم دیا کہ اس کے لئے دو گواہ بھی میں تجاہلکرتے جائیں

یعنی اپنے واقف آدمیوں میں سے جن پر تمہیں اعتماد ہو۔ اور

جنہیں ضرورت کے وقت تم آسانی سے بلا سکتے ہو۔ کوئی

غیر ملکی یا مسافر یا نادانقت آدمی نہ ہوں جن کی گواہی ضائع

پلے جانے کا خطرہ ہو۔ ورنہ تم ان کو بلا کر تلاش کرو گے۔

إِنَّ كَاتِبِيكُمْ يَسْمَعُونَ فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا

آتے ہیں ان کا تعلق بھی وائش شہید وائش شہید ہیں

سے ہی ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اگر جان پسند نہ ہوں

تو عورتیں ہی گواہ مقرر کر لی جائیں۔ اجماع ترمذی میں

یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ گواہ ایسے ہونے چاہئیں جو

قرض اس کی ادائیگی کی معیاد اور شہادت سب باتوں کو اکٹھا لکھو۔ تاکہ دوسرے کو خیانت کا موقع ہی نہ ملے۔
ذَٰلِكَ أَصْطَحَ عَنْهُ اِنَّهٗ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
فرماتا ہے۔ یہ بات انصاف کو قائم کرنے والی اور شہادت کو درست رکھنے والی ہے۔ اگر یہ قانون نہ رکھا جاتا تو نہ تو انصاف قائم ہو سکتا اور نہ ہی شہادت درست رہ سکتی۔

وَاَذْنٰى اَلَا تَرَ تَابُوًا اِسْ مِی بَنَیَا کِمِ اِسْ قَانُونِ
کی اتباع کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ تم دوسرے کی دیانت اور امانت کے متعلق مختلف قسم کے دواؤں اور شہادت سے محفوظ رہو گے۔ اور اپنے دوپہر کے متعلق بھی تمہیں اطمینان رہیگا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔

اِنَّ اَنْ تَكُوْنُوْا تِجَارَةً حَافِظُوْا تَدْرِیْوْنَ مَعَا بَیْنَكُمْ
فرماتا ہے کہ ہم اس قانون میں ایک استثنیٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر ایسی تجارت ہو جو آٹے سائے کی اور دست بدست ہو جسے تم ادھر ادھر چکر دیتے ہو تو ایسی صورت میں اگر تم اسے تحریر میں نہ لاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ وہ دین نہیں۔ گویا اگر حاضر تجارت ہو اور ایک تاجر دوسرے تاجر کو کہدے کہ میرا مال فلاں گودام میں پڑا ہوا ہے میں ابھی جا کر لے آتا ہوں آپ مجھے اتنا دوپہر دے دیں تو ایسی صورت میں کسی تحریر کے بغیر بھی دوسرے کو دوپہر دے دینے میں کوئی حرج نہیں تاجروں کو ایسے معاملات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں۔ گو لَیْسَتْ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْا کَمَ الْفَاظِ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تجارت کے وقت میں دین کو نہ لکھنا گناہ تو نہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ اس میں بھی رسید کاٹی جائے جیسا کہ انگریزی خبروں اور تاجروں میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز میں سے خریدی جائے تو ساتھ ہی وہ رسید بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس سے کئی جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔

میں ان ترجمہ لیتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہادت دینا کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لئے وہ تمام واقعات کو احتیاط سے یاد رکھتے اور ہوشیاری سے اپنا بیان لکھواتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا نہ تو لین دین کے معاملات میں زیادہ دخل ہوتا ہے اور نہ عداوتوں کی کارروائی سے وہ واقف ہوتی ہیں۔ ان کا دائرہ عمل صرف گھریلو زندگی تک محدود ہوتا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو وہ پورے طور پر یاد نہ رکھ سکیں۔ اس احتیاط کے پیش نظر ایک مرد کی بجائے دو عورتوں کی گواہی مقرر کی گئی ہے۔
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ كَمَ مَعْلُوقِ بَعْضِ
نئے کہا ہے کہ یہ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ کا بدل ہے۔ جس نے کہا ہے کہ فَزَجَلْ وَاَمْرًا ثَانِیًا کی صفت ہے لیکن ابو حنیفہ کا توں ہے کہ یہ اِسْتَشْهَدُوْا سے متعلق ہے۔ اور یہی درست ہے۔ یعنی اس جگہ اہلیت اور پسندیدگی کی شرط مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے۔ صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لئے نہیں۔

وَلَا یَاۡبَ الشَّہَدَةُ اِذَا مَا دَعُوْا بِہٖ تَوَ اَمْرًا
کہ جب گواہوں کو گواہی کے لئے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور خواہ کسی فریق کی ناراضگی کا ہی خطرہ ہو پھر بھی سچی سچی بات بیان کر دیں۔

وَلَا تَسْعَ حَصَ اَنَّ تَكْتُبُوْا صَغِیْرًا اَوْ کَبِیْرًا
اِلَیْ اَجَلِہٖ۔ اس جگہ اَجَل کو اَجَلِہٖ لکھ کر پھر پہلے حکم کو دہرایا ہے جس کا اِذَا تَدَیْسْتُمْ بِہِی اِلَیْ اَجَلِ مَسْتَقِی میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر معیادی قرضہ کو نہ لکھو یا صرف مدت کی مقدار لکھ لو اور قرض کو مبہم رہنے دو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض بھی لکھ لو اور مدت بھی مقرر کر لو۔ چونکہ اِی کے ایک معنی مَح کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مدت کو بھی ساتھ ہی لکھ لیا کر دو۔ گویا

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو اس کا نام مقام

فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

رہیں باقبضہ ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی شخص کسی (دوسرے) کو امین جانے (اور اُسے کچھ رقم دے)

فَلْيُوْذِ الَّذِي اٰتٰمَنْ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۖ

تو جسے امین سمجھا گیا ہو اُسے چاہیے کہ اُسکی (یعنی امانت کے) والے کی (امانت کو) خدا (طلب) واپس کرے اور اپنی ربوبیت

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ

کریموالے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اور تم گواہی کو کبھی) مت چھپاؤ۔ اور جو اُسے چھپائے وہ یقیناً بایا (شخص) ہے

کہ معاہدہ لکھنے والے ادگواہوں کو فرج دو۔ اور انکو تکلیف میں نہ ڈالو۔ اگر ایک کاتب جس کا کام یہ ہے کہ وہ اُجرت پر لکھتا ہے۔ اُسے مجبور کیا جائے کہ وہ بلا اُجرت کوئی مضمون لکھ کر دے تو یہ اُس پر ظلم ہوگا یا مثلاً کوئی شخص اگر کسی اور بڑی ذمہ داری کے کام پر جا رہا ہو تو ایسے شخص کو مجبور کرنا کہ وہی لکھے۔ یا بلا خرچ اگر کوئی دے اُس پر ظلم ہے۔

وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهٗ فُسُوْۤقٌ بِكُمْۚ فَمَنْ اَمَرَ
اگر تم ان کو دق کر دگے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ اور اطاعت کا جو اپنی گونہ سے اُتارتے ہو بکرم کے معنی ذینکم کے ہیں۔ یعنی یہ بات تمہارے اندسحق اور خروج عن الطاعة کی دُوح پیدا کرنے والی ہوگی۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اللّٰهُ دَاۤءِلُكُمْۚ
شعخ وعلیم۔ فرماتا ہے۔ یہ تمہاری احکام میں جن پر تمہارے معاشرہ کی ترقی کا انحصار ہے۔ اس لئے انکو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ تم

اور کسی بیٹی یا چوری وغیرہ کا الزام عاید نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اسکا تجارت سلم اور تجارت نقد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تجارت سلم کی صورت میں مال اور مدت کی تعیین لازمی قرار دی گئی ہے اور اس کا لکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس خرید کی صورت میں بھی کہ مال لے لیا جائے اور رقم کی ادائیگی کا آئندہ وعدہ ہو۔ لیکن جب نقد سودا ہو کہ مال لے لیا اور قیمت دے دی تو لکھنا فرض نہیں رکھا گیا۔ گو عبارت سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی پسندیدہ یہی ہے کہ تحریر دی جائے۔ ہاں جب تحریر نہ ہو تو گواہ مقرر کر لے۔ جیسا کہ وَالشَّهَادَةُ اِذَا تَبَيَّنَتْ عَنْ ظَاهِرٍ تاکہ بعد میں دو کا نذر چوری وغیرہ کا الزام نہ لگا دے۔ اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ فرمایا۔ گواہ اور کاتب کو خرچ دیئے بغیر عدالتوں میں بلانا ان کے لئے نقصان کا موجب ہے۔ اس لئے انکو خرچ دینا تمہارے لئے ضروری ہے۔ یہ لین دین کے سلسلہ میں کیا رصواں ہو گیا

اِثْمَ قَلْبِهِ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۴۳

جس کا دل گنہگار ہے۔ اور (یاد رکھو کہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے خوب جانتا ہے۔ ۱۹۱

قرض کا انکار کر دے اور اس طرح دوسرے کو مالی لحاظ سے اور اُسے خود ایمانی لحاظ سے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے۔ اسلام اس قسم کے خدشات کا علاج یہ بتاتا ہے کہ قرض کے معاملہ کو اقل ایک باقاعدہ معاہدہ کے ذریعہ ضبط تحریر میں لاؤ جس پر گواہوں کی گواہی بھی ثبت ہو۔ دوم اگر باقاعدہ تحریر کا کوئی انتظام نہ ہو سکے جیسا کہ سفر کی حالت ہے تو دہن باقبضہ کی صورت میں قرض دیدو۔ یوں تو حضرمیں بھی دہن رکھنا جائز ہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرض لیا اور اپنی زدہ دہن رکھ دی۔ لیکن مفر کا خصوصیت سے اسلئے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اور انتظام نہ ہو سکے کی دقت موجود ہوتی ہے۔

اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے فَإِنْ أَرَمْنَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلَيْسَ بِالَّذِي أَوْثَقَ أَمَّا نَعْتُهُ وَكَيْتَقَى اللّٰهُ رَبُّهُ۔ اگر تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کے متعلق مطمئن ہو اور اُسے بلا دہن روپیہ دے دے تو وہ شخص جسے روپیہ دیا گیا ہے اور جسے امین جانا گیا ہے اُس کا فرض ہے کہ دوسرے کے مطالبہ پر روپیہ بلا حجت واپس کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اس جگہ قرض کو امانت قرار دیا گیا ہے جس میں یہ حکمت ہے کہ دنیا میں عام طور پر امانت کی ادائیگی تو ضروری سمجھی جاتی ہے لیکن قرض کی ادائیگی میں نا واجب تساہل اور غفلت سے کام لیا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرض بھی ایک امانت ہی کی قسم ہے۔ کیا مفر اس وجہ

جتنا تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں اتنی ہی برکت ڈالے گا اور تمہیں اپنے علم سے حصہ عطا فرمایگا۔ کیونکہ ترقی کی کوئی راہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو خوب جانتا اور سمجھتا ہے۔

۱۹۱ اصل لغات: رَمَحْنُ مَعَدَّہ بھی ہے۔ اور رَمَحْنُ کی جگہ بھی۔ اور اَلرَّهْنُ کے معنی ہیں۔ مَّا دُيْعَةُ وَثِيقَةُ الْبَرِّینِ۔ وہ چیز جسے قرضہ حاصل کرنے کے لئے بطور ضمانت رکھا جائے۔ وَقِيلَ الْوُثْقُ نَعْتُهُ الْجَبْسُ مُطْلَقًا وَكَثِيرًا مَا يَخْلُقُ عَلَى الْبَرِّ الرَّهْنُ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دھن کا لفظ مطلق جس پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر استعمال اس چیز پر ہوتا ہے جسے قرض کے لئے گرو رکھا جائے (اقریب)

أَوْثَقَ : اِثْمَتُهُ کے معنی ہیں عِدَّةً آمِنًا اَوْ اِتِّخَذَ آمِنًا اُسے امین سمجھا یا امین بنا لیا۔ اِثْقَ میں میراث استعمال ہوئی ہے۔ اور اس کے معنی میں بات یہ ہے۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ اگر تم مفر پر ہو۔ اور تمہیں کوئی کتاب اور وثیقہ نویس نہ ملے تو اس کا نام مفر دہن باقبضہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس بطور دہن رکھو دو۔ تاکہ اُسے اپنے روپیہ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام قرض کے معاملہ میں کتنی احتیاط اور دودماندیشی سے کام لینے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور کس طرح قدم قدم پر مومنوں کے اموال اور اُن کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ان قواعد کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص

۳۹
ع

رَمَحْنُ

أَوْثَقَ

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَٰن تُبَدُّوْا

اور جو کچھ (جہی) آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ اور جو کچھ تمہارے

مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ

دلوں میں ہے خواہ تم اُسے ظاہر کرو یا اُسے چھپائے رکھو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

پھر جسے چاہیگا بخشدیگا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔

کرنے لگ جاؤ۔

پھر ایک اور نصیحت کرتا ہے۔ فرماتا ہے دَٰ

لَا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ ۚ تَمَّ اَبَسَ كَے مِیْن دِیْن كَے

معاملات میں ہمیشہ سچی بات کیا کرو۔ اور کبھی کسی

کو ابی کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ ورنہ تمہارا دل

گنہگار ہو جائے گا۔ اور جب دل گنہ ہو گیا تو تم

میں فدا ایمان کہاں باقی رہیگا۔ اس آیت میں صرف

گو اہوں کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ وہ تمام افراد جو

کسی معاملہ میں شریک ہوں ان میں سے کوئی نہ ہو۔ دینی

گئی ہے کہ تم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے

جو جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا تو الگ رہا سچی

گواہی کو بھی چھپانے کی کوشش کرے۔ ورنہ تم نبوی

نارہ تو ممکن ہے حاصل کرو لیکن تم سے نیکیوں کی توفیق

چھین لی جائیگی اور تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا۔

غرض تمدنی شکلات کے حل کے لئے اسلام نے

ان آیات میں نہایت جامع ہدایات دی ہیں۔ اگر

مسلمان ان احکام پر عمل کریں تو وہ کئی قسم کے

جھگڑوں اور فسادات سے بچ سکتے ہیں۔

کہ اس کے استعمال کی تم کو اجازت دی جاتی ہے اور

تم پر احسان کیا جاتا ہے۔ تم اس کی ادائیگی میں سستی

کرتے ہو۔ آخر امانت اور قرض میں کیا فرق ہے؟

یہی کہ امانت ایسی حالت میں رکھوائی جاتی ہے جبکہ

اجی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور قرض اس وقت دیا

جاتا ہے جبکہ اُسے ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت

میں قرض لینے والے پر دوسرے کا احسان ہوتا ہے۔

اور اُس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وقت پر غنہ پیشانی

سے قرض ادا کر دے۔

صنعتی طور پر اس آیت سے ہر قسم کی امانتوں

کی حفاظت اور ان کی بروقت واپسی کا بھی ایک

عام سبق ملتا ہے جس کی طرف قرآن کریم کی

ایک دوسری آیت دَالِیْٰنَ حُمْرَ لَا مَنَیْہِم

وَعَقْدِہِم مَّرْعُوٰتَ (سورۃ مومنون آیت ۹)

میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور نصیحت فرمائی

ہے کہ تمدنی معاملات کی ایک اہم شاخ دوسرے

کے پاس امانت رکھوانا بھی ہے۔ پس نہ صرف قرض

کے معاملات میں بلکہ امانت کے معاملہ میں بھی

نہیں تقویٰ اللہ سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو

کہ امانت لینے والا اُسے اور تم واپسی میں پس و پیش

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ۱۹۲

۱۹۲ تفسیر:- وَإِنَّ تَبْدُؤًا مَّا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْ تَعْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ كَيْفَ تَعْلَقُ بَعْضُ دُكُونِ كَا خِيَالِ هِ كِه اِسے لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا دُمَعَهَا دَالِي آيت نے منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اسے ظاہر کر دینے اس کے مطابق عمل کر دتے تب بھی ادا اگر تم اس کو چھپاؤ یعنی صرف دل کے خیالات تک ہی محدود رکھو تمہارے حواس اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے حساب لیگا۔ لیکن پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایسا وجہ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اور چونکہ دل کے خیالات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے اس لئے وَإِنَّ تَبْدُؤًا مَّا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْ تَعْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ دَالِي آيت منسوخ ہوگئی گر ان کا یہ خیال مدست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخ حالات کے تغیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ دل کے خیالات کے ساتھ۔ مثلاً اسلام میں پہلے گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی مگر بعد میں اس سے روک دیا گیا۔ لیکن صحابہؓ کے دل کی حالت تو پہلے بھی ویسی ہی تھی جیسے بعد میں تھی۔ یعنی جس طرح پہلے وہ اپنے دل کے خیالات پر کوئی قابو نہیں رکھتے تھے اسی طرح بعد میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ پس دل کے خیالات کے متعلق نسخ کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔ منسوخ تو وہ احکام ہوتے ہیں جو تبدیلی حالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ امر تو تبدیلی پذیر ہے ہی نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ انسان کے دل میں جو

خیال بھی اُجائے اُس کے حساب لینے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اُن امور کا ذکر ہے جن کو انسان اپنے نفس میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اُن کی حیات تو بچنے جائیں گے۔ لیکن ایک غلط عقیدہ بعض۔ حسد اور مغل وغیرہ کے خیالات سب دل میں ہی ہوتے ہیں اگر اُن کو بھی بخش دیا جائے تو پھر ایمان کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے۔ پس اس جگہ تَعْفُو سے مراد حسد کینہ اور بعض وغیرہ جو دل میں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح اس سے ایسے خیالات مراد ہیں جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھتا ہے اور جن کو عمل میں لانے کی نیت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک خیال اُسے اور انسان اُسے اپنے دل سے فوراً نکال دے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ بلکہ ایک نیکی ہے جس میں اُس نے حقد لیا۔ پس محض دل کے خیالات قابلِ مواخذہ نہیں جب تک کہ اُن پر عمل نہ کیا جائے یا اُن کو بھٹکی سے قائم نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے صحیحین میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا خَدَّتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا تَمَّ تَكَلُّمٌ أَوْ تَعَجَّلَ بِهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اُن خیالات درگند فرما دیا ہے جو اُن کے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور نہ اُن پر عمل ہی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔

پس اس آیت میں اُن خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو انسان اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اور جن کے متعلق سکیمیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وقتی اور آتی خیالات کا اس میں کوئی ذکر نہیں اور نہ اُن پر کوئی گرفت۔

لو کہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمًا قَلِيلٌ۔
(بقرہ آیت ۲۸۳) یعنی تم سچی گواہی کو مٹ چھپاؤ اور
یاد رکھو کہ جو شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے وہ یقیناً ایسا
ہے۔ جس کا دل گناہگار رہے۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہؓ
سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ إِذَا هُمْ عَمَدِي
بَسِيَّةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عَمَلَهَا
فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ
يَعْمَلْهَا فَالْكُتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنَّ عَمَلَهَا
فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ
حکم دے دیا ہے کہ جب میرا بندہ کسی بدی کا ارادہ
کرے تو اسے مت لکھو ہاں اگر اس ارادہ کے مطابق
عمل بھی کرے تو ایک بدی اس کے نامہ اعمال میں مسج
کر دو۔ لیکن اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس عمل کو کرے تو
اس کی ایک نیکی لکھو۔ اور اگر اس نیکی پر عمل کرے
تو پھر دس نیکیاں لکھو۔

ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
انسانی خیالات تین قسم کے ہیں۔ اول۔ ایک دوسرے یا
خباہت اٹھا اور خود بخود چلا گیا۔ اس کا تو نہ ثواب ہے
نہ عذاب۔ دوم۔ ایک بد عقیدہ دل میں پیدا ہوا
یا ایک بد کام کی تحریک دل میں پیدا ہوئی اور اس نے
اُس کو رد کر دیا۔ چونکہ بدی کا مقابلہ نیکی ہے اس کو
ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ سوم۔ اگر اس نے اُس کو
بامر نہ نکالا اور اپنا مال سمجھ کر دل میں رکھ لیا۔ تو
اُس کو ایک بدی کا گناہ ہو گا۔

احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔
تو صحابہؓ سخت گھبرائے اور انہوں نے رسول کریمؐ کی طرف
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
یا رسول اللہ! ہم نماز اور روزہ اور جہاد اور ہمد و غیر

ہاں غلط عقائد اور نفس اور حسد اور کینہ وغیرہ بھی اگر بغیر توبہ کے
بخش دیے جائیں تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی
اس لئے اُن پر مؤاخذہ کیا جائیگا۔ چونکہ یہی تمام گناہوں
کی بڑھ ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بَكْتُمْ (بقرہ آیت ۲۲۶)
یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تم سے
کوئی مؤاخذہ نہیں کریگا ہاں جو گناہ تمہارے دلوں نے
بالارادہ کیا ہے اُس پر تم سے مؤاخذہ کرے گا۔ دوسری
جگہ فرماتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْءَ وَالْبَصِيرَ وَالْقَوْلَ أَدْخَلَ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (نہی امراں آیت ۳۴)
یعنی کان آئندہ اور دل سب کے متعلق انسان سے سوال
کیا جائیگا یعنی کان آئندہ کے گناہوں کے علاوہ اُن خیالات
کا بھی جائزہ لیا جائیگا جو مستقل طور پر کسی انسان کے
دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الَّذِينَ ذَا الْأُذُنِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (نور آیت ۲۰) یعنی وہ
لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدی پھیل جائے۔ اُن
کے لئے بڑا عذاب مقدر ہے۔ اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور تم
نہیں جانتے۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کا کوئی عمل
بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان کے دل کی حالت بیان کر کے
مزا تجویز کی گئی ہے۔ پس وہ خیالات جن کو انسان
اپنے دل میں قائم رکھے اور اُن کے متعلق سوچتا اور غور
کرتا رہے خواہ اُن کو عمل میں نہ لاسکے قابلِ مزا ہیں مگر
وہ ناپاک خیالات جو دل میں آئیں اور انسان بائیں طرف
بھٹوک کر اور استفادہ اور لا حول پڑھ کر اُن کو دل سے
نکال دے۔ اُن پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح اوپر کے

رکھا جائیگا۔ (۲) دوسرے معنی اس کے بچی کے ہو سکتے ہیں یعنی اس کے بارے میں، "جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ لَا يَذْهَبُ كُمْ اللَّهُ بِاللَّحْوِيِّ اِيْمَانُكُمْ وَلٰكِنْ يَذْهَبُ كُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ رَدِّوْهُ رَدِّهِ" (آیت ۲۲۶) (۳) تیسرے معنی اس کے علی کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس جرم پر اللہ تعالیٰ تمہارے حساب لے گا۔

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

بتایا کہ جیسی جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسی ہی اس کی جزا ہوگی۔ مہربان کے مستحق مہربان بنے گا اور جو مغفرت کے مستحق ہونگے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دامن مغفرت میں لے لیگا۔

سورہ بقرہ کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار عظیم الشان کاموں کا ذکر کیا گیا تھا۔

اَوَّلُ - تِلْكَ اٰيَاتُ - دَوِّمَ تَعْلِيْمُ كِتَابٍ - سَوِّمَ تَعْلِيْمُ مَلَكُوتٍ

چہارم - تَرْكِيْهُ نَفْسٍ - اَوَّلُ تَرْكِيْهِ نَفْسٍ

پہلے تَرْكِيْهِ نَفْسٍ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب صرف تَرْكِيْهِ نَفْسٍ کے وعدہ کا ایفا باقی تھا۔ سو اس رکوع میں اس سبق پر بھی روشنی ڈالی دی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ تَرْكِيْهِ نَفْسٍ کا کام کسی انسان کے بس کا نہیں۔ آخر الدین سے زیادہ محبت کرنا اور کون وجود ہو سکتا ہے گروہ بھی اپنی اولاد کا تَرْكِيْهِ نَفْسٍ نہیں کر سکتے۔ تَرْكِيْهِ میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اَوَّلُ ترک گناہ - دَوِّمَ روحانیت میں ترقی۔

ترک گناہ کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم تم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور آسمان زمین اور کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے۔ پس جس چیز کے لینے کی وہ اجازت دے صرف وہی تم کو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنے والا مستوجب مہربان قرار پاتا ہے۔ دوسری شق روحانیت میں ترقی کرنا تھا۔ اس کے لئے

کے نزدیک ہرگز پاک نہیں۔ ایک شخص اگر قطعاً کوئی گناہ نہ کرے۔ مگر اس کے دل میں گناہ اوردل سے اُفت ہو اور گناہ کے ذکر میں اسے لذت محسوس ہو تو وہ نیک اور پاک نہیں کہلائے گا۔ جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو کہ اُسے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیئے اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عادت کے ماتحت انہیں غصہ آجاتا ہے مگر گالی نہیں دیتے لیکن ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں انسان بڑا بدعاش اور شریر ہے ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکیزہ ہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گند کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ پس اسلام میں پاکیزگی دل کی ہے۔ اعمال اور زبان تو اہت اور ذرا الخ ہیں جن سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دل کی حالت بھی محاسبہ کے نیچے آتی ہے۔ تنوہ تم اپنے دل کی حالت کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ یہاں خدا تعالیٰ نے کیا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ زبان اور اعمال تو دل کی حالت کا اظہار کرتے ہیں اصل چیز دل کی حالت ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محاسبہ کر لیگا پس فرماتا ہے کہ تم اپنی دلی حالت کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یعنی تم گندے اعمال نہ کرو یا زبان سے ظاہر نہ کرو مگر تمہارے دل میں گند ہے تو ضرور پکڑے جاؤ گے۔

يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۱۱۱ اللہ تعالیٰ میں جاؤ گے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ۱۱۱ ایک معنی ذریعہ اور سبب کے ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ذریعہ تم سے حساب لے گا یعنی تمہارے اعمال کی بنیاد دل پر رکھی جائیگی۔ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دل کی حالت کو بھی مد نظر رکھا جائیگا۔ اور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا جائیگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اَلْعَمَلُ بِالْاِيْمَانِ ۱۱۱ یعنی اعمال کا دار و مدار ایمانوں پر ہوتا ہے پس اعمال کے ساتھ دل کی نیت کو بھی مد نظر

اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ

جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ (خود بھی) ایمان رکھتا ہے اور (دوسرے) مومن بھی (ایمان رکھتے ہیں)

اَمِّنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَدْ اَنْفَرَقَ

یہ سب (کے سب) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (جو کچھ میں کہہ) کہ ہم اس کے

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ قَدْ وَاَقَالُوا سَمْعَنَا وَاَطَعْنَا قَدْ

رسولوں میں سے ایک (دوسرے) کے درمیان (کوئی) فرق نہیں کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے (اللہ کا حکم) مٹا لیا ہے

غُفِرَ اَنَّا رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۶﴾

اور ہم اس کے (دل سے) غور و بارہ کر رہے ہیں۔ (یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ) اے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہیں لوٹنا اور

کہ یہ عقیدہ اسلام کے مہر و خلات ہے۔ اسلام تمام رسولوں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا نجات کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔

لَا تَقْعِبَنَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رُسُلَهُۥ مِنْ اَسْوَءِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
دلائی گئی ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو اللہ سے
کی نافرمانی کا موند بنا دیتا ہے۔ پس خواہ کوئی نبی تشریف لے گیا
غیر تشریف پہلے زمانہ میں آچکا ہو یا آئندہ زمانہ میں آئے
ہر ایک کا ماننا ضروری ہے۔ بیشک ہمارے کے لحاظ سے
ان میں بڑا فرق ہے۔ جن مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں اس مقام پر نہ مومن ہیں اسلام میں نہ علی علیہ السلام اور
نہ کوئی اور نبی۔ مگر جہاں تک نفس ایمان کا سوال ہے جس طرح
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے
اسی طرح بغیر کسی فرق کے مومن علیہ السلام اور علی علیہ السلام
اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس
نحیط سے انبیاء میں کسی قسم کی تفریق پذیر کرنا جائز نہیں۔
اسی طرح خدائی کلام پر عمل کرنے کے محیط سے بھی انبیاء میں
کسی قسم کا کوئی امتیاز کرنا جائز نہیں۔ بیشک ان کے

فرمایا کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اور ہمارے ہی ذریعے سے ہر قسم
کی خیر و برکت مل سکتی ہے۔ اس لئے جب تم ہمارے حکموں
کی اطاعت کرو گے تو ہم تم کو اپنی مغفرت کے دامن میں
لے لیں گے۔ اور ہمارا قدامت تصرف تمہیں ہمارے قرب
میں پہنچا دے گا۔

تفسیر :- اس آیت میں تزکیہ نفوس کی
تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ پر اس کے حکام پر۔ اس کی کتابوں
پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا مومن کا شعار
قرار دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جب تک عقیدہ اور
عمل دونوں کی اصلاح نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل
کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ اتنی واضح آیت
کے باوجود بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ نجات کے لئے صرف
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہے۔ اس کے رسولوں اور
کتابوں وغیرہ پر ایمان لازم ضروری نہیں۔ اسی قسم کے خیالات
ڈاکٹر عبد الحکیم شیبانی کی کہ بھی تھے۔ اور انہی خیالات کی
وجہ سے حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے
اخراج از جماعت کی سزا دی اور بڑے زور سے تحریر فرمایا

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

اللہ کسی شخص پر سوائے اُس (ذمہ داری) کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ جو اُس نے اچھا کام کیا ہو

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن

ذمہ داری) اس کیلئے (منہ) ہوگا اور جو اُس نے دُرا کام کیا ہو (وہ بھی) اُس پر (دُرا) ہو کر پڑے گا۔ (امید یہ بھی کہتے ہیں کہ) اُجھارے

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا

نہ! اگر (کبھی) ہم بھول جائیں یا غلط کریں تو ہمیں سزا نہ دیجو۔ اے ہمارے رب! اور تو ہم پر (اُس طرح) ذمہ داری نہ ڈال

إِحْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

جس طرح تو نے اُن لوگوں پر جو ہم سے پہلے (گنہ گار) تھے۔ اے ہمارے رب!

وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَهَا قَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا ذُنُوبَنَا

اور اسی طرح ہم سے (وہ بوجھ) نہ اٹھوا جس (کے اٹھانے) کی ہمیں طاقت نہیں۔ اور ہم سے دُکھ دُکھ کر

اِس کے ساتھ ہی مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا عَفَرَ اِنَّكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ یعنی وہ احکام الہیہ کی اطاعت میں ایک ذرا سی غفلت اور سستی بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم سُنتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا۔ اے ہمارے رب! ہم نے تیرا حکم سُن لیا اور ہمہلکے دل سے فرمانبردار ہیں۔

عَفَرَ اِنَّكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ عَفَرَ اِنَّكَ دراصل اِغْفِرْ اِنَّكَ ہے۔ یعنی عَفَرَ اِنَّكَ سے پہلے ایک فعل محذوف ہے۔ اور میں نے اِس کے یہ ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بخشش سے حصہ دے اور ہمیں معاف فرما۔

چونکہ گذشتہ آیات میں تزکیہ نفس کی طرف

درجات مختلف ہوں۔ لیکن اُن پر کلام نا ذل کہیوالا چونکہ ایک ہی ہے اِس لئے یہ فرق کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں کہ مثلاً فلاں نبی چونکہ درجہ میں بُرا ہے اِس لئے اِس پر نا ذل ہونے والے کلام کو تو ہم مافین گئے لیکن فلاں نبی چونکہ درجہ میں چھوٹا ہے اِس لئے اِس پر نا ذل ہونے والے کلام کو ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں۔ اِس قسم کا اجماع نہ فرق کرنا ایسا ہی ہے جیسے مثلاً کوئی کہے کہ میرے افسر نے فلاں حکم چونکہ رجحڑی کے ذلیع نہیں بیجا بلکہ عام ڈاک میں بھیجا ہے اِس لئے میں نے اِس کی تعمیل نہیں کی۔ کیا جاہل سے جاہل شخص بھی اِس قسم کا عند پیش کر سکتا ہے اگر کیا اُسے تسلیم کرنے کیلئے کوئی تیار ہو سکتا ہے اگر نہیں تو پھر خدا کی کلام کے متعلق یہ فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اِسی لئے اللہ تعالیٰ نے

بوجہ نہیں ڈالا گیا تو اب تہاذا فرض ہے کہ تم بھی دیا خدا کی
ساتھ ان احکام پر ایسا عمل کرو جیسا کہ عمل کرنا حق ہے۔
(۴۳) اس آیت میں کفارہ کا بھی رد کیا گیا ہے۔
اور بتایا گیا ہے کہ گنہگاروں سے بچنا انسانی قصہ کا بالائیں
بلکہ ہر انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر گنہگار
پر غالب آنا چاہے تو اسکا ہے۔ پس اسکی نجات کیلئے کسی کفارہ
کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کو خود اپنے فطری خوبی کو ابھارنے
اور ان سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

لَعَلَّامَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتِمْ تَبَايَا
کہ ہم نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا
تو اسے اس کا فائدہ پہنچے گا اور اگر کوئی بُرا کام کرے گا تو اس
کا نقصان بھی اُسے ہی پہنچے گا۔

کسب اور اکتساب میں یہ فرق ہے کہ کسب کی نسبت
اکتساب میں زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے
پس نیکی کے متعلق کسب اور بدی کے متعلق اکتساب کا لفظ
رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی ایک فطری
چیز ہے جس پر عمل انسان کیلئے کوئی بوجھ نہیں ہوتا لیکن بدی
ایک غیر فطری چیز ہے جو اخلاقی قوتوں کو بر عمل استعمال
نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کے ترکیب
کو ایسے رستہ پر چلنا پڑتا ہے جو اس کیلئے تکلیف اور اذیت
کا باعث بنتا ہے۔

پھر ان الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ نیکی تو ہر حال میں قابلِ جزا ہے۔ لیکن بدیوں میں جس قدر اس
بدی کی مزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ پایا جائیگا۔ یعنی
تقصیر اور ادا دانا اس کا اکتساب کیا جائیگا۔

اس کے بعد ترکیب نفس کیلئے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بعض خاص
دعائیں سکھلاتا ہے کیونکہ دعائیں ایک ایسا ذریعہ ہے جس
انسان اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اور دعائیں ایک ایسا
ذریعہ ہے جس کے اس کی قدموں پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور
پھر وہ دعا جو اللہ تعالیٰ خود سکھائے اسکی قبولیت میں تو کسی

شید کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن
میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ وَ تَبَارَكُ لَا تُؤَاخِذُ تَارَةً
فَتَنِينَا اِنَّ اَخْطَاْنَا۔ اسے ہمارے رب! اگر ہم کبھی مجبور جائیں
یا کوئی خطا ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دیجیو بلکہ ہم
سے رحم اور عفو کا سلوک کیجیو۔ مجبور جانے کے معنی یہ ہیں کہ
کوئی کام کرنا ضروری ہو مگر نہ کیا جائے اور خطا کے یہ معنی ہیں
کہ کام تو کیا جائے مگر غلط کیا جائے۔ بعض لوگ اس بحث میں
پڑ گئے ہیں کہ نسیان اور خطا دو ہم معنی لفظ یہاں کیوں لائے
گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں تمام کام دو قسم کے ہوتے ہیں
کوئی کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں مگر
انسان نہیں کرتا۔ اور کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا
تو ہے مگر غلط طور پر کرتا ہے اور یہ دونوں ہی غلطیاں ہوتی
ہیں۔ نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں اور بھولنا کرنے
کے متعلق ہوتا ہے۔ نہ کرنے کے متعلق نہیں ہوتا پس لَوْ اَخْطَاْنَا
اِنَّ تَنَسَّيْنَا کے معنی نہ کرنے کے خدا یا ایسا نہ ہو کہ جو کام
ہمارے کرنے ضروری ہیں وہ ہم نہ کریں اور اس طرح ہم تیری
سے محروم ہو جائیں۔ پس تو ہماری مخالفت فرما۔ اور ہمیں
اس غلطی سے محفوظ رکھ۔ اِنَّ اَخْطَاْنَا اور یا الہی یہ بھی نہ ہو
کہ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کریں یا ہم کریں تو وہی
جو ہمیں کرنا چاہیے مگر غلط طریق پر کریں۔ پس نسیان اس بات
پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ انسان نہ جائیں

اور خطا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام ہمیں
کرنے چاہیے تھے وہ نہ کرے جائیں یا جن کاموں کا کرنا ضروری
تھا وہ غلط طور پر کئے جائیں۔ غرض نسیان عدم عمل کا
نام ہے اور خطا عمل کی خرابی کو کہتے ہیں۔ اسی لئے یہاں
دو لفظ استعمال کئے گئے ہیں۔ پس ان میں سے کوئی لفظ
بھی زائد نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ضروری، نسیان
کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا
كَفَقَسِيًّا وَ كَسَرَ نَجْدًا لَهُ عَزْمًا (طہ آیت ۱۱۶)
یعنی آدم بھول گیا لیکن ہم نے بھی دیکھ دیا کہ اس کے

دل میں ہمارا حکم ٹوٹنے کے متعلق کوئی ارادہ نہ تھا۔

پھر فرمایا ہے۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْمًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا۔ یعنی مومن یہ بھی دُعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم پر اس طرح ذمہ داری نہ ڈال۔ جس طرح تو نے اُن لوگوں پر جو ہم سے پہلے گنہ چکے ہیں ڈالی تھی اِثْمًا کے ایک معنی چونکنا گنہ کے ہیں اس لئے اس دُعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے خدا تو ہم پر اس طرح گنہ نہ ڈال جس طرح تو نے پہلی قوموں پر ڈالا۔ یعنی ہمیں اُن اعمال سے اپنے فضل سے محفوظ رکھ جس کی تیرا طرف گناہ منسوب ہوں۔

ادنیٰ میں ہمیں ظالم اور دوسرا قرار دیا جائے اور طرح طرح کے محبوب ہماری طرف منسوب کئے جائیں جیسا کہ پہلی قوم کے ساتھ ہوا۔ اِثْمًا کے دوسرے معنی عہد کے ہیں اس کا لفظ لَا تَحْمِلْ

عَلَيْنَا اِثْمًا کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ہمسے کوئی ایسا جہد نہ یسوی جس کو تو ذکر ہم تیری منزل کے مستوجب ہوں جس طرح پہلی قومیں منزل کی مستوجب ہوئیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہد لینا بڑی چیز تھی تو پھر دوسری امتوں سے کیوں لئے گئے۔ اور اگر اچھی چیز ہے تو اس امت کیوں نہ لیا جائے۔ بلکہ اس کے کمالی امت ہونے کی وجہ تو ضروری ہے کہ اس کے ہر فرد سے جہد لینا جائے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْمًا کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کوئی جہد ہی نہ لیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے ہمارا رب! آپ ہم سے جو جہدیں اس کے متعلق ہیں توفیق بھی عطا فرمائیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور پہلی قوموں کی طرح جہد شکن اور غدار قرار نہ پائیں۔ گویا یہ دُعا جہد سے بچنے کیلئے نہیں بلکہ جہد کی ذمہ داریوں پر باحسن طریق عمل پیرا ہونے کے لئے ہے۔

(۳) اِثْمًا کے ایک معنی بوجھ کے بھی ہیں۔ اس کا لفظ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب! تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہمیں اتنی نازیں پڑھنے کو نہ بنا کہ جو ہم بڑھ نہ سکیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہمیں ہی فرما چکا ہے کہ وَكَيْفَ تُلَاقُوا اللَّهَ تَغْلِبًا اِلَّا

دُسْعًا خدا تعالیٰ کی طرف جو حکم آتے ہیں وہ انسان کی طاقت

اور اس کی توفیق کے مطابق ہوتے ہیں۔ پس اس کے یہ معنی نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض جرائم کی بنا پر پہلے لوگوں کے لئے

جو سزاؤں نازل کی گئی تھیں وہ سزائیں ہم پر نازل نہ ہوں اور ہم سے وہ خطیایں سرزد نہ ہوں جو پہلے لوگوں سے سرزد ہوئیں

اور جن کی وجہ سے وہ تباہ کر دیئے گئے۔ انہوں نے تیری نافرمانیاں کیں اور تیرے احکام کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا جس کی وجہ

اُن پر ایسی عکسوں میں مسئلہ ہوئیں ادا کیے تو انہیں اُن کیلئے مقرر کر دیئے گئے جو ان کے لئے ناقابلِ برداشت تھے۔ تو ہمیں اپنے فضل

سے ایسے مقام پر رکھ کر رکھو کہ ہم سے ایسی خطایں سرزد نہ ہوں اور ہمیں ایسی سزائیں نہ دیں جو ہمارے نفس کی طاقت برداشت سے باہر ہوں

اس کے یہ معنی نہیں کہ نفس کی طاقت برداشت کے مطابق اگر خدا تعالیٰ کی طرف کوئی سزا ملے تو اس میں کوئی عجز نہیں۔ اصل

بات یہ ہے کہ ہر روحانی سزا انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ یہ انسان کی رذالت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی سزا کو برداشت کر لیتا ہے ورنہ اگر مترادف نفس ہو تو چھوٹی ہے چھوٹی

سزا بھی انسان کیلئے ناقابلِ برداشت ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی معمولی سی ناراضگی کو

دیکھ کر ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کہتا ہے۔ اُس نے اپنی آنکھیں میری طرف نہیں پھیری۔ بعض دفعہ کہتا ہے

اُس نے مجھ سے اچھی طرح باتیں نہیں کیں۔ بعض دفعہ کہتا ہے اُس نے مجھ سے باتیں تو کیں مگر میں اُن میں ہشامت معلوم نہیں ہوتی

تھی اور اس بات کا اُس کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ پس اس سے مراد نہیں کہ ہمیں بڑی سزا نہ دیکھو چھوٹی سزا نہ دیکھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی سزا دیکھو ہی نہیں نہ چھوٹی بڑی۔

پھر دنیا میں بعض مصائب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر قصور کے آجاتے ہیں یہ قصور ہماری کا ہوتا ہے اور دُکھ ایسے پہنچ جاتا ہے

قصور و درست کا ہوتا ہے اور سزا کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اس لئے جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دُعا سکھلائی کہ تم یہ کیا کر د

کہ ہم سے ایسی خطایاں نسیان نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم تیری

مزا کے ستمی ہو جائیں۔ وہاں دوسری دعا یہ سکھائی کہ دَبَسْنَا وَلَا تَحْتَمِلُنَا مَا لَكَ طَاقَةٌ لَتَأْتِيَنَّہٗ۔ اے خدا! ایسا نہ ہو کہ قصور تو ہمارے ہمسایہ کا ہو اور مزا میں مل جائے۔ یا قصور دنیا کا ہو اور اس کی مصیبت کا اثر ہم پر پڑے مگر یہاں ایک شرط بڑھادی اور یہ ہے کہ مَا لَكَ طَاقَةٌ لَتَأْتِيَنَّہٗ۔ اس شرط کو اس نے بڑھایا گیا ہے کہ یہاں ناراضگی کا سوال نہیں بلکہ دیوی مصائب اور ابتلاؤں کا ذکر ہے ناراضگی بے شک چھوٹی بھی برداشت نہیں ہو سکتی مگر چھوٹی تکلیف برداشت کر لی جاتی ہے پس جہاں روحانی مزا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر تھا وہاں تو یہ دعا سکھائی کہ ہم میں تیری کسی ناراضگی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ ناراضگی چھوٹی ہو یا بڑی مگر جب دیوی تکلیف کا ذکر آیا تو یہ دعا سکھائی کہ چھوٹے موٹے ابتلاؤں پر مجھے اعتراض نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا قدم ہمیشہ چھوٹوں کی سیج پر رہے۔ البتہ وہ ابتلاؤں جو تیری ناراضگی کا موجب نہیں اور جو دنیا میں عام طور پر آیا ہی کرتے ہیں۔ ان کے متعلق میری صورت اتنی درخواست ہے کہ کوئی ابتلاؤں ایسا نہ ہو جو میری طاقت سے بالا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ مومن ایسے ابتلاؤں خود چاہتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے چونکہ بتایا ہوا ہے کہ میں مومنوں کا امتحان لیا کرتا ہوں اس لئے مومن یہ نہیں کہتا کہ خدا یا میرا امتحان نہ لے بلکہ وہ کہتا ہے خدا یا امتحان تو یحییٰ مگر ایسا نہ یحییٰ کو میری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ غرض جو حصہ ناراضگی کا تھا وہاں تو کہہ دیا کہ میں نہ اسی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر جہاں دیوی تکلیف اور ابتلاؤں کا ذکر تھا وہاں کہہ دیا کہ خدا یا! تکلیف تو آئیں مگر ایسی نہ ہوں جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہوں۔

پھر فرمایا دَاْعَتْ عَنَّا۔ اے خدا ہم سے غصہ کر۔ یہ نَسَبْنَا کے مقابلہ میں ہے یعنی جو کام میں کرنے چاہیے تھے چونکہ ہم نے نہیں کئے اس لئے ہمیں تو معاف فرما۔

دَاْعَتْ لَنَا اور جو غلط کام ہم کر چکے ہیں ان کے خمیازہ سے ہمیں بچائے اور ان کاموں کو نہ کئے کی طرح کر دے۔ غصہ کے معنی رحم کے بھی ہوتے ہیں اور جو چیز کسی انسان سے رہ جائے اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہسیا کر دی جائے۔ اس لئے دَاْعَتْ عَنَّا کے یہ بھی معنی ہیں کہ جو چیز وہ گئی ہے اس کو تو اپنے فضل اور رحم سے ہمیں ہسیا فرما دے۔ اس کے مقابلہ میں جو کام غلط ہو جائے اس کی درستی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے۔ چنانچہ اَخْطَاْنَا کے مقابلہ میں اِغْفِرْنَا رکھ دیا۔ اور غصہ کے معنی عربی زبان میں مٹا دینے کے ہی ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا جو کام ہم غلط طور پر کر چکے ہیں ان کو مٹا دے اور انہیں نہ کئے کی طرح کر دے۔ گویا ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ جو کام ہم نے نہیں کیا اور اس طرح رختہ واقع ہو گیا ہے اس رختہ کو تو اپنے فضل سے پُر کر دے اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ جو کام ہم غلط طور پر کر چکے ہیں ان کو تو مٹا ڈال۔

دَاْرَحْمٰنًا پھر اس کام کے نتیجہ میں ہم سے جو اور غلطیاں ہوئی ہیں اور جن ترقیات کے حصول میں رک رک واقع ہو گئی ہے ان غلطیوں کے متعلق بھی ہم پر رحم فرما۔ اور ہماری ترقیات کے راستہ میں جو رکاوٹیں حائل ہو گئی ہیں ان کو اپنے فضل سے دور کر دے۔

اَنْتَ مَوْلَانَا تو ہمارا مولیٰ ہمارا آقا اور ہمارا مالک ہے۔ آخر ہماری کمزوریاں کسی نہ کسی رنگ میں تو گلیں نے تیری طرف ہی منسوب کرنی ہیں۔ لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ خدائی جماعت کہلاتی تھی مگر اسے بھی دکھ پہنچا۔ اور اسے بھی دوسروں کی طرح تکلیف ہوئی۔ پس اے ہمارے مولیٰ تو ہمارا آقا ہے۔ اور ہم تیرے خادم۔ تو آقا ہونے کے لحاظ سے ہم پر رحم کر کیونکہ ہماری کمزوریاں آخر تیری طرف ہی منسوب ہونگی اور لوگ ہماری عیادت ہو جائیں گے

احادیث میں آتا ہے کہ غزوہٴ احد میں جب ابوسہیل نے بڑے زور سے کہا کہ لَنَا عِزٌّ وَ لَا عِزٌّ لَكُمْ یعنی ہمارا ہی تائید میں ہمارا عزتی بُت ہے۔ مگر تہادی تائید میں کوئی بُت نہیں۔ تو اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو۔ لَنَا مَوْطِیٌّ وَ لَا مَوْطِیٌّ لَكُمْ۔ ہمارا دالی اور ہمارا مددگار ہمارا حیی و قیوم خدا ہے مگر تہاد کوئی دالی اور مددگار نہیں۔ یہ اُمّت مَوْلَانَا کی سچائی کا کیسا عملی ثبوت تھا کہ تلواروں کے سایہ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔

آخر میں یہ تعلیم دی کہ تم خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ نَاغُثُوْنَا عَلَی الْقَوَائِمِ الْکَاذِبِیْنَ یعنی اے خدا ہیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ہم بے بس اور کمزور ہیں مگر ہمارا دشمن طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارا غلبہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ تو ہمارے ساتھ ہو۔ اور اپنے دھم اور کرم سے کام لے کر ہمارے ایک ایک آدمی کے اندر ایسی روح پھونک دے کہ وہ صومو بلکہ ہزار ہزار مخالفت پر بھی بھادی ہو اگر تو اپنے فضل سے ایسے مسلمان پیدا فرما دے تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ ہمارے بچاؤ کی اور کوئی صورت نہیں ہیں اے ہمارے رب! جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے

اسلام کی ترقی میں روک واقع ہوتی ہے اُن پر تو ہمیں غاب کر اور ایسے مسلمان پیدا فرما جو تیری تبلیغ اور تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے کا باعث ہوں۔

پھر یہ دعا صرف مادی غلبہ کے لئے ہی نہیں بلکہ روحانی رُتک پر بھی دشمنوں پر غالب آنے کیلئے ایک عاجزانہ پکار ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کے معنویہ عرضداشت پیش کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب! اگر ہمارے اندر تیرے اس پاک رسول پر ایمان لانے کے نتیجہ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا اور کفار میں اور ہم میں ایک نمایاں روحانی امتیاز اور فرق لوگوں کو محسوس نہ ہوا۔ ہمارے اخلاق اور کردار اُن سے ملندہ نہ ہوئے اور ہمارے معاملات اُن سے بہتر نہ ہوئے تو دنیا میں طعنہ دے گی کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کیا فائدہ اٹھایا۔ ان میں تو کوئی بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ پس اے خدا تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے اندر ایسا نیک تغیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رحم اور کرم کو جذبہ کریں اور کفار پر ہمیں جہانی رُتک ہی نہیں بلکہ اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی ایک نمایاں تفوق اور غلبہ حاصل ہو جائے اور تیرا دین دنیا کے کناروں تک پھیل جائے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

کلید مضامین

جلد دوم

۱	اشاره
۹۳	کلید مضامین
۱۲۱	اسماء
۱۲۹	مقامات
۱۳۳	حل اللغات
	کتابیات

اشارہ کلید مضامین

تفسیر کبیر جلد دوم

۱۳	انسان انصار اللہ انعام انفاق فی سبیل اللہ انقلاب	۱۱	انگہم اعتدال اعتکات اعضاء انطار اقامت صلوٰۃ اللہ جل جلالہ الوہیت الہام رامت امانت امت موسویہ امت عیسویہ امت محمدیہ امن امر امیر انجیل	۱	اخلاق آدب آذان آذخر ارمداد ارتقا استاد استغفار استقامت اسلام اسلامی یونیورسٹیاں اسوۂ حسنہ اشاعت اشہار الحج اشہار الحرم اضطرار اطاعت اطمینان قلب	۲	آریہ آفتاب آنکھ آواز آیت ابتلاء انیت مسیح انٹرنٹ ڈسک اجرام فلکی احرام احسان احمدی نیچے اختلاف اختیار
۱۵	اہل کتاب اہل قرآن اہلی زندگی آیام تشریق ایٹم ایشیا ایٹا ایمان	۱۲	۱۱	۲	۱		
۱۶	بادشاہت بارش بائبل	۱۳	۱۲	۳	۸		
	ب						

۱۷	بایکات بج بخشش بخل بدظنی بدی برکت کسرو بردز برضاپا بصارت بنده بهادری بیت الله بیار بینات بیوه بیوی	۱۷	تصدیق تحد تعزیت تعوید تقدیر تقوی تکبیر تکوار تکفیر تلاوت تلمیذ تلفیح تمش تمش تمدن توبه توحید تورات توکل تمجید تمور	۲۰	جماعت احمدیه جنت جنگ جنگ بدر جنگ احد جنگ احزاب جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم جن جواء جواد جنهم جین مت	۲۵	حسن سلوک حسن کلام حق حقوق العباد حق الخدمت حکم حکمت حکومت حلال حلاله حواری حیات بعد الموت حیض	۲۳	خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم خاتم بالخیر خاند کعبه خند خدمت دین خرق خفیه سوسائیل خوطا خطاب خلافت خلافت اندلس خلافت عباسیه خلع خلق راطلاق خنزیر خواب	۲۴	چاند چکرالوی چیچک چلکشی چوری حاکم جل الله حج بیت الله حجت حجر اسود حدیث حرام حرم حزن حد	۲۵	خ	۲۶	چ	۲۷	ح	۲۸	خ	۲۹	ت	۳۰	ت	۳۱	ت	۳۲	ت	۳۳	ت	۳۴	ت	۳۵	ت	۳۶	ت	۳۷	ت	۳۸	ت	۳۹	ت	۴۰	ت	۴۱	ت	۴۲	ت	۴۳	ت	۴۴	ت	۴۵	ت	۴۶	ت	۴۷	ت	۴۸	ت	۴۹	ت	۵۰	ت	۵۱	ت	۵۲	ت	۵۳	ت	۵۴	ت	۵۵	ت	۵۶	ت	۵۷	ت	۵۸	ت	۵۹	ت	۶۰	ت	۶۱	ت	۶۲	ت	۶۳	ت	۶۴	ت	۶۵	ت	۶۶	ت	۶۷	ت	۶۸	ت	۶۹	ت	۷۰	ت	۷۱	ت	۷۲	ت	۷۳	ت	۷۴	ت	۷۵	ت	۷۶	ت	۷۷	ت	۷۸	ت	۷۹	ت	۸۰	ت	۸۱	ت	۸۲	ت	۸۳	ت	۸۴	ت	۸۵	ت	۸۶	ت	۸۷	ت	۸۸	ت	۸۹	ت	۹۰	ت	۹۱	ت	۹۲	ت	۹۳	ت	۹۴	ت	۹۵	ت	۹۶	ت	۹۷	ت	۹۸	ت	۹۹	ت	۱۰۰	ت
----	--	----	--	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	-----	---

خوف	رحمت	ش	شرح صدر
خون	رزق	ژ	شکر
خیال	رسالت	ژند و اوستا	شریعت
خیر	رشته دار	س	شاعر الله
خبط	رضاء الهی	ساخت	شعر
د	رضاعت	ساز	شعور
دابة	رکوع	ساقی کوثر	شفاعت
دجال	رکھ	سائل	شفقت
دوست	رمضان	سانس	شکر
درشت کلامی	رمی چهار	سبت	شودر
دروود	رواداری	سجده	شهادت
دسهره	روح	سجده	شهید
دعا	روح حق	سحر	شیطان
دل	روح القدس	سخت	شیعه
دلیل	روحانیت	سعی	ص
دماغ	روزه	سفر	صبر
دنیا	رونا	سیکھ	صحاب کرام
دیت	رویا	سنت الله	صحبت
دین	رویت	سنت نبوی	صدقه
دینی مرکز	رهبانیت	سنت ابراهیمی	صدقه افطر
ذ	رہن	سوال	صدوقی
ذکر الهی	ریا	سود	صدیق
ذمی	زاد راه	سورة فاتحه	صفائی
ر	زراعت	سورة بقره	صلح حدیبیه
رات	زروشتی مذہب	سورة جمعہ	صلیب
رافت	زکوٰۃ	سورة کوثر	عمور
رب	زمانہ	سیاح	ض
رجم	زندگی	ش	ضبط تولید
	زیر	شہادت	ظہر
		شراب	

ط

طاعون
طاعوت
طالمود
طب
طلاق
طیب

۵۳

ظ

ظالم
ظن

ع

عادت
عالمین
عبادت
عبادت گاه
عبد
عبرانی
عدت
عددی کثرت
عدل
عدم رجوع موتی
عذاب
عرائض نویس
عرب - قوم
عربی زبان
عرش
عزت
عزت نفس

۵۴

۵۵

۵۶

عفو
عقبی
علم
عمر
عمرو
عمل
عورت
عود
عمد
عیسائیت
عید الفطر
عید الاضحیه
غ

غ

غار حرا
غذا
غریب
غزوات
غزوه احد
غزوه احزاب
غزوه بدر
غزوه تبوک
غلامی
غلبه
غم
غیرت
غیر مسلم

ف

فتح مکّه
فتنه

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

فدیہ
فرشته
فرقان
فرض
فری میسنر
فصل
فضیلت
فقراء
فقه
فلاسفر
فلسفه
فیج العوج
ق

ق

قانون
قانون قدرت
قبله
قبض و بسط
قتل
قتل اولاد
قدر
قرآن
قصدان کریم
قرب الهی
قربانی
قرض حسن
قروض
قسم
قصاص
قلب
قمری سیندر

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۸

قول معروف
قوم
قیامت
قیدی
ک
کافر
کامیابی
کمان
کائنات
کبر و نخوت
کتاب
کرسی
کسب
کشتی
کشش ثقل
کشف
کعبه
کفار
کلام الله
کلمه
کلمه حق
کوشه
کچور
کیتھوگ
کیلندر
گ
گالی
گناه
گواهی

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

ل

لاثری
باس
لغت
لمن

م

ماحول
ماده
مال
مالک فرقه
مامور
مانومینا
مباہلہ
مشابہات
مشیل
مجاہدہ
مجرم
مجنون
مجوسی
محبت
محرم
محسن
محکمات
مخالفات
مدارج روحانی
مدد
مذہب
مرد
مردود

مرکز
مرغی

مسافرت
مسافر
مسادات

مسجد
مسجد حرام

مسکین

مسلم

مسموم

مشاہدہ

مشکر

مشورہ

مصبوب

مضطر

معاملات

معایہ

معاهدات

معبد سلطانی

معجزہ

معرفت

معروف

مغضوب علیہم

مغفرت

مقام ابراہیم

مقدمات

مکان

مکروہ

ملائکہ

ملت

ملوکیت

۴۵

منوع
مناسک حج

منظرہ

منافق

منصب خلافت

منعم علیہ

منہاج نبوت

مواخذہ

موت

مولفۃ القلوب

مومن

مہدی

مہر

میشاق

میقات

ن

نسخ و منسوخ

نیشکری

نبوت

نجات

نہ

نذر

نسخ فی القرآن

نسیان

نشان

نصیحت

نظام

نفس کشی

نفل

نکاح

۴۹

۸۰

۸۱

۸۵

نماز
نہی
نیت
نہجرت
نہی

و

واجب

والدین

وہی

وراثت

وارث

وصیت

وعدہ

وقف زندگی

ولی

وید

ہ

ہجرت

ہجو

ہدایت

ہلاکت

ہندو مذہب

ہوا

ی

قیم

یوم قیامت

یوم کفارہ

یوم النحر

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

ہیود	س-ش ص-ط-ع غ	۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵	حل اللغات ۱۳۲۱۲۹
اسماء اور کنیتیں از ص ۹ تا ۱۱۹	ف-ق ک-گ-ل م	۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۱	۱۲۲ { ب-پ-ت ج-چ-ح خ-د
آ-د ب	ن-و-ہ ی	۱۱۷ ۱۱۸	۱۲۳ { ب-ت-ث ج-ح-خ د-ر
پ-ت-ث ج	جغرافیائی مقامات ۱۲۸ تا ۱۲۱	۱۲۴ { ڈ-ذ-ر-ز س-ش-ص ط-ع	۱۳۰ { ز-س-ش ص-ض-ط ظ-ع-غ
ج-خ د-ڈ-ذ ر-ز	آ-د	۱۲۵ گ-ل-م ۱۲۷ ن-و-ہ-ی 	۱۳۱ { ف-ق ک ۱۳۲ { ل-م-ن-ہ و-ی

کلید مضامین

(مرتبہ ۱- سید عبدالحی ایم اے)

۲

آیت سے مراد نبی کی صداقت کے دلائل

۱۴۴	اور براہین	آریہ ہندوؤں کا ایک فرقہ
۱۴۵	آیات تبشیری اور انذار ی ہوتی ہیں	آریوں کے نزدیک خدا روح اور مادہ کا
	لغز کے آیت طلب کرنے سے مراد عذاب	خالق نہیں
۱۴۱	ہوتا ہے	آریوں کی ناکام کوشش کہ ویدوں میں شراب
۱۲۰	آیت دِیَا لِیَخْرُجَ مِنْهُ یُؤْتِنُوْنَ کی تشریح	کا کوئی ذکر نہیں

۱

ابتلاء

۴۸۱	نوح کی ۹۵۰ سال عمر پر آریوں کا اعتراض
۵۰	آیت اَنّٰی یُشَکُّنَّہُ پر اعتراض
۵۰۴	

آفتاب

۴۶۸	ابتلاء کے فوائد	انبیاء اور مامورین عالم روحانی کے آفتاب
۲۹۴	ابتلاء کا مقصد	و ما بتاب ہوتے ہیں
	خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والوں کے	

انکھ

۲۹۴	یہ پانچ قسم کا ابتلاء	قوت بصارت کی ماہیت
۴۶۷	مومنوں کی ترقی کے لیے ابتلاؤں کا آہستہ و پیچھے	آواز
۴۷۰	اگر ایمان مضبوط ہے تو ابتلاء ترقی کا باعث ہوتا ہے	کی ماہیت
	اللہ تعالیٰ مومن کی قوت برداشت کے مطابق	

۴۶۸	ابتلاء میں ڈرائے جئے	آیت / آیات
	ابتلا میں استقامت دکھانے والوں کیلئے بشارت	آیت کے مختلف معانی

۴۳۲	محرم کے لیے منوعات	۴۵۸	ابتلاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے
۴۵۱	احرام کی حقیقت (یوم النحر کی طرف اشارہ)	۴۶۰	انعامات آتے ہیں (مولانا روم)
	انصارِ مسلمان ہونے سے پہلے منات		يَا تَالِهَ اِنَّ اَيْنِهٖ رَجْعُوْنَ کی حقیقت
	بت کے لیے احرام باندھا کرتے	۲۰۰۵۲۹۶	
۳۰۷	تختہ	۶۵۸	ابتلاء سے بچنے کی دعا
	احسان	۴۶۷	ابتلاء میں دعا کا مؤثر طریق
	احسان اور مروت میں ایک دوسرے پر		جب تم اپنے ہاتھ سے ابتلاء کو تو تم
۵۳۶	فضیلت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیئے		اسے کم کر سکتے ہو
۶	والدین سے احسان کا حکم	۵۴۷	(صبح موعود علیہ السلام)
۶	والدین سے احسان کے معنی بدلنا احسان		صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی وفات
	طلاق کی صورت میں احسان کے ساتھ بیوی	۲۹۸	جماعت کیلئے ایک ابتلاء تھا
۵۱۶	کو رخصت کرنا		ابنیت مسیح
۱۲۴	احسان کے مختلف مفہوم	۱۴۰	مسیح کے ابن اللہ ہونے کی ترویج
	احسان کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ		خدا کا بیٹا ماننے سے خدا میں اعتیاج اور فنا کو
۱۲۵	وسلم کی زبان سے	۱۳۷	ماننا پڑتا ہے
۱۲۴	کسی کو اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا		مسیح کی زبان سے ابن اللہ کا استعمال دوسروں
	اللہ کا احسان حقیقی ہوتا ہے باقی سب احسان	۱۴۰	کے لیے
۱۲۷	علی ہوتے ہیں		اٹوٹنٹ ڈے
۲۲۸	احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے	۴۱۱	یسو کا یوم کفور
۶۰۷	احسان جتنا مانع ہے		اجرامِ فلکی
	خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے احسان نہیں		اجرام کی باہم کشش اللہ تعالیٰ کی صفیت
۵۵۱	جتنا چاہیئے	۵۷۸	قیوم کی مظہر ہے
۱۱۹	احسان ناشائستہ حرکات سے باز رکھتا ہے		احرام (نیز دیکھئے ج)
۶۷	احمدی بچے (نیز دیکھئے جماعت احمدیہ)	۴۳۲	ج کے لیے احرام کا طریق
		۳۰۵	عمرہ کا احرام

اختلاف

تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہیں ۱۱۸
اختیار (نیز دیکھئے جبر و قدر)

نیکی اور بدی کی ابتداء انسان کے اپنے
اختیار سے ہوتی ہے مگر انتہاء اضطراب پر
ہوتی ہے ۱۷۷

اخلاق دیکھئے عنوان خلق

اخلاق کے متعلق اسلام کی تعلیم ۱۹۵

ادب

روحانیت کی تمام تربیاد ادب پر ہے ۹۳

اَنْطَرِيْقَةُ كُلِّمَا اَدَبٌ ۹۳

ادب اور عزت نفس ۹۴

گستاخی کے نتیجہ میں انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے ۱۱۰

بزرگوں اور علماء کی بے ادبی کے نتائج ۹۲

ادب اور احترام کے الفاظ کا غلط استعمال

بے ادبی پیدا کرتا ہے ۹۳

ذو معنی الفاظ کا استعمال نا پسندیدہ ہے ۹۳

اذان (نیز دیکھئے نماز - عبادات وغیرہ)

جس تک اذان پہنچے اسے مسجد آنے کی تاکید ۲۴۰

اذخر گھاس

حرم میں کانٹے کی اجازت ہے ۱۷۷

ارتداد

ارتداد کا داغ توبہ سے دھل سکتا ہے ۴۷۷

ارتداد کے بعد دوبارہ ایمان لانے والے کے

یہ ہجرت ضروری ہے ۴۷۷

ارتداد کے بعد کفر پر مرنے سے تمام اعمال

اکارت جاتے ہیں ۴۷۷

ارتقاء

آغوشِ رحمت سے پہلے انسان میں ذمہ داری ارتقاء

میں کمی کی وجہ سے نبوت اور بادشاہت

براد راست ملتی تھیں ۵۵۸

انسان کے ذمہ داری ارتقاء کی تکمیل کے بعد

بادشاہت اور نبوت کی شکل ۵۵۸

استاد

مثالی استاد کی صفات ۴۴۵

استغفار

نایاب خیال دل میں آنے پر استغفار پڑھنے

کی تلقین ۶۵۱

حج میں اگر ساتھ ساتھ استغفار نہ ہو تو دل

پر رنگ لگ جاتا ہے ۴۴۲

استقامت

استقلال اور استقامت بہت بڑا نشان

ہے جو سچے خلفاء کو عطا کیا جاتا ہے ۵۵۷

خدا تم کے دین پر استقامت خدائی نصرت

حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ۲۸۶

قبولیت دعا کے لیے استقلال شرط ہے ۲۸۷

استقامت کے متعلق ایک واقعہ ۲۶۹

اسلام

حقیقت

اسلام کی بنیاد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ہے ۴

تعلیم

- ۲۹۰ فلسفہ موت و حیات
۱۳۹ اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے
۲۰۰ انسان فطر تائیک پیدا ہوتا ہے
اسلام کے نزدیک خدا کی وحی ہمیشہ کے لیے جاری ہے
۱۲۲ اسلام ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا
۱۲۰ دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا
نوع انسان کے مذہبی سیاسی تمدنی اور عائلی مسائل پر مفصل تعلیمات
۳۵۷ اسلام کی تعلیم فطرت انسان کے مطابق ہے
۲۹۵ دنیا داری کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر
۱۲۶ اخلاقی تعلیم
۱۹۵ تعلیم میں میاند روی
۲۲۹ اسلام میں عدل کا معیار
۲۵۰ مرد اور عورت کے حقوق بحیثیت انسان برابر ہیں
۵۱۲ عورت کے حقوق اور جذبات کا مکمل تحفظ
۵۲۷ متوازن غذا کھانے کا حکم
۳۷۱ اسلامی شریعت نہ صرف حلال بلکہ طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیتی ہے
۳۳۷ سزا اور عفو کا توازن
۳۶۲ ماحول - بدن اور دل کی صفائی کی تاکید
۱۹۵، ۱۹۳ نیکی اور تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ
۳۵۱

- اسلام بعض دفعہ ایمان کے معنوں میں آتا ہے
۳۳ اسلام اور ایمان میں فرق
۱۵۹ اسلام کے معنی ہیں کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں - تمام ہنگاموں اور تمام خواہشوں کو خدا تعالیٰ کے لیے قربان کرے
۴۵۶ اسلامی تعلیم کا خلاصہ انابت الی اللہ اور شفقت علی خلق اللہ
۱۲۵، ۱۲۶ اسلام میں خدا تعالیٰ سے محبت کا معیار
۳۲۷

فضیلت

- دوسرے مذاہب پر فضیلت
۲۰۶، ۲۲۹، ۲۵۵ دعائے ابراہیمی اسلام کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے
۱۹۵ اسلام میں نبوت - خلافت اور امامت کے فرائض
۱۹۶ اسلام اس بات میں ممتاز ہے کہ اس کا نبی دنیا کیلئے اسوۂ حسنہ ہے
۲۷۸ اسلام کی تعلیم دوسری تعلیموں سے افضل ہے
۲۹ اسلام کے تمام احکام انسانی کمزوریوں اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر نازل ہوئے ہیں
۶۵۶ اسلام ناقابل منسوخ مذہب
۲۰۵ نوع انسان کو توحید کے بلند ترین مقام تک لے جانے والا مذہب
۳۲۶ اسلام باہر اطمینان قلب نہیں حاصل نہیں ہو سکتا
۱۶۶ اسلام کے احکام انسان کے فائدہ کیلئے ہیں چٹی نہیں
۳۸۴ اسلام قبول نہ کرنے کے روحانی اور مادی نقصانات
۱۹۹

اسلام اجتہادی مسائل میں دوسرے کی اطاعت

جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن نصوص ہرگز کے خلاف

۳۲۵ حکم کی اطاعت جائز نہیں

۳۵۶ معاہدات کی پابندی کی تعلیم

۴۳۵ اسلام کا نظام اقتصاد

اسلامی احکام کے مطابق روٹی۔ کپڑا وغیرہ

۴۹۴ کرنا حکومت کا فرض ہے

اسلام نے دنیا میں مالی مساوات قائم

۴۹۴ کرنے کا حکم نہیں دیا

۱۹۴ غزباء کو امراء کے برابر لانے کا انتظام

اسلام نے غزباء کیلئے سرکاری فنڈ مقرر

کرنے کے علاوہ صدقہ و خیرات کی تعلیم

۵۷۵ بھی دی ہے

۶۳۰ دو قسم کے صدقات

مسلمانوں میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کیلئے

۳۵۵ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے

اپنے اخراجات نکال کر باقی سارا مال تقسیم

۴۹۴ کر دینا اسلامی حکم نہیں

۴۳۲ سود کا علاج اسلام میں

سود سے روکنا اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں

۶۳۲ سے ہے

اسلامی حکومت

اسلامی سلطنتیں سودی کاؤبار کی وجہ سے

۴۴۰ تباہ ہوئیں

۳۵۸ اسلامی فقہ کی بنیاد

اسلام نے شریعت کا ظاہر اور باطن

۵۷۴ کھول کر بتا دیا ہے

اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی سمجھی جاتی ہے

۶۵۲ اسلامی تعلیم کے نتیجے میں مسلمان غیر معمولی دنیوی

۱۹۴ ترقی کر سکتے ہیں

عبادات

اسلام کی عبادات میں باہم ربط ہے۔ یہ بات

۳۸۱ کسی دوسرے مذہب میں نہیں

۵۰۲ اجتماعی عبادات میں صفائی کا اہتمام

۲۳۹ نماز باجماعت کی اہمیت

۴۷۳ روزہ

۴۳۲ حج کرنے کا طریق

اسلامی نظام

۶۳۵ بنیادی اصول

۶۳۶ اسلامی تمدن کی بنیادیں

اسلام نے ایسے اعلیٰ درجہ کے تمدن کی بنیاد بھی

۳۶۳ ہے جس کی نظیر بیسویں صدی میں بھی نہیں ملتی

۱۶۶ اسلام دنیا میں ہی جنت عطا کرتا ہے

اسلام نے نظام قائم رکھنے کیلئے خلافت

۴۳۰ کا سلسلہ قائم کیا ہے

دین ایک نظام کا نام ہے۔ یہ نظام اسی

۶۳۳ صورت میں نیک نتائج پیدا کر سکتا ہے

جب وہ اپنی مکمل صورت میں قائم ہو

اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں قائم

۶۳۸ کیے جانے کی پیشگوئی

اسلام سے پہلی امتیں محمدی تعلیم کو برداشت
نہیں کر سکتی تھیں

۱۸۶

اسلام سے پہلی امتوں کو صرف احکام دیئے

۱۹۳

گئے ان کی حکمتیں نہیں بتائی گئیں

جہاد اور اسلام

کفار کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے جنگ

۲۲۰

کر نے کی اجازت نہیں

۲۶۶

جہاد جنگ کی اجازت نہیں

۲۱۹

جہاد بالسیف کی شرائط

دینِ سعادت یا تمدن کی حفاظت کیلئے جہان

۲۳۲

کو خطرہ میں ڈالنے کی اجازت

۵۷۱

اسلام کو مذہبی جنگوں کا سامنا تھا

ظالم حکومت سے ہجرت کا حکم اور اگر ہجرت

۸۲

کی اجازت نہ ملے تو مقابلہ کی اجازت

مذہبی آزادی

مستشرقین کا یہ اعتراض غلط ہے کہ اسلام

تواضع کے ذریعہ دوسروں کو اسلام میں داخل

۵۸۶

کرتا ہے

اسلام دین کے معاملہ میں جبر کو جائز قرار

۵۸۵، ۲۷۸، ۱۶۷

نہیں دیتا

۱۶۶

اسلام دلیل سے بات مٹاتا ہے

اگر اسلام میں جبر جائز ہوتا تو آنحضرتؐ

۲۲۸

مشرکین سے صلح کے معاہدات نہ فرماتے

۲۲۶، ۱۲۲

غیر مسلم عبادت گاہوں کا احترام

۵

اسلام کے تمام فرض احکام مشروط ہیں

۳۸۲

اسلام میں موت کی سزا

۳۵۸

اسلام مقتول کے وراثہ کو قبیعی معافی عطا کرتا ہے

۳۶۲

اسلام اور قریٰ کی سنڈر

۲۱۶

اسلام اور شخصی کی سنڈر

۲۱۷

اسلام کی شراب کے خلاف تحریک کی

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

۲۱۷

بے نظیر کامیابی

اشاعت اسلام

اسلام کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام کی

قرائیں ۲۴۴، ۲۱۵

ج کے موقع پر اشاعت اسلام کی سکیں اور

غلبہ اسلام کی تدابیر سوچی جائیں ۲۲۰

خانہ کعبہ کی غلبت میں اشاعت اسلام

کے مراکز کے قیام کی ضرورت ۱۷۹، ۱۷۰

اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کو لٹریچر

ہیٹا کرنا ۱۹۹

اسلام کی تبلیغ ساری دنیا کیلئے ہے

(قرآن حکیم اور احادیث سے دلائل) ۱۲۱

غلبہ اسلام

تمام دنیا پر غالب آنے کا دعویٰ ۲۶۵

فتح مکہ کے دور رس نتائج ۲۶۷، ۲۶۴

مشرق اور مغرب میں اسلام پھیلنے کی پیشگوئی ۱۳۶

مشرق و مغرب میں فتوحات کی بشارات ۳۵۲

اسلام اور جماعت احمدیہ

جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے

کا مقصد سامنے رکھے ۲۵۶

”ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئیگی

ہم اسے پیش کرینگے خواہ کوئی اس سے خیریت بیظور

ہی کیوں نہ مائل ہو جائے“ (مسیح موعود) ۵۰

مسلمانوں کے لیے قابل توجہ

اسلامی فرقوں میں باہم تکفیر پر افسوس ۱۳۰

اسلام کی موجودہ حالت اور مسلمانوں کی بے بسی ۳۳۰

اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا

۲۷۲

اسلامی یونیورسٹیاں

اسلامی یونیورسٹیوں کا صحیح مقام مکہ اور مدینہ تھا ۲۷۲

اسوۂ حسنہ

سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی

کو اسوۂ حسنہ قرار نہیں دی گیا ۲۷۷

اشاعت

ج کے موقع پر اشاعت اسلام کی تدابیر سوچی

جائیں ۲۲۰

آشہرا لکچ

شوال - ذوالقعدہ - ذی الحجۃ ۲۳۸

آشہرا الحرم (عزت والے مہینے)

محرم - رجب - ذیقعدہ - ذی الحجۃ ۲۷۲

اطاعت

اللہ تعالیٰ کی سچی فرمانبرداری ۱۵

نبی اکرازلہ دے تو نماز توڑ کر بھی حاضر ہو جانا

چاہیئے (ارشاد حضرت مسیح موعود) ۲۷۸

اسلام اجتہادی مسائل میں دوسروں کی

اطاعت جانز قرا ریتا ہے لیکن نصوص

تحریریہ کے خلاف احکام کی اطاعت جانز

نہیں ۳۳۵

اپنے ذوق کے مطابق نیک اعمال کر کے

باقی اعمال سے غفلت فرمانبرداری نہیں ۱۵

اطاعت الہی فیض الہی کو جذب کرینا موجب طہی ہے ۲۰۸

اللہ جلّ جلالہ

۳۱۹ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی حقیقت

۲۰۲ اللہ کی ذات وراء الوداء ہے

اللہ کے کوثر استموات و الانراض پہننے کا

۵۸۳ ایک مفہوم

۲۲۵ اللہ ہر قسم کے تجسم سے بالا ہے

۵۸۳ اللہ کی کرسی سے مراد

اللہ کا جلال و جمال مختلف تجلیات میں ظاہر ہوتا ہے

۲۰۳ ہستی باری تعالیٰ

۳۲۰ اللہ کی ہستی کا ثبوت

نمود سے حضرت ابراہیمؑ کی ہستی باری تعالیٰ

۵۹۱ پر بحث

۳۹۹ قبولیت دعا اللہ کی ہستی کا ثبوت ہے

کارخانہ عالم میں ایک معین قانون خدا کی ہستی

۳۱۶ پر ایک دلیل ہے

۳۱۷ ایک آخانی کی نظر میں خدا کی ہستی کی دلیل

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم دوسری چیزوں کے

۳۱۶ علم اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے

توحید

خدا کا بیٹا ماننے سے اللہ میں نقائص ماننے

۱۳۷ پڑتے ہیں

خدا کی وحدانیت کا ثبوت کارخانہ عالم کا

۳۱۶ ایک قانون

معصات الہیہ

۲۷۹ نبی دفات الہیہ کا کامل مظہر ہوتا ہے

اُسے مسلمانوں اطاعت کی ساری راہیں اختیار کرو ۴۵۶

اطمینان قلب

اطمینان قلب صرف اسلام میں حاصل ہو سکتا ہے ۱۶۶

اطمینان قلب کا ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ ہے ۱۶۶

اضطرار

اضطرار کی ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے ۱۷۷

اَظْلَمَ

تین قسم کے لوگ ہیں ۱۔ مجبوعہ مدعی نبوت

۲۔ بچے نبی کو جھوٹا کہنے والے ۳۔ مساجد سے

روکنے والے ۱۳۲

اعتدال

اُمتِ محمدیہ کو اعمال میں اعتدال کی تعلیم ۲۲۱

اعتکاف

اعتکاف سے مراد وقفِ زندگی ۱۷۰

آنحضرتؐ کا اعتکاف میں حضرت عائشہؓ سے

۳۱۳ مرد صلوات اور گنگھی کرانا

اعضاء

انسانی اعضاء کا غلط اور صحیح استعمال ۲۸۳

افطار

سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا چاہیئے ۴۱۳

افطاری میں متورع اور سحری میں تکلفات

۳۹۶ نہیں ہونے چاہئیں

صحابہ افطاری میں تکلفات نہیں کرتے تھے ۳۹۶

اقامتِ صلوة

استقبال کیسے بخیر ناغہ کے نماز ادا کرنا ۷

خدا کی صفات کا مظہر بننے کا طریق ۲۷۸، ۲۱۶
مقصود

انسان کی منزل مقصود اللہ ہے ۳۲۰

اسلامی تعلیم کا خلاصہ انابت الی اللہ اور

شفقت علی خلق اللہ ۱۲۶

اللہ تعالیٰ کو غلیل بنانے کی تلقین ۵۷۶

اللہ کی مدد حاصل کرنے کے طریق ۲۸۵

احتیاج

انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے ۵۷۹

قیامت کے دن اللہ کے سوا سب غیسل

جاتے رہیں گے ۵۷۶

اصل شفیع اللہ ہی ہے ۵۷۷

جب انسان خدا سے تعلق قائم کر لیتا ہے

تو وہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے ۵۷۹

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے اللہ تعالیٰ

کی خاص کفالت کا سلوک ۵۷۹

اللہ کا احسان ہی حقیقی ہوتا ہے ۶

انسان پر اللہ کے احسانات ۲۶۸

اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کے شکل

اوقات میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے ۶۱۲

خلق

پیدائش عالم اور اسکی فنا اللہ کے ہاتھ میں ہے ۱۳۹

محکم قیون کی وضاحت ۱۴۰

آدم کو اپنی صورت پر بنانے کا مقبوم ۲۱۷

اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ۱۴۰

اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ۵۸۱

جی وقتوم ۵۷۹

اجرام فلکی اور خوردبینی ذرات کی باجم کشش

اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم کا مظاہر ہے ۵۷۸

علم

خدا کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ۵۸۲

اللہ کو ہر چیز کا انتہائی علم ہے ۵۸۳

کائنات کی وسعت کا اندازہ اللہ کے سوا

کوئی نہیں جانتا ۵۸۳

کلام

اللہ تعالیٰ بار بار اہام نازل کرتا ہے اور بار بار

اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے ۵۲

حضرت مصلح موعودؑ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام

ہونے کا دعویٰ ۲۱۸

اللہ کے زندہ نشانات کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا ۵۷۹

رحمت

اللہ خود کسی پر رحمت کے دروازے بند

نہیں کرتا ۲۹

بندے کے ظن کے مطابق اللہ کا سلوک ۲۱۷

اللہ کی رحمت عام ہے ۹۵

اللہ کا فیض رحمانیت ۳۲۱

صفت رحمانیت کے مظاہر ۳۱۵

صفت رحیمیت کا ثبوت ۳۲۲

اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے مظاہر ۲۱۶

اللہ رفیق اور نرمی کو پسند کرتا ہے (حدیث) ۹۰

مال کو کم شدہ بچر ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی
جتنی خوشی اللہ کو کم شدہ بندہ کے ملنے سے

ہوتی ہے (حدیث) ۳۸۲
محبت و قرب

اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع ۵۰۲
صفات الہیہ پر غور کرنے سے اللہ کی محبت

پیدا ہوتی ہے ۴۴۲

خدا کی محبت میں فنا ہونے کے تقاضے ۴۵

اسلام میں خدا تعالیٰ سے محبت کا معیار ۳۲۷

اطاعت الہی فضل الہی کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے ۲۰۸

اللہ انسان کے قریب ہے ۳۹۹

اللہ کے قرب سے مراد ۴۰۲

اللہ کے قرب کے دروازے ہر انسان کے

لیے کھلے ہیں ۴۰۰، ۲۲۵

اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں غیر محدود ہیں ۵۸۲

بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے خدا تک نہیں

پہنچ سکتا ۱۹۵

قرب پانے کا طریق ۲۱۷

انسان اور اللہ میں اتصال کیسے تین لازمی

تغییرات کی ضرورت ۴۰۰

نجات

اللہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے ۴۸

غیر مسلموں کی بخشش ۱۲۶

اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی بجا آوری

انسان کی طاقت میں نہ ہو ۶۵۶

عبرانی میں تَوَاب کے معنوں میں اللہ کی کوئی

صفت بیان نہیں ہوئی ۵۳

اللہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ۴۴۲
متفرق

روزہ کی جزاء خود اللہ تعالیٰ ہے ۳۷۷

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی چار شرائط ۳۵۴

اللہ کے قرض لینے کا مطلب ۵۵۳

اللہ تعالیٰ نیکی کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا ۴۳۹

اللہ تعالیٰ کسی مذہب کا محافظ تک

رہتا ہے ؟ ۱۰۳

کیا اللہ تعالیٰ بھی تعجب کا اظہار کر سکتا ہے ؟ ۳۴۹

یہود صفت تَوَاب کے قائل نہیں تھے ۵۲

صفات الہیہ

بَصِيرٌ ۷۱۲، ۵۳۴

تَوَابٌ ۱۸۱

حَكِيمٌ ۵۱۴، ۴۹۸، ۳۵۷، ۱۹۵، ۱۸۶

حَلِيمٌ ۷۰۸، ۵۳۱، ۵۰۷

حَمِيدٌ ۷۱۶

الْحَيُّ ۵۷۷

رَحْمَنٌ ۳۱۳

رَحِيمٌ ۳۹۹، ۳۴۵، ۳۱۳، ۱۸۱

رَعُوفٌ ۴۵۶، ۲۲۸

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۴۴۷

سَمِيعٌ ۵۴۹، ۵۱۱، ۵۰۷، ۲۱۵

شَاكِرٌ ۳۰۸

حضرت ہاجرہؓ پر الہام الہی کا نزول ۳۰۴، ۲۱۲

حضرت اسماعیلؑ نام الہام سے رکھا گیا تھا ۲۱۲

حضرت مسیحؑ نمری پر آخری الہام نازل

ہونے کا رد ۱۳۹

آنحضرتؐ کو بذریعہ الہام خسرو ثانی کے قتل

کی اطلاع دی گئی ۷۸

✽

مسیح موعود علیہ السلام کے چند الہامات

”پھر بس آئی خدا کی بات پھر پوری

ہوئی۔“ ۳۷۹

”تقدیر مبرم اور ہلاکت مقدر“ ۵۸۱

”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلَّا بِإِذْنِهِ“ ۵۸۱

”إِنَّا أَنْتَ ائْتَمَّجَّاز“ ۵۸۱

حضرت مصلح موعودؑ کا دعویٰ الہام ۲۱۸

حضرت مصلح موعودؑ کا الہام (جون ۱۹۰۷ء)

”إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ سُكْرًا“ ۶۶

الہام کو پورا کرنے کیلئے انسانی کوشش

کا جواز ۱۸۷، ۱۷۲

انبیاء کے مخالفین کو نبی کی صداقت کے

متعلق الہام نہیں ہوتا ۱۴۳

شیطان الہام کی علامت ۳۰۳

امامت

امامت کی دو اقسام امامت نبوت اور

امامت خلافت ۱۶۹

عَزَّيْزٌ ۵۱۳، ۴۸۱، ۲۵۷، ۱۹۵، ۱۸۶

اَعْظِيْمُ ۵۸۴

اَتَمَّيْ ۵۸۴

عَلِيْمٌ ۶۱۸، ۵۵۸، ۵۰۷، ۳۰۸

عَفُوْرٌ ۵۳۱، ۵۱۰، ۳۶۹، ۳۴۴

عَنِي ۶۰۸

قَدِيْرٌ ۲۵۸

اَنْقِيُوْرٌ ۵۷۸

وَاَسِعٌ ۶۱۸، ۵۵۸

الوہیت

مسیح کی الوہیت کے متعلق عیسائیوں کے

نظریات اور ان کا رد ۳۲۵، ۲۶

الہام (نیز دیکھئے وحی - پیٹکونیٹاں)

سب سے بڑا خیر الہام الہی ہے ۱۰۱

جو قوم موعود الہام ہو وہ باقی تمام قوموں پر

فصیلت رکھتی ہے ۱۵۱

اگر تم اپنے اوپر الہام الہی کا دواڑہ کھولنا چاہتے

ہو تو نکالیف اور مصائب میں سے گزرو ۳۹۳

روزہ کے نتیجہ میں انسانی قلب پر الہام نازل

ہوتا ہے ۳۷۹

الہام کو باقی علوم پر فصیلت حاصل ہوتی ہے ۱۵۱

الہام کے مقابل پر فلسفیوں کی باتیں کمزور

ہوتی ہیں ۱۵۲

انسانی دماغ جب بغیر الہام کے ہدایت پاتا ہے

تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے ۳۱۸

اس اُمت کے بعد اب قیامت تک کوئی اُمت
 نہیں ۲۲۸
 اُمتِ محمدیہ کا نام مُسلم سے جبکہ دوسرے انبیاء
 کے پچھلے پیر و صرف صفاتی لحاظ سے مُسلم تھے ۲۰۵
 اُمتِ محمدیہ اور اُمتِ موسویہ میں فرق ۲۳۱
 قیامت کے دن اُمتِ محمدیہ کے بعض افراد
 بھی شفاعت کریں گے ۵۷۷
 اُمتِ محمدیہ میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب
 کے جنت میں جائیں گے ۲۶۱
 قیامت کے دن آنحضرتؐ اپنی اُمت کی
 کثرت پر فخر کریں گے ۱۹۴
 آنحضرتؐ کی استعداد کے مطابق آپ کو
 اُمت ملی ۲۳۱
 جو کام اُمتِ محمدیہ کے پیر و ہوا ہے وہ اسکی
 طاقت اور قابلیت کے عین مطابق ہے ۶۵۶
 اُمتِ محمدیہ قیامت تک شاید رہے گی ۲۳۲
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اُمتِ محمدیہ
 کو یہ نعمت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے
 افراد سے کلام کرتا ہے ۳۴۷
 خیر اُمت ہونے کی وجہ سے خدا اس کے افراد
 کو دوسروں سے زیادہ شرف مکالمہ و مخاطبہ
 عطا کرے گا ۳۴۷
 اُمتِ محمدیہ میں مُنعم علیہ لوگوں کا مرتبہ ۱۵۲
 اُمت میں بعثت مامورین کا ثبوت ۲۳۱
 مولانا محمد قاسم نانوتوی اُمت میں نبوتِ غیر

امت کی مختلف حیثیتیں ۱۵۹
 امت و نبوت لازم و ملزوم ہیں ۱۵۷
 حضرت ابراہیمؑ کے امام ہونے کا مفہوم ۱۶۰
 ابراہیمؑ کی امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ
 ان کا اُموہ ہے ۱۵۷
 ابراہیمؑ کی امامت اقوام ۱۵۷
 بنو اسحاق سے امامت چینی جانی مقدّر تھی ۱۶۲
 بنو اسماعیل میں امامت ہمیشہ ربّی مقدّر ہے ۱۶۲
 بنو اسماعیل میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تمام دنیا کی امامت عطا کی گئی ۱۶۲
 آنحضرتؐ کی اُمت میں سے مسیح موعودؑ کو
 امامت کا مقام بخشا گیا ہے ۱۶۲
 امانت
 امانت کی ادائیگی ۶۴۸
 اُمتِ موسویہ
 پہلا ابراہیمی طرزِ اُمتِ موسویہ ہے ۶۰۳
 اُمتِ عیسویہ
 دوسرا ابراہیمی طرزِ اُمتِ عیسویہ ہے ۶۰۳
 اُمتِ محمدیہ
 مقام
 تیسرا ابراہیمی طرزِ اُمتِ محمدیہ کے جلالی ظہور
 کی حامل اور مظہر محمدی جماعت ۶۰۳
 امتِ وسطا ہونے کا مفہوم ۲۲۸
 سب سے اعلیٰ اور بہترین امت ہے ۲۲۸
 کامل اُمت ۶۵۸

امیر

امیر اور دولت مندوں کے لیے روزہ کے

خصوصی فوائد
۳۷۸ انجیل

انجیل خدا کا دیا ہوا نام نہیں
۲۰۵

آنحضرتؐ کے زمانہ میں انجیل محفوظ و مبدل ہو

چکی تھی
۱۴۹

انجیل کے متعلق یہود اور نصاریٰ میں اختلاف
۱۲۸

انجیل میں حضرت مسیحؑ کے مثیل موسیٰؑ

ہونے کا دعویٰ مذکور نہیں
۲۷

انوس ہے کہ انجیل نے حضرت مسیحؑ کے

معجزات پیش نہیں کیے
۲۵

انجیل حضرت عیسیٰ کو داؤدؑ کی نسل سے بتاتی ہے
۳۷

انجیل کی رو سے مسیحؑ نے شریعت کو لعنت

قرار دیا
۳۷

عیسائی انجیل پر عامل نہیں
۱۴۸

انسان

پیہ انش کی عرض
۵۷۵، ۲۱۷، ۴۴

انسان کی منزل مقصود اللہ ہے
۳۲۰

انسان کو اللہ کی ضرورت ہے
۵۷۹

انسانی زندگی کا اصل مقصد
۲۷۸

پیدائش کا مقصد عبد بننا ہے
۱۲۲

خدا کی صفات کا نظربنفی کا طریق
۵۰۳، ۲۷۸

اندر اور انسان کے اتصال کے لیے تین

لازمی تغیرات
۴۰۰

تشریعی کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتے تھے
۵۸۹

امت میں مستقل انبیاء کی ضرورت نہ ہونے

کی وجہ
۵۵۸

امت محمدیہ کا نصب العین

امت محمدیہ کا نصب العین
۲۵۳

امت کی غرض ابراہیمؑ اور نوحی عن

المنکر ہے
۲۵۸

امت کو نصیحت کہ خدا کی راہ میں جہاد

سے انکار نہیں کرنا چاہیے
۵۴۸

امت کو تعلیم و تربیت ہمیشہ جاری رکھنے

کی تاکید
۲۲۹

امت کو اعمال میں میانہ روی کی تعلیم

دی گئی ہے
۲۲۸

قوموں کے لیے شاہد کا مفہوم

حضرت ابراہیمؑ سے عقیدت
۲۲۹

امت محمدیہ نے شریعت کو لعنت نہیں

قرار دیا
۱۵۷

اس

قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے امن قائم

ہو سکتا ہے
۱۲۹

مذہبی امن قائم کرنے کا طریق

قومی اور بین الاقوامی امن سود کے نتیجہ

میں تباہ ہوتا ہے
۶۳۶

امر

کی انعام فرض واجب سنت

۳۴۰

۳۶۵

کیوں کی جائے؟

انصار اللہ

خدا تعالیٰ کے انصار میں شامل ہونے والوں

۱۹۶

کے لیے لائحہ عمل

انصار مدینہ رضی اللہ عنہم

۳۱

آنحضرتؐ پر ایمان لانے کا واقعہ

جنگ بدر کے موقع پر انصار کا قربانی کے

۵۴۷

لیے بے مثال پیشکش کرنا

فتح مکہ کے موقع پر انصار کے ایثار کا یہ مثال

۵۴۶

نمونہ

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

۴۲۹

انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی

مسلمان ہونے سے پہلے انصاریت کیلئے

۳۰۷

احرام باندھا کرتے تھے

انعام

۱۲۴

احسان اور انعام میں فرق

انفاق فی سبیل اللہ

۶۱۲

انفاق فی سبیل اللہ کی دو اعراض

خدا کی راہ میں جو خرچ کرو وہ حلال و طیب

اور جائز ذرائع سے کمایا ہوا مال ہو

۶۲۴، ۴۷۱

مختلف درجے کے ایمان والوں کے لیے مال

خرچ کرنے کے متعلق مختلف احکام

۴۹۵

انقلاب

انقلاب عظیم پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ

انسان کو اللہ کا اپنی صورت پر پیدا کر نیک مقہوم
بندہ میں ترقی کرتے کرتے ایک قسم کا الوہیت

۴۰۷

کارنگ پیدا ہوتا ہے

انسان پر قبضہ و بسط کی حالتیں

۵۵۳، ۲۰۲

انسان مختار بھی ہے اور مجبور بھی

۱۹۳

آزادانہ طور پر نیکی اور بدی کو اختیار کرنا

۵۷۵

انسان کی پیدائش کی عرض ہے

نیکی اور بدی کے بارے میں انسان کو اختیار

۳۴۸

دیا گیا ہے

ہر انسان میں گناہوں سے بچنے کی قدرت

۶۵۷

رکھی گئی ہے

اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جسکی بجا آوری

۶۵۶

انسان کی طاقت میں نہ ہو

ہر انسان کے لیے مقدر ہے کہ وہ جنت

۱۲۲

میں جائے

۲۱۶، ۲۰۰

انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے

۴۶۳

انسان مدنی الطبع ہے

قرآنی نظریہ کے مطابق انسان کی عمر ایک ہزار

۵۰

سال بعید از قیاس امر ہے

دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لیے بنائی

۳۱۶

گئی ہے

بنی نوع انسان سے عمومی بھدردی کا حکم

۴

انسانی دماغ جب بغیر المام کے ہدایت

پاتا ہے تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے

۳۱۸

باوجود آخرت برحق ہونے کے زندگی کی قدر

ایلا کے متعلق ائمہ فقہ کے مذاہب ۵۱۰

ایمان

ایمان اور اسلام ۱۵۹

ایمانِ کامل غیر مشروط ہوتا ہے ۲۱۳

ایمان لانا افسد اور بندے کا سودا ہوتا ہے ۳۲

تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے خواہ وہ

تشریعی ہوں یا غیر تشریعی۔ ماضی کے ہوں

یا آئندہ آنے والے ۶۵۴

ایمان کی خرابی کی وجہ سے انسان حق کا انکار

کرتا ہے ۳۹

کامل الایمان لوگوں کی علامات ۳۵۸

سچا ایمان رکھنے والوں کو موت کا خوف

نہیں ہوتا ۲۹۱

حلاوتِ ایمان حاصل ہونے کی علامات ۳۲۷

کامل الایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ

پر رکھتا ہے ۲۷۹

منشی اور رے خان کا ایمان دلائل کی بجائے

مشاہدہ پر مبنی تھا ۲۷۹

کامل مومن کے لیے حکمت کا معلوم ہوتا

ضروری نہیں ہوتا ۲۸۰

دعا سے زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے ۶۵۷

تزکیہ نفس کے لیے افسد اور اس کے رسولوں۔

ملائکہ اور کتبوں پر ایمان لانا ضروری ہے ۶۵۴

ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کی ضرورت ۶۳۸

حرام فعل کے ارتکاب سے انسان کچھ ایمان پر اثر پڑتا ہے ۳۴۰

نیا آسمان اور نئی زمین کب بناتا ہے ۱۰۲

اہل کتاب

جہاں ٹوٹا تمام یہودی اور عیسائی مُراد ہوتے

ہیں خاص علماء یہود و نصاریٰ بھی مُراد جو

سکتے ہیں ۲۴۲

اہل کتاب کا آنحضرتؐ کو بیٹوں کی طرح پہچانتا ۲۵۰

حقیقی اہل کتاب مسلمان ہیں ۲۴۳، ۱۷

اہل قرآن (چکڑا لوی) ۲۴۳

منکرین حدیث پر حجت ۴۴۲

اہل زندگی

کی کاسباتی کے لیے مذہبی عقائد تمدن اور

تہذیب میں اتحاد ضروری ہے ۵۰۰

ایام تشریق

۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ذی الحجۃ ۴۳۳

ان ایام میں خصوصیت سے ذکر الہی کی تلقین ۴۴۸

ایٹم

غور دینی فداات کی باہمی کشش خدا تعالیٰ

کی صفتِ قیوم کی مظہر ہے ۵۷۸

ایشار

اہل جماعتوں کی نمایاں صفت ایشار ہے ۵۴۴

غزوات میں صحابہ کا ایشار و قربانی ۵۶۵

ایشار والا ایک آدمی درجنوں پر بھاری ہو سکتا ہے ۵۶۴

ایلا

مرد کا قسم کھا کر بیوی سے علیحدگی اختیار

کرنا - احکام ۵۰۹

ایمان العجاظ ہی انسان کو محکوموں سے
بچاتا ہے (سیح موعود) ۲۷۹

ب بادشاہت اور حکومت

بادشاہت کے متعلق قانون قدرت ۱۰۶
بارش

جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تائید میں
بارش ۳۲۳

وحی الہی کی بارش ۳۲۱
بائبل (نیز دیکھئے تورات - انجیل)

بخت نہ کے حمد کے وقت بائبل کے تمام
نسخے تباہ ہو گئے تھے ۱۰۵

بائبل انسانی دست و پر کا نشانہ بنی رہی ۱۸۸
بائبل سے حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو وصیت

کا ذکر نکال دیا گیا ہے ۲۰۷
تحریف و تبدیلی کے باوجود بعض پیشگوئیاں

محفوظ ہیں ۲۴۰
حضرت ابراہیمؑ کی حضرت اسماعیلؑ کے حق

میں دعا و اور اس کی قبولیت (بائبل کے مطابق) ۲۱۲
بائبل سے ایسے اشارات ملتے ہیں کہ اسماعیلؑ

کی نسل بھی انعامات کی وارث ہوگی ۱۸۸
حضرت اسماعیلؑ کے متعلق پیشگوئیاں ۱۸۹

بنو اسحاق کو اسماعیلؑ اور آپؑ کی نسل سے
شدید نفرت تھی ۱۸۷

بائبل میں حضرت اسماعیلؑ کی نبوت کا ذکر

نہ ہونے کی وجہ ۲۱۲

آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئیاں ۳۶، ۳۸، ۳۹
آنحضرتؐ کی بشت کے متعلق موسیٰؑ کی

پیشگوئی ۲۴۰
فاران کے مکہ میں ہونے کا ثبوت بائبل سے ۲۴۱

جبریلؑ کو خدا کا کام لانے والا فرشتہ قرار دیا
گیا ہے ۵۳

میکائیلؑ رزق دینے والا فرشتہ ہے
(بائبل سے ثبوت) ۵۹

حضرت سلیمانؑ کی دشمن موسائیسوں کا ذکر ۴۱، ۴۲
حزقیلؑ نبی کے کشف کی تفصیل ۵۹۷

بنی اسرائیل سے نیا عہد (اسلام) باندھنے
کی پیشگوئیاں ۱۰۱

تاہوت سکینت کا ذکر ۵۵۹
روزہ کی تاکید ۳۷۲

حرام اور حلال کے میان میں کوئی حکمت
بیان نہیں کی ۳۴۳، ۳۴۴

بائبل اور شراب ۴۸۲
قتل اور غلام بنانے سے روکنے کے احکام ۱۲

انبیاء کے واقعات بیان کرنے میں قرآن
کریم سے موازنہ ۲۰۷

بائبل نے مصر میں بنی اسرائیلؑ کی جو تعداد
بتائی ہے وہ غلط ہے ۵۴۲

حضرت سلیمانؑ پر شرک اور کفر کا الزام ۷۳

بائیکاٹ

ما مورین کی جماعتوں سے مخالفین کا بائیکاٹ ۲۹۴
سودی میں دین کرنے والے سے بائیکاٹ کرنا
چاہیے کیونکہ وہ باقی ہے ۴۴۰

بچہ

بچہ کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ۳۸۵
ہفت کے قریب بچوں کو روزہ رکھنے کی مشق
کرانی چاہیے ۳۸۵

بخشش

غیر مسلموں کی بخشش اور مغفرت ۱۲۶
بخل

شیطان بخل کا علم دیتا ہے ۴۱۷
بدظنی

دل کی بدظنی انسان کو نامراد رکھتی ہے ۲۱۷
بدی

نیکی فطری عمل ہے اور بدی غیر فطری ۴۵۷
اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب یعنی

قصہ اور ارادہ شامل ہو ۴۵۷
برائی سے روکنے کا احسن طریق ۹۷۸

سوء اور خشاء میں فرق ۳۳۲
بر تھ کنٹرول

بعض حالات میں جواز ۵۰۴
بروز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھشتِ بروزی ۲۳۲
سیح موعودؑ بروزِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۱۸۷

بڑاپا

جدید تحقیقات کے نزدیک جسم میں زائد مواد
جمع ہونے سے بڑھاپا آتا ہے ۳۷۵
مضمحل قوی والے بوزھوں کے لیے روزہ
رکھنا نیکی نہیں ۳۸۵

بصارت

بصارت کی مابیت ۴۰۳
بندہ

بندے کے ظن کے مطابق اللہ سلوک کرتا ہے ۲۱۷
بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے خدا تک نہیں

پہنچ سکتا ۱۹۵
بہادری

خدا پر توکل حیات بعد الموت پر ایمان اور
قوم میں سامی کی خبر گیری قوم میں جرأت

اور بہادری پیدا کرتی ہیں ۲۹۸

یورپین اقوام میں دلیری کی وجوہات ۲۹۸
بہادری اور بزدلی کا منبع ایک ہے ۱۹۸

بیت اللہ (نیز دیکھئے کعبہ)
حضرت آدمؑ کے زمانہ سے چلا آتا ہے ۲۴۸

خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے ۱۶۳
قبیہ عالم مقرر کرنے کی وجہ ۲۲۴

بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور
جلال کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے ۲۵۶

بیت اللہ پر پہلی نظر کا وقت قبولیت

پیشگوئی

بائبل میں حضرت اسماعیل کے متعلق پیشگوئیاں ۱۸۹
آنحضرت کی بعثت کے متعلق موسیٰ علیہ السلام

کی پیشگوئی ۲۲۰

آنحضرت کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں ۳۹
قرآن کریم کے مکرمے مکرمے ہو کر نازل ہونے

کی پیشگوئی ۱۹۱

قرآن سابقہ انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے

والا اور مُصدق ہے ۵۳

آنحضرت کے متعلق بائبل کی بعض پیشگوئیاں

جو مسیح پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۳۶

قرآن کریم میں داؤد اور طالوت کے واقعات

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئی ۵۷۱

حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی میں آنحضرت کو

روح حق کا نام دیا گیا ہے ۵۷۴

یہود کے احیاء کے بارے میں حزقیل نبی

کی پیشگوئی ۵۹۸

فتح مکہ کی پیشگوئی ۴۲۴

فتح مکہ اور حجے روکے جانے کی پیشگوئیاں ۴۵۹

مشرکین مکہ کی ذلت درسوئی کی پیشگوئی ۱۳۳

مدینہ میں خانہ کعبہ کے متعلق ایک قرآنی

پیشگوئی ۱۷۲

وَضِعَ لِلنَّاسِ میں پیشگوئی کہ کعبہ ساری

دنیا کو جمع کرنے کا موجب ہوگا ۴۴۹

مسلمانوں کی فتوحات کی پیشگوئی ۱۳۵

دعا کا ہوتا ہے ۴۵۰، ۴۳۲

بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی حضرت عیسیٰ

المسیح الاول اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہما

کی دعائیں ۴۵۰

بیمار

بیمار کے روزہ کے متعلق حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کا فتویٰ ۳۸۷

بینات

وہ دلائل جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت

کا ثبوت ہوتے ہیں ۱۹

بینات صرف مسیح سے مخصوص نہیں سب انبیاء کو

دیتے گئے اس سے حضرت عیسیٰ کی الوہیت

کا استدلال غلط ہے ۴۰، ۲۱

بینہ اور دلیل میں فرق ۱۹

بیوہ

عزت کے دوران بیوہ سے نکاح کی درخواست

کرنا جائز نہیں۔ دل میں ارادہ رکھنا منع نہیں

۵۳۱، ۵۳۰

بیوی

مثالی بیوی کے اوصاف ۴۴۵

خاوند کو وصیت کر جانی چاہیے کہ اس کی بیوی

کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے ۵۳۹

پ

پیاز

مسجد میں پیاز کھا کر آنا منع ہے ۵۱۹

اسلام کے مشرق و مغرب میں پھیلنے کی پیشگوئی ۱۳۶
 سودی نظام کے خاتمہ کی پیشگوئی ۶۳۸
 قصاص کے سلسلہ میں ایک پیشگوئی ۳۶۴
 آنحضرتؐ کی پیشگوئی کہ ایک زمانہ میں
 مسلمان یہود کے نقش قدم پر چلیں گے ۱۶
 طاعون کے متعلق آنحضرتؐ اور حضرت بکیر
 موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں ۱۹
 اقوام عالم کے دین واحد پر جمع ہونے کی
 پیشگوئی مسیح موعودؑ کے ذریعہ پوری
 ہو رہی ہے ۱۶۶
 اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں قائم
 کیے جانے کی پیشگوئی ۶۳۸
 حضرت مصلح موعودؑ کی خلافت کی پیشگوئی ۶۷
 پیشگوئی کو پورا کرنے کیلئے دعا کرنا قابل اعتراض
 امر نہیں ۱۸۷
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اندازی
 پیشگوئیوں پر اعتراض ۵۴
 ۲۳۰
 ۷۹
 اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کو لڑکچہ مہینا
 کیا جائے ۱۹۲
 تبلیغی جہاد میں کھانے پینے کی تکالیف ۳۷۶
 عیسائیوں کا ساری دنیا کو تبلیغ کرنا مسیح
 اور حواریوں کے طرز عمل کے خلاف ہے
 ۲۴۳، ۲۴۴

تشلیک

عیسائی پادری کا اقرار کہ تشلیک فی التوحید
 کا عقیدہ انسانی سمجھ سے بالا ہے ۱۳۹
 تجارت
 سفر حج میں تجارت کرنا جائز ہے ۲۴۰
 نقد تجارت میں تحریر نہ کرنے کی سہولت ۶۴۷
 تجارتِ سلم میں مال اور وقت کی تعیین
 ضروری ہے ۶۴۷

تحویل قبلہ

دیکھئے قبلہ
 تخلیق کائنات

فلسفیوں کے اس نظریہ کا رد کہ کائنات اتفاق
 سے پیدا ہوئی ہے ۳۱۷
 تخلیق کائنات کا مقصد ہے ۳۲۰
 تخلیق کائنات سے خدا کی ہستی کا ثبوت ۳۱۶
 خلق اور بدع میں فرق ۱۳۹

ت

تابوت

مفسرین کے نزدیک تابوت سے مراد وہ
 صندوق ہے جس میں بنی اسرائیل کے تبرکات تھے ۵۵۹
 عربی لغت کے لحاظ سے تابوت سے
 مراد دل ہے ۵۶۰
 تبلیغ
 تعداد کے بڑھانے کا ذریعہ ہے ۱۹۴

تعزیت

مومن کی تعزیت اِنَّ اللّٰهَ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ۳۰۱

۳۰۵

تعویذ

تقدیر نیز دیکھئے جبر و قدر

۱۹۳

جبر اور قدر کا صحیح توازن

۱۹۳

تقدیر کا صحیح علم دینے والا قرآن کریم ہے

۳۱۲

مقدور کو حاصل کرنے کیلئے کوشش کی ضرورت

تقویٰ

۳۵۱

تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ

اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان حدود اللہ کے

۳۱۴

قریب جانے سے بھی بچے

۳۳۹

بہترین زاد راہ تقویٰ ہے

۱۱۹

تقویٰ اصل معیار ہے

اگرچہ کہ تیغ میں تقویٰ حاصل نہ ہو تو کبچہ

۳۳۶

یہاں چاہئے کہ کوئی بے غشی نہ رہے

۳۷۷

روزہ تقویٰ پر ثبات قدم عطا کرتا ہے

۵۳۱

نکاح تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے

تبکیر

۳۹۷

خدا کی تبکیر کی حقیقت

تکوار

۲۶۷

حسنِ کلام اور تکوار

تکفیر

۱۳۰

اسلامی فرقوں کی باہم تکفیر پر انکسوس

تلاوت

۳۹۳

رضان میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنی چاہئے

دن اور رات کی پیدائش ایک نشان ہے ۲۲۰

تزکیہ نفس

۱۸۶

آنحضرتؐ کی بعثت کی ایک غرض تزکیہ ہے

۵۷۲

عینی علیہ السلام پر پاکیزگی قلب کے خاص

۲۷۸

راز ظاہر کیے گئے تھے

۵۷۲

عبادات کا اصل مقصود تزکیہ ہے

۶۵۳

اصل چیز باطنی صفائی۔ پاکیزگی اور تقدس ہے

۱۹۵

تزکیہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں

تزکیہ کے متعلق تمام ضروری احکام قرآن

نے بتا دیئے ہیں

۶۵۳

تزکیہ نفوس کیلئے اللہ۔ اس کے ملائکہ اسکی

۶۵۳

کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے

۶۵۳

تزکیہ کے دو مدارج ترکِ گنہ اور روحانیت

۶۵۳

میں ترقی کرنا

۶۵۷

خیالات کی پاکیزگی بھی ضروری ہے

۱۸۶

تزکیہ کے لیے خاص دعائیں

۱۹۴

تزکیہ کے نتیجہ میں دل خدا کا عرش بن جاتا ہے

۲۵۴

انسان کو خدا نما بناتا ہے

۳۰

تزکیہ میں نسل کو بڑھانے کا مفہوم بھی ہے

تسبیح و تحمید

فہمیت

تصدیق

۳۰

تصدیق کی دو اقسام

تعبید (نیز دیکھئے عبادت و عبادت)

۳۳

تذلل اور خدا کا نقش قبول کرنا

تلبیہ

ج میں تلبیہ کا ورد

۴۳۲

تلقیح

کھجور کے مادہ پھولوں پر بار آورنی کیلئے زراپاشی

۸۹ POLLINATION

تَمَتُّعُ

ج اور عمرہ کے درمیان احرام کھولنے کی

۴۳۵: ۴۳۴ سہولت حاصل کرنا

تمثیل

تمثیل مرکب کی تعریف

۳۳۵

وحی الہی کی بارش سے فائدہ اٹھانے والوں

۳۳۱ کے متعلق آنحضرتؐ کی تمثیل

۴۳۵ کفار کے بے حس کے متعلق ایک قرآنی تمثیل

یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے متعلق حدیث

۳۴۲ میں ایک تمثیل

حرام اور حلال اور ان کے درمیان مشتبہ

۴۱۴ امور کے متعلق آنحضرتؐ کی ایک تمثیل

خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق قرآن کریم

۴۱۳: ۴۱۰: ۴۰۴ کی تمثیلات

تَمَدُّن

انسان مدنی الطبع ہے

۴۶۳

تَمَدُّن کے نقائص کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ

۴۶۳ انبیاء و معصومین کو کرتا ہے

قرآن کریم کی آیات سے وہ احکام بھی مراد ہیں

۵۴۱ جو صحیح تَمَدُّن کی طرف راہنمائی کرتے ہیں

اسلام نے ایسے تَمَدُّن کی بنیاد رکھی ہے جسکی

۳۶۳ نظیر بیسویں صدی میں نہیں ملتی

اسلامی تَمَدُّن کی بنیاد حُسنِ سلوک اور عزائم

۶۳۶ کی امداد ہے

۳۵۶ متمدن دنیا میں فروغ کے حقوق و فرائض

۵ تَمَدُّن کے قیام کے لیے نکاح کے تفصیلی احکام ۳۱

بیویوں سے بدسلوکی تَمَدُّن کی ابتری کا

۵۲۳ باعث ہے

تَمَدُّن کی ایک نئی بنیاد

۵۲۶ کمزور بچوں کی تربیت و نشا کا فرض ہے

۳۷۶ روزہ تَمَدُّن کی بنیاد کو قائم کرتا ہے

قصاص کی تعلیم پر عمل نہ کرنے سے تَمَدُّن

۴۶۵ تباہ ہو جاتا ہے

صحیح خیادوں پر تَمَدُّن قائم کرنے کے لیے

۶۳۲ سود کا خاتمہ ضروری ہے

قرض اور لین دین کے بارہ میں تمدنی احکامات

۶۴۳: ۶۴۶

تَمَدُّن کی حالات کی تبدیلی سے فقہ کے مسائل

۳۶۱ پر اثر

متمدن اقوام میں ۱۶ بزرگ اور غیر متمدن اقوام

۵۴۴ میں ۱۶ بزرگ و جنگ کے قابل ہوتے ہیں

تَوْبہ

۳۱۰: ۳۱۱: ۳۲۷ معنی اور حقیقت

۵۰۲ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک فریضہ

تَوْبہ اب اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو توبہ

۱۷۶ تورات میں کعبہ کا ذکر ملتا ہے

بنو اسماعیل سے دشمنی کی وجہ سے مکہ کا ذکر تورات

۱۷۶ سے نکال دیا گیا ہے

حرام و حلال کے مسائل کا قرآن کریم سے موازنہ

۳۳۳ (تورات حرمت کی حکمت بیان نہیں کرتی)

توکل

۳۳۳ خدا پر توکل مومن کا فرض ہے

خدا پر توکل انسان میں جرأت اور بہادری پیدا

۳۹۸ کرتا ہے

۲۷۸ تہجد

۱۸۲ تہجد سب سے بڑی نیکی ہے (حدیث)

حضرت مصطفیٰ موعودؐ کے نزدیک صلاۃ و سنی سے

۵۳۷ مُرُو تہجد ہے

میاں بیوی کو تہجد کے لیے ایک دوسرے کو

جگانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۳۷ کی ہدایات

تہوّر

شراب نہیوں میں جرأت کی بجائے تہوّر پیدا

۳۹۳ کرتی ہے

ج

جادو (دیکھئے عنوان سحر)

جارجیت

۲۶۶ اسلام جارجاء جنگوں کی اجازت نہیں دیتا

۳۲۳ جارجاء محمدؐ خلاف شریعت ہے

۵

خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جاتا اور اس سے دعائیں

۵۰۲ کرتا ہے

۲۰۳ توبہ جان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے (حدیث)

توحید

توحید ایک بنیادی اصل اور انبیاء کا مشترک

۶ مشن ہے

انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام

۲۰۹ ناممکن ہے

۳۳۷ توحید کا بلند ترین مقام

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ توحید

۲۰۹ کا قیام

تورات (نیز دیکھئے بائبل)

۲۰۵ تورات خدا کا دیا ہوا نام نہیں

تورات کے احکام پر عمل کروانے والے انبیاء ۲۰

مسی علیہ السلام نے تورات کے بعض مضامین

۵۷۳ کو نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا

آنحضرتؐ کے تورات کا مقصد قہر کا مفہوم ۶۳

تورات کا اصلی نسخہ ایک صندوق میں رہتا

تھا جبے بنی اسرائیل ساتھ ساتھ رکھتے تھے ۵۵۹

تورات کے اصلی نسخہ کے ضائع ہونے پر عوزا

نبی نے اسے اپنی یادداشت سے مرتب کیا ۱۰۵

یہود کا تورات کو پیٹھ پیٹھے پھینکنے کا مفہوم

۱۴۸۱ ۶۳

تورات آنحضرتؐ کے زمانہ میں مخزن و مبدل

۱۴۹ ہو چکی تھی

جامعہ ازہر

حقیقت میں مکہ میں بننا چاہیے تھا ۲۷۲
جان

اسلام دین عزت اور تمدن کی حفاظت

کے لیے جان کو خطرہ میں ڈالنے سے نہیں روکتا ۳۳۲

جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد ۴۲۹

جبر

اسلام میں کوئی جبر نہیں ۱۶۷

اسلام اس بات میں ممتاز ہے کہ وہ اپنے احکام

جبر سے نہیں مٹاتا ۲۷۸

اسلام کے سوا دیگر مذاہب جبر سے کام لیتے ہیں ۱۶۶

دین کے لیے جبر ناجائز ہے ۵۸۵

دین کے معاملہ میں جبر کی ضرورت نہیں ہے ۵۸۶

خدا جبر سے ہدایت نہیں دیتا ۵۷۴

نیکی اور بدی کے اعتبار میں انسان پر خدا نے

جبر نہیں کیا ۳۴۸

تبدیلی مذہب پر مجبور کرنا وہ فتنہ ہے جو قتل

سے بھی بڑھ کر ہے ۴۲۷

حَتَّىٰ يَكُونُ الْإِسْلَامُ مِنَ الْإِسْلَامِ سے مذہبی آزادی

کا استنباط ۴۲۸

اگر دین میں جبر ہو تا تو آنحضرتؐ مشرکین سے

صلح کے معاہدات نہ فرماتے ۴۲۸

کفار کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے جنگ

کی اجازت نہیں ۴۲۰

دینی اختلاف کی وجہ سے کسی کو دکھ دینا ہولناک

جبرم ہے

۵۲۵

کفار مکہ کی طرف سے عزیز صحابہؓ کو جبراً اسلام

سے مرتد کرنے کی کوشش ۴۷۶

جبر و قدر (نیز دیکھئے تقدیر)

جبر و قدر کا صحیح توازن تقدیر ہے ۱۹۳

— کا صحیح علم قرآن کریم نے ہی دیا ہے ۱۹۳

— سمجھانے کے لیے ایک عمدہ مثال ۱۹۳

— کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

متوازن تعلیم ۱۹۳

جذبات

نبی کے جذبات اس کی تعلیم کے تابع ہوتے ہیں ۵۴

فلاسفہ کے جذبات اس کے افکار کے تابع

نہیں ہوتے ۵۵

متضاد جذبات ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں ۱۹۷

رفیت و فقر اور بھاری و بزدلی کا منبع

ایک ہے ۱۹۸

جزع فرغ نیز دیکھئے صبر

علم کا احساس منع نہیں جزع فرغ منع ہے ۲۸۵

جماعت احمدیہ

حضرت ابراہیمؑ کا چوتھا پرندہ اور آنحضرتؐ

کے جمالی ظہور کا مظہر ۶۰۳

سچی جماعت کی علامات ۱۴۹

عزم و غایت ۱۹۵

اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا مقصد

پیش نظر رکھو ۲۵۶

۳۹۳ رمضان المبارک میں درس قرآن کریم کا انتظام

دوستوں کو چاہیے کہ رمضان میں کثرت سے قرآن

۳۹۳ کریم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کریں

ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم افطار - سحری وغیرہ

۳۹۶ میں رسول کریم اور صحابہ کے غونہ گونہ نہ کریں

جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو وہ اگر ادبیکوں

۴۱۲ میں حصہ نہ لے سکے تو اسے چندہ ضرور لو

جماعت احمدیہ کے مراکز میں غیر مالک سے دین

سیکھنے کیلئے آنے والے لوگ بھی فقراء

الذین اُخْصِرُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ میں

۴۲۶ شامل ہیں

قبول احمدیت کی وجہ سے ملازمتوں سے فارغ

۴۲۷ کیے جانے والے لوگوں کی مالی امداد

مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے

۱۹۴ جماعتی نظام

سالانہ جلسہ میں لوگوں کے باہم تعلقات

۴۴۹ بڑھتے ہیں

احمدیت نے عورتوں کے حقوق کی بحالی کے

۵۲۰ لیے خلق کے مسئلہ کو دوبارہ رائج کیا ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر عبدالحکیم

پشیاوی کو اس کے غلط عقائد کی وجہ سے اخراج

۶۵۴ از جماعت کی سزا دینا

جماعت کی مخالفت میں ہندو اور عیسائی

۱۰۸ اور مسلمان متحد ہو جاتے ہیں

۲۹۴ سالانہ جلسہ کے موقع پر مخالفین کی شرارتیں

ہم میں سے ہر شخص دین کے ساتھ گہری محبت اور

۲۵۶ شیشنگی پیدا کرنے کی کوشش کرے

مبتلغین - امراء اور پرنڈینٹوں کے فرائض ۱۹۵

سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھنے والوں کیلئے

۱۹۶ کتاب "منعبد خلافت" کے مطالعہ کی تاکید

یہاں تو سب کہہ دی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ

۱۸۷ علیہ وسلم نے بتایا

ہمارے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ

۳۶۵ نہیں

ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

نبوت کو بھی آنحضرتؐ کی نبوت کے تابع

۱۸۶ اور غلّ سمجھتے ہیں

ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مستقل

۱۸۷ نبی نہیں مانتے

احمدیت کی تعلیم ہے کہ حکومت وقت کے

۸۲ خلاف کھڑا ہونا درست نہیں

غیر احمدیوں اور ہمارے درمیان فیصلہ کن

۱۳۲ آیت

احمدیت میں داخل ہونے میں سب سے

۴۳۳ بڑی روک

جماعت کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کی

۴۳۹ نصیحت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو

نصیحت کہ وہ قربانیاں کر کے تکبر میں مبتلا

۶۰۶ نہ ہو

۵۸۷	مذہبی جنگ تبھی جائز ہے جب کوئی قوم رُبتاً اللہ کئے سے روکے	۱۳۳	مساجد سے روکا جانا دین کو دنیا کے کناروں تک پھیلانے اور
۵۸۷	جب دشمن کسی قوم کی مذہبی عبادت گاہیں گرا کر ان کی جگہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کرے تو اس	۱۳۴	غلبہ مادی و روحانی کے لیے دعا
۵۷۱	سے مذہبی جنگ جائز ہوگی	۱۳۵	جماعت کی ترقی کی پیشگوئی
۴۱۹	رہی جنگ کی شرائط	۱۴۶	اقوام عالم میں قبولیت
	جارحانہ جنگ خلاف شریعت اسلام ہے	۲۵۲	ترقی کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی ایک ویڈیو
۲۲۳، ۲۶۶			تفرقہ سے بچنے کے لیے حضرت مصلح موعودؑ کی
۵۸۷	اسلام صرف دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے	۱۳۵	ایک روایہ
۴۲۳	دفاع بھی وہ جائز ہے جو جائز مدد کے اندر ہو		جنت
۴۲۱	اسلام میں جنگ کے آداب	۱۴۵	جنت کا نقل مسجد ہے
	ایسی جگہوں پر جنگ کرنا منع ہے جہاں مذہبی	۱۲۳	جنتان کے معنی
۴۲۶	عبادتوں میں رخصت ہو جاتا ہو		ہر انسان کے لیے مقدر ہے کہ وہ جنت
	سول (CIVIL)، آبادی لڑائی کے دائرہ	۱۲۲	میں جائے
۴۲۰	سے باہر ہے	۲۰۰	جنت میں بھی نیک عمل ہوگا
۴۲۶	مسجد حرام کے پاس جنگ	۳۲	جنت کا پروانہ
۴۲۸	حرمت وائے ہینوں میں جنگ		آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر
۵۷۱	اسلام کو مذہبی جنگوں کا سامنا تھا	۴۶۱	ہزار بغیر حساب جنت میں جائیں گے
۴۷۲	صحابہ کی ناپسندیدگی کی وجوہات		یہود کا اعتقاد کہ غیر یہودی جنت میں نہیں
	جنگ بدر	۱۱۷	جائے گا
	آنحضرتؐ کا انصار اور مہاجرین سے مشورہ		نجات یافتہ ہونے کے لیے دنیوی جنت کا
۵۴۷	طلب کرنا	۱۳۳	پانا ایک ضروری علامت ہے
	صحابہ کی طرف سے جہاں شہری کے عزم کا اظہار	۱۴۶	اسلام دنیا میں ہی جنت عطا کرتا ہے
	اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں سے ہی اپنا چہرہ	۱۳۳	دنیوی جنت سے مُراد
۴۵۸	ظاہر کیا		جنگ (نیز دیکھیے جہاد اور غزوات)
		۴۲۷	مذہبی آزادی کے لیے جنگ کا جواز

- جنگ بدر میں بعض کفار نے اپنی آنکھوں سے
 ملائکہ کو دیکھا ۴۵۸
- مشترکین عرب اور یہود پر جنگ بدر کے
 اثرات ۴۵۸
- جنگ اُحد ۲۸۸
- جنگ احزاب ۵۳۷
- راؤد اور جدعون کی جنگیں مذہبی تھیں ۵۷۱
- اوس اور خزرج کی جنگ ۱۴
- موجودہ زمانہ کی مہذب اقوام جنگ میں
 ظالمانہ طریق اختیار کرتی ہیں ۴۲۲
- تمدن اقوام میں بہت بڑا غیر تمدن اقوام میں ۱۶
- مرد جنگ کے قابل ہوتے ہیں ۵۴۲
- قومی اور دینی جنگ کیلئے اموال خرچ نہ کرنے
 والی اقوام تباہ ہو جاتی ہیں ۶۲۵
- جنگ عظیم اول ۶۳۶، ۶۱۷
- جنگ عظیم دوم
- امریکہ کی طرف سے انگلستان کو ۲۸۰۰ ہوائی
 جہاز بھرنے کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی
 ایک روایہ جو حیرت انگیز رنگ میں پوری
 ہوئی ۲۱۸
- جنت
- عرب مشرکین کے عقائد کی رو سے ۲۲۵
- جوا
- جوا عربوں کی گھٹی میں رچا ہوا تھا ۴۹۲
- جوا عقل اور فکر کو بھی کمزور کر دیتا ہے ۴۹۳
- جوا اخلاق اور تمدن کو تباہ کرنے والی چیز ہے ۴۹۳
- جہاد نیز دیکھے غزوات جنگ
- سب سے بڑی نیکی جہاد ہے (حدیث) ۱۸۲
- امت محمدیہ کو نصیحت کہ خدا کی راہ میں جہاد
 کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیئے ۵۴۸
- دینی جہاد کی شرائط ۵۸۷
- جہاد باسیف کی شرائط ۴۱۹
- جہاد حملہ خلاف شریعت ہے ۴۲۳
- دفاع بھی وہ جائز ہے جو جائز حدود کے اندر ہو ۴۲۳
- فوجی کمانڈروں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہدایات ۴۲۰
- حضرت ابو جہلؓ کا جنگ اُحد میں ایک عورت
 پر حملہ نہ کرنا ۴۲۲
- مقتوحہ ممالک کے باشندوں سے خون سلوک ۴۲۱
- عورت بچے - بوڑھے - راجب کو مارنا
 اور عمارتیں گرانا اور درخت کاٹنا منع ہے ۴۲۱
- جہاد کا غلط تصور ۱۶۷
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جہاد باسیف
 کے قطعی طور پر منسوخ کرنے کا الزام ۲۶۰
- موجودہ زمانہ زبان اور قلم کے جہاد کا مطالبہ
- کرتا ہے جہاد باسیف کا نہیں ۱۸۲
- دجال کے ساتھ جہاد دلائل سے ہوگا ۲۶۰
- سید احمد بریلویؒ کا سکھوں سے جہاد ۲۵۶
- جہنم
- جہنم انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے ۴۴۶

ح

حاکم

۳۲۵

شالی حاکم کی صفات

حبیب اللہ

۳۹۴

سے مراد اللہ کا کلام

حج بیت اللہ

۱۵۷۔ اسلامی عبادات میں نمایاں مقام رکھتا ہے

۳۴۸

حج کی حکمت

حج بیت اللہ کی عزت شاعر اللہ کی عظمت

۳۵۰

قائم کرنا ہے

حج میں حضرت ابراہیم۔ اسماعیل اور ہاجرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات لکھوں

۳۵۱

کے سامنے آتے ہیں

حج قیامت کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے

۳۵۲

لاتا ہے

حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے مرکز

۳۷۲

میں بار بار آئیں

حج کے ذریعہ اختلاف عقائد کے باوجود اسلامی

۳۴۹

حکومتوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے

حج کے موقع پر غلبہ اسلام کی تدابیر سوچی

۳۴۰

جانی جائیں

۳۳۹

حج کے لیے زائر راہ کا انتظام کرنا فرض ہے

۳۴۰

مصرف حج میں تجارت جائز ہے

۴۲۹

حج کی جلوت قمری مہینہ میں رکھنے کی حکمت

اسلام جہنم کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا

۱۲۲ جہنم پر ایک زمانہ آئیگا کہ اس میں کوئی بھی نہیں

۳۳۰

ہوگا (حدیث)

دوزخ میں رہ جائیں تو اسے آخری شخص سے اللہ

۵۸۲

تعالے کا سلوک

عذاب کا ڈر ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لیے

۱۱۹

ہوتا ہے

یہ لوگ اعتقاد کہ وہ زیادہ سے زیادہ ۱۲ ماہ

۱۱۷

جہنم میں رکھے جائیں گے

جنین مرث

۳۷۳

روزوں کی تلقین

جین مت میں شرب تو نسخ ہے مگر اس کی کوئی

۳۸۵

علمی اور عقلی بنیاد نہیں

چ

چاند

۳۱۶

اسلامی عبادات اور قمری کیلنڈر

چکر والوی (اہل قرآن)

۳۴۲

چکروالیوں پر بحث

چیچک

۱۶۴

ابرہہ کی فوج میں چیچک کی بیماری سے تباہی

چلہ کشی

چلہ کشی کی بجائے قرآنی احکام پر عمل قرب اپنی

۳۱۸

کے لیے زیادہ مددگار ہے

چوہری

۲۵۰

اسلام میں چوہری کی سزا

اگر کسی وجہ سے حاجی کو راستہ میں ہی رکن پڑے

۴۳۲ یاروک دیا جائے تو وہ کیا کرے

حج سے روکے جانے والے افراد کی قربانی

۴۳۲ دینے کے متعلق فقہی آراء

بیماری یا سر میں تکلیف کی صورت میں سر

۴۳۲ منڈوانے کا فدیہ

قرآن یعنی حج اور عمرہ کو ایک احرام سے ادا کرنا

۴۳۲ فتح یعنی حج اور عمرہ کے درمیان احرام کھولنے کی

۴۳۲ سہولت حاصل کرنا

۴۵۲ قربانی (ذبیحہ) کی حقیقت

افسوس ہے کہ آج کل مسلمان صرف رسمی رنگ

۴۵۲ میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں

صلح حدیبیہ کے وقت پورا تحفہ اور مسلمانوں کا

۴۳۲ حج سے روکا جانا

بحث

ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے دشمن شکست

۲۶۰ کھا جائے

۲۶۰ وصال پر حجت سے غلبہ حاصل کیا جانا مقدمہ ہے

حجر اسود

خاندان کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع کیا جائے

۴۳۳ اور سر و قدم حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے

۴۵۲ بوسہ دینے کی حقیقت

حدیث

حدیث

کسی حدیث کی بناء پر قرآن کی کوئی آیت منسوخ

۴۳۲ حاجی کو آداب حرم طحطا رکھنے چاہئیں

۴۳۲ احرام باندھنے کے بعد کن چیزوں کی ممانعت

۴۳۴، ۴۳۶ حج کی قبولیت کے لیے دعا

۴۳۸ حج کے جملہ ارکان کی عرض تقویٰ ہے

حج میں اگر استغفار ساتھ ساتھ نہ ہو تو تولد

۴۳۲ پر زنگ لگ جاتا ہے

۴۳۸ ان ایام میں تین قسم کے گنہوں سے بچنے کا حکم

۴۳۸ ایام تشریق میں خصوصیت سے ذکر الہی کی تلقین

اگر حج کے نتیجہ میں تقویٰ حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا

۴۳۶ چاہیے کہ غمی کبر سانسے آگیا ہے

۴۳۲، ۴۳۴ مناسک حج

بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر دعا کیلئے ہاتھ

۴۳۲ اٹھانا

۴۳۲ احرام باندھنے کا طریق

۴۳۲ تلبیہ

حجر اسود سے خاندان کعبہ کا طواف شروع کیا جائے

۴۳۲ اور ہر طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینا

مقام ابراہیم پر طواف کے بعد دو سنتیں پڑھنا

۴۳۳ صفا اور مروہ کے درمیان سعی

حقارت عائشہؓ کے نزدیک حج میں صفا و مروہ

۳۰۶ کے درمیان سعی ضروری ہے

۴۳۹ منیٰ میں تین دن کے قیام کی عرض

۴۳۸ رمی جمار کے لیے تین دن مخصوص ہیں

۴۴۱ قیام عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے

۴۴۲ قریش مولفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے

نہیں ہو سکتی

۹۹

۱ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

۱۲۵ اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْغُلُومِ

۴۰۸ إِذَا حُلِّصْتُمْ عَلَى يَمِينٍ.....

۵۰۵ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا

تَكْتُبُوهَا.....

۴۵۱ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

۱۲۱ أَغْرَدَ بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۴۲۰ إِنْ شِئْنَا أَعْطَيْنَا مِنْهَا وَلَا حَظَّ

فِيهَا الْغَنِيِّ وَلَا يَقْوِي مَكْتَسِبٍ

۴۲۹ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ نَا تَا حَيِّجُهُ

۲۶۰ إِنْ أَبْغَضَ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الْإِطْلَاقُ

۵۲۰، ۵۱۹

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ

صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ..... الغ ۴۵۲

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمْتٍ مَاحَدًا نَشَتْ

بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَد

تَعَجَّلَ بِهِ ۴۵۰

إِنَّ الْمُسْئِلَةَ لَا تَصْلَحُ إِلَّا ثَلَاثَةً... ۴۲۸

۱۹۵ أَنَا دَعْوَةٌ إِلَى ابْرَاهِيمَ

۲۱۴ أَنَا عِنْدَ طَرْنِ عَبْدِي بِي

۴۵۳ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

۴۲۸ إِنَّمَا الْيَمِينُ الَّتِي يُتَعَقَّضُ

أَيُّهَا امْرَأَةُ سَأَلْتُ رَدَّجَهَا

الْإِطْلَاقُ مِنْ غَيْرِ بِاسْمِ حَرَمَ اللَّهِ عَنْهَا

۵۱۴ رَابِعَةُ الْجَنَّةِ

ب بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَ أَسْوَدَ ۱۲۱

بَن قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفِرَ لَكَ

۴۵۲ رَبَّنَا..... الغ

ت تَرَوْجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَيَا بِي

مُكَاتِرُكُمْ الْأَمَمَ ۵۰۴، ۱۹۴

ث أَثَلْتُ وَأَثَلْتُ كَثِيرٌ ۴۹۴

ح الْخَلَالُ بَيْنَ وَالْخَرَامِ بَيْنَ وَرَبِّهِ ۴۱۴

خ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ۲۱۴

ص صُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطِعِمَ سِتَّةً

مَسَاكِينَ ۴۴۴

الْصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ ۴۷۷

ع عَذِيبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ ۴۹۴

ف فَمَنْ تَقَبَّلَتْ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّهَا

تُطْعَمُ مِنَ النَّارِ ۴۱۵

فَمَنْ تَقَبَّلَتْ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا

..... والحديث ۴۱۵

ك كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ

أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ۴۹۵

۴۶۴ أَلْكَرُمَةُ وَاجِدَةٌ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ ۴۲۲

كَيْفَةُ الْحِكْمَةِ مَذَلَّةُ الْمُؤْمِنِ

أَخَذَهَا حِينْتُ وَجَدَهَا ۲۵۷

آباد ہونے کا واقعہ ۱۷۸۱ء

وفدِ نجران کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت ۱۳۲

خدا اور رسول سے محبت ۳۲۷

آدم تشریف ہی تھے ۵۷۳

آنحضرت رمضان میں تیز چلنے والی آنکھ کی

طرح صدقہ دیا کرتے تھے ۲۷۵

ابو ہریرہؓ کی بھوک کا واقعہ ۶۲۷

روزہ کے مسائل کے متعلق ایک حدیث ۴۱۱

انسان کی قبض و بسط کی کیفیتوں کا بیان ۲۰۲

ہر شخص کے دو گھر ہیں ایک جنت میں اور ایک

دوزخ میں کا مطلب ۴۶۶

آنحضرتؐ کی امت کے لیے شفاعت ۵۷۷

قیامت کے دن اللہ لوگوں سے کہے گا۔

اے ابنِ آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت

نہ کی..... الخ ۵۵۱

بوڑھے۔ پاگل اور بہرے سے مواخذہ نہیں

ہوگا ۴۷

تو یہ جان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے ۲۰۳

جہنم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی

نہیں ہوگا ۳۳۰

دوزخ میں رہ جانے والے آخری شخص سے

اللہ تعالیٰ کا سلوک ۵۸۲

سب سے بڑی نیکی ۱۸۲

جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اسکی

مدد کرتا ہے ۶۰۰

لَإِنْ تَذَرُ ذَلِكَ أَغْيِبْنَا عَنْكَ الْجَنَّةَ..... الخ ۴۹۴

لَا ذِيَّةَ لِي وَلَا بَرٍّ ۳۷۷

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ ۳۱

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا نَمُو يَدْعُ

بِأَسْمِهِ أَوْ قَطِيعَةٍ رِجْمٍ مَا لَمْ

يَسْتَعِجِلْ ۴۰۶

لَا يُقْبَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ كَمَا صَحَّ مَفْهُوم ۲۵۹

نَعَنْ اللَّهَ الْمُحِلَّ وَالْمُحِلَّ لَهُ ۵۲۲

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ حَنِيئًا لَا تَخْذُلُ

أَبَا بَكْرٍ ۵۷۵

لَيْسَ أَيْمَنُكُمْ الَّذِي يَلْعَوُ عَلَى النَّاسِ ۶۲۸

مَتَّعَهَا بِقُلُوبِهَا ۵۳۳

مَنْ سَأَلَ وَبَعْدَ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا

يَشْكُرُ مِنْ تَارِجَتِهِ ۶۲۹

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا

فَهُوَ رَدٌّ ۱۲۵

مَنْ تَوَقَّشَ الْحَسَابَ حَذَبَ ۴۶۱

هَٰذَا الطُّهْرُ الْمَاءُ لَا ذَا نَجَلٍ مُبِيتُهُ ۴۷۱

وَأَنْ تَعْتَمِرُوا أَخَيْرُ لَكُمْ ۴۳۳

يَٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۴۹۴

احادیث کا ترجمہ

اگر کوئی اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اطاعت کرتے ۵۷۳

حضرت جبرئیلؑ کا آنحضرتؐ کیساتھ رمضان میں

قرآن کا دور کرنا ۳۹۴

حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہ کے مکہ میں

خدا کی خاطر بیوی کے مزین لقمہ ڈالنا بھی
نیکی ہے

۱۳۶

تہجد کے لیے جگانے کے بارے میں میاں بیوی

۵۳۷

کو آنحضرتؐ کی ہدایات

۱۹۴

صفائی کے متعلق احادیث

۳۹۰

مشکوٰۃ اشیاء بھی حرام ہی کے نیچے ہیں

۲۵۰

اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس

۲۵۰

کا ہاتھ کاٹ دوں گا

سود لینے والا اور سود دینے والا اور اس پر

گواہی ڈالنے والا سب کے سب جہنم میں

۶۳۲

جائیں گے

۳۳۷

ہنس کھا کر سجدائے کی ممانعت

۳۵۸

موت کی سزا کے مستحق مجرم

۳۵۹

آنحضرتؐ کا فرمان کہ غلام کے قاتل کو بھی موت

۳۶۲

کی سزا ملے گی

۳۶۱

آنحضرتؐ نے عورت کے بدلے میں قاتل

۳۶۱

مرد کو قتل کروایا

۳۵۹

معاہدے کے قاتل کے متعلق حکم

۳۵۹

ذمی کے قاتل کے متعلق حکم

۳۵۹

ایک قاتل کے جرم میں سات افراد کو موت

۳۵۸

کی سزا

جس شخص کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا

۳۵۵

ہے اسکے لیے سوال کرنا جائز نہیں

۵۱۶

طلاق کی تشریح میں ایک حدیث

۲۸۳

عورتوں کی ناشکری کے متعلق ایک حدیث

شبیدتین دن کے اندر اندر زندہ ہوتا ہے ۲۸۹

تحویل قبلہ کے متعلق سنن ابی داؤد کی حدیث

۲۴۵ کے وضعی ہونے کا ثبوت

یہود و نصاریٰ کے متعلق ایک تشیل

۳۴ حرام

جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روک رکھا ۳۴۰

حرمات کے مدارج ۳۴۰

حرام اور ممنوع میں فرق ۳۴۰

مکروہ ۳۳۷

قرآن کریم نے چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ۳۴۰

حرمات خنزیر کی فلاسفی ۳۴۲

مردار خنزیر کا گوشت اور خون طہی لحاظ سے

انسانی صحت کیلئے سخت مضریں ۳۴۱

غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کے

کھانے سے اباحت اور بے دینی پیدا ہوتی ہے

۳۴۲، ۳۴۳

حرام فعل کے ارتکاب سے انسان کے ایمان

پر اثر پڑتا ہے ۳۴۰

تورات نے اونٹ اور خرگوش کو حرام قرار دیا ۳۴۳

حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ امور سے

بیچنے کی ہدایت ۴۱۶

حرم

مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ۳۴۲

حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو اور آنحضرتؐ صلی اللہ

علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا

۱۷۲

حق

- ۳۶ حق سے مراد دائمی صداقت
حق ج حقوق
اپنا حق چھوڑنا اپنا حق طلب کرنے سے زیادہ
۵۳۶ افضل ہے
۴۱ حق تلفی کی دو صورتیں
حقوق العباد
۳۵۶ حقوق العباد کو منظم رنگ میں ادا کرنا ہی تکلیف
حق الخدمت

- حق الخدمت کا معاوضہ ملک کے اقتضائی
حالات اور آجر کے مللی حالات کے مطابق ۵۲۸
دینا چاہیے
حکم

- حکم اور فرض میں فرق ۱۹۲
ضرورت کے تحت بدلنے والے احکام ۱۹۲
حکمت
حکمت خیر کثیر ہے ۶۱۹
حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے (حدیث) ۲۵۷
حکمت کے مختلف معنی ۱۹۳، ۱۹۴
حکمت اور علم میں فرق ۱۹۳
آنحضرت کی بعثت کا ایک مقصد حکمت
سکھانا بھی ہے ۱۸۵
احکام کی حکمت بتانے کے نتیجے میں جو کیا سچ
دل و دماغ بھی نالغ ہو جاتے ہیں ۱۸۶

حدود حرم میں جانور شکار کرنا اور درخت کاٹنا

- منع ہے ۱۷۷
عرفات حرم سے باہر ہے ۴۴۲
حرمت والے مہینوں، ذوالعقدہ، ذوالحجہ
محرم اور رجب میں جنگ کا جواز ۴۲۸
جن چیزوں میں حرمت پائی جاتی ہے ان میں
بھی قصاص کا طریق اختیار کیا جاسکتا ہے ۴۲۸
حُزن
حزن اور خوف میں فرق ۱۲۶

- حسد
حسد کی دو قسمیں ۱۱۲
یہود کا مسلمانوں سے حسد ۴۲۷
حُسن سلوک
حُسن سلوک اسلامی تمدن کی بنیاد ہے ۶۳۶
یعنی نوع انسان سے حُسن سلوک روحانیت
کی طرف پہلا قدم ہے ۷
تمام نوع انسانی سے مذہب و ملت کے
انتیاز کے بغیر حُسن سلوک ۸
والدین، اقرباء، یتامی اور مساکین سے
حُسن سلوک کا حکم ۷۷۶
والدین اور اقرباء بطور حق نیک سلوک
کے مستحق ہیں ۷
قرضہ کی وصولی میں حُسن سلوک کی تکلیف ۶۴۱
حُسن کلام
حُسن کلام اور تکرار ۲۷۷

۸۳	کی اجازت ہے	حکام کی حکمت سمجھ میں آجائے تو جوشِ عمل	۴۱۹	بڑھتا ہے
۳۳۱	حلال (نیز دیکھئے طیب - حرام)	کامل نوہن کے لیے حکمت کا جاننا ضروری	۲۸۰	نہیں ہوتا
۳۳۷	حلال کے لیے طیب کی شرط	حکومت	۱۳۶	حکومت کے حصول کے متعلق الہی سنت
۵۱۹	کھانے کی چیزوں میں ادنیٰ درجہ حلال کا ہے	حکومت کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے	۵۵۷	برمراقتدار آنے کے لیے ضروری اوصاف
۵۲۰	اسلامی شریعت میں بعض حالات میں حلال	موردنی ملکیت حکومت کی ادنیٰ صورت ہے	۵۵۸	حکومت کی کامل صورت بذریعہ انتخاب ہے
۳۳۷	بھی حرام بن جاتا ہے	صحیح حکمران کی صفات	۴۵۴	غلط قسم کے حکمران
۵۱۹	ہر حلال کام کرنا ضروری نہیں	کھانا پینا مکان تعلیم اور جائز ضروریات	۴۳۵، ۴۳۴	پورا کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے
۵۱۹	جس حلال پر عمل کرنے سے دوسروں کے خیالات	ملکی اور غیر ملکی مسافروں اور سیاحوں کو سہولتیں	۳۵۵	فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے
۵۲۰	جذبات پیار اور ہمدردی کا خون ہوتا ہو۔	قصائص لینے کا حکم حکومت کو ہے	۳۵۸	اس بات کا ثبوت کہ قاتل کو گرفتار کر کے سزا دینا
۵۲۰	وہ حلال نہیں	حکومت کا کام ہے	۳۴۲، ۳۴۰	حکومت قاتل کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی
۵۱۹	حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ	مظلوم کے معاف کر دینے کے باوجود حکومت	۳۵۸	ظالم کو سزا دے سکتی ہے
۵۱۹	امرتا ہے	ظالم کی روت ظالم حکومت سے تہجرت کا حکم	۳۴۳	ہے لیکن اگر تہجرت کی اجازت بھی نہ ملے تو مقابلہ
۴۱۴	حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ امور سے			
۳۸۰	بچنے کی ہدایت			
۳۸۰	رمضان کے ہفتہ میں انسان خدا کے لیے			
۳۸۰	حلال بھی چھوڑ دیتا ہے			
۴۵۰	اسلام میں پہلے گدھے کا گوشت کھانے کی			
۴۵۰	اجازت تھی مگر بعد میں اس سے روک دیا گیا			
	حلالہ			
۵۲۲	غیر اسلامی رسم ہے			
۵۱۵	حلال کا وجود اسلام میں نہیں ملتا			
	حواری			
۳۸	سیح کے حواریوں کا آنحضرتؐ کے صحابہؓ			
۲۴۱	سے موازنہ			
۲۴۱	سیح کے بارہ حواریوں کا طرزِ عمل			

خانہ کعبہ (دیکھئے عنوانات بیت اللہ اور کعبہ)
ختہ

- ۱۸۸ ابراہیمی عہد کی علامت
۱۸۹ بنو اسماعیل میں ختمہ کا رواج
ابراہیمی عہد کی فابری علامت جسے عیسائیوں
نے ترک کر دیا ۱۶۲

خدمتِ دین

- صبر و استقامت کے ساتھ دین کی خدمت
کرنے والوں کو اللہ صانع نہیں کرتا ۳۰۶
خرچ

خدا تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے

- آداب ۵۵۰
بعض دفعہ بندوں کو دینے کا نام خدا تعالیٰ کو

- دینا رکھا جاتا ہے ۵۵۱، ۵۵۲
قومی اخراجات میں حصہ لینے سے بالواسطہ
انسان کے اپنے اموال میں ترقی ہوتی ہے ۶۱۸
خفیہ سوسائٹیاں (نیز دیکھئے فری مینرز)

- تاریخ میں تین اہم مواقع پر خفیہ سوسائٹیوں کا قیام ۸۰
خطا

- نسیان اور خطا میں فرق ۶۵۴
خطاب

- خدا جب کسی کو خطاب دیتا ہے تو اس کے
مطابق اس میں طاقتیں بھی پیدا کر دیتا ہے ۳۰۳
خلافت

- اسلامی خلافت کے فرائض ۱۹۵

حور یوں کی بزدلی ۴۷۲
ایمانی حالت ۳۸

حواری غیر اقوام میں تبلیغ کو ناجائز سمجھتے تھے ۴۴
ظاہری عبادت اور شریعت کو لعنت نہیں

سمجھتے تھے ۵۴۴
حواریوں کو روزہ کے بارہ میں مسیح کی ہدایت ۳۷۲

حواری روزے رکھتے تھے ۵۰۴

حیات بعد الموت

ثبوت ۳۲۰
حیات بعد الموت کا حفیہ و انسان میں جزا

اور بہادری پیدا کرتا ہے ۴۱۸
حیض

مسائل ۵۰۱

خ

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

خاتم النبیین کا بنی اسماعیل میں سے ہونا مقدر تھا
اور حضرت ابراہیم پر یہ بات کھل چکی تھی ۱۸۶
دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ۱۸۷

وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع
کا اختتام ہے ۱۸۶

خاتمہ بالتحفیر

اگر کسی شخص کو اسلام کی بڑی بھاری خدمت
کی توفیق ملی ہو لیکن انجام کفر پر ہو تو اس کی
سب خدمات رائیگاں جائیں گی ۴۷۶

۵۱۷ دی ہوئی جائیداد واپس دلوانا

۵۲۱ خلع قاضی کے ذریعہ نافذ ہوگا

خلع کا مسئلہ مسلمان بھول چکے تھے جس کی وجہ سے عورتوں کیلئے اہل حدیث مشکلات کا سامنا تھا

۵۲۰ احمدیت نے ان کے اس حق کو قائم کیا

خلق ج اخلاق

۵۰۸ اخلاق وہ ہیں جو انسان کے ارادہ سے ظاہر ہوں

۵۵ آنحضرتؐ کے اخلاق عین قرآن تھے

قوموں کے اخلاق کی بدستی کے لیے نگرانی کی

۲۳۰ ضرورت ہے

قرآن کریم میں ہر کرہ سے مراد بزرگوں کے اخلاق

۵۶۱ فاضلہ بھی ہیں

۳۷۱ اخلاق پر غذاؤں کا اثر

خیز میر

خیز میر کی حرمت کی فلاسفی از حضرت مسیح موعود

۳۴۲ علیہ السلام

۳۴۱ سور کے گوشت کے مضر اثرات

انت محمدیہ کے کسی دلی پر ایسا اضطراب نہیں آیا کہ

۳۴۵ اسے سور کا گوشت کھانا پڑا ہو

ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سور کا

۳۴۵ گوشت کھانے سے بچایا

خواب (نیز دیکھئے عنوان رویاء کشف)

انبیاء پر وحی کے نزول کے زمانہ میں عوام

۳۲۲ الناس کو کثرت سے خوابیں آتی ہیں

حضرت مسیح موعودؑ کی تائید میں ہزار ہا لوگوں

اسلام نے نظام قائم رکھنے کیلئے خلافت

۲۳۰ کا سلسلہ قائم کیا ہے

اِذَا سَأَلَكَ مِنْ آنحضرتؐ اور آپ کے

۴۰۱ خلفاء ہر ادب ہیں

۵۵۷ پچھتے خلفاء کی علامات

ملائکہ سے فیوض حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ

۵۶۱ کے قائم کردہ خلفاء سے مخلصانہ تعلق ضروری ہے

ابو بکرؓ کو آنحضرتؐ کا پہلا خلیفہ بنا کر عظیم الشان

۶۰۴ انعام سے نوازا گیا

حضرت مصلح موعودؑ کو ۱۹۰۸ء میں خلافت

۶۷ کی بشارت دی گئی

قوم کی اصلاح کا کام صرف خلافت کی ذمہ داری

۲۳۰ نہیں ہر فرد کی ہے

خلافت اندلس

خلافت عباسیہ کے خلاف روم کی عیسائی

۱۶ سلطنت سے معاہدہ

خلافت عباسیہ

اندلس کی خلافت کے خلاف فرانس کے

۱۶ بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کرنا

خلع

۵۲۰ خلع بھی اَبْغَضُ الْحَلَالِ ہے

۵۱۷ بلا وجہ خلع مانگنا گناہ ہے

ایلاء کی صورت میں چار ماہ سے زائد گزرنے

۵۱۰ پر عورت خلع لے سکتی ہے

خلع کی صورت میں آنحضرتؐ کا خاوند کو اس کی

۴۱۳

اور صبح کاذب

د

دابہ (جانور)

۳۲۲

دابہ سے مراد روحانی لحاظ سے مُردہ لوگ

دجال

۳۹۳

دجال کا دنیا پر قبضہ

إِنَّ يَخْرُجُ دَأَانَا فَيَكُونُ فَاَنَّا حَيِّجُهُ

۲۶۰

(حدیث)

حدیث سے ثبوت کہ دجال سے تلوار کی لڑائی

۲۶۰

نہیں ہوگی

دوست

۴۴۵

مشائی دوست کی صفات

درشت کلامی

۲۲۳

قرآن کریم پر درشت کلامی کا اعتراض

درود

انبیاء پر درود بھیجنا خدا کی مدد حاصل کرنے کا

۲۸۶

ذریعہ ہے

۴۵۱

دسمہ

دعا

۳۹۹

دعا کی قبولیت خدا کی ہستی کا ثبوت ہے

دعا سے انسان کو خدا کی قدرتوں پر زندہ ایمان

۴۵۷

پیدا ہوتا ہے

۴۰۴: ۴۰۵

قبولیت دعا کی شرائط

۴۰۸

دعا کے لیے بھی وقت مقرر ہیں

رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کے

۳۲۲

کو خوابیں آئیں

حضرت مسیح موعودؑ کی تائید میں لوگوں کو آنے

۳۲۲

والی خوابوں کو جمع کرنا

اولیاء امت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۱۱

سے خواب میں مسائل دریافت کرنا

خوف

۱۲۶

خوف اور حزن میں فرق

خون

بطور غذا اس کا استعمال صحت کے لیے سخت

۳۴۱

مضر ہے

خیال

۶۵۱

انسانی خیالات کی تین اقسام

تزکیہ نفس کے لیے خیالات کی پاکیزگی بھی

۶۵۲

ضروری ہے

۶۵۱

ناپاک خیال آنے پر استغفار ضروری ہے

۶۵۰

وقتی اور آبی خیالات پر گرفت نہیں ہوگی

مستقل خیالات بغضِ حسد کیلئے قابلِ مواخذہ

۶۵۱

ہیں

خیبر

۶۱۹

حکمتِ خیر کثیر ہے

اسلامی احکام کی حقیقی روح پر قائم رہنا

۴۱۳

خیبر ہے

۶۲۲

خیبر سے مراد جائز ذرائع سے کیا ہوئے امال

خیط (دھماکا)

خیط ابھض اور خیط اسود سے مراد صبح صادق

- یہ مخصوص ہیں ۲۰۷
بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کا وقت قبولیت
دعا کا خاص وقت ہے ۲۵۰، ۲۲۳
قبولیت دعا کیلئے استقلال شرط ہے ۲۸۷
دعا مانگنے میں استقامت ۲۶۹
دعا کی قبولیت کیلئے اضطراب کی شرط ۳۹۹
دعا کی قبولیت میں مذہب کی قید نہیں
اضطرار شرط ہے ۲۰۴
دعائیں جذبہ اور جوش پر عقیدہ کا اثر ۲۰۰
دعائیں خدا کی منشاء کے مطابق احتیاط ۱۷۳
مسلمان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ۲۰۴
کرب کی حالت کی دعا ضرور سنی جاتی ہے ۲۰۹
مظلوم کی بددعا سے بچو (حدیث) ۲۰۹
مصائب کے موقع پر قرآن میں دعا کی تاکید ۲۸۵
دعا کی تحریک اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے ۲۶۷
جو دعا اللہ خود سکھائے اسکی قبولیت میں
کوئی شبہ نہیں ۴۵۷
دعا خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کر نیکی ایک ذریعہ ۲۸۶
دعا قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے ۳۶۵
دعا طوعی عبادت ہے ۲۸۵
دعا کے نتیجہ میں یونس کی قوم سے عذاب کاٹنا ۲۰۹
الہی جماعتوں کے مادی اور روحانی غلبہ کے
یہ دعا ۶۶۰
ابتلاء میں دعا کا مؤثر طریق ۲۶۷
ابتلاؤں اور مصائب سے بچنے کی دعا ۴۵۹
- بر قسم کی انسانی ضرورتوں پر حاوی دعا ۲۳۵
میدان جنگ میں سپاہی کیلئے جامع دعا ۲۲۶
جج کی قبولیت کے لیے دعا ۲۳۷، ۲۳۶
تزکیہ نفس کے لیے دعائیں ۴۵۷
آنحضرتؐ رُبَّنَا اِنِّیْ اِنْسَانٍ دَنِیَا حَسَنَةً
والی دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے ۲۲۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے
پاس خاص طور پر دعائیں کیا کرتے تھے ۲۵۱
آنحضرتؐ کی دعا کے نتیجہ میں اہل مکہ پر سات
سال کے قحط کا عذاب ۲۲۳
آنحضرتؐ کا عذاب دور ہونے کی دعا کرنا ۳۲۲
آنحضرتؐ کی دعا سے مدینہ میں بارش کا برسا
اور دعا سے ہی رکن ۳۲۳
غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلمؐ کی دعا ۲۶۹
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا
اپنی ذریت اور اولاد کے لیے دعا ۱۸۲
حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے عظیم الشان
رسول کی بعثت کی دعا ۱۸۵
بائیل میں مذکور حضرت اسماعیلؑ کے حق میں
حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں اور انکی قبولیت ۲۱۲
حضرت ابراہیمؑ کی دعا اسلام اور آنحضرتؐ
کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے ۱۹۵
ابراہیمی دعا کے دو اجزاء بعثت رسول اور
مقدس جماعت کا قیام ۲۷۷

عقلی دلائل خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں ۱۹۱
اسلام و میل سے بات منواتا ہے ۱۶۶

وماغ

کلام الہی کا نزول دل پر اور فلاسفوں کے
افکار و ماغ پر نازل ہوتے ہیں ۵۵

دنیا

دنیا دارا عمل ہے اس میں انسان تو شہ
آخرت جمع کرتا ہے ۳۶۵

اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا صرف
نقطہ نگاہ کو بدلتا ہے ۱۲۶

دنوی مفاد کو دینی مفادات پر ترجیح دینا
حرام خوری کے مترادف ہے ۳۳۶

دنیا کو چھوڑے بغیر دنیا نہیں ملتی
دنیا کی محبت باعث بعد الموت پر عدم ایمان کا ۳۹۳

ثبوت ہے
دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد صلی اللہ ۴۵

علیہ وسلم ہے ۱۸۷
انبیاء کے ذریعہ نئی دنیا کی تعمیر ۶۰۵

دنوی جنت سے مراد
دنیا کی موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی ۱۲۳

کے لیے زمین سے غذا فراہم ہو سکتی ہے ۶۰۵
دیت

دیت (خون بہا، کئی وصولی میں نرمی برتنے کا
حکم ۳۶۴

حضرت ابراہیم کی دعائیں خاص ترتیب ۲۸۰

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ۵۶۱

صلیب پر حضرت مسیح ماحری علیہ السلام کی دعا ۴۶۹

قیصر روم کا حضرت عمرؓ کی خدمت میں دعا کی

درخواست کرنا ۳۴۵

بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر حضرت خلیفۃ المسیح

الاولیٰ کی ایک جامع دعا ۴۵۰

میری ہر دعا قبول ہوتی ہے (مصلح موعودؑ) ۴۵۱

خدا کی وعدوں کے باوجود دعا کی ضرورت ۲۱۵

پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنا قابل

اعتراف امر نہیں ۱۸۷

حضرت ابن عباسؓ کا دعا کے متعلق موقف ۴۰۶

دل

کلام الہی دل پر نازل ہوتا ہے اور فلاسفر کے

افکار کا نزول و ماغ پر ہوتا ہے ۵۵

تزکیہ کے نتیجے میں دل خدا کا عرش بن جاتا ہے ۲۷۸

دل کو طرب میں تابوت بھی قرار دیا گیا ہے ۵۶۰

وہ خیالات جن کو انسان دل میں قائم رکھے قابل

سزا ہیں ۶۵۱

دل کی حالت محاسبہ کے نیچے آجاتی ہے ۶۵۳

دلیل

دلیل کی اقسام ۱۹

دلیل اور بیّنہ میں فرق ۱۹

دلیل اور حجت میں فرق ۲۶۰

دلیل اور مشاہدہ ۱۴۹

دین (نیز دیکھئے مذہب)

آنحضرتؐ اور آپ کے اتباع کی ساری مجب

دین کے لیے متقی ۱۲۶

مسیح موعودؑ کے ذریعہ نیا دین جاری نہیں ہوگا

بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ

ہوگا ۱۸۷

جماعت احمدیہ کے ہر فرد کو دین کے ساتھ گہری

محبت اور شغف پیدا کرنا چاہیئے ۲۵۶

دین کے لیے قربانیاں کرنے سے خدا کی

مدد حاصل ہوتی ہے ۲۸۶

دین کے لیے زندگیاں وقف کرنا کی ضرورت ۱۶۹

دین کے لیے زندگی وقف کیے بغیر قرب الہی

کے اعلیٰ مدارج حاصل نہیں ہو سکتے ۲۸۶

دین کی اشاعت ممکن نہیں جب تک دنیا میں

ہر جگہ خانہ کعبہ کے ظل قائم نہ کیے جائیں ۱۷۰

دینی مرکز

جو قوم اپنی روحانیت اور عملی طاقت پھیلا

چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ

اس کا مرکز زیادہ وسیع اور مضبوط ہو ۲۷۳

دینی مفادات پر دنیوی مفاد کو ترجیح دینا

حرام خوری کے مترادف ہے ۳۴۶

دین العجائز انسان کو مٹھو کر دے بچا آتا ہے ۲۷۹

دین کے اختیار کرنے میں کامل آزادی ہونی

چاہیئے ۴۲۸

دین کے لیے جبر ناجائز ہے ۵۸۵

دین کی وجہ سے کسی کو قتل میں ڈالنا قتل اور

ڈالنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے ۴۲۵

دینی اختلاف کی بناء پر کسی کو دھک دینا ہونک

جسم ہے ۴۲۵

دینی دوائی کا عمدہ و حجاز اور اس کی شرائط ۵۸۶

دینی جنگ تبھی جائز ہے جب کوئی قوم

ربنا اللہ کہنے سے روکے ۵۸۷

ذ

ذکر الہی

ذکر کے مختلف مدارج ۲۸۱

ذکر کی تین قسمیں ۲۸۲

ذکر کی حقیقت قرب الہی کے حصول کی خوشی ۲۸۲

تسبیح و تحمید کی فضیلت ۲۵۴

ایام تشریق میں خصوصیت سے ذکر الہی کی

تلقین ۴۳۸

ذمی

ذمی کے قاتل کے لیے بھی موت کی سزا ہے ۳۵۹

ر

رات

اگر نہ ہوتی تو انسان اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتا ۳۲۰

رافت

رافت اور رحمت میں فرق ۴۵۵، ۲۲۸

رب

مذہب کی اصطلاح میں ایسے لوگ جن کی ہر

بات بلا تمبر بخیر و شر مان لی جائے - رب ہیں ۳۲۵

رجس رحمت

۱۰۰

احسانِ رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے ۲۶۸

رحمت اور رأفت میں فرق ۴۵۵۰۲۲۸

رزق

رزق کے متعلق خدا تعالیٰ مومن اور کافر میں

فرق نہیں کرتا ۱۷۵

بغیر حساب رزق ملنے کا مطلب ۴۶۲۰۴۶۱

کبھی خدا تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے دوسروں

کو رزق دیتا ہے ۶۲۶

روٹی وہی ہے جو خدا کھلاتا ہے اور اصل

زندگی اسی سے وابستہ ہے ۳۹۶

استعمال کے لحاظ سے رزق کے مدارج -

حلال - طیب - حرام - مکروہ ۳۳۷

رزقِ حلال کے علاوہ طیب ہونا بھی ضروری ۳۳۱

بعض حالات میں حلال حرام قرار پاتا ہے ۳۳۷

رزق غیر حلال یا رزق غیر طیب سے ایسا

جسم تیار ہوتا ہے جو انسان کو بدی کی طرف

لے جائے گا ۳۳۲

رسالت

ہر رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے ۱۵۰

تمام رسولوں کے ساتھ یتنات تھے ۲۱

پہلے رسولوں میں آپس میں درجہ اور مقام کا

فرق تھا ۵۷۲

جتنا اعلیٰ درجہ کا رسول ہوتا تھا اتنی ہی اعلیٰ درجہ

کی قوم اسے عطاء کی جاتی ہے ۲۳۰

آنحضرتؐ ہی ایسے رسول ہیں جنکا سلسلہ نبوت

قیامت تک منقطع نہیں ہوگا ۱۸۶

وہی (محمدؐ) ایک رسول ہے جسکی کتاب پر

تمام شرائع کا اختتام ہے ۱۸۶

مسیح موعودؑ کی رسالت محمد رسول اللہ علیہ

وسلمؐ کی ہی رسالت ہے ۱۸۷

رشتہ دار

رشتہ دار سے حسن سلوک کا حکم ۶

رشتہ دار پر مال خرچنے کی تاکید ۳۵۴

رضاء الہی

کے لیے کوشش موت کے مترادف ہوتی ہے ۱۱۷

رضاعت (بچے کو دودھ پلانا)

بچے کو دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز

نہیں ۵۲۶

دوسروں سے دودھ پلوانا حقوقِ پدری اور

مادری کے خلاف نہیں ۵۲۷

بچے کے دودھ چھڑانے کا فیصلہ میاں بیوی

کے باہمی مشورہ سے ہی ہو سکتا ہے ۵۲۷

طلاق یافتہ عورت بچے کو دودھ پلانے پر

مجبور کی جا سکتی ہے بعض شرائط کے ساتھ ۵۲۶

خاوند کے مرجعاً پر وراثت کو بچے کے دودھ

پلانے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم ۵۲۶

مُزید کا حق الخدمت ملک کے اقتصادی

حالات کے مطابق ہونا چاہیئے ۵۲۸

رکوع

رکوع کا روحانی پہلو

۱۷۰

رکھ (حدود اللہ)

محرم اللہ کی رکھ ہیں ان کے قریب نہ جانے

۴۱۴

کی ہدایت

رمضان

رمضان کے معنی

۳۹۲

زمانہ جاہلیت میں اس ماہ کا نام نائق تھا

۳۹۵

اس سوال کا جواب کہ روزے صرف رمضان

۳۸۲

میں کیوں رکھے گئے ہیں

۳۹۳

رمضان کا سبق

رمضان انسان کو اپنے مال سے دوسروں کو

۳۷۶

فائدہ پہنچانے کا سبق سکھاتا ہے

۳۷۶

رمضان قصوف کا پنچوڑ ہے

۳۹۳

ماہ رمضان کی اہمیت ایک مسلمان کیلئے

رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر

۳۹۴

اہمیت ہے کہ ان کے بارہ میں قرآن کریم میں

۳۹۴

خاص طور پر احکام نازل ہوئے

اللہ کی طرف سے خاص برکات اور خاص

۳۸۲

رحمتیں لیکر آئے والا مہینہ

رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کیلئے

۴۰۷

مخصوص ہیں

روایات کے مطابق ۴۴ رمضان کو قرآن

۳۹۲، ۳۷۹

کریم کی پہلی سورۃ نازل ہوئی

جبرئیل ہر سال رمضان میں آنحضرتؐ کیسے تھے

قرآن کا دور کرتے تھے

۳۹۴

اس ماہ میں تلاوت قرآن کریم زیادہ کرنی چاہیے

۳۹۳ (حدیث)

انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رمضان میں اپنی ایک

کمزوری پر غالب آنے کی کوشش کرے۔

۴۳۸ (صحیح موعود)

بعض لوگ رمضان کو مومنا ہونے کا ذریعہ بناتے

۳۹۶ (صحیح موعود)

ہیں آنحضرتؐ رمضان میں بہت صدقہ خیرات

کرتے تھے ۳۹۵، ۳۷۵

دنیا کی اسی فیصد غریب آبادی کی دلجوئی

رمضان سے ہوتی ہے ۳۷۸

دی پابندی انسان کے لیے خیر و برکت کا موجب

۴۱۲ ہے جو الہی منشاء کے مطابق ہو

۴۱۳ افطار جلدی کرنا چاہیئے

افطاری میں تنوع اور تحری میں تکلفات

۳۹۶ نہیں ہونے چاہئیں

رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے تعلق ۴۱۱

خیط ایض اور خیط اسود سے مراد صبح صادق

۴۱۳ اور صبح کا ذب

رمی جمار

۴۴۹ رمی جمار کی حقیقت

۴۴۸ رمی کے لیے تین دن مخصوص ہیں

رمی کی اصل غرض شیطان سے سبزاری کا

۴۵۲ اظہار ہے

رُفَاواری

نُزُل کے عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں عبادت

کی اجازت

۲۴۹

اختلاف مذہب دنیوی تعلقات توڑ دینے کا

موجب نہیں ہونا چاہیے

۱۷۶

روح

اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے

۱۳۹

آریوں کے نزدیک خدا روح کا خالق نہیں

۱۴۵

روحِ حق

حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی میں آنحضرتؐ کے لیے

۵۷۴

استعارہ روحِ حق کے الفاظ

روح القدس

روح القدس سے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید

۵۷۴، ۵۷۳

کا مفہوم

مسیح کی بنیت کے عقیدہ سے روح القدس

۱۲۸

میں نقص مانا پڑتا ہے

۲۶

روح القدس کا نزول غیر نبی پر ہو سکتا ہے

۲۶

روح القدس سے تائید پانا صرف مسیح سے

۲۱

مخصوص نہیں

صحابہ کے ساتھ بھی روح القدس کی تائید

۲۲

شامل تھی

۲۲

روح القدس حضرت حسانؓ کے ساتھ

۲۳

روح القدس حضرت معین الدین چشتیؒ کیساتھ

۲۳

روحانیت

بنی نوع انسان سے حسن سلوک روحانیت کی

طرف پہلا قدم ہے

۷

ایک بہت بڑا روحانی مرض

۱۵

روزہ

اسلامی روزہ کا طریق

۳۷۴، ۳۷۳

ایک ماہ کے روزے رکھنے کی حکمت

۳۹۸، ۳۹۷

اس سوال کا جواب کہ روزے صرف رمضان

میں رکھے گئے ہیں۔ سارے سال پر کیوں نہ

پھیلا دیئے گئے

۳۸۲

روزہ کی فضیلت اور فوائد

۳۷۴

روزہ کی جزا و نحوہ خدا کی ذات ہے

۳۷۷

روزہ خدا کے فضل کو جذب کرنا کا ذریعہ ہے

۳۷۵

روزہ سے انسان خدا سے مشابہت اختیار کر

لیتا ہے

۳۷۸

روزہ سے ابہام انسانی قلب پر نازل ہوتا اور

کشتی نظر تیز ہوتی ہے

۳۷۹، ۳۷۷

روزہ تقویٰ پر ثبات قدم عطا کرتا ہے

۳۷۷

روزہ امیر لوگوں کیلئے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے

۳۷۸

روزہ انسان میں مشقت برداشت کرنے کی

عادت ڈالتا ہے

۳۷۶

روزہ کئی امراض سے نجات دلانے کا موجب

ہوتا ہے

۳۷۵

روزہ رکھنے سے انسان غریبوں کا دکھ محسوس

کرتا ہے

۳۷۵

روزہ قوم میں قربانی کی عادت ڈالتا ہے

۳۷۶

کن لوگوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں

۳۷۵، ۳۷۴

روزہ نہ رکھنے والوں کی طرف سے فدیہ دینے

۳۸۸ کے احکام

۳۸۴ روزہ کے بارہ میں افراط اور تقریط

روزہ کے بارہ میں حد سے زیادہ تشدد اور حد

۳۸۶ سے زیادہ نرمی دونوں ناجائز ہیں

بیمار اور مسافر کے روزہ کے متعلق حضرت مسیح

۳۸۷ موعود علیہ السلام کا فتویٰ

۳۸۵ بچوں سے روزہ رکھوانا

روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ یہودہ

۳۷۷ باتوں کو چھوڑنا ضروری ہے (حدیث)

اگر تم ظاہری روزہ کے ساتھ باطنی روزہ نہیں

رکھو گے تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جابر کا ۵۷۴

روزہ کی انظار میں تنوع اور سحری میں تکلف

۳۹۶ نہیں ہونے چاہئیں

کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ہو ۳۷۲

ہندو مذہب کے روزہ میں صرف پکی ہوئی

۳۷۱ غذا کھانی منع ہے

کیونکہ عیسائیوں کے روزہ میں صرف گوشت

۳۷۱ کھانا منع ہے

۳۷۱ یہود کا یوم کفور کا روزہ

موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چالیس دن رات

۳۷۲ روزہ رکھنا

۳۷۲ حضرت داؤد کا روزہ رکھنا

یسعیاہ - دانی ایل اور یوایل کا بنی اسرائیل کو

۳۷۲ روزہ کی تاکید کرنا

مسیح علیہ السلام کا چالیس دن رات روزہ رکھنا ۳۷۲

حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواری روزہ رکھتے تھے ۵۷۲

آج کی عیسائی دنیا روزہ سے غافل ہے ۳۷۳

یورپ جب مسلمان ہوگا تو روزہ کو سب سے

۳۵۱ بڑی نیکی سمجھا جائے گا

رونا

تکلیف اور علم کے وقت رونا اسلام میں منع نہیں ۲۸۴

ایک نواسہ کی وفات پر آنحضرتؐ کی آنکھوں سے

۲۸۵ آنسو جاری ہونا

رویا (نیز دیکھئے خواب)

خواب میں ادویاء کا آنحضرتؐ سے فقہی مسائل

دریافت کرنا ۵۱۱

حضرت مولوی عبداللہ غزنوی کی روایات کا دایان

۱۱۱ سے ایک نوٹ نکلا ہے اور میری اولاد اس سحر میں ہے

حضرت مصلح موعودؑ کی جماعت احمدیہ کے متعلق

ایک روایہ ۱۳۵

جماعتی ترقی کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی

ایک روایہ ۲۵۲

حضرت مصلح موعودؑ کی ایک اور روایہ ۳۱۳

حضرت مصلح موعودؑ کی ایک روایہ جنگ عظیم

دوم کے متعلق ۲۱۸

رویت

۳۳۰ رویت عینی اور رویت قلبی

رہبانیت

۲۲۹ ممانعت کی حکمت

رہن

۳۷۲ اس مذہب میں روزہ کی تلقین ہے
زکوٰۃ

۶۴۸

رہن باقبضہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہ رہن رکھ کر قرض

۶۴۸

ین

۷ زکوٰۃ مالی عبادت کی سردار ہے

زکوٰۃ انسان اور انسان کے باہمی تعلقات

۳۵۵

سنوارتی ہے

۶۳۰

قیام کی اعراض

۶۲۳

زکوٰۃ کا مقصد

۱۱۵

زکوٰۃ کے مصارف

۶۳۸

زکوٰۃ کی ادائیگی

زکوٰۃ اور مال فہیت سے غریبوں کیلئے فائدہ

۵۷۵

قائم کرنا

زکوٰۃ سے زیادہ دینا مسلمان کیلئے فرض نہیں ۳۹۵

زکوٰۃ میں صدقہ و خیرات شامل ہے ۸

زمانہ

۴۳۹

بہترین زاو راہ تقویٰ ہے

ضرورت زمانہ اور انبیاء و مصلحین کی بعثت ۱۰۷

۴۳۹

سفر حج کے لیے زاو راہ کا انتظام کرنا فرض ہے

زندگی

زراعت

زندگی کے لیے موت قبول کرنا ضروری ہے ۵۴۴

زندہ وہ ہے جس نے مر کر اپنی قوم کو زندہ کر دیا ۲۹۳

بے فائدہ جان گونا گونا قابلِ احراز ہے ۳۶۵

ژ

۱۰۵

ژند و اوستا

س

سات

سات کا عدد روحانی مدارج کی تکمیل کیطرت

۴۵۲

اشارہ ہے

۴۸۲

ژند میں شراب جائز ہے

زردشتی مذہب

زردشتی دھندلوں کے قابل ہیں یونان اور ہرمن ۳۲۵

۴۸۲

ژند میں شراب جائز ہے

سمر

صرف اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب

یعنی قصد اور ارادہ شامل ہو ۶۵۷

موت کی سزا منسوخ کرنے کی تحریک کی مخالفت ۳۶۵

بعض دفعہ اصلاح کیلئے سزا دینا ضروری ہوتا ہے ۴۷۳

ساقی کو تر صلی اللہ علیہ وسلم ۴۱۰، ۴۱۱

سائل

مومن کا فرض ہے کہ ایسے حاجت مند تلاش کرے

جنہیں عزت نفس نے سوال کرنے سے روکا ہے ۶۲۷

کسی قسم کے سائل کی مالی امداد کرنی چاہیئے

۶۲۹، ۶۳۸

اسلام نے سوال کرنا پسندیدہ قرار نہیں دیا ۳۵۵

امداد کے لیے سوال کرنے کی شناعت ۶۲۸

جس شخص کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا ہے

اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں (حدیث) ۳۵۵

حضرت عمرؓ کا ایک غیر مستحق سائل کو مرزفش کرنا ۳۵۵

سائل کے حالات کی پردہ پوشی کرنی چاہیئے ۶۰۸

سائل کو قول معروف کہنا ۶۰۷

سائنس

اپنی تمام تر ترقی کے باوجود سائنس بھی مادیات

کے ایک نہایت چھوٹے حصے کی تشریح کر

سکی ہے ۳۲۰

سائنس کا ثنات کے امور سے ناواقف ہے ۳۲۰

سبت

سبت کا احترام نہ کرنے کی وجہ بنی اسرائیل

کو جلا وطنی کی سزا ملی

سجدہ

۷۵

سجدہ کا روحانی پہلو

۱۷۰

سحر

خلاف حقیقت ہے

۶۸

سحر سے مراد طبع سازی کی باتیں

۸۲

مفسرین کے نزدیک دنیا میں دو دفعہ سحر

سکھایا گیا

۶۷

حضرت سیدنا کے متعلق مشہور ہے کہ آپ

۶۷

کو جادو آتا تھا

سختاوت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سختاوت

۳۹۵

سعی

حج کا ایک رکن

۳۰۵

سعی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہما السلام

کی یادگار ہے

۳۰۵

اسلام سے پہلے مضا اور مروہ کی سعی گنہ سمجھی

جاتی تھی

۳۰۷

حاجی کیلئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ۴۲۳

حضرت عائشہؓ کے نزدیک سعی ضروری ہے ۳۰۶

صفا و مروہ کا طواف آنحضرت کی سنت تھی ۳۰۶

حضرت عروہ بن زبیرؓ کے نزدیک سعی ضروری نہیں ۳۰۷

سفر

سفر کے لیے زاد راہ کا انتظام فرض ہے ۴۳۹

سفر میں روزہ کی ممانعت

۳۸۳

کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے ۱۱۰

سود

۴۳۱ ربو میں ہر قسم کا سود شامل ہے

۴۳۲ تجارتی سود بھی منوع ہے

۴۳۵ سود پر روپیہ کا لین دین ایک قسم کا جوا ہے

۴۳۷ ربو اور زینچ ایک چیز نہیں

۴۳۱ سود کے مضرات

۴۳۹ سود کے سیاسی نقصانات

سود کے نتیجہ میں قومی اور بین الاقوامی امن کی

۴۳۶ تبہابی

اسلامی سلطنتیں سودی لین دین کی وجہ سے

۴۳۰، ۴۳۹ تباہ ہو گئیں

۴۳۴، ۴۳۳ سود کے متبادل جائز ذرائع

۴۳۹ مسلمانوں کو سود کے بارہ بنی سخت تنبیہ

سود کے بارہ میں مسلمانوں سے بطور خاص

۴۴۰ کیوں گرفت ہوتی ہے

سودی لین دین کرنے والے سے بانی کاٹ کرنا

۴۴۰ چاہیے کیونکہ وہ باطنی ہے

۴۳۸ سودی نظام کے خاتمہ کی پیشگوئی

سورۃ فاتحہ

مغضوب سے مراد یہود اور منافقین سے مراد

۳۴ نصاریٰ (حدیث)

سورۃ بقرہ

سورۃ بقرہ کے مضامین کی کئی آیت رَبَّنَا

۱۹۱ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ہے

۳۵۵ سفر کی سہولتیں ہوتا کرنا حکومت کا فرض ہے

سکھ

۲۵۶ سید احمد بریلوی کا سکھوں سے جہاد

سُنَّتِ اللہ

عالمگیر سطح پر بدی کا توازن بڑھ جانے پر نبی

۱۳۰ مبعوث ہوتا ہے

اللہ کی سُنَّتِ ہے کہ وہ ابتلا میں ثابت قدم رہے

والوں کو روحانی برکات اور مادی ترقیات

۳۰۴ دونوں عطا کرتا ہے

۳۰۲ مَرُومے دُنیا میں واپس نہیں آتے

انبیاء کے مخالفین کے سُنَّتِ اللہ کے خلاف

۱۴۲ مُطاببات

سُنَّتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

۴۴۲ سُنَّتِ کا تقصص ضروری ہے

سُنَّتِ ابراہیمی

۱۴۹ ابراہیمی سُنَّتِ کی تجدید کی ضرورت

سوال

۱۰۹ سوال کے مختلف مقاصد

آنحضرتؐ کا صحابہؓ کو سوال کرنے سے منع فرمانا ۱۰۴

صحابہؓ آنحضرتؐ کے احترام کی وجہ سے سوال

کرنے سے احتراز کرتے تھے ۱۰۹

کثرت سے علمی سوالات کرنے سے ضد پیدا

ہوتی ہے ۱۱۰

تحقیق کی غرض سے سوالات کرنا منع نہیں ۱۱۰

اللہ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر ان

سورۃ جمعہ

آنحضرتؐ کی بعثت شانیر کی بیشکوئی ۱۰۴
سورۃ کوثر

وَعَاظَ اِبْرٰهٖمِی کا جواب ہے ۱۹۱

سیاح

ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو سبولتیں ہم پہنچانا حکمت

کا فرض ہے ۳۵۵

ش

شبہات

شبہات سے دور رہنے کی ہدایت ۴۱۴

شراب

جامی عرب شراب کا دلدادہ تھا ۴۹۰

صحابہ شراب کی حرمت سے قبل ہی اس کی خرابی

محسوس کر رہے تھے ۴۸۰

شراب کی حرمت کے موقع پر صحابہ کرام کی

بے مثال اطاعت ۴۹۲

طب یونانی اور طب جدید شراب کے نفع

مند ہونے کے قائل تھے ۴۸۷

بیسویں صدی کی تحقیقات میں شراب کی

مضریت ثابت ہو گئی ہے ۴۸۸

شراب کی مغز میں صرف جسم انسانی تک ہی محدود

نہیں بلکہ اس کا اثر اخلاق پر بھی پڑتا ہے ۴۸۷

انسداد شراب نوشی کی اسلامی تحریک کی

بے مثال کامیابی ۴۸۰، ۴۹۰

انسداد شراب نوشی کے متعلق امریکہ کی ناکام

کوشش

۴۸۹

بائبل میں شراب کی حلت ۴۸۲

زردشتی مذہب میں شراب کا جواز ۴۸۲

ویدوں میں شراب کی حلت ۴۸۱

چین مت میں شراب کی توہمانعت ہے لیکن اس

کی کوئی عقلی یا علمی بنیاد نہیں ۴۸۵

شرح صدر

اسلام کیلئے شرح صدر جنت میں ملے گا پلنبے ۳۳

شرک

شرک کی چار صورتیں ۳۲۳

فتح مکہ کے موقع پر شرک کا عقائد کا ٹوٹ جانا ۳۲۸

عورتوں کی بیعت میں شرک ذکر کیا گیا

۲۰۴، ۲۰۷

حضرت عیسیٰؑ کو مردوں کا زندہ کرنا والا پرندے

پیدا کرنے والا اور غیب سے حجت رکھنے والا

بکھٹا شرک کا عقائد ہیں ۲۰۹

مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کے

شرک کا عقائد کی اصلاح فرمائی ہے ۲۰۹

شرعیعت

قانون شرعی کا قانون قدرت پر قیاس کرنا چاہیے ۱۰۶

پہلی شرائع کی موجودگی میں نئی شریعت کی کیا

ضرورت ہوتی ہے ۱۰۱

شریعت اور تعلیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی

دوستیں (نسخ یا احیاء) ۱۰۶، ۱۰۳

پہلی شریعتوں میں احکام کی حکمتیں نہیں بتائی

۵۷۳

غیر شرعی انبیاء

بعض انبیاء کو شریعت نہیں دی گئی جیسے

۵۷۴، ۲۴

عیسیٰ علیہ السلام

عیسائیت کا شریعت کو لعنت قرار دینا ۵۷۴، ۲۴

انجیل کی رو سے مسیح نے شریعت کو لعنت قرار دیا ۲۷

حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے

حواری شریعت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے ۵۷۴

شعائر اللہ

حج بیت اللہ کی غرض شعائر اللہ کی عظمت

۲۵۰

قائم کرنا ہے

شعائر اللہ کے اسماء سے اصل حقائق کی طرت

۲۵۱

توجہ پیدا ہوتی ہے

شعر

۲۹۲

وہ تسمیہ

حضرت ابن عباسؓ کا حج کے ایام میں شعر

۲۳۸

پڑھنا

شعور

وہ علم ہوتا ہے جو اندر سے باہر کی طرف آئے ۲۹۲

شعور کے کانوں سے سُنی جانیر والی آواز ۲۹۲

شفاعت

اصل شفیع اللہ تعالیٰ ہے ۵۷۷

اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں

ہو سکتی ۵۸۱، ۵۷۷، ۱۵۲

نوع انسان کیلئے روئے زمین پر اب کوئی

رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۵۷۷

۱۹۳

جالی بغیر

۵۷۴

شریعت کا مختار اور تشر

شریعت موسویہ کی تکمیل موسیٰ کے دور میں ہو چکی

۵۷۳

تھی۔ لیکن لوگوں کی ٹکڑا مغز سے بہت گئی تھی

ظاہری شریعت دنیا کی زندگی کو درست رکھنے

اور باطنی شریعت روحانیت کے قیام میں

۵۷۴

مدد دینے کے لیے ہے

۲۲۸

اسلام آخری شریعت ہے

وہی ایک رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کی کتاب

۱۸۶

پر تمام شرائط کا اختتام ہے

مثیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ اتنی شریعت

۲۴۰، ۳۸

کے متعلق حضرت موسیٰ کی پیشگوئی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ظاہر

۵۷۴

اور باطن کھول کر سمجھا دیا

شریعت اسلامی میں استعمال کے لحاظ سے

رزق کے چار مدارج۔ طیب۔ حلال

۳۳۷

محرام۔ مکروہ

شریعت اسلامی میں میاں بوی کے حقوق

میں مساوات شریعتوں کی تاریخ میں منفرد

۵۷۷

مثال ہے

شریعت کے نزدیک بعض حالات میں حلال

۳۳۷

بھی حرام قرار پاتا ہے

کلمہ اللہ سے مراد شریعت دینا ہے ۵۷۳

۲۰

غیر شرعی انبیاء

بنی اسرائیل میں شریعت موسویہ کے پیرو

شہید کو مرنے کے معاً بعد اعلیٰ حیات ملتی ہے ۲۸۹

شہید کے اعمال صالحہ بڑھتے رہتے ہیں ۲۹۰

خدا کی راہ میں مرنے والوں کو آئندہ نسلیں بھی یاد

رکھتی ہیں ۲۹۰

بچی عبیدہ السلام شہید کر دیئے گئے تھے ۵۹۰

امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مقصد میں

کامیابی ۵۹۰

شیطان

قرآن کریم شیطان کے وجود کا اقرار کرتا ہے ۵۸۸

شیطان سے مراد شیطان صفت لوگ ۸۱

حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کی بے مثال قربانی

کے نتیجے میں مٹی میں شیطان گویا مر گیا تھا

(رہی جبار کا اشارہ) ۴۴۹

شیطان کے پیچھے چلنے کا نتیجہ ۳۳۲

شیطان کی ہلاکت مسیح موعودؑ کے ذریعہ مقدراً ۱۴۵

شہیدہ ۱۶۰

امامت اور نبوت ۱۵۴

آیت اِنَّمَا مِّنْ شَيْعَتِهِمْ اِلٰبَرَاھِیْمُہُ کے

غلط معنی ۲۲۱

ص

صبر

صبر کا مفہوم ۲۹۵

صبر کے مثبت اور منفی معنی ۱۱۶

صبر اور بزدلی میں فرق ۱۱۵

شجاعت، عفت، قناعت صبر کے مختلف پہلو ہیں ۲۸۳

قیامت کے دن آنحضرتؐ کو شفاعت کا اذن

ہوگا ۵۸۱

قیامت کے دن اُمت محمدیہؐ کے بعض افراد بھی

شفاعت کریں گے ۵۴۴

توہیں اپنے منزل کے دور میں شفاعتِ انبیاء

پر زور دیتی ہیں ۱۵۴

یہود ابراہیمؑ کی شفاعت کے امیدوار تھے ۱۵۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نواب عبد الرحیم

خان کی صحت یابی کیلئے شفاعت کرنا ۵۸۱

شفقت

جو شخص عزباء اور مساکین پر شفقت نہیں کرتا

وہ اپنی مشکلات کے وقت خدا کی مدد حاصل

نہیں کر سکتا ۲۸۶

شکر

حضرت صلح موعودؑ کو ابہام میں آل داؤد قرار دیکر

شکرگزاری کے ساتھ اعمال کرنے کا حکم ۶۷

شور

شور کے لیے وید سننے کی سزا ۴۶

شہادت

شہید کو زندہ کہنے کی وجہ ۲۸۹

آنحضرتؐ کے وقت ایک لڑائی میں ستر

قاری شہید ہوئے ۶۹

شہید

قوم کی زندگی کے لیے شہداء کا احترام

ضروری ہے ۲۹۳

صبر کی فضیلت

۱۱۵

صبر و صلوٰۃ کے بغیر خدائی نصرت نہیں ملتی

۲۸۷

صبر کے نتیجے میں انسان مُشْتَمِعٌ عَلَیْہِ مَرُوہ میں شامل

ہو جاتا ہے

۳۰۴

صبر کرنے والوں پر اللہ کا فضل مُشْتَمِعٌ عَلَیْہِ

۳۰۳

صورت میں نازل ہوتا ہے

إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُونَ کی حقیقت

۲۹۶، ۳۰۲

صابر کی تعریف - مصیبت کے وقت خدا

۳۰۲

کی طرف رجوع کرنے والا

احکام الہی پر استقلال سے قائم رہنا بھی

۲۸۴

صبر ہے

خدا تعالیٰ کی رضا پر استقلال سے قائم رہنا صبر

۱۱۶

کہلاتا ہے

مصیبت اور تکلیف کی شکایت خدا کے سوا

۲۸۳

دوسروں سے نہ کرنا

مُتَقَدِّرَت کے باوجود بدلہ لینا

۱۱۷

جام جھگڑوں میں پہنچے ہو کر جھگڑوں کی طرح تزلزل

۳۵۶

اختیار کرنا

میدان جنگ میں دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرنا

۲۸۴

بدی سے رکن بھی صبر ہے

خدا کے حضور اپنی جگہ کسی کی شکایت کرنا صبر

۲۸۳

کے متنافی نہیں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

۲۹۰، ۲۹۵

بے نظیر اطاعت

شراب کی ممانعت کے موقع پر صحابہ کاشانی نمونہ ۲۹۱

نالی قربانیوں کے لیے بے تابی ۲۷۰، ۲۱۲

اشاعت اسلام کیلئے بے مثال قربانیاں

۳۰۳، ۲۱۵

اشاعت اسلام کیلئے صحابہ کی قربانیوں کے

۳۰۳

نتیجے میں انہیں شہرت دوام حاصل ہوئی

۲۹۹

خدا کی راہ میں قربانی کا جذبہ

جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کی طرف سے

۲۳۱

جان نثاری کے عزم کا اظہار

۵۴۷

موت کو قبول کرنا

۲۵۳

نیکیوں میں مسابقت کی روح

یتیموں کی کفالت کے لیے ایک دوسرے

۲۹۷

پر مسابقت

۲۱۱

عبادت اور ذکر الہی کا واہانہ عشق

۳۵۱

صحابہ کے نزدیک نیکی کا معیار

۲۹۵

بھوک پر صبر

۶۲۶

جذبہ عشق

۶۲۷

صحابہ کی عزت نفس

۹۹

صحابہ میں حفاظ اور قاریوں کی کثرت

آنحضرت کے ادب کی وجہ سے آپ کو آپٹ

۲۴۶

کے نام سے مخاطب نہیں کرتے تھے

آنحضرت کے احترام کی وجہ سے سوالات کرنے کی

۱۰۹

جرات نہیں کرتے تھے

آیت وَإِنْ تَبَدُّوْا مَآفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ

تُخَفَّوْا یُحَاسِبْکُمْ بِہِ اللہ کے نازل

۴۳۰ اسلامی شریعت میں دو قسم کے صدقات

۴۱۱ صدقات دینے والے مومنوں کی مثال

آنحضرت رمضان میں بہت صدقہ خیرات

کرتے تھے ۳۷۵

۴۹۴ سارا مال صدقہ میں دینا درست نہیں

۴۲۲ بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالنے کا طریق

۴۳۰ رات کے وقت صدقہ دینے کے فوائد

پوشیدہ طور پر صدقہ دینا نفس کی اصلاح کیلئے

۴۲۲ زیادہ بہتر ہے

۴۱۰ علی الاعلان صدقہ دینا (بشرط نیت) ریا نہیں

قومی صدقات ظاہراً اور انفرادی صدقات

۴۲۲ برسرِ آدینے مناسب ہیں

۴۰۹ ریا کا صدقہ

۳۵۴ بشارت سے صدقہ ادا کرنا ہی نیکی ہے

اپنے بہترین اور طیب مال میں سے صدقہ دینا چلیئے ۴۱۵

صدقۃ الفطر

۳۸۸ ناز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے

صدقۃ (فقرہ بود)

۴ حضرت عزیر کو ابن اللہ قرار دیتا تھا

صدقۃ

۲۴۲ نبیوں کی قبض صدیقوں کا بطل ہوتی ہے

صفائی

اسلام نے عیسائیوں اور ہندوؤں کے اس

نظریہ کو رد کیا ہے کہ تم اور ہمارے کی صفائی،

۵۰۳ دنیا داری ہے

۴۵۲ ہونے پر صحابہ کی گھبراہٹ

۳۰۳ ایک فرانسیسی مورخ کا صحابہ کو خراج تحسین

دس ہزار قدوسیوں سے مراد فتح مکہ میں شامل

۳۸ دس ہزار صحابہؓ

۲۲ روح القدس سے صحابہؓ کی تائید

آنحضرتؐ کے صحابہؓ اور موسیٰؑ کی قوم کا موازنہ

۵۴۸، ۲۳۱

۳۸ عواریانِ مسیح سے صحابہؓ کا موازنہ

ارتِ حمزہؓ میں صحابہؓ کی مثال ایک جماعت کی

۱۰۴ پیشگوئی

انبیاء اور مامورین پر ایمان لانے والے سزاؤں

۳۲۱ کی طرح دنیا کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں

ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سورہ کا گوشت

۳۴۵ کھانے سے بچایا

صحابہؓ پر عیسائیوں کا بزدلی کا الزام بے بنیاد ہے ۴۷۲

غیر مسلم کے قاتل کی سزا کے متعلق صحابہؓ کا عمل ۳۵۹

۳۹۴ صحابہؓ افطاری میں تکلفات نہیں کرتے تھے

صحبت

۵۰۵ عورتوں کی صحبت کی حفاظت کرنی کی تلقین

صدقہ

۴۲۳، ۴۱۲ صدقات کا مقصد

صدقات کے نتیجہ میں غریب، قوم کا مفید جز بن کر

۴۱۲ قوم کو مضبوط بناتے ہیں

اسلام نے غزا کیلئے سرکاری فنڈز مقرر

کرنے کے علاوہ صدقہ خیرات کی تلقین کی ہے ۵۷۵

اسلام میں ظاہری صفائی کی تاکید اور اس کے

آداب

۱۹۵۱/۹۴

باس اور جسم کی صفائی میں غلو سے احتراز

۵۰۳

صلح حدیبیہ

کے موقع پر مسلمانوں کو حج سے روکا جانا

۴۳۴

صلیب

مسیح علیہ السلام کا صلیب سے زندہ اُتار جانا -

۲۹

صلیبی موت سے مسیح کا پچھنا بہت بڑا معجزہ ہے

۲۵

مسیح کو صلیب پر لٹکانے کی وجہ سے یہودیائیں

۲۹۰

سوسال سے صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں

۲۹۰

صور

صور پھرنے جانے سے مراد نبی کی بعثت

۳۲۲

ض

ضبط تولید

بعض حالات میں جواز

۵۰۴

ط

طاغون

طاغون کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

۱۹

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں

۱۹

طاغوت

طاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے

۵۸۹

قائم ہو رہے ہیں

۵۸۹

طامو

ایران میں تیار ہوئی

۷۷

حضرت ابراہیم کی فرود سے بحث کا ذکر

۵۹۳

۱۵۶

ابراہیم کی دس آزمائشوں کا ذکر

طب

۴۹۰

عرب جاہلیت میں طب

طلاق

۵۱۹

اَلْعَنْتُ الْحَلَالَ ہے

طلاق اور غُلّ کو عام نہ کرنے کیلئے اسلام کی

۵۱۹

بعض پیش بنیدیاں

آنحضرت کا فرمان کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں

۵۱۸

دینا کتاب اللہ سے مذاق ہے

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک طلاق

۵۱۸، ۵۱۵

شمار ہوگی (حدیث)

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں کو حضرت عمرؓ

۵۱۸

نے بطور سزا تین طلاقیں قرار دیا تھا

عام مسلمانوں کا ایک مجلس میں انھی تین طلاقیں کا

۵۱۷

طلاق بنا کر قرار دینے پر افسوس کا اظہار

ایسی طلاق جس میں خاوند کو رجوع کا حق حاصل

۵۱۴

ہے صرف وودفع ہو سکتی ہے

طلاق رجعی کے بعد رجوع میں حُسن نیت کی قطعیت

۵۲۳

مطلقات سے حُسن سلوک کی تاکید

۵۴۰، ۵۳۳

تشریحِ بابِ احسان کی تاکید

۵۱۶

طلاق کے بعد عورت کے جذبات کا خیال

۵۲۷

طلاق کے بعد عورت سے زیورات اور پاجامات

۵۱۶

واپس نہیں لے جاسکتے

طلاق کی صورت میں بچوں کو باڈاؤ لے کر ذریعہ

۵۲۷

نبین بنانا چاہیئے

۵۲۷

آنحضرتؐ کا ایک عورت کو طلاق دینے پر مقررہ

۵۳۵ ہر اور بطور احسان نامہ اموال دینا

۵۱۱ عدت اور اس کی حکمت

۵۱۱ مطلقہ تین قروء تک رکی رہے

۵۱۱ رزق کھنڈ و کسوت کھنڈ سے تمام اخراجات

۵۲۶ ضروری مراد ہیں

۵۲۲ حلالہ غیر اسلامی رسم ہے

طلاق کے بعد عورت کو بچے کو دودھ پلانے

پر مجبور کیا جاسکتا ہے (ادائیگی اخراجات کی

۵۲۶ شرط کے ساتھ)

طیب

۳۳۱ طیب کی تعریف

ظ

ظالم

۴۱ ظالم مشرک کے معنی میں بھی آتا ہے

ظالم سے مراد وہ لوگ جو خدا کی راہ میں مال

۶۲۰ خرچ کرنے سے چپکلی نئے ہیں

ظلم (بیزدیکھنے بروزد)

آنحضرتؐ کے کامل ظلم آپؐ میں ہی شامل ہوتے

۲۶۸ ہیں

ہم مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو آنحضرتؐ

۱۸۶ کی نبوت کے تابع اور نفل سمجھتے ہیں

ع

عادت

۱۷۷ نیکی کی عادت کے باوجود اس کا ثواب ملتا ہے

عالمین

قُضِيَ شُكُّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں عالمین

۱۵۱ سے مُراد

عبادت

۱۷۳ جن دانیس عبادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں

۲۷۹ عبادت کا اصل مقصود

۲۷۸ تزکیہ نفس اور صفاتِ باری کا مظہر بننا

۳۰۷ خدا کے احسانات کا شکر

عبادت پر مضبوطی سے قائم رہنا نصرتِ الہی

۲۸۶ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے

عبادتِ الہی اتنی کامل ہو کہ خدا نظر آنے لگے یا

کم از کم اتنا احساس ہو کہ میں اس کے حضور حاضر

۱۲۵ ہوں

پورے غلوں - اطاعت اور تبتل تام کیساتھ

۵۳۷ عبادت کی تعین

عبادات اور دوسرے امور میں اخلاقِ جان اور

صحت کے مٹانی راہ اختیار کرنے کی ممانعت ۴۳۱

عبادت وہی ہے جسے انسان بشارت سے

۳۸۰ ادا کر سکے

عبادت میں خرچ ہونے والا وقت ۱۶۴

۳۸۰ اسلامی عبادات کا باہمی ربط

یعنی اور مالی عبادات کی سرور نماز اور زکوٰۃ ۷

نماز خدا اور بندے کے تعلقات کو اور زکوٰۃ

انسانوں کے باہم تعلقات کو سنوارتی ہے ۳۵۵

ظاہری عبادت کے ساتھ باطنی عبادت کی ضرورت ۵۷

عبادات لسانی

۶۰۸

نماز اور دعا طبعی عبادت ہے

۲۸۵

اِقْتِمُوا الصَّلَاةَ میں استقلال کے ساتھ

۸

بغیر کسی ناعہ کے نماز ادا کرنا شامل ہے

۳۳۷

اجتماعی عبادات کے خصوصی آداب

۵۰۲

اجتماعی عبادات میں معافی کا اہتمام

عبادت گاہ

۱۳۲

غیر مسلم عبادت گاہوں کا احترام

کسی قوم کی عبادت گاہیں گرنے کے عمل کو روکنے

۵۷۱

کے لئے مذہبی جنگ جائز ہے

۲۲۹

نجران کے عیسائیوں کا مسجد نبوی میں عبادت کرنا

عبد

۱۳۲

خدا کا عبد بننا انسان کی پیدائش کا مقصد ہے

عبد کامل وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نقش کو قبول

۲۳

کرنے لگ جائے

بندے کو الہی منشاء کے مطابق اپنے آپ کو مٹانے

۱۷۳

کی کوشش کرنی چاہیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بشارت

۵۶۹

کے نام سے یاد کیا گیا ہے

۴۸

بندہ کا اللہ پر کوئی ذاتی حق نہیں

عبرانی (زبان)

توابع کے معنوں میں اللہ کی کوئی صفت

۵۳

عبرانی زبان میں موجود نہیں

۵۲، ۵۱

جبریل کے معنی عبرانی میں

عدت

۵۱۱

طلاق کی عدت اور اس کی حکمت

بیوہ کے لیے چار ماہ دس دن کی عدت کی

۵۳۰

حکمت

۵۳۰

حاملہ کیلئے عدت وضع حمل ہے

عدوی کثرت

نسلی اور تبلیغی دو طریقوں سے تعداد بڑھائی

۱۹۴

جاسکتی ہے

آنحضرت کا فرمانا اِنِّیْ مُکَاثِرٌ بِکُمْ

۱۹۴

اَلْاَمَّةَ

عدل

۱۲۴

عدل اور احسان

عدم رجوع موئی

سنت اللہ کے مطابق مٹو سے دنیا میں واپس

۳۰۲

نہیں آتے

۲۹۱

عدم رجوع موئی کی تائید ایک حدیث سے

عذاب (نیز دیکھیے جہنم)

عذاب نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ شرارت

۱۷۶

ادفاس کی وجہ سے آتا ہے (سیح موعود)

۴۰۹

دعا کے نتیجے میں یونس کی قوم سے عذاب کا ملنا

۴۴۶

عذاب نار دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے

۳۲۸

اُخروی عذاب کے متعلق تشبیہات کا مفہوم

کفار کے آیت طلب کرنے سے مراد عذاب

۱۴۱

ہوتا ہے

عرائض نوٹیں

فرائض اور اس کی اجرت

۶۴۷

عرب (قوم)

آنحضرتؐ کے زمانہ میں عرب کی آبادی پندرہ

۲۶۵

بیس لاکھ تھی

۷۸

عرب قوم ایرانیوں کی نظر میں

حج کے بعد مٹی میں عرب اپنے باپ دادا کی

۴۴۳

تعریف میں قصائد پڑھا کرتے تھے

عربوں کا یقین تھا کہ مکہ کو کوئی جھوٹا شخص فتح

۲۷۵

نہیں کر سکتا

۳۲۳

مشرکین عرب کے توجہات

۲۶۵

عربوں کی جنگی مہارت

عربوں میں قاتل کو اس کی سماجی حیثیت کے

۳۶۱

مطابق سزا دی جاتی تھی

دور جاہلیت میں عربوں کا علم الاخلاق شراب کو

۴۹۰

عظمت دیتا تھا

عرب شراب پینے کے عادی تھے اور اس پر فخر

۴۸۰

کرتے تھے

جو عربوں کی گھٹی میں رچا ہوا تھا

۴۹۲، ۴۹۳

عربوں میں جو سے کی مختلف صورتیں

عربوں نے قیل ترین مدت میں ساری دنیا

۲۷۴

میں اسلام پھیلادیا

عربی زبان

عربی میں سچائی کے اظہار کے لیے جتنے الفاظ

استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت

کرتے ہیں

۳۶

عربی زبان کی ایک بڑی خوبی جملہ کے استعمال

۱۹۷

سے مفہوم کا فرق

۴۴۷

نکرہ تعظیم کے لیے

توہین تحقیر اور تعظیم دونوں کے لیے آتی ہے ۱۸۷

بعض دفعہ جزائے جرم کے لیے جرم کا لفظ

۴۴۹، ۶

استعمال ہوتا ہے

ماضی کی جگہ مضارع کا استعمال اور اس کے

۸۸

مواقع

ماضی کا صیغہ قطعی فیصلہ پر دلالت کرنے کے

۵۲۸

لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے

بعض دفعہ نہی پر زور دینے کے لیے نفی

۸

استعمال کرتے ہیں

بعض موقوفوں پر حذف سے زور دینے کا

۸۷

مفہوم پیدا کیا جاتا ہے

ترغیب دینے کے لیے فعل کو حذف کر کے مفعول

۲۱۶

بہ لایا جاتا ہے

۲۲۷

بعض دفعہ سبب کو مسبب کی جگہ رکھا جاتا ہے

۲۰۴

آب کا استعمال چھپا کیلئے ہو سکتا ہے

۳۶۱

جملہ مستأنف لانے کا مقصد

إلا کبھی نکتے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے

۲۷۴، ۲۶۱

حقی کے معنی کی بھی ہوتے ہیں

۴۷۷

میں تاکید اور استمرار کے لیے استعمال بھی کیا

۲۲۳

جاتا ہے۔

عربی زبان میں تَخَوُّف بھی تاکید کیلئے آتا ہے ۲۲۳

فی تعلیلیہ ۳۹۴

مَنّی کا لفظ مایوسی کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ

وقت کی تعیین کی درخواست کے طور پر ہوتا ہے ۴۶۷

عرش

تزکیہ کے نتیجہ میں دل خدا کا عرش بن جاتا ہے ۲۷۸

عزت

اُخروی عزت کے بغیر صرف دنیوی عزت

ایک لعنت ہے ۴۴۴

عزت نفس

۶۲۷

عفو

عفو کی کامل صورت ۱۱۳

عفو میں اصلاح کی شرط ضروری ہے ۳۶۲

مقتول کے ورثہ و قاتل کو معاف کر سکتے ہیں ۳۶۲

مظلوم کے معاف کر دینے کے باوجود حکومت

ظالم کو سزا دے سکتی ہے ۳۶۳

مقتول کے ورثہ و اگر ویت بیکر قاتل کو قتل کر

دیں تو حکومت دوسرے فریق کو انہیں معاف

کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ۳۶۴

یہود کے بارہ میں عفو سے مُراد ۱۱۴

(قُلْ اَلْعَفْوُ) میں عفو کے مختلف معانی ۴۹۳

عقبی

— کا ثبوت ۳۲۰

علم

اہم کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ۱۵۱

تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہیں ۱۱۸

علم کا نتیجہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے ۲۲۷

سوالات کرنے کی بجائے خود غور کرنے کی عادت

ڈالتی چاہیے

(حضرت خلیفہ اولؒ) ۱۱۰

علم اور حکمت میں فرق ۱۹۳

انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے

جسے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے ۱۲۴

عالم باعمل کی مثال ۳۲۱

عالم بے عمل ۳۲۲

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم دوسری چیزوں کے علم

اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے ۳۱۶

اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی انسان احاطہ نہیں

کر سکتا ۵۸۲

عمر

یہود و مُشرک اور مُکرین قیامت لمبی عمر

کے خواہشمند ہوتے ہیں ۵۴۹

انسانی عمر کا ایک ہزار سال ہونا بعد از قیامت ہے ۵۰

عمرہ

عمرہ طواف بیت اللہ اور سعی صحفا و مروہ کا نام ۳۰۵

— واجب نہیں ۴۳۳

— کرنے کا طریق ۴۴۲

— سارا سال ہو سکتا ہے ۳۰۵

عمرہ کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان بار بار اپنے

دینی مرکز میں آئیں ۲۷۲

اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر عمل کرنا

انسانی مُقَدَّرَت سے باہر ہو ۴۵۶

اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے ۴۵۳

امت محمدیہ کو اعمال میں میا دروسی کی تعلیم دی

گئی ہے ۲۲۸

خُدا کی رضا کے لیے عقیدہ اور عمل کی اصلاح

ضروری ہے ۴۵۴

ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت

خُدا اور رسول سے محبت کے دعویٰ کا اثر ۴۳۸

اعمال سے ثابت ہونا چاہیے ۳۲۷

عمل کا ظاہر اور باطن ۵۷۴

عمل صالح اور نیک کام میں فرق ۱۹۷

عمل میں ریا کی ممانعت ۶۰۹

اپنی پسند کا عمل کر کے باقی اعمال سے غفلت

فرمانبرداری نہیں ۱۵

عالم با عمل کی مثال ۳۲۱

عالم بے عمل کی مثال ۳۲۲

انسان کا ہر عمل اس کے جوارح پر فوراً اثر ڈالتا ہے ۴۴۷

ہر انسانی حرکت فضاء میں محفوظ ہو جاتی ہے

(جدید تحقیقات) ۴۴۷

اعلیٰ روحانی وجود اپنے اعمال کے بدلے انعام

کے طالب نہیں ہوتے ۲۶۹

باپ دادا کے عمل اولاد کے کام نہیں آتیں گے ۲۰۷

عمل کے نتائج ہونے سے مُراد ۴۷۷

آخرت میں بھی عمل ہو گا

۲۰۰

بشید کے اعمال صالحہ بڑھتے رہتے ہیں

۲۹۰

عورت

اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت

عیسائیت میں عورت کی حیثیت

اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق بحیثیت

انسان برابر ہیں ۵۱۲

حقوق کے لحاظ سے مرد اور عورت میں فرق

نہیں البتہ انتظامی لحاظ سے مرد کو عورت پر

فوقیت حاصل ہے ۵۱۳

مرد کے قیام ہونے کے مقابل اللہ نے عورت

کو استقامتِ قلب کی طاقت دی ہے ۵۱۳

میاں بیوی کا ایک دوسرے کیلئے لباس ہونے

کا مفہوم ۴۱۰

عورت کو قیمتی قرار دینے کا مفہوم ۵۰۴

عورت سے حُسن سلوک کی تعلیم ۵۳۲

عورتوں کی صحت کی حفاظت کی تلقین ۵۰۵

آنحضرتؐ نے ایک جنگ میں عورت کی لاش

دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ۴۲۱

حضرت ابو دجانہ کا جنب اُمد میں ایک عورت

پر وار نہ کرنا ۴۲۲

مُطلَقہ عورتوں سے حُسن سلوک کی مزید تاکید ۵۴۰

عورت کے جذبات کا خیال نکاح میں اور طلاق

کے بعد ۵۷۷

بیوہ یا مطلقہ کا نکاح ثانی تاہلِ ستائش فعل ہے ۵۲۹

عیسائیت

تاریخ

عیسائیت نیا مذہب نہیں بلکہ یہودیت کا

احیاء ہے ۱۰۴

یہودی کی تائید ۲۵

یہودیوں پر روم کے عیسائی بادشاہوں کے مظالم ۷۷

تین سو سال تک مظالم برداشت کرنا ۴۶۹

مسیحوں کا قبلہ مشرق کی طرف تھا ۲۴۹

عقائد

عیسائی مسیح کو خدا کا شریک فی الجبرہ مانتے ہیں ۳۲۵

زمین و آسمان کی پیدائش میں مسیح کو اللہ کا

شریک سمجھنے کے عقیدہ کی تردید ۱۳۸

عیسائی پادری کا ذکر الہ تثلیث فی التوحید کا مسئلہ

انسانی سمجھ سے بالا ہے ۱۲۹

بائبل میں ابن اللہ کا استعمال دوسروں کیلئے ۱۴۱

عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیر عیسائی نبت

حاصل نہیں کر سکتا ۴۳

عیسائیت نجات کو کفارہ پر ایمان لانے تک

محدود کرتی ہے ۴۳

عقیدہ کفارہ گناہ پر دلیر کرتا ہے ۳۱۱

عیسائیت دوسرے انبیاء کو چوراد پرست قرار دیتی ہے ۱۵۷

مسیحیوں کا حضرت عیسیٰ کے کلام سے دھوکا

لکھا کر شریعت کو لعنت قرار دینا ۵۷۴، ۴۶۰

حضرت مسیح کے بعد ابھام بندہ ہونے کا رتق

۱۳۹۶، ۱۲۲

عورتوں کے دوسرے نکاح میں روکیں ڈالنے

کی ممانعت ۵۲۹، ۵۲۴

نکاح میں ولایت کے مسائل ۵۲۵

طلاق یافتہ عورت سے اسی خاوند کا دوبارہ

نکاح کرنے کا مسئلہ ۵۲۱

بیوہ کے لیے چار ماہ و س دن کی عدت کی

حکمت ۵۳۰

اضطرار کی حالت میں عورت مرد و اکثر سے

زچگی کا کیس کر سکتی ہے ۳۴۶

بیوہ کے لیے جائیداد کے حصہ کے علاوہ عدت

کے بعد سال بھر کا نان و نفقہ اور رائجش کا

انتظام ضروری قرار دیا گیا ہے ۵۴۰

عورتوں میں ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے ۲۸۳

مثالی بیوی کے اوصاف ۴۴۵

عود

مساجد میں عود وغیرہ جلانے کی تاکید ۱۷۰

عہد

ابراہیمؑ کا عہد مشروط تھا ۱۶۱

مدینہ کے نواح میں رہنے والے یہود سے خاص

عہد کا تعلق ۱۸

بنی اسرائیل سے نیا عہد (اسلام) باندھنے کی

پیشگوئیاں ۱۰۱

مقدس مقام پر کیے جانے والے عہد کی

اہمیت ۴۲

عید الفطر

نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے
عید الاضحیہ

اس عید میں حضرت ابراہیمؑ کو یاد کیا جاتا ہے ۱۵۷

غ

غارِ حرا

غارِ حرا میں آنحضرتؐ کی عبادت ۳۹۱

جو شخص دنیا فتح کرنا چاہتا ہو اسے غارِ حرا

کی تنہائیوں میں جانا چاہیئے ۳۹۳

غذا

اسلام متوازن غذا کھانے کا حکم دیتا ہے ۳۷۱

غذا کا انسان کے اخلاق اور روحانیت

پر اثر ۳۴۲، ۳۷۱

غریب

قریباً تمام انبیاءؑ غریبوں میں سے جوئے ۳۷۸

تمام دینی سلسلوں کی ابتداء غریبوں سے ہی

ہوئی ہے اور اتہام بھی غریبوں پر ہوئی ۳۷۸

غریبوں کی امداد کی تلقین ۳۲۹، ۳۳۰

غریبوں کی امداد اسلامی تمدن کی بنیاد ہے ۴۳۶

غریبوں سے ہمدردی خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ۲۸۶

غریبوں کی مدد کرنا اے کونسا نوں کی ہمدردی اور خدا

اور ملائکہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے ۶۲۱

قوم کے غریبوں سے حسن سلوک کے نتیجے میں خدا کی

نصرت ملتی ہے ۶۱۸

غریبوں کیلئے مال خرچ کرنا قومی نقطہ نگاہ سے بھی مفید ہے ۶۲۴

عیسائیوں کے دوزخ میں نہ ڈالے جانیکا اعتقاد ۱۱۸

یسعیوں کا اعتقاد کہ مسیح نے صلیب پر جان

فے دی ۶۰

عیسائیوں کا ساری دنیا کو تبلیغ کرنا مسیح کی تعلیم

کے خلاف ہے ۴۳

عجاری غیر اقوام میں تبلیغ کو ناجائز سمجھتے تھے ۴۴

انجیل غیر اسرائیلیوں کو عیسائیت میں شامل

کرنے کی اجازت نہیں دیتی ۱۲۰

سیمی انجیل پر عامل نہیں ۱۴۸

ابراہیمؑ ہمد کی ظاہری علامت تہذیب کو وسیلہ بنا

نے ترک کر دیا ہے ۱۶۲

آج مسیح کی امت روزوں سے غافل ہے ۳۷۳

عیسائی غذا سے صرف دنیا مانگتے ہیں ۴۴۴

کیسے تو ملک عیسائیوں کے روزہ میں صرف

گوشت کھانا منع ہے ۳۷۱

عیسائیت میں عورت کی حیثیت ۵۱۲

قرآن کریم کا عیسائیوں کو دعوت اتحاد ۳۲۶

نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبویؐ میں عبادت

کی اجازت ۱۳۲

عیسائیت اور اسلام کے نظریہ نجات کا موازنہ ۱۲۲

عیسائی مستشرقین کا یہ اعتراض غلط ہے کہ

اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے ۵۸۶

عیسائیوں کا صحابہ پر بزدلی کا الزام غلط ہے ۴۷۲

عیسائی باوجود کوشش کے موسیٰؑ کی پیشگوئی

کو مسیح پر چسپاں نہیں کر سکتے ۲۴۱

غزوات

آنحضرت کے تمام غزوات کا مقصد اعلیٰ فتح

۲۶۴ مکہ تھا

۲۸۸ اکثر غزوات میں کافر مسلمانوں سے زیادہ مار گئے

۲۸۹ غزوہ اُحُد

۴۲۱ آنحضرت کا ابودجّانہ کو تلوار عطا کرنا

ابوسفیان کا اَنَا هُزْزِي وَلَا هُزْزِي نَكْتُهٖ

۴۶۰ غزوہ بکات

۲۹۵ مسلمانوں کا نقصان اٹھانا

۳۲۴، ۲۸۹ غزوہ احزاب (خندق)

۵۶۵ صحابہ کا ایشارہ قربانی

۳۲۳ آنحضرت کی تائید میں ہوا کا چلنا

۲۸۹ غزوہ بدر

مثال افراد اصحاب طاہر کی تعداد کے برابر

۵۶۹ تھے (حدیث)

۵۶۵ صحابہ کا جذبہ ایشارہ قربانی

۴۶۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت کے کنکریوں کی

۳۲۳ سٹھی پھینکنے پر معجزہ کا ظہور

۱۹۹ ابوجہل کی ہلاکت

غزوہ بدر کے بعد ایک عورت کا واقعہ جو اپنا بچہ

۳۸۲ تلاش کر رہی تھی

۲۸۹ غزوہ تبوک

علمی

۱۳ اپنے آپ کو فروخت کرنے کی رسم

خُرُوجُ مِنْ الدِّيَارِ سے مراد غلامی بھی ہے ۱۲

۳۵۵ حضرت غنیفۃ المسیح الاول کا غلام آزاد کرنا

غلبہ

۵۶۴ غالب آئیوالی ابھی جماعتوں کے اوصاف

۵۶۴ ابھی جماعتوں کے مادی اور روحانی غلبہ کیسے دعا

غم

۲۹۶ غم کا اظہار صبر کے خلاف نہیں

غیرت

غیرت کے موقع پر غلط طریق سے غیرت کا اظہار

۴۲۳ نیکی نہیں

غیر مسلم

۱۳۱ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام

۱۳۱ غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد میں ذکر ابھی کر سکتا ہے

ف

فتح مکہ (دیکھئے عنوان مکہ)

فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار قدوسیوں کی پیشگوئی

۳۸ کا پورا ہونا

فتنہ

۴۲۴ فتنہ سے مراد دین میں دخل اندازی

فتنہ یعنی زبردستی دین سے منحرف کرنا قتل سے بڑھ

۴۷۶، ۴۲۴ کرجم ہے

فدیہ

روزہ کی طاقت نہ رکھنے والوں کی طرف سے

۳۸۸ فدیہ دینے کے احکام

فدیہ رمضان کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام

- ۳۸۷ کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے
اچھا استاد اور اچھے ماں باپ میرے ہونا بھی خدا کا فضل ہے ۳۱۸
۳۲۰ حج کے تعلق میں فضل اللہ سے مراد فضیلت
بعض انبیاء اور قوموں کی عالین پر فضیلت کا مفہوم ۱۵۱
فطرت
اسلامی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں ۲۹۵، ۲۹۶
انسانی فطرت میں صفاتِ الہیہ کا مظہر بننے کی قوتیں ودیعت کی گئی ہیں ۲۱۷
ہر انسان کی فطرت اللہ نے نیک بنائی ہے ۲۱۷
فراغت انسانی فطرت میں داخل نہیں ۲۵۳
فطرت صحیحہ کے بغیر سچے مذہب کی پہچان نہیں ہوتی ۲۱۷
فقراء
سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں۔ وکے گئے ہیں۔ دیہی مدد کے مستحق ہوتے ہیں ۲۲۶
فقہ
اسلامی فقہ کی بنیاد ۳۵۸
فلاسفہ
فلاسفوں اور انبیاء کے کلام میں فرق ۵۴
ابہام کے مقابل پر فلسفیوں کی باتیں کمزور ہوتی ہیں ۱۵۲

- ۳۸۹ کا مذہب
حج کے دوران سر میں تکلیف کی وجہ سے سر نہ دیا
۳۳۴ کی صورت میں ندید
فرشتہ (دیکھئے عنوان ملائکہ)
فرقان
حق و باطل میں امتیاز کرنے والا معجزہ ۳۹۵
فرض
وہ امر جس کے کرنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے ۳۲۰
نہ بدلنے والے احکام فرائض ۱۹۲
فرض اور واجب میں فرق ۳۲۰
فرض اور حُکم میں فرق ۱۹۲
خلافت اسلامی کے فرائض ۱۹۵
جماعت احمدیہ کے مبلغین اور امراء کے فرائض ۱۹۵
فری میسنز FREEMASONS
یہود سے متعلق ۷۰
اس سوسائٹی کی علامات و نشانات اور اصطلاحات یہود سے ماخوذ ہیں ۷۱
سوسائٹی کا حضرت سلیمانؑ کے دشمنوں سے گہرا تعلق ۷۲، ۷۱
فری میسنز حضرت موسیٰؑ کو اپنا گریڈ ماسٹر قرار دیتے ہیں ۷۰
عورت ان کی ممبر نہیں بن سکتی ۷۰
فضل
نجات فضل سے ہے نہ اعمال کا زور دکھا کر

قبلہ نیز دیکھئے عنوانات بیت اللہ کعبہ

فلاسفہ کے جذبات اس کے افکار کے تابع

۲۲۴ بیت اللہ کو قبلہ عالم مقرر کرنے کی وجہ

۵۵ نہیں ہوتے

۲۲۵ قبلہ کا مقصد اتحاد۔ یکجہتی اور تنظیم

۵۵ فلاسفوں کا عمل ان کے افکار کے خلاف ہوتا ہے

۲۲۶ خاص جہت کی تعیین حکمت پر مبنی ہوتی ہے

فلسفہ

قبلہ مقصود بالذات نہیں۔ اصل مقصود اللہ کی

۲۹۰ فلسفہ و موت و حیات اسلام کی روشنی میں

اطاعت ہے

۱۵۲ مسلمان یونانی فلسفہ کی طرف مائل ہو گئے تھے

جہاں یاریں مل قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں

فیج اعوج

۲۲۷ مکی زندگی میں ۱۳ سال اور مدینہ میں سولہ سترہ مہینے

— کے زمانہ میں مسلمانوں میں خود ساختہ نفس کشی

۲۲۸ بیت المقدس قبلہ رہا

۴۱۸ کی ریاضتیں

ق

قانون

انحضرت مکہ میں ایسے طور سے نماز پڑھتے

۱۴۵ قانون بنانے کا حق خالق و مالک ہستی کو ہے

تھے کھانا کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے

مسجد کی پناہ میں آنی والوں کو اسلامی شریعت نے

۲۲۹ تحویل قبلہ کا حکم

۱۳۳ قانون سے بالا نہیں سمجھا

۲۳۰ تحویل قبلہ ہجرت سے سولہ سترہ ماہ بعد ہوا ہے

۱۳۳ قانون شکن کو حرم کعبہ پناہ نہیں دیتا

تحویل قبلہ کا حکم کس کو صحابہؓ نے ناز میں ہی

۱۰۶ قانون شرعی کو قانون قدرت پر قیاس کرنا چاہیئے

۲۳۱ قبلہ بدل یا تھا

قانون قدرت

تحویل قبلہ کا مقصد لوگوں کو مغیر دین سے

کارخانہ عالم کا ایک معین قانون خدا کی ہستی

واقف کرانا تھا

۳۱۶ پر دلیل ہے

تحویل قبلہ کو اسلامی ترقیات کیلئے نشان نزار

۱۰۶ کلام الہی اور قانون قدرت میں تطابق ضروری ہے

دیا گیا تھا

۱۰۶ بادشاہت اور حکومت کے متعلق قانون قدرت

۲۳۲ تحویل قبلہ ایک ابتلاء اور آزمائش تھا

۱۰۶ شریعت جب مفید نہ رہے تو منسوخ کر دی

۲۳۳ تحویل قبلہ کا مقصد کسی قوم کی خوشنودی نہ تھی

۱۰۶ جاتی ہے

۲۳۴ قبلہ کی تبدیلی کیلئے ذہنوں کی تبادلی

ضرورت زمانہ اور بعثت انبیاء و مصلحین

۲۳۵ قبلہ کی تبدیلی کے متعلق حضرت یسوعؑ کی پیشگوئی

۱۰۶ کا قانون

پادری سیل - وہیری اور دوسرے عیسائی مصنفین

۲۲۳، ۱۳۴ کا تحویل قبلہ پر اعتراض

۲۴۸ یہود اور سامریوں کے قبلے

۲۴۹ عیسائیوں کا قبلہ مشرق کی طرف تھا

قبض و بسط

۲۰۲ اس بارہ میں ایک حدیث

۲۰۲ انبیاء پر قبض و بسط کا دور آتا ہے

۲۰۲ نبیوں کی قبض صدیقیوں کی بسط ہوتی ہے

قتل

۳۵۸ قتل عمد کی سزا قتل ہے

۳۶۳ وقتی جوش اور اشتعال کے نتیجے میں قتل

۳۵۸ قتل کا قصاص لینے کا حکم حکومت کو ہے

اس بات کا ثبوت کہ قاتل کو گرفتار کرنا اور سزا دینا

حکومت کے فرائض میں سے ہے ۳۶۲، ۳۶۰

۳۵۸ آیت قصاص میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں

۳۵۸ حکومت قاتل کو معاف کرنا اختیار نہیں رکھتی

یہ قاتل کو سزا دی کیلئے مقتول کے ورثاء کے

۳۶۱ سپرد کیا جاسکتا ہے ؟

عربوں میں قاتل کو اس کی سماجی حیثیت کے

۳۶۱ مطابق سزا دی جاتی تھی

قاتل کے مرد یا عورت ہونے میں کوئی تفریق

۳۵۹ نہیں رکھی گئی

۳۶۱ غلام کے آزاد قاتل کو بھی موت کی سزا ملے گی

آنحضرتؐ کا ایک عورت کے بدلے میں مرد کو

۳۶۱ قتل کرنے کا حکم دینا

۳۵۹ کا فر معاہدہ کے قاتل کیلئے موت کی سزا

۳۵۹ ذمی کے قاتل کے لیے موت کی سزا

۳۵۹ غیر مسلم کے مسلمان قاتل کی سزا

ایک قتل کے کیس میں ایک سے زیادہ افراد کو

۳۵۸ موت کی سزا دی جاسکتی ہے

مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر سکتے ہیں ۳۶۲

مقتول کے ورثاء کا قاتل کو معاف کرنے کا حق

۳۶۲ اصلاح سے مشروط ہے

مقتول کے ورثاء میں سے اگر بعض افراد بھی مت

۳۶۳ کر دیں تو قاتل کو موت کی سزا نہیں ملے گی

مقتول کے ورثاء اگر دیت نیکر قاتل کو قتل کر

دیں تو حکومت دوسرے فریق کو انہیں معاف

۳۶۴ کرنے کی اجازت نہیں دے گی

اگر وارث قتل میں شریک ہو تو ہسکا حق

۳۶۴ وارثت زائل ہو جائے گا

۳۶۴ دیت کی وصولی میں نرمی اختیار کرنا حکم

موت کی سزا منسوخ کرنا کی تحریک کی مخالفت ۳۶۵

قتل اولاد

طلاق کی صورت میں دونوں فریق کا اولاد کو دباؤ

ڈالنے کا ذریعہ بنانا قتل اولاد کے مشابہ ہے ۵۲۶

قدر

ہر چیز کی قدر اس کی کیا بنی کی وجہ سے ہوتی ہے ۵۷۸

قرآن

ایک احرام سے حج اور عمرہ ملا کر کرنا ۴۳۴، ۴۳۵

قرآن کریم

نزول

روایات کے مطابق ۲۴ رمضان کو قرآن کریم کی

پہلی سورۃ نازل ہوئی ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴

جبریل ہر سال آنحضرتؐ کے ساتھ قرآن کریم

کا دور مکمل کرتے تھے ۳۹۴

آیت اِنطَلَقْ مُسَرِّقَانِ کا شان نزول ۵۱۵

قرآن کریم اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرتؐ ہی اس عظیم الشان امانت کے اہل تھے ۵۵

وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائط

کا اختتام ہے ۱۸۶

آنحضرتؐ کے اخلاق قرآن کریم کی تفسیر تھے ۵۵

رسول کریمؐ اپنی وفات تک سارے قرآن پر

عالی رہے اور عمل کرواتے رہے ۱۰۱

قرآن کریم میں آنحضرتؐ کے مثیل کسی ہو سکا ہوئی ۳

صحابہ میں قاریوں اور حفاظ کی کثرت ۹۹

امتیازی خصوصیات

تمام الہی کتب سے افضل کتاب ۱۰۵

کامل اور بے عیب کتاب ۱۴

فزان ہے یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنا والے

دلائل پر مشتمل ہے ۳۹۵

ہادی و رہنما ۵۵

ماننے والوں کے لیے بشری ۵۶

واحد الہامی کتاب ہے جس کا نام خدا نے خود رکھا ۲۰۵

قرآن کریم کے امتیازی شریعت کہلانے کی دلدور ۳۹

خدا کا حکام اور آخری شریعت ہے ۲۸۶، ۲۲۸، ۱۹۴

دائمی حفاظت کا وعدہ ۱۴۳، ۱۰۳، ۱۹۸

شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا ہے

آتا ہے ۱۹۲، ۱۰۱

تعمیم

بے نظیر تعلیمات ۲۸۱، ۱۹۵

تعلیم میں تدریجی ارتقاء ۱۹۲

ایسی کتاب جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آتا ہے ۱۹۱

احکام کی حکمت بھی بتاتا ہے ۱۹۳

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ سے وہ

روحانی علوم سکھائے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی

الہامی کتاب نے نہیں سکھائے ۵۳۹

قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے صحیح امن قائم ہو سکتا ہے ۱۲۹

انسانی ضروریات و جذبات احساسات - تمدن

سیاست اور معاملات کے مکمل احکام پر مشتمل ۱۰۵

قرآن کی تعلیم جذبات کو تابع کرتی ہے ۵۴

صرف قرآن کریم ہی تقدیر کا علم دینے والا ہے ۱۹۳

قرآن کا علم یقینی ہے ۲۵۰

قرآن کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے ۹۸

کوئی مخالف قرآن کریم میں اختلاف ثابت نہیں

کر سکتا ۱۰۱

ترتیب اور ظاہری محاسن

ترتیب میں حسن ۶

احکام میں اعلیٰ درجہ کی ترتیب ۷

جنگ کے ذکر کے بعد تانی اور یوگان کے مسائل لکھے

کی حکمت ۳۹۹

- قرآنی ترتیب کا اصول ۱۷
- حسنِ کلام کی ایک مثال ۲۴۸
- معجزانہ ایجاز ۴۷۱
- اعظاف کی خفیف تبدیلیوں سے مضامین کی ادائیگی ۱۱
- صد اقت ۳۹
- قرآنی تعلیم کی صداقت کے تین دلائل ۳۹
- جدید علمی تحقیقات سے قرآنی تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے ۴۸۹
- مصدق اور مصدق ۱۹۲
- بائبل کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا اور مصدق ہے ۵۵، ۳۶، ۳۴، ۳۰
- آنحضرت کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئیں ۳۶
- قرآن کریم کے نغمے نغمے ہو کر نازل ہونے کی پیش گوئی ۱۹۱
- نسخ قرآن ۱۰۷
- قرآن نے تمام کتب کو منسوخ کر دیا ہے ۱۰۷
- قرآن کریم کبھی منسوخ نہیں ہوگا ۲۳۶، ۹۸
- نسخ قرآن کی تردید خود قرآن کریم سے ۹۹
- نسخ حقیقی کی ایک مثال بھی نہیں کہ جس میں اعظاف اور جسم دونوں منسوخ ہوں ۹۹
- کسی حدیث کی بناء پر قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی ۹۹
- قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ فلسفۂ تدبیر کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے ۳۶۵
- نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جاتا ہے ۹۷
- محکم و متشابہ ۲۸۱
- قرآن کریم میں محکم اور متشابہ تعلیمات آیاتِ حکمت سے مراد وہ تعلیمات ہیں جن میں قرآن دوسری کتب سے منفرد ہے ۲۸۱
- متشابہ آیات سے مراد وہ احکام جو دوسری کتب کے ساتھ مشترک ہیں ۲۸۱
- موازنہ ۱۹۲
- دوسری البابی کتب سے موازنہ پہلی شرائع کی موجودگی میں نئی کتاب کی کیس ضرورت تھی؟ ۱۰۱
- قرآن کریم نے فقہی مسائل میں بائبل کا نتیجہ نہیں کیا ۳۵۷، ۳۴۳
- سابقہ کتب کی تاریخی فروگزاشتوں کی تصحیح ۵۹۷
- قرآن کریم کا انبیاء کے واقعات کی صحیح تفصیل بیان کرنا ۲۰۷
- حرمت کی وجہ بھی بتاتا ہے جبکہ تورات ایسا نہیں کرتی ۳۴۳
- اعترافات کے جواب تخلیق کائنات کو اتفاق قرار دینے والوں کا رد ۳۱۷
- کر تا ہے یہود کے قدس آن پر شبہات کے چار جواب ۵۷، ۵۴
- درشت کلامی کا اعتراف اور اس کا جواب ۲۲۳
- مستشرقین کے اس اعتراف کا جواب کہ قرآن

قرآن کریم اور جماعت احمدیہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ قرآن کی

آیات کے منسوخ ہونے کے عقیدہ کی درستی ۹۵

مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ حقائق

سے قرآن میں تکرار نظر آتی ہے نہ کسی آیت کو

منسوخ قرار دیا جاتا ہے ۲۶۲

جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت

منسوخ نہیں ۳۶۵

قرآن کریم کے بعض مطالب کے متعلق حضرت

مصلح موعود کو اتفاق ۱۹۱

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم کے بے شمار معارف

کھولے ہیں (مصلح موعودؑ) ۹۷

قرآن کریم کو ماننے کے بعد حضرت مسیح موعودؑ پر

ایمان لانے کی ضرورت ۳۶

قرب الہی

قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کی تحلیلات ۵۸۲

اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں غیر محدود ہیں کوئی

انسان انہیں طے کرنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا ۵۸۲

اللہ تعالیٰ کے قرب کیلئے کسی ایک نیکی چھوڑ کر دے ۴۷۲

قرب الہی کے لیے تین تغیرات کی ضرورت ۴۰۰

قرب الہی کے لیے آنحضرتؐ کی اقتداء لازمی ہے ۴۰۱

جو شخص عبادت اور خدمتِ دین کیلئے اپنی ساری

عمر وقف نہیں کرتا وہ قرب الہی کے اعلیٰ مدارج

پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ۲۸۶

نے داؤد اور طالوت کے مختلف واقعات کو

ایک سمجھا ہے ۵۶۵

عیسائیوں کو دعوتِ اتحاد ۳۲۶

تفہیم قرآن

قرآن کو سمجھنے کے لیے دعا ایک ذریعہ ہے ۳۶۵

قرآن کریم کے شکل مقامات کے متعلق اویسؓ

امت کا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب

میں علم حاصل کرنا ۵۱۱

متفرق

بعض دفعہ قرآن کریم کسی شخص کے اصل نام کی جگہ

معانی نام استعمال کرتا ہے ۵۶۹

بعض دفعہ غیر واحد مخاطب کی جوتی ہے مگر اس سے

رسول کریمؐ کی بجائے ہر لسان مخاطب ہوتا ہے ۲۴۹

قرآن کریم میں لفظ ”آیت“ کا مختلف معنوں میں

استعمال ۵۴۱

قرآن کے نزدیک ملائکہ میں خدا کی نافرمانی کا مادہ

ہی نہیں ہوتا ۶۸

باوجود یہودی عوامی خرابی کے قرآن ان کے نیک

لوگوں کو مستثنیٰ کرتا ہے ۶

قرآن کریم نے بے ہودہ اور سوالات کرنے

سے منع کیا ہے ۱۰۹

آیت ان تزلزل خیبراً النوصیۃ میں الوصیۃ

سے مراد اصطلاحی وصیت نہیں ۲۶۶

قرآن مجید کی قسم کھانا ۵۰۸

و خود ساختہ نفس کشی خدا کی سپینے کا ذریعہ نہیں ۴۱۸
خدا کا قرب مکانی نہیں ۴۰۲

قربانی

مستقل قربانیوں کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کو نہیں پاسکتا ۳۸۰
اس دنیا میں کوئی چیز قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ۲۹۲
مومن قربانی کے بروقتہ کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے ۳۹۷
انبیاء کے ذریعہ قائم ہوئی وہی جماعتوں کو قربانیوں کا موقع فراہم کیا جاتا ہے ۶۰۵
قوموں کی زندگی کیلئے افراد کی قربانی ضروری ہے ۲۹۳
قربانیوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ۵۵۲
خالصاً و صریحاً اللہ قربانیاں کرنے والے خدا کی حفاظت میں آجائیں گے ۶۰۷
مالی قربانی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے ۶۲۴
مالی قربانی کو جتنا نہیں چاہیے ۶۰۶
مالی قربانی کا بدلہ اسی دنیا میں ۶۰۴
مالی قربانی کے نتیجہ میں ایمانی طاقت حاصل ہوتی ہے ۶۱۲
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ۱۷۹
امام حسین علیہ السلام نے جس اصول کی خاطر قربانی پیش کی تھی وہ اصول آج بھی قائم ہے ۵۹۰
حج میں قربانی ذبیحہ کی حقیقت ۴۵۲
تسخیر اور قرآن میں قربانی ضروری ہے ۴۳۵

حج سے روکے جانے والے افراد کے قربانی کرنے کے متعلق مختلف فقہاء کا موقف ۴۳۴

قرض حسنہ

مستحق افراد کو قرضہ دینے کی ترغیب ۵۵۱
قرضہ کی وصولی میں نرمی اختیار کرنے کی تلقین ۶۴۱
قرض بھی ایک امانت ہے ۶۴۸
مقررہ وقت پر قرضہ خندہ پیشانی سے واپس کرنا چاہیے ۶۴۹
قرض لینے اور دینے کے بارہ میں احکام ۶۴۳
قرض لینے اور دینے وقت ضبط تحریر میں لانے کا حکم ۶۴۲
قرضہ میں وقت کی تعیین ضروری ہے ۶۴۲
قرض میں رہن کے احکامات ۶۴۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ رہن رکھ کر قرض لینا ۶۴۸
اللہ تعالیٰ کے قرض لینے کا مطلب ۵۵۳

قروء

مُطْلَقہ کی عدت تبین قروء ہے ۵۱۱
قروء کے معنی کے بارہ میں اختلاف ۵۱۱
حضرت ابن عربی کا آنحضرت سے خواب میں قروء کے معنی دریافت کرنا ۵۱۱

قسم

لغو قسم پر مواخذہ نہیں ۶۵۱
نافی قابل مواخذہ لغو قسم کی تین اقسام ۵۰۷
غصہ میں کھائی گئی قسم لغو ہے ۵۰۷

- ۳۱۶ قمری کیلنڈر کے فوائد
- ۲۲۹ جگہ کو قمری کیلنڈر کے مطابق کھنے کی حکمت
- قول معروف**
- ۲۰۷ سائل کو قول معروف کہنا
- قوم**
- ۳۹۷، ۱۲۳ زندہ قوم کی علامات
- ۶۱۷ زندہ قوموں کا دولت کے متعلق رویت
- ۲۹۳ قوموں کی زندگی کے لیے جان کی قربانی ضروری ہے
- جب قوم کی موت آتی ہے تو اسکا علاج زندہ رہنا
- ۵۴۷ نہیں بلکہ موت قبول کرنا ہے
- وہ قوم کبھی نہیں مرقی جس کے افراد اپنے شہداء کی جگہ لیتے چلے جائیں
- ۲۸۹ قوموں کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہداء کا احترام کرے
- ۲۹۲ یتامی اور یتیموں کی خبر گیری کیلئے قومی سطح پر انتظام ہونا چاہیے
- ۴۹۷ یتامی اور یتیموں کی خبر گیری کے نظام کے نتیجے میں قوم میں جرات اور بہادری پیدا ہوتی ہے
- ۴۹۸ یورپین اقوام میں دلیری کی وجوہات
- ۵۴۷ قومی ترقی کے ذرائع
- قومی اخراجات میں حصہ لینے سے افراد کا مال بڑھتا ہے
- ۶۱۸ روزہ قوم میں قربانی کی عادت پیدا کرتا ہے
- ۳۷۶ غریبوں کو ہلاکت سے بچانے کے نتیجے میں ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے
- ۲۷۵ بار بار تمہیں کھانے کی ممانعت
- ۵۰۶ کیا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟
- ۵۰۸ قسم توڑنے کا کفارہ
- ۵۰۸، ۵۰۶
- قصاص**
- ۳۶۴ قصاص میں حیات کا فلسفہ
- ۳۶۵ قصاص چوڑ دینے سے تمدن برباد ہو جاتا ہے
- ۳۵۸ قصاص لینے کا حکم حکومت کو ہے
- اسلامی تعلیم کے مطابق قصاص میں قاتل کی سماجی حیثیت کا کوئی امتیاز نہیں رکھایا
- ۳۶۱ حکومت قاتل کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی
- ۳۵۸ اسلام میں قصاص کی تعلیم مسلمانوں کی اتباع میں نہیں دی گئی
- ۳۵۸ جن چیزوں میں حرمت پائی جاتی ہے انہیں بھی قصاص کا طریق اختیار کیا جاسکتا ہے
- ۴۲۸ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ میں ایک مشکوٰۃ
- ۳۶۴ **قلب** (نیز دیکھئے دل)
- ۶۵۲ تزکیہ نفس کی بنیاد انسانی قلب کی صفائی پر ہے
- ۳۲۰ ملائکہ انسانی قلوب میں نیک تحریکات کرتے ہیں
- عزالت سے واپسی پر قلوب انوار و برکات سے معمور ہونے پائیں
- ۴۴۱ دل قیامت کے دن مسئول ہوگا
- ۶۵۱ آئی اور وقتی خیالات قابل مواخذہ نہیں
- ۶۵۰
- قمری کیلنڈر**
- یہ درست نہیں کہ اسلام صرف قمری کیلنڈر کو ہی وقت کی پیمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے
- ۴۱۷

ہاتے رہیں گے ۵۷۶

قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت ۲۷

قیامت کے دن معذور افراد کو حق پہنچانے کا موقع

دیا جائے گا ۲۷

قیدی

آزاد کرنے کی تلقین ۲۵۵

ک

کافر

دشمناء اگر کافر ہوں تو ان کیلئے حسن سلوک کی

وصیت کرمانی چاہیے ۳۶۶

کفار کی مثال جانوروں سے ۳۳۵

کامیابی

کامیابی کے ذرائع ۲۸۳

کامیابی کا راز لگن اور جتن ۳۶۶

بوشخص دین کے معاملے میں غیرت سے کام نہیں

لیت وہ دشمنوں کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوتا ۲۸۶

کامیابی کیلئے مقررہ دروازوں سے آنا ضروری ہے ۴۱۸

ذرائع اور اسباب کو نظر انداز کرنا اللہ کے قانون

اور اس کے نظام کی ہشک ہے ۴۱۹

کان

قوت سماعت کی ماہیت ۴۰۳

کائنات

کائنات کے اسرار کی وسعت اور گہرائی ۳۲۰

اس قدر وسیع نظام کائنات محدود زندگی کے

لیے نہیں ہو سکتا ۳۲۰

صدقات کے نتیجے میں عزباء قوم کا مفید جز بن کر

قوی ترقی میں شریک ہو جاتے ہیں ۶۱۲

قوموں کے اخلاق کی دستوری کیلئے ملکان کی ضرورت

ہوتی ہے ۲۳۰

قوم کی اصلاح ہر فرد کی ذمہ داری ہے ۲۳۰

ترقی سے محروم قوم کی علامت ۱۲۳

قومیں اپنے دورِ تنزل میں شفاعتِ انبیاء

پر زور دیتی ہیں ۱۵۳

عزباء کا خیال نہ رکھنے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ۶۱۷

قومی تباہی کا ایک بڑا سبب سود ہے ۶۴۰

قومی تنزل کا ایک سبب لین دین میں حیثیت کا فقدان ہے ۶۴۲

غلام قوم اور غلوب لوگ کبھی زندگی نہیں پاسکتے

جب تک وہ اپنے لیے موت کو اختیار نہ کریں ۵۴۸

احیاء قومی کی تین شاخیں ۶۰۳ ۵۹۱

جو قوم موردِ اہام ہو اسے باقی قوموں پر فضیلت

حاصل ہوتی ہے ۱۵۱

آنحضرت کے ذریعہ اقوامِ عالم کو دین و صبر پر جمع

کیا جائے گا ۱۶۵

خانہ کعبہ قومی اور نسلِ منافقوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے ۴۴۹

روحانیت پھیلانے والی قوم کیلئے وسیع اور

مضبوط مرکز کی ضرورت ۲۷۳

قومی حقوق کے تحفظ کیلئے اللہ تعالیٰ نے بارشقا

کو انتخابی بنادیا ۵۵۸

قیامت (نیز دیکھئے آخرت اور حیاتِ بعد الموت)

قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سوا سب غلیل

۵۹۷، ۵۹۶

کشف

کعبہ (نیز دیکھئے بیت اللہ اور قبلہ)

۱۷۸

دنیا میں پہلی عبادت گاہ

خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے پہلے موجود ہو چکا ثبوت ۱۷۸

کعبہ کے آثار کے متعلق حضرت ابراہیم کو ابھارا

۱۷۸

بتایا گیا تھا

کعبہ کا ذکر تورات میں مل جاتا ہے ۱۷۶

کعبہ کی قدامت کے متعلق یونانی مورخین کی

۱۷۹

شہادت

حضرت ابراہیم کا حکم الہی کے تحت ہاجرہ اور

اسماعیل کو کعبہ کے پاس لاکر چھوڑ دینا ۳۰۶

خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل کا بت بھی رکھا جاتا تھا ۱۹۰

۱۷۳

البیت کہلانے کی وجہ

۱۷۵

شاہد ہونے کی تشریح

۱۷۵

عالمگیر مرکزیت کا مقام

تمام دنیا کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرنا دنیا کا ذریعہ ہے ۱۷۵

۱۷۲

کعبہ کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود قائم کی تھی

۱۷۷

ہمیشہ محفوظ اور مقام امن رہا ہے

حرم کے علاقہ میں جانوروں کا شکار اور درختوں

۱۷۷

کا کاٹنا بھی منع ہے

۱۳۳

حرم کسی مجرم یا قانون شکن کو پناہ نہیں دیتا

۱۳۳

جنگی مجرم ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل

مشرکین مکہ مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے

۱۳۴

سے روکتے تھے

۱۷۰

آنحضرت کے ذریعہ بیت اللہ کی تطہیر

کائنات کی وسعت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ۵۸۲

۵۸۲

اللہ تعالیٰ کائنات کو وسیع کرتا جاتا ہے

۱۸۲

کبر و نخوت

اگرچہ کے نتیجہ میں تقویٰ حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا

۶۳۶

پاہنچے کو کوئی غصہ کبر سامنے آ گیا ہے

کتاب

ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب دی جاتی ہے نئی

۴۶۳

یا پڑانی

بعض دفعہ کتاب واجب العمل ہوتی ہے لیکن

اسکی مراد تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے نبی مبعوث

۱۰۴

کیا جاتا ہے

سوائے قرآن کے کسی الہامی کتاب کا نام خدا نے

۲۰۵

نہیں رکھا

کرسی

۵۸۳

اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد

کعب

۷۵۷

کعب اور کتاب میں فرق

کشتی

۳۲۱

روحانی دنیا میں بعض وجود کشتی کی مانند جوتے ہیں

کشتی نقل

اجرام فلکی اور خور و بینی ذرات کی باہم کشتی نقل

۵۷۸

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ قیوم کا مظاہرہ ہے

کشف

۳۷۹

روزہ کے نتیجہ میں انسان کی کشتی نظریہ ہو جاتی ہے

یروشلم کی دوبارہ آبادی کے متعلق حزقیل نبی کا

آنحضرتؐ کی زندگی میں کعبہ اور بیت المقدس

دونوں کو نماز میں سامنے رکھتے تھے ۲۲۳

عالم اسلام میں عالمگیر اخوت اور اتحاد پیدا

کرنے کا ذریعہ ۲۲۹، ۱۶۷

ہر سال تمام مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور

ازدیا و ایمان کا باعث ہے ۱۶۴

دنیا کے تمام مسلمانوں کو نماز کعبہ کی حفاظت

کرنے کا حکم ۲۶۸

خانہ کعبہ کی خلعت میں اشاعت اسلام کے

مراکز کے قیام کی ضرورت ۱۶۹

کعبہ کے متعلق قرآن کریم کی ایک پیشگوئی ۱۷۱

کعبہ کو خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے ۱۶۳

بیت اللہ کبھی غیر مسلموں کے ہاتھ نہیں پاسکتا ۲۷۱

ابرحہ کا حملہ ۱۶۳

کفارہ

عیسائیت کے عقیدہ کفارہ کا رد ۶۵۷

کفارہ گناہ پر ولیہر کرتا ہے ۳۱۱

قسم توڑنے کا کفارہ ۵۰۸

کلام اللہ

کلام اللہ جیل اللہ ہے ۳۹۴

کلام الہی اور قانون قدرت میں تطابق ضروری ہے ۱۰۶

کلام الہی کو پورا کرنے کیلئے انسان کو کوشش

کرنی چاہیے ۱۷۲

کلمہ

سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کلمہ نہیں دیا گیا ۲۰۵

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت ۳۱۹

دوسرے انبیاء کو کلمہ نہ دینے کی حکمت ۲۰۵

کلمہ حق

دین سے واقف ہوتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے

احترام کرنا حرام غری کے مترادف ہے ۳۴۶

کوثر

آنحضرتؐ کو دیئے جانے والے کوثر سے مراد ۱۹۰

ساقی کوثر مکی اللہ علیہ وسلم ۲۴۱

کھجور

— کے نروادہ کی بار آوری ۸۹

کیستھولک (نیز دیکھیے عیسائیت)

عیسائیوں کے کیستھولک فرقہ میں روزہ ۳۷۱

کیسٹنڈر

اسلامی عبادات کا قمری اور شمسی نظام بنائے اوتنا

سے تعلق ۴۱۷، ۴۱۶

گ

گالی

گالی سن کر مہر کرنا بڑا عبادہ ہے ۱۱۵

گناہ

گناہ کی دو قسمیں بندوں کے گناہ اور خدا کے

گناہ ۶۲۲

گناہ کا ارادہ ۶۵۱

دل کا گناہ ۶۵۳

ایک گناہ کے نتیجہ میں مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں ۱۷۶

گناہوں سے بچنا انسانی قدرت سے بالا نہیں ۶۵۷

لعنت

انبیاء اور مامورین کے لاعین ہونیکا مطلب ۳۰۹
آنحضرتؐ اور دوسرے انبیاءؑ نے دشمنوں پر

(خدائی اذن سے) لعنت ڈالی ۳۰۹
حضرت مسیحؑ و عیسیٰ علیہ السلام کا دشمنوں پر لعنت

ڈالنے کے اعتراض کا جواب ۳۱۰

ہسن

لکھا کہ مسجد آنے کی ممانعت ۳۳۷

م

ماحول

ماحول کی صفائی کے متعلق اسلامی تعلیمات

۱۹۵، ۱۹۶

مادہ

اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے ۱۳۹

آریوں کے نزدیک خدا مادہ کا خالق نہیں ۱۴۵

غیر مادی ذات سبب سبب سے بالا ہوتی ہے ۲۷

مادی چیزیں سبب سبب کے نتیجہ میں پیدا

ہوتی ہیں ۲۷

مال

جائز ذرائع سے کمائے ہوئے مال کو خیر کہا گیا ہے

۴۶، ۴۷، ۴۸

مال کو خیر قرار دیکر بتایا ہے کہ نیک ذرائع سے

کمایا ہوا مال ہی درحقیقت مال ہے ۳۶۷

ناجائز ذرائع سے مال جمع کرنے کی منافی ۳۶۷

دوسرے مال باطل کے ساتھ رکھنے کی ہدایت ۴۱۵

حج کے ایام میں تین قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم ۴۳۸

گناہ کو مٹانے کے تین طریق ۱۱۳

گناہ سے باز رکھنے کے دو اہول بنو فہ عذاب

اور محبت و احسان ۱۱۹

موردنی گناہ کا عقیدہ رکھنے کے انسانی فطرت

پر اثرات ۲۰۰

عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ گناہ پر دلیر کرتا ہے ۳۱۱

اسلامی توبہ گناہ کا دروازہ نہیں کھولتی ۳۱۰

گواہی

گواہی کو چھپانے کی ممانعت ۶۴۹

سچی گواہی کو چھپانا دل کو گنہگار کر دیتا ہے ۶۵۱

گواہ کے لیے شاہد عادل اور فریقین کے لیے

قابل قبول ہونے کی شرائط ۶۴۵

قرض کے لین دین کی دستاویزات میں دوسرا

ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ۶۴۵

قرض کے معاملات میں دو عورتوں کی گواہی

کی حکمت ۶۴۵

گواہ کو خرچ دینا ضروری ہے ۶۴۷

ل

لاٹری

۴۸۵

شیطان کا کام ہے

لباس

میاں بیوی کا ایک دوسرے کیسے لباس

ہونے کا مفہوم ۴۱۰

۴۴	یہود کو مباہلہ کی دعوت	۵۵۰	اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر نیکی ترغیب
۱۱۷	یہود کا مباہلہ سے اعراض		خدا تعالیٰ راہ میں مال خرچ کر نیکی کا داب
	متشابہات -	۵۵۰، ۳۵۴	اور شرائط
	تہ مراد وہ تعلیمات جو دوسرے ادیان میں بھی		اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کر نیکیا سات
۲۸۱	پائی جاتی ہیں	۶۰۴	سنگوں اہر
	مثیل		اپنے اموال نادانانہ و غریب بھائیوں کے لیے
۳۷	مثیل موسیٰ کا مصداق	۴۲۹	خرچ کرو
۳۸	مثیل موسیٰ کیلئے آتش شریعت لازمی ہے		اپنے اموال کو ان فقراء پر خرچ کرنا جو خدا کی
۳۷	حضرت مسیح کا مثیل موسیٰ ہونے سے انکار	۶۲۷، ۶۲۷	خاطر مال کمانے سے روکے گئے ہوں
	مثیل موسیٰ مسیح کی دو بعثتوں کے درمیان ظاہر		مختلف درجے کا ایمان رکھنے والوں کیلئے مال
۳۸	ہوگا (انجیل)	۴۹۵	خرچنے کے بارہ میں مختلف احکام
	مجاہدہ		اپنے اخراجات نکال کر باقی سارا مال تقسیم کر دینا
۱۱۵	گالی سُن کر صبر کرنا بڑا مجاہدہ ہے	۴۹۴	اسلامی حکم نہیں
	جرم		مالی قریبیوں کے بعد جماعت کو تکبر سے بچنے
	جرم مسجد کی پناہ میں آکر قانون سے بلا نہیں بچتا ۱۳۳	۶۰۷	کی تلفیق (سیح موعود)
	جنگی جرم ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل کیا جانا ۱۳۳		خدا کے راستہ میں مال خرچ کر کے جتنا نہیں چاہیے ۶۰۶
	مجنون	۳۴۰	مالکی فرقہ
۵۵۳	مجنون اور عقلمند میں فرق		مامور
	مجویسی	۲۹۴	مامورین کی جماعتوں پر پانچ قسم کے ابتلاء
	آنحضرتؐ کے زمانہ میں مجوسیوں کی ایرانی	۲۹۴	مامورین کی جماعت سے مخالفوں کا مایکات
۷۰	سلطنت سے یہودی دوستی	۲۳۱	است محمدیہ میں بعثت مامورین کا ثبوت
۳۵۹	حضرت عیسیٰؑ کے قتل میں ایک مجوسی سردار مقیم		مانویمینیا (طب)
	مدینہ پر شبہ	۲۶۶	کسی کام کا مجنون ہو جانا
	محبت		مباہلہ
	خدا اور رسول سے محبت کے دعوئی کا اثر اعمال	۴۴	مباہلہ کی شرائط

۱۷۶ کا موجب نہیں ہونا چاہیے

۱۳۲ مذہبی رواداری اور وسعتِ حوصلہ

ایک دوسرے کے مذہب پر ناجائز حملے ترک

۱۳۰ کرنے کی نصیحت

۲۵۵ اسلام کی دوسرے مذاہب پر ایک فضیلت

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب جبراً اور حکم سے

۱۶۶ کام لیتے ہیں

اسلام کے سوا باقی مذاہب کی تعلیم افزا یا تفریط

۶۵۶ کی طرف سہلی گئی ہے

دوسرے مذاہب حرام اور حلال تک محدود

رہتے ہیں لیکن اسلام میں طیب اور مکروہ کی

۳۳۷ اصطلاحیں بھی ہیں

دوسرے مذاہب منسوخ ہوئے تو الے تھے جبکہ

۲۰۵ اسلام نے کبھی منسوخ نہیں ہونا

۱۰۲ مذہب کے ناقابلِ عمل ہوجانے کی دو صورتیں

مذاہب کا منتزل کے زمانہ میں نجات کے

۲۰۸ متعلق اعتقاد

۳۷۲ کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ہو

مُرد

مرد کے قوام ہونے کا حق اور اسکے فوائد ۵۱۳، ۵۱۴

مرد عورت کے باہم تعلقات کس قسم کے ہونے

۴۱۱ چاہئیں

مُرد

سُنّتِ اللہ کے مطابق مَرد سے دنیا میں واپس

۳۰۲، ۲۹۱ نہیں آتے

۳۲۷ میں ظاہر ہونا چاہیے

۱۱۹ محبتِ ناشائستہ حرکات سے باز رکھتی ہے

مُحرم

۴۳۲ احرام باندھنے والے کیلئے ممنوعہ امور

مُحسّن

۱۲۵ خدا اور رسول کا کامل فرمانبردار

۱۲۲ کامل علم رکھنے والا یا کامل عمل کرنے والا

عُلمکات

سے مُراد قرآن کی وہ تعلیم جس میں وہ باقی کتب

۲۸۱ سے یکگانہ اور منفرد ہے

مُخالفت

۱۱۸ اگر دیاننداری پر مبنی ہو تو جائز ہے

مدارجِ روحانی

سات مدارجِ روحانی کا سورہٴ مومنوں میں ذکر ۴۵۲

مرد

۲۸۶، ۲۸۵ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا کی طریق

مذہب

۱۲۹ پچھتے مذہب کی علامات

فطرتِ صحیحہ کے بغیر پچھتے مذہب کی پہچان

۲۱۶ نہیں ہوتی

۱۲۹ ہر مذہب اپنے اندر بعض صداقتیں رکھتا ہے

۵۸۶ مذہب کے بارہ میں ہر شخص کو آزادیِ حال ہے

۴۲۷ مذہبی آزادی کیلئے جنگ کا جواز

۴۲۷ تبدیلیِ مذہب پر مجبور کرنا

اختلافِ مذہب و نبوی تعلقات کو توڑ دینے

مسافر

- ملکی اور غیر ملکی مسافروں کو سہولتیں ہم پہنچانا
حکومت کا فرض ہے ۳۵۵
- آسودہ حال مسافر کی مدد کرنا بھی فرض ہے ۳۵۴
- مسافر خواہ کافر ہو اس کی مدد کرنی چاہیئے ۳۵۵
- مسافر کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ۳۸۵
- مسافر کے روزہ کے متعلق حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کا فتویٰ ۳۸۷

مسادات

- تمام بنی نوع انسان میں ملی مسادات قائم کرنا
ناممکن ہے ۴۹۴
- مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں مساوات ۴۱۱

مسجد

- مسجد کی تعمیر کی اغراض ۱۳۴
- مسجد جنت کا نخل ہوتی ہے ۱۶۵، ۱۳۲
- جس مسلمان کے گھر تک اذان پہنچے اس کے
لیے مسجد میں آنا ضروری ہے ۲۴۰
- مسجد کی حرمت ۱۷۰
- احتکاف میں مباشرت کی نہی احترام مسجد کی
درجہ سے ہے ۴۱۳
- مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید ۱۷۰
- مسجد میں عود وغیرہ جلانے کی تاکید ۱۷۰
- مسجد میں بدبودار چیز کھانے کی ممانعت ۱۹۵
- لبس کھار مسجد آئے کی ممانعت ۲۲۷
- مسجد میں بیاز کھانا منع ہے ۵۱۹

مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں حضرت

- ابراہیم کا اللہ سے سوال ۶۰۱
- مردہ بستیوں کو زندہ کرنے سے مراد ۵۹۷
- مردہ وہ ہوتا ہے جسکا قائم مقام نہ ہو ۲۸۹
- مردہ جانور کے گوشت میں زہریلے ملاوے ۳۴۱

مرکز

- مرکز جس قدر زیادہ مضبوط ہو اسی قدر جماعت
کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے ۲۷۳
- دینی مراکز میں دین سکھانے کے لیے طلباء کا آنا
ضروری ہے ۶۲۶
- باہر کے لوگوں کو مرکز کا خاص خیال رکھنا چاہیئے ۲۷۳
- مرکز دالوں کو اپنی اصلاح اور ہمیشہ نیکی اور
روحانیت میں ترقی کی کوشش کرنی چاہیئے ۲۷۳

مریض

- مریض کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ۳۸۵
- ایسا شخص جو ایسی حالت میں ہو کہ روزہ رکھنا
اسے یقینی طور پر مریض بنا سکتا ہو مریض میں
شامل ہے ۳۸۵

مسابقت

- مسابقت کا مفہوم ۲۵۵
- مسابقت فی الخیرات امت محمدیہ کا نصب العین
ہے ۲۵۳
- اسلام مسابقت فی الخیرات کی طرف بلانے
میں دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے ۲۵۵
- صحابہ میں مسابقت فی الخیرات ۲۵۳

مسجد کی پناہ میں آنیوالے کو اسلامی شریعت نے

۱۳۳

تاقون سے بالا نہیں سمجھا

مسجد حرام

۲۲۶

مسجد حرام کے پاس جنگ

ضرورت پڑنے پر مسجد میں مذہبی-سیاسی قضائی

۱۷۰

اور قذافی امور پر گفتگو ہو سکتی ہے

غیر مسلم اگر مسجد میں ذکر الہی کرنا چاہے تو اسے

۱۳۱

اجازت ہے

مسجد نبوی میں نجران کے عیسائیوں کو آنحضرتؐ

۲۴۹، ۱۳۲

نے عبادت کی اجازت دی

۱۶۲

خدا کے سچے پرستار کا گھر مسجد بن جاتا ہے

۱۸۱

بادشاہوں کی بنائی ہوئی ویران مساجد

۱۳۲، ۱۳۱

مساجد سے روکنے والا ظلم ہوتا ہے

۲۴۲

مسجد ذوالقبتین

۲۲۲

مسجد نبی سلم میں تحویل قبلہ کا حکم

۱۳۳

مدینہ میں مسجد نزار

۱۹۴

مسکین

مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں پھر کر مانگتا پھر تابت

۶۲۸

(حدیث)

۶۲۸

مسکین وہ ہے جو سوال ہی نہیں کرتا (حدیث)

مسکین سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی عزت کا پتہ نہیں

۳۵۴، ۷

لگتے دیتا

۷

مسکین جس حسن سلوک کا حکم

اسلام نے زکوٰۃ اور غنیمت کے اموال سے

غزباء کیلئے فتنہ ز مقرر کرنے کے علاوہ کثرت

سے صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی ہے ۵۷۵

غلط ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مال سے غزباء

۶۱۲

کی امداد

مسلم-مسلمان

امت محمدیہ کا نام مسلم ہے جبکہ دوسرے ادیان

۲۰۵

کے سچے پرستار صفاتاً مسلم تھے

۱۲۲، ۱۲۰

سچے مسلمان کی علامات

مسلم وہ ہے جو نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے

۲۱۱

(اور اس میں مسیح موعودؑ بھی شامل ہیں)

جب مسلمان روحانی سپاہی تھے شیطان نے

۳۷۶

ان پر حملہ نہیں کیا

مسلمان کا مقصد اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق اور

۳۵۲

اس کی مخلوق کی سچی خدمت کرنا ہے

۱۴۹، ۱۷۰

مسلمان صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں

۴۰۴

مسلمان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں

دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کا عقیدہ ہمیشہ اس

۱۹۷

کے قبضہ میں رہا ہو موائے اسلام کے

۳۵۲

مشرق و مغرب میں فتوحات کی بشارت

۲۱۱

حضرت مصلح موعودؑ کی مسلمانوں کو ایک نصیحت

۲۱۵

صحابہ کرام کی قربانیوں کی پیروی کرنیکی نصیحت

اگر مسلمان تبلیغ ہدایت اور لوگوں کی نگرانی

۲۳۰

نہ اُتار دینا پس کرتے تو کبھی تباہ نہ ہوتے

آنحضرتؐ سے محبت کے دعوئی کا اثر اعمال

۳۷۷

میں ظاہر ہونا چاہیے

مسلمانوں کو غیر اسلامی ملک میں وصیت کرنی

- چاہیے کہ ان کے مرنے پر انکا ہر ترکہ اسلامی
 شریعت کے مطابق تقسیم ہو ۳۶۶
- دنیا کے تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی حفاظت
 کرنے کا حکم ۲۶۸
- مسلمانوں کو نصیحت کر کہ گمراہی کی ترقی اور اصلاح
 میں ہمیشہ کوشاں رہیں ۲۷۱
- داؤد اور طالوت کے واقعات میں مسلمانوں
 کو نصیحت ۵۷۱
- مسلمانوں کو مسود کے بارے میں تنبیہ ۶۲۹
- مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ۴۵۳
- قرآن کریم کا یہود کی خرابیاں بیان کرنے کا
 مقصد مسلمانوں کو ہوشیار کرنا ہے ۱۰
- یہود کے نقش قدم پر چلنے کے متعلق آنحضرت
 کی پیشگوئی ۱۶:۴
- دور تنزیل کے حالات ۱۶
- زوال کا ایک سبب ۲۷۱
- خدا کا اپنے بندوں سے کلام نہ کرنا غلط طور پر
 بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے ۳۴۷
- قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کی پیروی کرنا
 یونانی فلسفہ کی طرف میلان ۱۵۲
- علماء اور بزرگوں کے ادب کا نمونہ بنانا ۹۲
- مرکز اسلام میں آباد ہونے کی خواہش کی کمی
 اپنے دینی مراکز کی طرف بے توجہی ۲۷۲
- رسمی حج ۴۵۲
- نیچے احوال کے زمانہ میں نفس کشی اور بے جا
- ریاضتوں کا رواج ۴۱۸
- رضخان کے بارہ میں افراط و تفریط ۳۱۳
- بدلتے ہوئے حالات میں بھی جہاد باسیف پر
 زور دینے کی غلطی ۱۸۲
- ایسے جہاد کا قائل ہونا جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا ۱۶۷
- مشرک کا عہدہ ۲۰۹:۵
- یتیمی - والدین اور اقرباء سے بدسلوکی ۵
- موجودہ مسلمانوں کی حالت (مہدی کی انتظار میں) ۳۱
- مسموم بزم ۶۸
- مشاہدہ
- دلیل اور مشاہدہ ۱۴۹
- حقیقی ایمان کے مقام تک پہنچنا ہے ۱۴۹
- اطمینان قلب کا ایک بڑا ذریعہ ہے ۱۶۶
- آسمانی نشانات کا مشاہدہ معرفت عطا کرتا ہے ۲۷۸
- نشانات کا مشاہدہ تذکرہ پیدا کرتا ہے ۲۷۸
- کامل الایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ
 پر رکھتا ہے ۲۷۹
- منشی اور مئے خان کا ایمان مشاہدہ پر مبنی تھا ۲۷۹
- مشرک (نیز دیکھئے مشرک) ۴۹
- مشرکین کی دو قسمیں ۴۹
- مشرکین کے یہودوں کیلئے چار الفاظ ۳۲۴
- مشرکین سے نکلنے کی ممانعت ۵۰۰
- مشورہ
- جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت کا مہاجرین اور
 انصار سے مشورہ طلب کرنا ۵۴۷

محبوبیت (نیز دیکھئے ابتلاء)

۲۹۶

مصائب پر مومنوں کا نمونہ
مُضطرّ

حرام کے استعمال کیلئے مضطر ہونے کی تین

۳۳۴

شرائط

۲۴۵

مضطر ہونا شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے

۳۴۵

ایک صوابی کو قید میں اللہ تعالیٰ نے سوار

۳۴۵

کھانے سے کس طرح بچایا

۳۴۶

امنظر ار کی حالت میں عورت دیکھ کر سے زچگی کا

۳۴۶

کیس کر سکتی ہے (سیح موعود)

معاملات

۱۹۵

معاملات اور لین دین کے متعلق اسلام کی تعلیم

۳۵۹

مُعَاہِد

۳۵۹

معاهد کا فرقہ مسلمان قاتل کیلئے موت کی سزا

۳۵۶

معاهدات

۳۵۶

پابندی کی تعمیل

۷۱

معبدِ سلیمانی

۷۱

تعمیر

۷۱

معجزہ

۷۱

آنحضرتؐ کے معجزات کی نظیر موسیٰؑ اور عیسیٰؑ

۷۱

کے معجزات میں نہیں ملتی

۷۰

حضرت سیاحؑ پر معجزہ زد کھانے کا الزام

۱۹۱

معرفت

۱۹۱

عقلی دلائل خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے

۱۹۱

ہیں

معرفت کیلئے ضروری ہے کہ انسان کو ایسی

آنکھیں عطا ہوں جو خدا کی نشانات کا مشاہدہ

کرنے والی ہوں

معروف

ہر وہ فعل جسکی غوی عقل و شرع سے پہچانی جائے

مغضوب علیہم

سے مراد یہود

مغفرت

مغفرت اور عفو میں فرق

مقامِ ابراہیمؑ

کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے جہاں طواف

بیت اللہ کے بعد دو ستین پڑھنے کا حکم ہے

کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اس جگہ

شکرانہ کے طور پر ناز پڑھی تھی

مقامِ ابراہیمؑ سے مراد حضرت ابراہیمؑ کا رحمانی مقام

مَقَدَّمَات

جھوٹے مقدمات دائرہ کرنے کی تلقین

آنحضرتؐ کا فرمان کہ اگر کسی کے حق میں غلط

فیصلہ دوں تو وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگا

مکان

مثالی مکان - محلہ اور شہر

مکروہ

حرام چیزوں میں سے اتنی درجہ کراہت کا ہے

مومن کو مکروہات کے پاس چھٹکنے سے بھی

پرہیز کرنا چاہیئے

ملائکہ

ملائکہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۵۸ کی تصریح

۲۰ فرشتوں کی دو اقسام

انسانی قلوب میں نیک تحریکات کرتے ہیں ۳۲۰

ملائکہ جو بھی کام کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں ۳۹۵

وحی عام طور سے ملائکہ کے توسط سے ہوتی ہے ۲۲

ملائکہ سب نیک ہوتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کا

۶۸ مادہ انہیں نہیں پایا جاتا

ملائکہ دنیا میں انسانوں کی طرف کس حالت میں

آتے ہیں ۶۵

ملائکہ ان چیزوں سے ایذا محسوس کرتے ہیں جن

۳۲۷ سے انسان محسوس کرتا ہے

۲۰ فرشتوں کا سرور جبریل ہے

جبریل کو یہود عذاب کا فرشتہ اور اپنا دشمن

۵۳ سمجھتے تھے

قرآن اور بائبل کا اتفاق ہے کہ جبریل ملائکہ کا

۵۳ مژدار اور گام الہی لانے والا فرشتہ ہے

۵۴:۵۳ میکائیل

۵۰ میکائیل کا تعلق رزق اور دنیا کی خبر گیری سے ہے

ملائکہ سے دشمنی خدا اور رسولوں سے دشمنی کے

۵۷ مترادف ہے

ملائکہ سے فیوض حاصل کرنے کے لیے خلفاء

۵۶۱ سے مخصوص تعلقات ضروری ہیں

۵۶۱ ملائکہ کے تابوت اٹھانے سے مراد

جنگ بدر میں کئی کفار نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے

۲۵۸ بھی دیکھا

اللہ کا آدم سے سوال کرنا یہ مقصد ملائکہ کو تعلیم

۲۹۳ دینا تھا

۶۶ کیا ہاروت اور ماروت ملائکہ میں سے تھے؟

۶۵ ملائکہ سے مراد فرشتہ خصلت انسان

ملت

۲۰۹ ملت ابراہیم کی اتباع میں نجات ہے

ملوکیت

آنحضرت سے پہلے بادشاہت ورثہ میں ملتی

۵۵۸ تھی یا خدا کے نبی بادشاہ مقرر کرتے تھے

۵۵۸ ملوکیت کی ارتقائی شکل انتخاب ہے

ممنوع

آنحضرت کی طرف سے ممنوع کیے جانے والے

۳۴۰ جانور اور پرندے

۴۳۳:۴۳۲ مناسک حج (نیز دیکھئے حج)

مناظرہ

۱۱۱ مناظرہ میں عوامیت بخیر نہیں ہو ا کرتی

منافق

۳۰۹ منافقین طاقت اور غلبہ کے زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں

۸۲ منافقین کا طریق کار

خدا تعالیٰ کے راستے میں ناپسندیدگی سے مال

۵۵۰ خرچ کرتے ہیں

مداہنت کرنے والے منافقین پر اللہ اور اس

۳۰۹ کے رسولوں کی زبان سے لعنت

منافق / نفاق

دین سے واقف ہوتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے

۳۴۶ اجازت حرام خوری کے مترادف ہے

منصب خلاف (تصنیف حضرت مصلح موعودؑ)

سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھنے والوں کو اس

۱۹۴ کتاب کے مطالعہ کی تاکید

منعم علیہ گروہ

۱۵۲ (نئی صدیق شہید اور صالح)

صبر اور استقامت کے نتیجہ میں انسان منعم علیہ

۳۰۴ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے

۱۴۲ منہاج نبوت

موافقہ

۴۷۰ بوڑھے۔ پائل اور جس کے موافقہ نہیں ہوگا

۶۵۱ لغو قسم قابل موافقہ نہیں ہے

دل کے کئی خیالات تو قابل موافقہ نہیں ہیں

مستقل نوعیت کے خیالات حسد۔ بغض اور

۶۵۰ کیونکہ قابل موافقہ ہیں

۶۵۱ انسان کی آنکھ کان اور دل سے موافقہ

۶۵۳ دل کی حالت بھی محاسبہ کے نیچے آجاتی ہے

موت

رضاء الہی کے لیے کوشش موت کے مترادف

۱۱۴ ہوتی ہے

زندگی حاصل کرنے کے لیے موت قبول کرنا

۵۴۴ ضروری ہے

جب کسی قوم کو موت آتی ہے تو اس کا علاج

۵۴۷ زندہ رہنا نہیں بلکہ موت کو قبول کرنا ہے

۴۸۱/۴۴۳ (یہود کے ذکر میں آتھناے موت کے دو معنی

موت کی سزا منسوخ کرنے کی تحریکات کو قبول نہ

۳۶۵ کرنے کی ہدایت

مؤلفۃ القلوب

۱۹۴ پر خرچ کرنے کا صحیح مفہوم

مومن (نیز دیکھئے ایمان)

۴۵۷ حقیقی مومن بننے کا طریق

۵۵۳ قبض و بسط کی حالتیں

۳۹۷ — قربانی کے بروقت کوائد کا فضل سمجھتا ہے

— خود مستقبل اور رزق ماضی سے محفوظ ہوتا ہے۔ ۱۲۷

۳۱۳ خدا پر توکل فرض ہے

۳۴۷ تقویٰ کی باریک راہوں کا خیال رکھنا چاہیے

۲۵۷ حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے (حدیث)

کامل مومن بدلتے ہوئے حالات کے مطابق

۱۸۲ عائد ذائق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے

۲۹۴ مصیبت میں مومنوں کا رویہ

۳۰۱ مومن کی تعزیت اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے

مومن کا کھانا پینا حلال ہی نہیں طیب ہونا بھی

۳۳۱/۳۳۱ ضروری ہے

۳۶۵ باوجود آخرت پر ایمان رکھنے کے مومن زندگی

کی قدر کیوں کرے

مہمدی

جو شخص مہمدی نہ ہو وہ دیوی انعامات بھی حاصل

۵۸ نہیں کر سکتا

ناشکری

خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو موقع و محل پر استعمال نہ

کرنا ناشکری ہے ۲۸۳

عورتوں میں ناشکری کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے ۲۸۳

نبوت

بعثت کی عرض

انبیاء کی بعثت کی عرض ۴۱۱، ۱۸۵

توحید انبیاء کا مشترک مشن ہے ۶

عالمگیر خرابیوں کے وقت نبی کی بعثت ہوتی ہے ۱۳۰

نبی اس وقت آتا ہے جب لوگ صحیح راستہ

چھوڑ دیتے ہیں ۲۷

انبیاء کی بعثت کی عرض لوگوں کو تباہ کرنا نہیں ہوتی ۱۴۲

نبی کے فرائض ۱۹۰

نبی کی بعثت کے لیے ضرورت زمانہ کی شرط ۱۰۷

جھوٹا مدعی نبوت اظلم ہوتا ہے ۱۳۲

انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات

نازل ہوتی ہیں ۱۴۲

نبی کی آمد کے وقت زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ

نیں ہلکا پاتا جاتا ہے ۶۱

انبیاء پر نزول وحی کے زمانہ میں عوام الناس

کو کثرت سے نواہیں آتی ہیں ۳۲۲

نبی کی بعثت کے زمانہ میں مدحی نشور اور عقلی

بیداری ۳۲۲

نبی کی آمد کے وقت عالم پر درودِ زہ کی کیفیت ۶۲

نبی کی بعثت کے نتیجہ میں روحانی انقلاب ۳۲۲

جب انسان اس تعلیم پر عمل کرے جسے جبرئیل

لاتا ہے مہدی بن جاتا ہے تب اسے بشری

یعنی دنیوی انعامات حاصل ہوتے ہیں ۵۸

جب آئیو والا آگیا تو تاویل میں کرنے لگ گئے کہ

مجوسیوں کے خیالات ہم میں آگئے ہیں ۳۱

مہر

آنحضرتؐ کے اپنے اور اپنی بیویوں کے نکاحوں

میں ۱۲ اور تیرہ چاندی سے زیادہ مہر نہیں

رکھا گیا ۵۲۲

حضرتؐ جبرئیل بن مطعم صحابی کا طلاق کے بعد مہر

سے زیادہ ادا کرنا ۵۲۵

مہر مقرر نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو مہر بائش کو

مذکر نظر رکھا جائے گا ۵۲۲

مہر کی ادائیگی کے سلسلہ میں مَس سے مراد ۵۲۳

عورت کو چھوٹے سے پہلے طلاق کی صورت میں

نصف مہر کی ادائیگی ہوگی ۵۲۲

میشاق

بنی اسرائیل کے میشاق سے مراد تورات کے دس

بنیادی احکام ۲

میقات

وہ مقام جہاں حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے ۴۳۲

دنیا کی مختلف اطراف سے آنے والے حجاج

کے لیے احرام باندھنے کے میقات ۴۳۲

ن

ناسخ و منسوخ (دیکھئے نسخ فی القرآن)

ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب دی جاتی ہے نئی یا پرانی ۴۶۳

ہر نبی صاحب کتاب جدیدہ نہیں ہوتا ۴۶۳

تمام انبیاء کو یتنا دیئے گئے ۲۱

نبی اور فلاسفہ کے کلام میں فرق ۵۴

نبی کو محدود علم دیا جاتا ہے ۵۸۳

نبی کا امتحان نبوت ملنے سے پہلے نہیں لیا جاتا ۱۵۸

بعض انبیاء بھی شہید ہوئے ۵۹۰

انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے ۲۰۲

نبیوں کی قبض و بسط یقیناً کا بسط ہوتی ہے ۲۰۲

قریباً تمام انبیاء غنوبوں میں سے ہوئے ہیں ۳۷۸

نبی کی عمر سے اس کی امت کی عمر مراد ہوتی ہے ۵۰

انبیاء خدا تعالیٰ کی بات کو پورا کرنے کے لیے

ہر قسم کی جدوجہد سے کام لیتے ہیں ۱۸۷

قیامت کے دن اپنی امتوں کے لیے شفاعت

کریں گے ۵۷۷

اقسام

نبوت تشریفی وغیر تشریفی ۵۷۳۰۲۰

غیر تشریفی

بعض دفعہ کتاب واجب العمل ہوتی ہے لیکن

اس کی مژدہ تعلیم کو زندہ کرنے کیلئے اللہ ایک

انسان کھڑا کر دیتا ہے ۱۰۴

بنی اسرائیل میں شریعت موسیٰ کے پیرو

غیر تشریفی انبیاء ۵۷۳۱۰۲۰

حضرت موسیٰ کے بعد متواتر انبیاء آئے جن کا

کام تو ازلت کی ترویج تھا ۴۶۴

کیا نبی اختلاف پیدا کرنے آتا ہے - ۹ ۴۶۲

انبیاء موجود اختلافات کو مٹا کر وحدت پیدا

کرتے ہیں ۴۶۴

انبیاء کے ذریعہ الہی جماعتوں کا قیام

مقام

نبی صفات البیہ کا کامل مظہر ہوتا ہے ۲۷۹

انبیاء اللہ تعالیٰ کے فیض رحمانیت کا مظہر

ہوتے ہیں ۳۲۱

انبیاء میں درجہ اور مقام کے لحاظ سے فرق ۵۷۲

جملہ انبیاء میں ایمان لانے کے لحاظ سے کسی

قسم کی تفریق جائز نہیں ۴۵۴

نبوت اور امامت لازم و ملزوم ہیں ۱۵۷

انبیاء پر درود و تحین الہی نصرت حاصل کرنے کا

ذریعہ ہے ۲۸۶

نبی پر ایمان اور اس کی اطاعت

نجات کے لیے اللہ کے سوا اس کی کتابوں اور

رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے ۶۵۴

کسی ایک رسول کا انکار خواہ تشریفی ہو یا غیر

تشریفی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مؤثر بناتا ہے ۶۵۴

ہر نبی کی اطاعت فرض ہے ۱۵۷

نبی اگر آواز سے تو نماز تو ذکر بھی حاضر ہو جانا

چاہیے ۲۷۸

خصائص

ہر نبی دوسرے انبیاء کا مثیل ہوتا ہے ۱۴۳

نبی کی مثال چرواہے سے ۳۳۵

نبوت اور امت محمدیہ

حضرت ابراہیمؑ کی بنیاسامیلمیں ایک صاحب

شریعت نبی کی بعثت کی دعا ۲۲۱

سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کفر نہیں دیا گیا ۲۰۵

آنحضرتؐ کے کارناموں کی نظیر دنیا کے کسی

نبی میں نہیں ۱۹۰

آنحضرتؐ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت

قیامت تک منقطع نہیں ہوگا ۱۸۶

آنحضرتؐ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ

ہونے کی وجہ ۵۵۸

آنحضرتؐ سے پہلے بارہ راست مقام نبوت

دیئے جانے کی وجہ ۵۵۸

امت محمدیہ میں آنحضرتؐ کے بعد نبوت کے

جاری رہنے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ

ہمیشہ موجود رہے ہیں ۵۸۹

آنحضرتؐ آئندہ مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں ۲۱۱

مسیح موعودؑ کی نبوت آنحضرتؐ کی نبوت کے

تابع اور نقل ہے ۱۸۶

مسیح موعودؑ کی نبوت مستقل نبوت نہیں ۱۸۶

قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت ۴۷

مخالفت

نبی کی زندگی میں لوگ اس کی مخالفت کیوں

کرتے ہیں ۴۶۵

ہر نبی کے دشمن دوسرے انبیاء کے دشمنوں

کے مثیل ہوتے ہیں ۱۴۲

نبی کی تعلیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے ۲۷

مخالفین کے منہاج نبوت کے خلاف مطالبات ۱۴۲

نبی کے آنے پر لوگ تسلیم شدہ صداقتوں کا بھی

انکار کر دیتے ہیں ۵۸۹

مخالفین کا ہر نبی کے زمانہ میں مطالبہ کہ ہم پر

خدا براہ راست کلام نازل کیوں نہیں کرتا ۱۴۲

پچھے نبی کو بھٹلانے والا اَفْطَمَہ ہے ۱۳۲

اللہ اپنے رسول کا خط پھانسنے والے کو تباہ

کر دیتا ہے ۶۴

انبیاء اور مامورین کو الہام بتایا جاتا ہے کھلاں

شخص پر بعثت پڑے گی ۳۰۹

نبی کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا بلکہ

شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے ۱۷۶

متمرق

نبوت آدمؑ سے شروع ہوئی ۱۵۰

اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا نبوت ۲۱۱

حضرت لقمان کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں ۲۹۸

بنی اسرائیل کو نبوت سے خردم کرنے کی وجہ ۱

بنی اسماعیل میں نبی کی بعثت یہود کو برداشت

نہیں ۱۰۵

بنی اسرائیل مسیحؑ سے پہلے کے تمام انبیاء کی

عظمت کے قائل تھے ۲۴

سوائے حضرت عیسیٰؑ کے انبیائے بنی اسرائیل

کی علیحدہ جماعتیں نہیں تھیں ۲۶

عیسائی انبیاء کو چوراہہ بنا رکھتے ہیں ۱۵۷

نجات

دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸۷
نجات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

تقریرات ۴۷

نجات بفضل سے ہے نہ اعمال کا نذر دکھا کر کوئی

نجات حاصل کر سکتا ہے ۳۸۷، ۲۰۸

نجات یکے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ۴۵۴

نیکی کے صرف ایک پہلو پر زور دیکر نجات حاصل

نہیں ہو سکتی ۶۳۸

نجات کا مستحق کون ہے ۱۲۵

اسلام کے نزدیک نجات دنیا کے ہر فرد کا حق ہے ۴۴

نجات کے متعلق اسلام کی وسعت نظری ۴۷

پچھے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے

کے مستحق ہوتے ہیں ۴۶

نجات ملتِ ابراہیمؑ کی اتباع میں ہے ۲۰۹

(غیر مسلم) بطور ملطفہ درجہ نجات حاصل کر

سکتے ہیں ۴۶

نجات یافتہ ہونے کی دنیوی علامات ۱۲۳

اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں فرق

۱۲۲، ۱۲۱

نجات کو محدود قرار دینے میں یہود، ہنود اور

عیسائیوں کے عقائدات ۴۳

مذہب کے زمانہ تنزل میں نجات کے متعلق

نظریات ۲۰۸

نذر

نذر سے مراد شریک فی الجہر ۳۲۵

نذر

اگر کوئی نذر مالی مانے تو اسے پورا کرنا چاہیے ۶۲۰

نذر کے ساتھ دعا اور صدقہ و خیرات ضروری ہے ۶۲۰

مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے

کہ بطور شکرانہ نذر مالی جا سکتی ہے ۶۲۰

نسخ فی القرآن

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ عقیدہ

نسخ کی اصلاح ۹۷، ۹۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ

حقائق سے قرآن کی کسی آیت کو منسوخ قرار نہیں دیا جاتا ۲۶۲

قرآن میں مذکور نسخ مگر شریک الہامی کتب کے متعلق

بے زک خود قرآنی آیات کے متعلق ۱۰۰

نسخ کی تردید قرآن کریم سے ۹۸

قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ ملتِ تدبیر کی

بناء پر ظہور میں آیا ہے ۳۶۵

نسخ آیات قرآنیہ کا عقیدہ تسلیم کر کے قرآن کریم

کا اعتبار اٹھ جاتا ہے ۹۰

کوئی شریعت کن حالات میں منسوخ کی جاتی ہے

۱۰۳، ۱۰۲

منسوخ وہ احکام ہوتے ہیں جو تبدیلی حالات کے

ساتھ تعلق رکھتے ہوں ۶۵۰

خبروں اور واقعات میں نسخ نہیں ہوتا

(ابن کثیر) ۱۰۰

نسخ کی عمل کا ہوتا ہے

۶۵۲

نکاح

۵۳۱ نکاح تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے

بیوہ یا مطلقہ کیلئے نکاح ثانی ایک پسندیدہ اور

۵۲۹ قابل ستائش فعل ہے

بیوہ عورت سے دورانِ عدت نکاح کی پیشکش

۵۳۰ اس کا قبول کرنا جائز نہیں

بیوہ عورتوں کو نکاح ثانی سے روکنے والوں

۵۲۹۰۵۲۳ کے لیے زجر

کوئی لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی

۵۱۳ نہیں کر سکتی

نکاح میں عورت کے ولی کے اختیارات اور

۵۲۵ متعلقہ مسائل

عورت کے لیے نکاح ثانی میں ولی کی رضامندی

۵۲۲ کی شرط

نہار

— بدنی عبادات کی سردار ہے

۳۵۵ — خدا اور بندے کے تعلقات سنواتی ہے

نماز میں عشقہ طور پر محمد تعالیٰ سے محبت کا اظہار

۲۸۵ ہوتا ہے

۵۳۶ نمازوں کی ادائیگی کی تلقین

۶۳۸ نمازوں کی پابندی

اَقِمْ وَاصْلَكَ فِي مِثْلِ اسْتِقْلَالِ کے ساتھ

۸ بغیر ناعہ کے نماز ادا کرنا شامل ہے

۲۳۹ اسلام نے نماز باجماعت کو فوری قرار دیا ہے

جس مسلمان کے گھر تک اذان کی آواز پہنچے اس کیلئے

مفسرین کے نزدیک نسخ کی تین صورتیں

۹۵ مختلف علماء کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد

۹۶ پانچ سے گیارہ ہوتا ہے

مفسرین کے نزدیک آیت لَا تَنْكِحُوا نِسَاءَ آبَائِكُمْ

۹۶ کا حکم منسوخ ہے

آیت اِنْ تَرَوْا خَيْرًا مِّنْهُ فَاصْلَحُوْهُ

جس سے یہ آیت منسوخ قرار نہیں پائی

۳۶۶

نسیان

۶۵۶ نسیان اور خطا میں فرق

۶۵۶ آدم کا نسیان

نشان

سیح کے ذریعہ یونس بنی کا نشان دوبارہ دکھایا گیا

۲۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ

کی طرف سے زندہ نشانات

۵۸۰

نصیحت

۳۵۵ کرنے کا صحیح طریق

نظام

۱۰۲ نیا الہی نظام دنیا میں کب قائم ہوتا ہے

۳۱۸

نفس کشی

نفل

نفلی طور پر نیک کام کرنے والے کیلئے فرائض کی

۳۹۱ ادائیگی آسان ہو جاتی ہے

۵۸۳ نور کی رفتار کائنات کو اپنے کی اکائی ہے
نہی

۴۲۶ کی اقسام: نہی غمرہ - نہی مانعہ - نہی تنزیہی
نیت

۶۲۰ نیت کی درستی
۶۵۳ نیت کے مطابق عذاب اور مغفرت

نیچریت

ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئے گی ہم
اسے پیش کریں گے خواہ کوئی اس سے خیریت کی

طرف مائل ہو (مسیح موعود) ۵۰
نیکی

۶۵۴ نیکی فطری عمل ہے اور بدی غیر فطری
۳۵۱ نیکی اور تقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ

نیکی تقویٰ کا نام ہے پس نیک کام کا طریق بھی
درست ہونا چاہیے

۴۲۳ قرآن میں نیکی کی علامات
۳۵۲ نیک کام اور عمل صالح میں فرق

۱۹۴ اللہ تعالیٰ نیکی کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا
۴۳۹ نیکی کی ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے

۱۷۷ نیکی اور بدی کے اختیار کرنے میں خدا نے انسان
پر جبر نہیں کیا

۳۲۸ نیکی کی عادت کے باوجود اس کا ثواب ملتا ہے
۱۷۷ جو شخص بے نیت سے نیکی نہ کر سکتا ہو وہ نفس

پر زور ڈال کر نیکی کرے
۳۹۰ نیکی کے نتیجہ میں مزید نیکیاں پیدا ہوتی ہیں

۲۴۰ مسجد میں آنا ضروری ہے
صلوۃ غوث باقاً عدہ ایک امام کی اقتداء میں

۵۳۸ ادا کی جاتی ہے
صلوۃ خوف سے بھی زیادہ خطرناک حالات میں

۵۳۸ سوار ہوں یا سیدل نماز پڑھنے کی تلقین
عشاء اور فجر کی نماز میں نہ آنے والوں کے متعلق

۲۳۹ آنحضرت کی ترویج
غذہ کے متوالے کے لیے صبح اور عشاء کی نمازیں

۱۸۲ مسجد میں جا کر پڑھنا بڑی نیکی ہے
عام آدمی اور اعلیٰ روحانی وجود کی نمازیں فرق

۲۶۸ خشوع اور خضوع کے بغیر نماز
۳۲۴ اگر تم ظاہری نمازیں ہی پڑھو گے اور باطنی نہیں

پڑھو گے تو وہ نماز تمہارے لیے نعمت بن جائیگی ۵۴۴
نبی اکرام اور ائمہ کے توحیدات جھوٹے ہیں حاضر ہونا

چاہئے
۲۷۸ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلانے پر حضرت

خلیفہ المسیح الاولؑ نماز توڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۲۷۹
جو شخص دوزخ کے نازکے لیے بیٹھا ہے وہ نماز کی

حالت میں ہی ہے (حدیث) ۳۸۱
۵۳۷ مصلوۃ وسطیٰ

سوار ہونے کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرنے
کی رخصت

۲۶۱ کفار میں بھی نور ہوتا ہے جو صداقت کے انکار
نور

سے جاتا رہتا ہے
۵۸۹

وحی (نیز دیکھئے ابہام)

- ۱۵۲ کمال انعام وحی سے تعاقب رکھتا ہے
- ۲۲ وحی عام طور پر ملائکہ کے توسط سے ہو کر آتی ہے
- ۳۲۱ وحی الہی کی مثال بارش سے
- وحی ایمان کو تازہ کرنے اور علوم کو بڑھانے کے لیے آتی ہے
- ۱۲۲ آنحضرتؐ پر غرہِ ارواح میں وحی الہی کا نزول
- ۳۹۲ عیسائی سرخ کے بعد وحی کو بند سمجھتے ہیں
- ۱۲۲ اسلام کے نزدیک وحی ہمیشہ کیلئے جاری ہے
- فَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سے مراد آئندہ
- ۱۲۰ نازل ہونے والی وحی
- اللہ تعالیٰ کی ساری حیوں پر ایمان لانا ضروری ہے ۳۵۳

وراثت

- شرعی ورثہ کیلئے ان کے حق سے زیادہ کی وصیت کرنا منع ہے
- ۳۶۷ بن شرعی ورثہ کو درج یا ملکی قانون کے تحت ورثہ نہیں مل سکتا انہیں وصیت کے ذریعہ امکا
- ۳۶۷ حصہ دلایا جاسکتا ہے
- ۳۶۷ یتیم پوتے پوتیوں کیلئے وصیت کی جاسکتی ہے
- ۳۶۷ کا ذوالدین کیلئے ورثہ کی بجائے وصیت رکھی گئی ہے

وارث

- مرنے والے کے کمزور بچوں کو پانا اور انکی تربیت
- ۵۲۶ ورثہ پر فرض ہے
- وارث اگر مورث کے قتل میں شریک ہوں تو

- ۲۰۳ حَسَنَاتُ الْاَنْبِيَآءِ اَرْبَعٌ اَلْمَقَرَّرَاتُ اَلْمَقَرَّرَاتُ
- دوسرے مذاہب نیکی کی طرف ہلاتے ہیں اور
- ۲۵۵ اسلام استباق کی طرف ہلاتا ہے
- ۲۵۳ نیکیوں میں مسابقت اُمّتِ محمدیہ کا نصب العین
- ۲۵۳ صحابہ کی نیکیوں میں مسابقت
- ۳۵۱ صحابہ کے نزدیک نیکی کا معیار
- ۳۵۱ مختلف ممالک میں نیکی کی تعریف مختلف ہوتی ہے
- ہر شخص کیلئے قوم اور زمانہ کے حالات کے مطابق
- ۱۸۲ بڑی نیکی مختلف ہوگی
- ۱۸۲ سب سے بڑی نیکی جہاد اور تہجد
- ۱۸۷ ابہام کا پورا کرنا اپنی ذات میں نیکی ہے

و

واجب

- وہ امر جس کے کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو
- ۲۴۰

والدین

- اچھے والدین کا ملنا بھی خدا کا فضل ہے
- ۳۱۸ والدین اولاد کے لیے خدا کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں
- ۶ والدین کی خدمت بڑی نیکی ہے
- ۱۸۲ والدین سے احسان کا حکم
- ۶ والدین سے احسان کے معنی بلا احسان
- ۶ والدین کی رضامندی ایک خیر اور برکت ہے
- ۳۷۵ کا ذوالدین کے لیے ورثہ کی جگہ وصیت رکھی گئی ہے
- ۳۶۷

- شوروں کو دینے کی ممانعت ۴۶
 بند و نجات کو اپنے ملک محدود سمجھتے ہیں ۴۳
 بند و مذہب میں شراب کا استعمال جائز ہے ۴۸۰
 بندوؤں میں نفس کشی ۴۱۸
 بندوؤں میں کئی قسم کے روزے (برت) ۴۷۳
 بندوؤں کے روزہ میں صرف پکی ہوئی غذائیں منع ہیں ۴۷۱
 دسہرہ میں بندوؤں کے تاریخی واقعات دسہرائے ۴۷۱
 جاتے ہیں ۴۵۱

ہوا

- تَصْرِيفُ الْإِسْرَاحِ میں ہوا سے استعارہ
 مُراد تہی کی تائید کی ہوا ۴۲۳
 آنحضرت کے لیے ہوائیں مسخر کی گئیں ۴۲۳
 آنحضرت کی تائید میں بدر اور احزاب کے
 موقع پر ہوا کا چلنا ۴۲۳

ی

- یتیم ج یتامی
 یتامی سے حسن سلوک کی تاکید ۷
 صحابہ کرام کی یتیم کی کفالت کے لیے ایک دوسرے
 پر ساقبت ۴۹۷
 یتامی کی خبر گیری کیلئے قومی سطح پر انتظام ہونا
 چاہیئے ۴۹۷
 قوم میں یتامی کی خبر گیری کا نظام انسان میں
 جرأت اور بہادری پیدا کرتا ہے ۴۹۸
 یتامی کی خبر گیری میں توازن رکھنا چاہیئے ۴۹۶

:

ولی / اولیا

- اُمتِ محمدیہ کے کسی ولی کو ایسا انتظار پیش نہیں
 آیا کہ اسے سور کا گوشت کھنا پڑا ہو ۳۴۵
 وید ۱۰۵
 شوروں کو دینے کی ممانعت ۴۶

ہجرت

- ظالم حکومت سے ہجرت کرنے کا حکم ۸۳
 ہجو
 جواباً ہجو کہنے کا جواز ۲۲
 ہدایت

- ہدایت کے تین معنی ۶۲۳
 ہدایت کے لیے ہادی کی ضرورت ۴۰۰
 ہدایت دینا نبی کی ذمہ داری نہیں ۶۲۳
 حقیقی اور سچی تعلیم ہی ہدایت دے سکتی ہے ۱۴۵
 اللہ جیسے ہدایت نہیں دیتا ۵۷۴
 ہدایت کی جستجو ترک کرنے کے اسباب ۱۱۹
 انسانی دماغ جب بغیر الہام کے ہدایت پاتا ہے
 نوافی سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے ۳۱۸
 ہدایت و رشد میں نہیں دی جاتی ۵۶

ہلاکت

- جہان کو ہلاکت میں ڈالنے کا حقیقی مفہوم ۴۳۲
 ہندو مذہب
 شواہد برہما کی چٹشن ۵۷۹

ہندوؤں کے عقیدہ ازلیتِ روح و مادہ کا رد

یوم قیامت

سے مراد آنحضرتؐ کی فتح کا دن

۴۶۰

یوم کفارہ

یہود کا ایک مذہبی دن

۴۱۱

یوم النحر

۱۰ ذی الحجۃ

۴۴۸

یہود نیز دیکھئے بنی اسرائیل

تاریخ

بنو اسرائیل سے دشمنی کی وجہ سے یہود نے تورات

۱۷۶

سے مکہ کا ذکر اڑا دیا ہے

فری مین سوسائٹی کا یہود سے تعلق

۷۰

بابل کی امیری کے زمانہ میں یہودی خفیہ

۷۵

سوسائٹوں کا قیام

۷۶

غورس شاہ فارس سے معاہدہ

۷۶

بابل سے یروشلم واپس جانے کی اجازت

۷۷

یہود پر شاہ جسیئین (۵۲۷-۵۶۷) کے مظالم

۷۷

شاہ جسیئین (۵۲۷-۵۶۷) کے زمانہ میں

۷۷

یروشلم کی بجائے بابل یہود کا مرکز بن گیا تھا

۷۷

آنحضرتؐ کے زمانہ کے یہودی سازشیں حضرت

۸۴

سیمان کے بافیوں دفری میسنس سے شاہ ہیں

۷۷

کسری ایران سے دوستا بہ تعلق

۷۷

ایرانی دربار میں رسوخ اور آنحضرتؐ کے خلاف

۸۵۱۷۹۰۷۷

سازشیں

۷۸

خسرو ایران کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے

۷۸

پچھے یہودی سازش تھی

سرولیم مہور کا اعتراف کہ یہود نے کسری ایران کو

۸۰

آنحضرتؐ کی گرفتاری پر کسب کیا تھا

خیبر کے کوٹھڑی پر رونی طاقتوں سے مددے کر

۸۵

آنحضرتؐ کا مقابلہ کرنا

فتح مکہ کے نتیجہ میں یہود کی انتہائی ذلت ہوئی

۴۵۹

یہود کا قبلہ یروشلم تھا

۲۴۸

یہود کے حالات کے متعلق حدیث میں ایک

۳۴

تشبہ

عقاید

خدا تعالیٰ کی صفت تواب کے قائل نہیں تھے

۵۲

جبریل کو عذاب کا فرشتہ اور پناہ دشمن سمجھتے تھے

۵۳

یہود کا کہنا کہ ابراہیمؑ یہودی تھے

۲۴۱

یہود حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت کے اُمیدوار تھے

۱۵۲

یہودی شفاعت کی نفی

۱۵۵

نبوت اور نجات صرف اپنے ملک محدود سمجھتے

۴۷۱۴۳

جنت صرف ان کے لیے مخصوص ہے

۴۴

وہ زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ جہنم میں رکھے جائیں گے

۱۱۷

سوائے دانتھن - ایسی رام اور دسریوں کے کوئی

۱۱۸

یہودی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا

۳۷۳

یہود میں روزہ بڑا مکمل ہوتا ہے

۴۱۱

یوم کفارہ (دکھور) کا روزہ

بد اعمالی

تورات کو پیڑ پیچھے پھینکنے کا مضموم

۱۴۸۰۶۳

- یہودی بد اعمالیوں پر مسیح کا فوجہ ۴۰
 آنحضرتؐ کے زمانہ میں یہودی بحیثیت مجموعی
 مُردہ تھے ۹
 یہودی میں شرک اور دوسری برائیاں ۴
 یہودی کا صدوقی فرقہ حضرت عزیر کو ابن اللہ
 قرار دیتا تھا ۴
 عہد شکنی ۴۲
 والدین اور اقرباء سے بدسلوکی ۵
 بے دینی اور اباحت ۱۰
 تنجیر ۲۷
 دو تمدنی نقائص ۱۰
 عملی حالت ۱۵
 سب سے احترام نہ کرنے کے نتیجہ میں جلا وطنی کی
 سزا ۷۵
 عملاً صداقت کا انکار کرنے والے ۳۷
 اپنی کتب کی صداقت سے انکار ۳۷
 انبیاء کی تکذیب اور مخالفت کرنا ۴۰
 حضرت زکریاؑ اور یحییٰؑ کو نبی نہیں مانتے ۲۴
 مسیحؑ کی روح کو شیطان قرار دیتے تھے ۲۵
 ملعون اور مغضوب ہونے کے اسباب ۴۹: ۴۴
 حضرت مسیحؑ اور آنحضرتؐ کا انکار کر کے غضب
 الہی کا نشانہ بنے ۳۵
 یہودی پر علیٰ سلام کی صداقت کی حجت ۵۰۲
 مسیحؑ کو صلیب پر لٹکانے کی وجہ سے یہودی آج
 تک صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں ۲۹۰
- دوسری حجت یکہ الہی مٹی ہوئی تعلیم کو اسلام دنیا
 میں واپس لایا ہے ۱۰۵
 یہودی کے نیک لوگوں کا استثناء ۶
 نبی آخر الزماں کی انتظار
 یہودی کتب میں ایک آیتوں سے رسول اور
 جدید کتاب کا ذکر ۳۵
 یہودی سے نیا عہد (اسلام) باندھنے کی پیشگوئیاں ۱۰۱
 آنحضرتؐ کی آمد سے پہلے آپ کے منظر تھے ۳۹
 یہودی مدینہ
 مدینہ میں موعودؑ کی نظار میں آباد ہوئے تھے ۳۱: ۱۴
 آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل یہودی تفاؤل کے
 طور پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے ۳۹: ۲۴۲
 یہودی کے بڑے بڑے علماء آنحضرتؐ کی صداقت
 کے قائل تھے ۸۶: ۱۴۶: ۲۴۲
 مدینہ کے فواح میں بسنے والے یہودی سے خاص
 عہد کا تعلق ۱۸
 ایمان نہ لانے کی وجہ ۳۵
 اسلام کے خلاف سازشیں
 باور و دامت کے واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ
 یہودی آنحضرتؐ کے خلاف سازشیں کریں گے ۷۸
 آنحضرتؐ کے خلاف تلقین کی سازشیں ۸۰: ۷۶: ۷۴
 آنحضرتؐ کے انکار کی وجوہات ۵۰: ۵۶
 آنحضرتؐ کے اتحاف کے مرتکب ہوتے تھے
 ۹۰: ۹۴: ۲۳۳
 آنحضرتؐ سے دالستہ بے ہودہ سوالات کرنا اور اسکا مقصد ۸۹

۱۱۳ کی طرف یحجانے کی کوشش

یہود کے قرآن پر شبہات کے چار اصولی جواب ۵۶، ۵۴

۴۴ یہود کو مباہلہ کی دعوت

یہود کے ذکر میں تمنائے موت کے معنی ۴۸، ۴۴

۴۹ لمبی عمر کی خواہش اور اسکی وجوہات

آنحضرتؐ کو اسلام علیکم کی بجائے اتنا علیکم کہنا ۹۰

۲۵، ۱۷۷ اسلام کے خلاف سازشیں

مسلمانوں کو کفر میں واپس لے جانے کے پس

۱۱۳ پشت یہود کی بدعتی

مسلمانوں کی مرکزیت تباہ کر کے انہیں لامرکیت

اسماء

- ۱۸۰ مصائب کے لئے تعویذ
 ۱۹۸ آپ کا عظیم الشان نمونہ
 ۱۷۹ آپ کی عظیم قربانی
 ۱۵۶ آپ کی اطاعت کا اعلیٰ نمونہ
 ۱۸۰ آپ کا تذلل
 ۱۵۶ ظالموں کے مطابق آپ کی دس آزمائشیں ہوئیں
 ۱۶۸ آپ کے روحانی مقام کی پیروی کا حکم
 آپ کی خلقت میں دین کے لئے وقف زندگی
 ۱۶۹ کی ضرورت
 آپ کے نمونہ پر چلنے والے ابراہیم کی اولاد اور
 ۱۷۰ اُس کے قتل ہونے کے
 ۱۱۲ آخری عمر میں اسماعیل اور اسحاق کا پیدا ہونا
 آپ کے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے
 ۱۵۱ متعلق خدا کا وعدہ تھا
 ۱۶۱ خدا کا عہد مشروط تھا
 اللہ تعالیٰ کی وحی کو کچھ سارہ کستی ہے وہی ۱۱۲-۱۸۷
 حضرت باقرہ اور اسماعیل کو وادی غیر فری زرع
 ۱۵۶-۲۰۶ میں چھوڑ آنے کا حکم

- آتھم۔ (دیکھئے عبداللہ آتھم)
 آدم علیہ السلام
 ۲۸۲ اللہ کا آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنے کا مطلب
 ۲۱۷ آدم سے نبوت شروع ہوئی
 ۱۵۰ آدم تشریف لے گئے تھے (حدیث)
 ۵۷۲ آدم سے سوال کرنے کا مقصد فرشتوں کو تعلیم دینا تھا
 ۲۹۳ آدم کی غفلت ارادہ نہیں تھی بلکہ بھول کا نتیجہ تھی
 ۶۵۷ تمام جہانوں پر آدم کی نفیلت کا مفہوم
 ۱۵۱ آپ کے لئے نوحا کا وجود تسکین کا باعث تھا
 ۵۱۹

۱

- ابراہیم علیہ السلام
 آپ کے نبی ہونے کے بعد امام ہونے کا مفہوم
 ۱۶۰ امامت سے مراد آپ کی نبوت نہیں بلکہ آپ کا
 اسوہ ہے
 ۱۵۷ خدا کا چُسبہ
 ۲۰۰ ابراہیم کے حنیف ہونے کا مفہوم
 ۲۰۹-۲۰۹ ابراہیم کے لئے برکت
 ۲۴۸

چار مختلف زمانوں میں حضرت ابراہیم کی اولاد

۴۰۴ پر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل

آپ کی آل کی تمام جہانوں پر فیضیت کا مفہوم ۱۵۱

اپنی ذریت کو نصائح ۲۰۲

خدا کی نشان کے مطابق دعائیں احتیاط ۱۷۲

ذریت کے لئے دعا ۱۸۲

اسماعیل کی اولاد میں عظیم الشان رسول کی بعثت

کی دعا ۱۸۵

ابراہیم پر یہ امر کھل چکا تھا کہ خاتم النبیین

بنی اسماعیل میں مبعوث ہوگا ۱۸۶

آپ کی دعا آنحضرت اور اسلام کی صداقت کا

زبردست ثبوت ہے ۱۹۵

منجھ کے پُر امن شہر بننے کے لئے دعا ۱۷۱

آپ کا شام ہے کہ آنے کا راستہ ۲۳۹

وفات میں حضرت ابراہیم پر خدا تعالیٰ کی تعجبی

ظاہر ہوئی تھی ۲۳۹

مزارعہ کے مقام پر آپ کو وعدہ دیا گیا تھا کہ قربانی

کے نتیجہ میں آپ کے درجات بلند کئے جائیں گے ۲۳۹

خانہ کعبہ آپ نے بنایا نہیں بلکہ آپ نے قدیم

عمارت کی تجدید کی تھی ۱۷۹

حضرت ابراہیم کو کعبہ کی جگہ اہل انبیا بتائی گئی تھی ۱۷۸

آپ کا چاند تاروں کو خدا کہنے کی حقیقت ۳۱۸

ابراہیم کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا ۵۹۳

ہستی یاری تعالیٰ کے متعلق غرور سے بحث ۵۹۱

اختیارِ موقی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال اور اس کا مفہوم ۶۰۱

ماہقہ مفسرین کے نزدیک خُذْ اَرْبَعَةً مِنَ

الطَّيْرِ کی تفسیر اور اس کا بطلان ۶۰۱

چار پرندوں سے مُراد اسماعیل۔ اسحاق یعقوب

اور یوسف عَلَيْهِمُ السَّلَام ۶۰۲

چار پرندوں سے مُراد چار اولوالعزم انبیاء موسیٰ۔

عیسیٰ۔ آنحضرت اور مسیح موعود عَلَيْهِمُ السَّلَام ۶۰۳

حج حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے

لئے تیار ہونے کی یاد میں نہیں منایا جاتا ۳۵۰

حج اور عید الاضحیہ کے موقع پر اُمت محمدیہ حضرت

ابراہیم کو یاد کرتی ہے ۱۵۷

یہود کا آپ کو یہودی قرار دینا ۲۲۱

یہود حضرت ابراہیم کی شفاعت کے اُمیدوار تھے ۱۵۳

ابراہیم امیرِ کمبیر نہ تھے ۳۷۸

ابراہیم

ایسے دنیا کی عیسائی حکومت کی طرف سے مین

کا گورنر ۲۷۵

خانہ کعبہ پر ابراہیم کا حملہ ۱۶۲

ابراہیم کی فوج میں چیچک سے تباہی ۱۶۲

ابن ابی حاتم ۵۱۶

ابن الخطل

فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ میں قتل ہوا ۱۳۳

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ۲۷۵

ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ۲۹۲

ابن عباس ۲۷۵-۲۷۰-۲۶۵-۲۶۰-۲۵۵-۲۵۰-۲۴۵-۲۴۰-۲۳۵-۲۳۰-۲۲۵-۲۲۰-۲۱۵-۲۱۰-۲۰۵-۲۰۰-۱۹۵-۱۹۰-۱۸۵-۱۸۰-۱۷۵-۱۷۰-۱۶۵-۱۶۰-۱۵۵-۱۵۰-۱۴۵-۱۴۰-۱۳۵-۱۳۰-۱۲۵-۱۲۰-۱۱۵-۱۱۰-۱۰۵-۱۰۰-۹۵-۹۰-۸۵-۸۰-۷۵-۷۰-۶۵-۶۰-۵۵-۵۰-۴۵-۴۰-۳۵-۳۰-۲۵-۲۰-۱۵-۱۰-۵-۰

دعا کے متعلق آپ کا موقف ۶۰۶

۲۹۳- ۳۱۲- ۲۸۹ **الوجہل**

الوجہل آنحضرتؐ کے دعویٰ سے پہلے ایسا برا نہ تھا ۵۸۹

الوجہل کی ہلاکت ۱۹۹

الوجہل کا جنگ بدر میں دوا نصاریٰ لڑکوں کے

باتھوں مارا جانا ۲۵۸

الوجہل کے بیٹے عکرمہؓ کی فتح مکہ کے موقع پر

ایسے سینا جانے کی کوشش ۲۲۵

الوجہل کا کوئی نام لیوان نہیں ۲۹۱

الوجہلف رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۶

آپؐ کے نزدیک اَشْهُرُ الْحَجِّ سے مراد ۲۳۸

سجی کے متعلق آپؐ کا مسلک ۲۰۷

رمی جہار کے متعلق مذہب ۲۲۸

حج کی قربانی کے متعلق مسلک ۲۲۲

حج میں قربانی کے بدلے میں روزے کے متعلق مسلک ۲۲۵

قُذُوع کے متعلق آپؐ کی رائے ۵۱۱

ایلاہ کے متعلق مسلک ۵۱۰

الوجہیان رحمۃ اللہ علیہ (مصنف بحر محیط)

۲۰- ۲۳۸- ۳۹۵- ۵۰۶- ۵۰۷- ۵۰۸- ۵۰۹- ۵۱۰- ۵۱۱- ۵۱۲- ۵۱۳- ۵۱۴- ۵۱۵- ۵۱۶- ۵۱۷- ۵۱۸- ۵۱۹- ۵۲۰- ۵۲۱- ۵۲۲- ۵۲۳- ۵۲۴- ۵۲۵- ۵۲۶- ۵۲۷- ۵۲۸- ۵۲۹- ۵۳۰- ۵۳۱- ۵۳۲- ۵۳۳- ۵۳۴- ۵۳۵- ۵۳۶- ۵۳۷- ۵۳۸- ۵۳۹- ۵۴۰- ۵۴۱- ۵۴۲- ۵۴۳- ۵۴۴- ۵۴۵- ۵۴۶- ۵۴۷- ۵۴۸- ۵۴۹- ۵۵۰- ۵۵۱- ۵۵۲- ۵۵۳- ۵۵۴- ۵۵۵- ۵۵۶- ۵۵۷- ۵۵۸- ۵۵۹- ۵۶۰- ۵۶۱- ۵۶۲- ۵۶۳- ۵۶۴- ۵۶۵- ۵۶۶- ۵۶۷- ۵۶۸- ۵۶۹- ۵۷۰- ۵۷۱- ۵۷۲- ۵۷۳- ۵۷۴- ۵۷۵- ۵۷۶- ۵۷۷- ۵۷۸- ۵۷۹- ۵۸۰- ۵۸۱- ۵۸۲- ۵۸۳- ۵۸۴- ۵۸۵- ۵۸۶- ۵۸۷- ۵۸۸- ۵۸۹- ۵۹۰- ۵۹۱- ۵۹۲- ۵۹۳- ۵۹۴- ۵۹۵- ۵۹۶- ۵۹۷- ۵۹۸- ۵۹۹- ۶۰۰- ۶۰۱- ۶۰۲- ۶۰۳- ۶۰۴- ۶۰۵- ۶۰۶- ۶۰۷- ۶۰۸- ۶۰۹- ۶۱۰- ۶۱۱- ۶۱۲- ۶۱۳- ۶۱۴- ۶۱۵- ۶۱۶- ۶۱۷- ۶۱۸- ۶۱۹- ۶۲۰- ۶۲۱- ۶۲۲- ۶۲۳- ۶۲۴- ۶۲۵- ۶۲۶- ۶۲۷- ۶۲۸- ۶۲۹- ۶۳۰- ۶۳۱- ۶۳۲- ۶۳۳- ۶۳۴- ۶۳۵- ۶۳۶- ۶۳۷- ۶۳۸- ۶۳۹- ۶۴۰- ۶۴۱- ۶۴۲- ۶۴۳- ۶۴۴- ۶۴۵- ۶۴۶- ۶۴۷- ۶۴۸- ۶۴۹- ۶۵۰- ۶۵۱- ۶۵۲- ۶۵۳- ۶۵۴- ۶۵۵- ۶۵۶- ۶۵۷- ۶۵۸- ۶۵۹- ۶۶۰- ۶۶۱- ۶۶۲- ۶۶۳- ۶۶۴- ۶۶۵- ۶۶۶- ۶۶۷- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۰- ۶۷۱- ۶۷۲- ۶۷۳- ۶۷۴- ۶۷۵- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۸- ۶۷۹- ۶۸۰- ۶۸۱- ۶۸۲- ۶۸۳- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۸۶- ۶۸۷- ۶۸۸- ۶۸۹- ۶۹۰- ۶۹۱- ۶۹۲- ۶۹۳- ۶۹۴- ۶۹۵- ۶۹۶- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰- ۷۰۱- ۷۰۲- ۷۰۳- ۷۰۴- ۷۰۵- ۷۰۶- ۷۰۷- ۷۰۸- ۷۰۹- ۷۱۰- ۷۱۱- ۷۱۲- ۷۱۳- ۷۱۴- ۷۱۵- ۷۱۶- ۷۱۷- ۷۱۸- ۷۱۹- ۷۲۰- ۷۲۱- ۷۲۲- ۷۲۳- ۷۲۴- ۷۲۵- ۷۲۶- ۷۲۷- ۷۲۸- ۷۲۹- ۷۳۰- ۷۳۱- ۷۳۲- ۷۳۳- ۷۳۴- ۷۳۵- ۷۳۶- ۷۳۷- ۷۳۸- ۷۳۹- ۷۴۰- ۷۴۱- ۷۴۲- ۷۴۳- ۷۴۴- ۷۴۵- ۷۴۶- ۷۴۷- ۷۴۸- ۷۴۹- ۷۵۰- ۷۵۱- ۷۵۲- ۷۵۳- ۷۵۴- ۷۵۵- ۷۵۶- ۷۵۷- ۷۵۸- ۷۵۹- ۷۶۰- ۷۶۱- ۷۶۲- ۷۶۳- ۷۶۴- ۷۶۵- ۷۶۶- ۷۶۷- ۷۶۸- ۷۶۹- ۷۷۰- ۷۷۱- ۷۷۲- ۷۷۳- ۷۷۴- ۷۷۵- ۷۷۶- ۷۷۷- ۷۷۸- ۷۷۹- ۷۸۰- ۷۸۱- ۷۸۲- ۷۸۳- ۷۸۴- ۷۸۵- ۷۸۶- ۷۸۷- ۷۸۸- ۷۸۹- ۷۹۰- ۷۹۱- ۷۹۲- ۷۹۳- ۷۹۴- ۷۹۵- ۷۹۶- ۷۹۷- ۷۹۸- ۷۹۹- ۸۰۰- ۸۰۱- ۸۰۲- ۸۰۳- ۸۰۴- ۸۰۵- ۸۰۶- ۸۰۷- ۸۰۸- ۸۰۹- ۸۱۰- ۸۱۱- ۸۱۲- ۸۱۳- ۸۱۴- ۸۱۵- ۸۱۶- ۸۱۷- ۸۱۸- ۸۱۹- ۸۲۰- ۸۲۱- ۸۲۲- ۸۲۳- ۸۲۴- ۸۲۵- ۸۲۶- ۸۲۷- ۸۲۸- ۸۲۹- ۸۳۰- ۸۳۱- ۸۳۲- ۸۳۳- ۸۳۴- ۸۳۵- ۸۳۶- ۸۳۷- ۸۳۸- ۸۳۹- ۸۴۰- ۸۴۱- ۸۴۲- ۸۴۳- ۸۴۴- ۸۴۵- ۸۴۶- ۸۴۷- ۸۴۸- ۸۴۹- ۸۵۰- ۸۵۱- ۸۵۲- ۸۵۳- ۸۵۴- ۸۵۵- ۸۵۶- ۸۵۷- ۸۵۸- ۸۵۹- ۸۶۰- ۸۶۱- ۸۶۲- ۸۶۳- ۸۶۴- ۸۶۵- ۸۶۶- ۸۶۷- ۸۶۸- ۸۶۹- ۸۷۰- ۸۷۱- ۸۷۲- ۸۷۳- ۸۷۴- ۸۷۵- ۸۷۶- ۸۷۷- ۸۷۸- ۸۷۹- ۸۸۰- ۸۸۱- ۸۸۲- ۸۸۳- ۸۸۴- ۸۸۵- ۸۸۶- ۸۸۷- ۸۸۸- ۸۸۹- ۸۹۰- ۸۹۱- ۸۹۲- ۸۹۳- ۸۹۴- ۸۹۵- ۸۹۶- ۸۹۷- ۸۹۸- ۸۹۹- ۹۰۰- ۹۰۱- ۹۰۲- ۹۰۳- ۹۰۴- ۹۰۵- ۹۰۶- ۹۰۷- ۹۰۸- ۹۰۹- ۹۱۰- ۹۱۱- ۹۱۲- ۹۱۳- ۹۱۴- ۹۱۵- ۹۱۶- ۹۱۷- ۹۱۸- ۹۱۹- ۹۲۰- ۹۲۱- ۹۲۲- ۹۲۳- ۹۲۴- ۹۲۵- ۹۲۶- ۹۲۷- ۹۲۸- ۹۲۹- ۹۳۰- ۹۳۱- ۹۳۲- ۹۳۳- ۹۳۴- ۹۳۵- ۹۳۶- ۹۳۷- ۹۳۸- ۹۳۹- ۹۴۰- ۹۴۱- ۹۴۲- ۹۴۳- ۹۴۴- ۹۴۵- ۹۴۶- ۹۴۷- ۹۴۸- ۹۴۹- ۹۵۰- ۹۵۱- ۹۵۲- ۹۵۳- ۹۵۴- ۹۵۵- ۹۵۶- ۹۵۷- ۹۵۸- ۹۵۹- ۹۶۰- ۹۶۱- ۹۶۲- ۹۶۳- ۹۶۴- ۹۶۵- ۹۶۶- ۹۶۷- ۹۶۸- ۹۶۹- ۹۷۰- ۹۷۱- ۹۷۲- ۹۷۳- ۹۷۴- ۹۷۵- ۹۷۶- ۹۷۷- ۹۷۸- ۹۷۹- ۹۸۰- ۹۸۱- ۹۸۲- ۹۸۳- ۹۸۴- ۹۸۵- ۹۸۶- ۹۸۷- ۹۸۸- ۹۸۹- ۹۹۰- ۹۹۱- ۹۹۲- ۹۹۳- ۹۹۴- ۹۹۵- ۹۹۶- ۹۹۷- ۹۹۸- ۹۹۹- ۱۰۰۰- ۱۰۰۱- ۱۰۰۲- ۱۰۰۳- ۱۰۰۴- ۱۰۰۵- ۱۰۰۶- ۱۰۰۷- ۱۰۰۸- ۱۰۰۹- ۱۰۱۰- ۱۰۱۱- ۱۰۱۲- ۱۰۱۳- ۱۰۱۴- ۱۰۱۵- ۱۰۱۶- ۱۰۱۷- ۱۰۱۸- ۱۰۱۹- ۱۰۲۰- ۱۰۲۱- ۱۰۲۲- ۱۰۲۳- ۱۰۲۴- ۱۰۲۵- ۱۰۲۶- ۱۰۲۷- ۱۰۲۸- ۱۰۲۹- ۱۰۳۰- ۱۰۳۱- ۱۰۳۲- ۱۰۳۳- ۱۰۳۴- ۱۰۳۵- ۱۰۳۶- ۱۰۳۷- ۱۰۳۸- ۱۰۳۹- ۱۰۴۰- ۱۰۴۱- ۱۰۴۲- ۱۰۴۳- ۱۰۴۴- ۱۰۴۵- ۱۰۴۶- ۱۰۴۷- ۱۰۴۸- ۱۰۴۹- ۱۰۵۰- ۱۰۵۱- ۱۰۵۲- ۱۰۵۳- ۱۰۵۴- ۱۰۵۵- ۱۰۵۶- ۱۰۵۷- ۱۰۵۸- ۱۰۵۹- ۱۰۶۰- ۱۰۶۱- ۱۰۶۲- ۱۰۶۳- ۱۰۶۴- ۱۰۶۵- ۱۰۶۶- ۱۰۶۷- ۱۰۶۸- ۱۰۶۹- ۱۰۷۰- ۱۰۷۱- ۱۰۷۲- ۱۰۷۳- ۱۰۷۴- ۱۰۷۵- ۱۰۷۶- ۱۰۷۷- ۱۰۷۸- ۱۰۷۹- ۱۰۸۰- ۱۰۸۱- ۱۰۸۲- ۱۰۸۳- ۱۰۸۴- ۱۰۸۵- ۱۰۸۶- ۱۰۸۷- ۱۰۸۸- ۱۰۸۹- ۱۰۹۰- ۱۰۹۱- ۱۰۹۲- ۱۰۹۳- ۱۰۹۴- ۱۰۹۵- ۱۰۹۶- ۱۰۹۷- ۱۰۹۸- ۱۰۹۹- ۱۱۰۰- ۱۱۰۱- ۱۱۰۲- ۱۱۰۳- ۱۱۰۴- ۱۱۰۵- ۱۱۰۶- ۱۱۰۷- ۱۱۰۸- ۱۱۰۹- ۱۱۱۰- ۱۱۱۱- ۱۱۱۲- ۱۱۱۳- ۱۱۱۴- ۱۱۱۵- ۱۱۱۶- ۱۱۱۷- ۱۱۱۸- ۱۱۱۹- ۱۱۲۰- ۱۱۲۱- ۱۱۲۲- ۱۱۲۳- ۱۱۲۴- ۱۱۲۵- ۱۱۲۶- ۱۱۲۷- ۱۱۲۸- ۱۱۲۹- ۱۱۳۰- ۱۱۳۱- ۱۱۳۲- ۱۱۳۳- ۱۱۳۴- ۱۱۳۵- ۱۱۳۶- ۱۱۳۷- ۱۱۳۸- ۱۱۳۹- ۱۱۴۰- ۱۱۴۱- ۱۱۴۲- ۱۱۴۳- ۱۱۴۴- ۱۱۴۵- ۱۱۴۶- ۱۱۴۷- ۱۱۴۸- ۱۱۴۹- ۱۱۵۰- ۱۱۵۱- ۱۱۵۲- ۱۱۵۳- ۱۱۵۴- ۱۱۵۵- ۱۱۵۶- ۱۱۵۷- ۱۱۵۸- ۱۱۵۹- ۱۱۶۰- ۱۱۶۱- ۱۱۶۲- ۱۱۶۳- ۱۱۶۴- ۱۱۶۵- ۱۱۶۶- ۱۱۶۷- ۱۱۶۸- ۱۱۶۹- ۱۱۷۰- ۱۱۷۱- ۱۱۷۲- ۱۱۷۳- ۱۱۷۴- ۱۱۷۵- ۱۱۷۶- ۱۱۷۷- ۱۱۷۸- ۱۱۷۹- ۱۱۸۰- ۱۱۸۱- ۱۱۸۲- ۱۱۸۳- ۱۱۸۴- ۱۱۸۵- ۱۱۸۶- ۱۱۸۷- ۱۱۸۸- ۱۱۸۹- ۱۱۹۰- ۱۱۹۱- ۱۱۹۲- ۱۱۹۳- ۱۱۹۴- ۱۱۹۵- ۱۱۹۶- ۱۱۹۷- ۱۱۹۸- ۱۱۹۹- ۱۲۰۰- ۱۲۰۱- ۱۲۰۲- ۱۲۰۳- ۱۲۰۴- ۱۲۰۵- ۱۲۰۶- ۱۲۰۷- ۱۲۰۸- ۱۲۰۹- ۱۲۱۰- ۱۲۱۱- ۱۲۱۲- ۱۲۱۳- ۱۲۱۴- ۱۲۱۵- ۱۲۱۶- ۱۲۱۷- ۱۲۱۸- ۱۲۱۹- ۱۲۲۰- ۱۲۲۱- ۱۲۲۲- ۱۲۲۳- ۱۲۲۴- ۱۲۲۵- ۱۲۲۶- ۱۲۲۷- ۱۲۲۸- ۱۲۲۹- ۱۲۳۰- ۱۲۳۱- ۱۲۳۲- ۱۲۳۳- ۱۲۳۴- ۱۲۳۵- ۱۲۳۶- ۱۲۳۷- ۱۲۳۸- ۱۲۳۹- ۱۲۴۰- ۱۲۴۱- ۱۲۴۲- ۱۲۴۳- ۱۲۴۴- ۱۲۴۵- ۱۲۴۶- ۱۲۴۷- ۱۲۴۸- ۱۲۴۹- ۱۲۵۰- ۱۲۵۱- ۱۲۵۲- ۱۲۵۳- ۱۲۵۴- ۱۲۵۵- ۱۲۵۶- ۱۲۵۷- ۱۲۵۸- ۱۲۵۹- ۱۲۶۰- ۱۲۶۱- ۱۲۶۲- ۱۲۶۳- ۱۲۶۴- ۱۲۶۵- ۱۲۶۶- ۱۲۶۷- ۱۲۶۸- ۱۲۶۹- ۱۲۷۰- ۱۲۷۱- ۱۲۷۲- ۱۲۷۳- ۱۲۷۴- ۱۲۷۵- ۱۲۷۶- ۱۲۷۷- ۱۲۷۸- ۱۲۷۹- ۱۲۸۰- ۱۲۸۱- ۱۲۸۲- ۱۲۸۳- ۱۲۸۴- ۱۲۸۵- ۱۲۸۶- ۱۲۸۷- ۱۲۸۸- ۱۲۸۹- ۱۲۹۰- ۱۲۹۱- ۱۲۹۲- ۱۲۹۳- ۱۲۹۴- ۱۲۹۵- ۱۲۹۶- ۱۲۹۷- ۱۲۹۸- ۱۲۹۹- ۱۳۰۰- ۱۳۰۱- ۱۳۰۲- ۱۳۰۳- ۱۳۰۴- ۱۳۰۵- ۱۳۰۶- ۱۳۰۷- ۱۳۰۸- ۱۳۰۹- ۱۳۱۰- ۱۳۱۱- ۱۳۱۲- ۱۳۱۳- ۱۳۱۴- ۱۳۱۵- ۱۳۱۶- ۱۳۱۷- ۱۳۱۸- ۱۳۱۹- ۱۳۲۰- ۱۳۲۱- ۱۳۲۲- ۱۳۲۳- ۱۳۲۴- ۱۳۲۵- ۱۳۲۶- ۱۳۲۷- ۱۳۲۸- ۱۳۲۹- ۱۳۳۰- ۱۳۳۱- ۱۳۳۲- ۱۳۳۳- ۱۳۳۴- ۱۳۳۵- ۱۳۳۶- ۱۳۳۷- ۱۳۳۸- ۱۳۳۹- ۱۳۴۰- ۱۳۴۱- ۱۳۴۲- ۱۳۴۳- ۱۳۴۴- ۱۳۴۵- ۱۳۴۶- ۱۳۴۷- ۱۳۴۸- ۱۳۴۹- ۱۳۵۰- ۱۳۵۱- ۱۳۵۲- ۱۳۵۳- ۱۳۵۴- ۱۳۵۵- ۱۳۵۶- ۱۳۵۷- ۱۳۵۸- ۱۳۵۹- ۱۳۶۰- ۱۳۶۱- ۱۳۶۲- ۱۳۶۳- ۱۳۶۴- ۱۳۶۵- ۱۳۶۶- ۱۳۶۷- ۱۳۶۸- ۱۳۶۹- ۱۳۷۰- ۱۳۷۱- ۱۳۷۲- ۱۳۷۳- ۱۳۷۴- ۱۳۷۵- ۱۳۷۶- ۱۳۷۷- ۱۳۷۸- ۱۳۷۹- ۱۳۸۰- ۱۳۸۱- ۱۳۸۲- ۱۳۸۳- ۱۳۸۴- ۱۳۸۵- ۱۳۸۶- ۱۳۸۷- ۱۳۸۸- ۱۳۸۹- ۱۳۹۰- ۱۳۹۱- ۱۳۹۲- ۱۳۹۳- ۱۳۹۴- ۱۳۹۵- ۱۳۹۶- ۱۳۹۷- ۱۳۹۸- ۱۳۹۹- ۱۴۰۰- ۱۴۰۱- ۱۴۰۲- ۱۴۰۳- ۱۴۰۴- ۱۴۰۵- ۱۴۰۶- ۱۴۰۷- ۱۴۰۸- ۱۴۰۹- ۱۴۱۰- ۱۴۱۱- ۱۴۱۲- ۱۴۱۳- ۱۴۱۴- ۱۴۱۵- ۱۴۱۶- ۱۴۱۷- ۱۴۱۸- ۱۴۱۹- ۱۴۲۰- ۱۴۲۱- ۱۴۲۲- ۱۴۲۳- ۱۴۲۴- ۱۴۲۵- ۱۴۲۶- ۱۴۲۷- ۱۴۲۸- ۱۴۲۹- ۱۴۳۰- ۱۴۳۱- ۱۴۳۲- ۱۴۳۳- ۱۴۳۴- ۱۴۳۵- ۱۴۳۶- ۱۴۳۷- ۱۴۳۸- ۱۴۳۹- ۱۴۴۰- ۱۴۴۱- ۱۴۴۲- ۱۴۴۳- ۱۴۴۴- ۱۴۴۵- ۱۴۴۶- ۱۴۴۷- ۱۴۴۸- ۱۴۴۹- ۱۴۵۰- ۱۴۵۱- ۱۴۵۲- ۱۴۵۳- ۱۴۵۴- ۱۴۵۵- ۱۴۵۶- ۱۴۵۷- ۱۴۵۸- ۱۴۵۹- ۱۴۶۰- ۱۴۶۱- ۱۴۶۲- ۱۴۶۳- ۱۴۶۴- ۱۴۶۵- ۱۴۶۶- ۱۴۶۷- ۱۴۶۸- ۱۴۶۹- ۱۴۷۰- ۱۴۷۱- ۱۴۷۲- ۱۴۷۳- ۱۴۷۴- ۱۴۷۵- ۱۴۷۶- ۱۴۷۷- ۱۴۷۸- ۱۴۷۹- ۱۴۸۰- ۱۴۸۱- ۱۴۸۲- ۱۴۸۳- ۱۴۸۴- ۱۴۸۵- ۱۴۸۶- ۱۴۸۷- ۱۴۸۸- ۱۴۸۹- ۱۴۹۰- ۱۴۹۱- ۱۴۹۲- ۱۴۹۳- ۱۴۹۴- ۱۴۹۵- ۱۴۹۶- ۱۴۹۷- ۱۴۹۸- ۱۴۹۹- ۱۵۰۰- ۱۵۰۱- ۱۵۰۲- ۱۵۰۳- ۱۵۰۴- ۱۵۰۵- ۱۵۰۶- ۱۵۰۷- ۱۵۰۸- ۱۵۰۹- ۱۵۱۰- ۱۵۱۱- ۱۵۱۲- ۱۵۱۳- ۱۵۱۴- ۱۵۱۵- ۱۵۱۶- ۱۵۱۷- ۱۵۱۸- ۱۵۱۹- ۱۵۲۰- ۱۵۲۱- ۱۵۲۲- ۱۵۲۳- ۱۵۲۴- ۱۵۲۵- ۱۵۲۶- ۱۵۲۷- ۱۵۲۸- ۱۵۲۹- ۱۵۳۰- ۱۵۳۱- ۱۵۳۲- ۱۵۳۳- ۱۵۳۴- ۱۵۳۵- ۱۵۳۶- ۱۵۳۷- ۱۵۳۸- ۱۵۳۹- ۱۵۴۰- ۱۵۴۱- ۱۵۴۲- ۱۵۴۳- ۱۵۴۴- ۱۵۴۵- ۱۵۴۶- ۱۵۴۷- ۱۵۴۸- ۱۵۴۹- ۱۵۵۰- ۱۵۵۱- ۱۵۵۲- ۱۵۵۳- ۱۵۵۴- ۱۵۵۵- ۱۵۵۶- ۱۵۵۷- ۱۵۵۸- ۱۵۵۹- ۱۵۶۰- ۱۵۶۱- ۱۵۶۲- ۱۵۶۳- ۱۵۶۴- ۱۵۶۵- ۱۵۶۶- ۱۵۶۷- ۱۵۶۸- ۱۵۶۹- ۱۵۷۰- ۱۵۷۱- ۱۵۷۲- ۱۵۷۳- ۱۵۷۴- ۱۵۷۵- ۱۵۷۶- ۱۵۷۷- ۱۵۷۸- ۱۵۷۹- ۱۵۸۰- ۱۵۸۱- ۱۵۸۲- ۱۵۸۳- ۱۵۸۴- ۱۵۸۵- ۱۵۸۶- ۱۵۸۷- ۱۵۸۸- ۱۵۸۹- ۱۵۹۰- ۱۵۹۱- ۱۵۹۲- ۱۵۹۳- ۱۵۹۴- ۱۵۹۵- ۱۵۹۶- ۱۵۹۷- ۱۵۹۸- ۱۵۹۹- ۱۶۰۰- ۱۶۰۱- ۱۶۰۲- ۱۶۰۳- ۱۶۰۴- ۱۶۰۵- ۱۶۰۶- ۱۶۰۷- ۱۶۰۸- ۱۶۰۹- ۱۶۱۰- ۱۶۱۱- ۱۶۱۲- ۱۶۱۳- ۱۶۱۴- ۱۶۱۵- ۱۶۱۶- ۱۶۱۷- ۱۶۱۸- ۱۶۱۹- ۱۶۲۰- ۱۶۲۱- ۱۶۲۲- ۱۶۲۳- ۱۶۲۴- ۱۶۲۵- ۱۶۲۶- ۱۶۲۷- ۱۶۲۸- ۱۶۲۹- ۱۶۳۰- ۱۶۳۱- ۱۶۳۲- ۱۶۳۳- ۱۶۳۴- ۱۶۳۵- ۱۶۳۶- ۱۶۳۷- ۱۶۳۸- ۱۶۳۹- ۱۶۴۰- ۱۶۴۱- ۱۶۴۲- ۱۶۴۳- ۱۶۴۴- ۱۶۴۵- ۱۶۴۶- ۱۶۴۷- ۱۶۴۸- ۱۶۴۹- ۱۶۵۰- ۱۶۵۱- ۱۶۵۲- ۱۶۵۳- ۱۶۵۴- ۱۶۵۵- ۱۶۵۶- ۱۶۵۷- ۱۶۵۸- ۱۶۵۹- ۱۶۶۰- ۱۶۶۱- ۱۶۶۲- ۱۶۶۳- ۱۶۶۴- ۱۶۶۵- ۱۶۶۶- ۱۶۶۷- ۱۶۶۸- ۱۶۶۹- ۱۶۷۰- ۱۶۷۱- ۱۶۷۲- ۱۶۷۳- ۱۶۷۴- ۱۶۷۵- ۱۶۷۶- ۱۶۷۷- ۱۶۷۸- ۱۶۷۹- ۱۶۸۰- ۱۶۸۱- ۱۶۸۲- ۱۶۸۳- ۱۶۸۴- ۱۶۸۵- ۱۶۸۶- ۱۶۸۷- ۱۶۸۸- ۱۶۸۹- ۱۶۹۰- ۱۶۹۱- ۱۶۹۲- ۱۶۹۳- ۱۶۹۴- ۱۶۹۵- ۱۶۹۶- ۱۶۹۷- ۱۶۹۸- ۱۶۹۹- ۱۷۰۰- ۱۷۰۱- ۱۷۰۲- ۱۷۰۳- ۱۷۰۴- ۱۷۰۵- ۱۷۰۶- ۱۷۰۷- ۱۷۰۸- ۱۷۰۹- ۱۷۱۰- ۱۷۱۱- ۱۷۱۲- ۱۷۱۳- ۱۷۱۴- ۱۷۱۵- ۱۷۱۶- ۱۷۱۷- ۱۷۱۸- ۱۷۱۹- ۱۷۲۰- ۱۷۲۱- ۱۷۲۲- ۱۷۲۳- ۱۷۲۴- ۱۷۲۵- ۱۷۲۶- ۱۷۲۷- ۱۷۲۸- ۱۷۲۹- ۱۷۳۰- ۱۷۳۱- ۱۷۳۲- ۱۷۳۳- ۱۷۳۴- ۱۷۳۵- ۱۷۳۶- ۱۷۳۷- ۱

- ۲۷۹ دلائل کی بجائے مشابہہ پر مبنی تھا
- ۲۷۰ اَلْاَظْهَرِی
- ۱۱۲ اسحاق علیہ السلام
- ۶۰۲ ابراہیمی طیور میں سے ایک تھے
- ۲۹۲ اَسَدُ اللہ خان غالب (مرزا)
- اَسْمَاء - کتھہ قبیڈ کی ایک خاتون جس سے آنحضرتؐ نے نکاح کیا تھا
- ۵۳۳ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کا پلوٹھایا
- ۱۱۲ آپ کے الہامی نام میں خدا سے تعلق کا وعدہ
- ۲۱۲ آپ کی نبوت کا ثبوت
- ۷۱۱ اپنے رب کا پسندیدہ
- ۶۰۲ ابراہیمی طیر
- ۲۴۸ برکت
- ۱۸۹ آپ اور آپ کی ذریت متعلق بائبل کی پیشگوئیاں
- بائبل میں حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کے حق میں دعا اور اس کی قبولیت
- ۲۱۲ اسماعیل کا تختہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ
- ۱۸۸ ابراہیم آپ کو عہد میں شامل سمجھتے تھے
- ۱۷۹ اسماعیل کی عظیم قربانی
- اسماعیل کو ادنیٰ غریزی دُعا میں آباد کرنے
- ۱۵۶ کا ابراہیم کو حکم
- ۱۷۲-۱۷۸ مکہ میں آباد ہونا
- ۳۰۶ اسماعیل کی شدت پر پاس
- ۱۰۰ اُن کے بھائی ہمیشہ اُن کے مخالف ہیں گے (پیشگوئی)
- ۱۸۷ آپ سے حضرت سارہ کی نفرت (بائبل کی رو سے)

- اَبُو سَیِّدَان کا ہرقل کے سامنے آنحضرتؐ کی متعلق پانا
- ۲۹۰ اَبُو سَیِّدَان جنگ اُحد میں
- ۶۶۰ غزوہ اُحد میں عُرْزِی کا لغوہ بلند کرنا
- ۳۲۳ جنگ اُحزاب میں اَبُو سَیِّدَان کی بدخواہی
- ۴۶۹ اَبُو سَیِّدَان کا مہم نوز کے منکر پر حملہ پراغما تعجب
- ۴۶۹ فتح مکہ کے موقع پر گرفتاری اور ایمان لانا
- ۴۹۲ اَبُو طَلْحہ رضی اللہ عنہ
- اَبُو الْقَاسِم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۴۵ (دیکھیے عنوان محسن)
- اَبُو تَاحِیَہ رضی اللہ عنہ (حضرت ابوبکر کے والد)
- ۸۷ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پر اظہارِ حیرت و شکر
- ۲۰۹ اَبُو الْقَلَابَہ (مفسرِ قرآن)
- ۴۹۱ اَبُو مُحَمَّد ثقفی (عرب شاعر)
- ۶۵۱-۶۵۰ اَبُو سَہْرِیہ رضی اللہ عنہ
- ۶۲۶ اَبُو سَہْرِیہ کا جذبہ عشق
- ۶۲۷ آپ کی سخت جھوک کا ایک واقعہ
- ۸۱ اَبِیَاہ - حضرت سلیمان کے بیٹے ریعام کا ایک مخالف
- ۲۵۶ احمد بریلوی (سید) علیہ الرحمۃ
- ۵۷۳ احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ
- ۳۰۷ سبھی کے متعلق آپ کا مذہب
- ۵۱۰ ایلاڈ کے متعلق آپ کا مسلک
- ۶۲۳-۵۵۰ انقش (نحوی)
- ۸۱-۷۴-۷۳ اَخِیَاہ (نبی)
- ۱۵۸ ادریس علیہ السلام (صدق نبی)
- اَرُوْر سے خان (منشی) رضی اللہ عنہ آپ کا ایمان

ب

بخت نصر (نیز دیکھئے نبوکدنصر)

- ۵۹۶-۷۵۰ یرشلیم کو تباہ کرنے والا بابلی بادشاہ
- بیت المقدس پر بخت نصر کے حملہ کے وقت
- ۱۰۵ بائبل کے تمام نسخے تباہ ہو گئے تھے
- ۵۶۹-۴۱۱-۲۴۴-۲۲۲ رضی اللہ عنہ
- ۵۷۹ برتھما۔ ہندوؤں کے ہن خدا کا نام
- امروز (بشر الدین محمود احمد المصلح الموعود
- خليفة المسيح الثاني رضی اللہ عنہ
- ۲۱۸ آپ کا دعویٰ امام
- ۶۶ إلهام (اعملوا الی داود شکراً) (جون ۱۹۰۸)
- آپ کو امام میں سلیمان علیہ السلام کی بعض
- ۶۷ خصوصیات کا وعدہ دیا گیا
- ۶۷ تکلیف اور اعتراضات پیش آنے کے متعلق امام
- آپ کے رؤیا ۳۱۳-۲۵۲-۱۳۵
- اللہ تعالیٰ نے پھر پر قرآن کریم کے لیے شمار معارف
- ۹۷ کھوے ہیں
- ۱۰۷ ابدیت و مآب کے متعلق قرآن میں مذکور واقعہ
- ۶۸ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا دیا جانا
- آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ دَنَا وَاعْتَبِرْ بَيْنَهُمَا
- ۱۹۱ رَسُوْلًا سُوْرہ تَبٰرٰوٰہ کے مضامین کی گنجی ہے
- آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ سُوْرہ صٰوْرہ کے
- ۱۹۱ ابراہیمی کا جواب ہے
- آپ کے نزدیک مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهَ سِ
- ۵۷۳ مُرَاد شَرْعِيْ اَنْبِيَاءُ هِيَ

- ۲۰۶ اسرائیل کا بعض
- ۲۱۱ عیسائی اسماعیل کو نبی نہیں مانتے
- ۲۲۲-۱۹۰ فتح مکہ تک کعبہ میں حضرت اسماعیل کا بیت تھا
- ۱۸۸ اسماعیل کا عقد ۱۲ سال کی عمر میں ہوا
- اسماعیل شہید (سید) علیہ الرحمۃ
- ۲۵۶ آپ کی غیرت اسلامی کا ایک واقعہ
- ۲۸۸ اصمعی (دعویٰ)
- ۲۲۹ اکبر مسیح (پوری)
- ۲۶ ایلاس علیہ السلام
- ایگزئڈ براہنس ایم۔ ڈی۔ ڈی پی ایچ ماہر علم الاغذیۃ
- ۳۸۸ شراب کے متعلق آپ کی تحقیق
- ۴۱۵ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا (اُمّ المؤمنین)
- امیمہ۔ کتہہ قبیلہ کی ایک خاتون جس سے آنحضرتؐ
- ۵۳۳ نے نکاح فرمایا تھا
- ۵۴۹ اُمیتہ (عرب شعر)
- ۴۸۱ اندر (دیوتا)
- ۴۲۸-۴۹۲-۳۰۷ اَنَس رضی اللہ عنہ
- ۹۳ انشاء اللہ خان الشار
- ۱۳ اوس (مدینہ کا انصاری قبیلہ)
- ۱۴ اوس بنو قینقارخ اور بنو قریظہ کے حلیف تھے
- ۲۲۵ اہل قرآن۔ پارسیوں کے نزدیک تاریکی کا خدا
- ایبی رام۔ یہودیوں کے نزدیک یہ شخص واحد یہودی
- ۱۱۸ بنے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا

- بلعزل لول - بدو حوں کا سردار (یہودی عقیدہ کی رو سے) ۲۵
- بلال رضی اللہ عنہ ۴۷
- آپ کو جبراً مردہ کرنے کی کوشش کی گئی ۷۱
- بلقیس (ملکہ سبا) ۲۵۸
- بن یامین ۵۳۳
- بننت الحون - کدہ قبیلہ کی ایک خاتون بنو اسحاق
- حضرت ابراہیمؑ پیستے تھے کہ دنیا کا نجات دہندہ آخری رسولؐ بنو اسحاق میں سے نہ ہو ۱۸۷
- کنعان پر بنو اسحاق کے قبضہ کی پیشگوئی ۱۸۹
- بنو اسحاق کی بنو اسماعیل سے رقابت ۱۸۸-۱۸۷
- بنو اسماعیل ۱۵۱-۸۶
- بنو اسماعیل میں غنہ کا رواج ان کے عہد میں شائع ہونے کا ثبوت ہے ۱۸۹
- بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیمؑ کی طرف سے ایک صاحب شریعت نبیؑ کی بعثت کی دعا ۲۲۱
- حضرت ابراہیمؑ چاہتے تھے کہ دنیا کا نجات دہندہ آخری رسولؐ بنو اسماعیل میں سے ہو ۱۸۷
- حضرت ابراہیمؑ پر امر کھل چکا تھا کہ حاتم البقیہ بنو اسماعیل میں مبعوث ہوگا ۱۸۶
- بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کی ہمبختی ۱۸۸-۱۱۲
- دشمنی کی وجہ سے یہود نے تورات سے کد کاد کر نکال دیا ہے ۱۷۶
- بنو اسماعیل میں نبوت یہود کو برداشت نہیں ۱۰۵

- آپ کے نزدیک صلوٰۃ و سلاطین مراء متحد کی نماز ۵۳۷
- آیت مانسجہ من ایقہ کے جدید معنی ۱۰۳
- آپ کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ شام سے مکہ منیٰ مراء اور عرفات کے راستے آئے تھے۔ ۴۴۹
- آپ کا دعویٰ کہ قرآن میں اختلاف ثابت کرنا والے شخص کا قرآن سے ہی رد کیا جائے گا ۱۰۱
- حج کی قربانی کے متعلق حضورؐ کا مسلک ۴۳۴
- میری ہر دعا قبول ہوتی ہے ۴۵۱
- بیٹ اللہ پر سہل نظر پڑنے پر آپؐ کی دعا ۴۵۰
- حضرت یسح موعودؑ کے دعویٰ کو توجہ سے دیکھنے کی نصیحت ۲۱۱
- آپ کی کتاب منصب خلاف میں جہالت کی غرض و غایت اور فرائض کا بیان ۱۹۵
- مسلمانوں کو ایک نصیحت ۲۱۱
- حضرت خلیفہ مسیح الاولؑ سے نبیؑ پڑھنا ۱۱۰
- ناذحاب علمی میں ہی آپؐ کا دیر قرآن کریم دینا ۱۱۰
- حضرت خلیفہ مسیح الاولؑ کا آپؐ کو سوالات کرنے سے منع فرمانا ۱۱۰
- آپؐ نے بارہ تیرہ سال کی عمر میں حضرت یسح موعودؑ علیہ السلام سے اجازت لے کر چلا روزہ رکھا تھا۔ ۳۸۵
- روزہ کے نتیجہ میں صحت کے بہتر ہونے کا ذاتی تجربہ ۳۷۵
- حج پر چلتے وقت حضرت خلیفہ مسیح الاولؑ کی طرف سے آپؐ کو غلام آزاد کرنے کی فرمائش ۳۵۵
- اڑھائی تین سال کی عمر میں آپؐ پر کالی کھانسی کا حملہ ۳۸۶
- آپؐ کا ایک شعر ۱۲۵

بنو سلمہ۔ مسجد بنی سلمہ (مدینہ) میں دورانِ نماز تحویل کعبہ

کا حکم

۲۳۲

بنو قریظہ

۱۴

بنو قنیقاع

۱۴

بنو کنانہ۔ حج میں مزدلفہ سے آگے عرفات میں

۴۳۲

نہیں جاتے تھے۔

بنو نضیر

۱۴

بنی اسرائیل (نیز دیکھیے عنوان یہود)

شیان سے مراد تورات میں مذکور دس نبیوں کی احکام

۱۵۱

تمام قوموں پر نصیحت دینے کا مضموم

قرآنی پیش کرنے میں بنی اسرائیل کا صحابہ کرام سے

۵۴۸

موازنہ

موسیٰ کے بعد شریعت مرموید کے بیرو غیر شریعی انبیاء

۲۴

یہودی مسیح سے پہلے تمام انبیاء کی عظمت کے قابل تھے

سوائے حضرت عیسیٰ کے انبیاء بنی اسرائیل کے

۲۶

علیحدہ علیحدہ بیرو کا نہیں تھے

۲۷۲

بنی اسرائیل میں روزہ کی عبادت

۵۱

موسیٰ کی زندگی میں ہی آپ کی مخالفت کرنا

موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری اور بیہودہ سوالات

۱۰۹

کثرت سے کرنا

جنگ کے موقع پر قرآنی دینے سے انکار

۵۴۵

بنی اسرائیل کا کنگان پر جھک کرنے سے انکار

نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چالیس سال کے

۵۴۳

لئے کنگان پر قبضہ سے محروم کیا گیا

۲۰۶

بنی اسرائیل کا حضرت اسماعیل سے بغض

بنو اسماعیل سے بنی اسرائیل کی دائمی رقابت

۱۱۲

بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم کئے جانے کی وجہ

۱

تاریخ:

مصر سے نکلتے وقت بنی اسرائیل کی تعداد چند ہزار

۵۴۲

تھی (بائبل کے بیان کی تردید)

بنی اسرائیل کے لئے چالیس سال تک فتح کنگان

۲۶۳

کا التوا

بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کئے جانے کی درخواست

۵۵۶

بعد عیسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل میں متحدہ قومیت کی

۵۵۰-۵۴۱

بنیاد پڑی

نہر کے ذریعہ بنی اسرائیل کی آرائش (بائبل میں)

۵۶۸

واقعہ کا ذکر)

بنی اسرائیل کا تابوت جس میں انبیاء کے تبرکات اور

تورات کا نسخہ محفوظ تھا دشمن کے ہاتھ میں

۵۵۹

پہلے جانا

دو سو سال تک بنی اسرائیل کی باقاعدہ سلطنت

۵۶۷

قائم نہیں ہوئی تھی

۱۰۵۰ قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے

ذریعہ کنگان پر بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت

۵۷۱

قائم ہوئی

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کنگان کی بجائے مصر

۵۴۶

میں کیوں حکومت زدی

حضرت یسین علیہ السلام کے بعد یربعام کی

۷۴

بنیاد اور سلطنت کا دوصحوں میں بٹ جانا

۷۵

یربعام کی طرف سے جہاد وطن ہونے کی جنگ لگائی

۵۷۰ حضرت داؤدؑ کے ہاتھوں جاووت کا قتل
۵۶۶ ساؤل کے دشمن کا نام بھی جاووت تھا
بحر ایں علیہ السلام

۲۰ جبریلؑ ملائکہ کا سردار ہے
قرآن اور بائبل دونوں متفق ہیں کہ جبریلؑ ملائکہ کا
سردار ہے اور اس کا نام کلام الہی بندوں تک

۵۳ پہنچانا ہے
۵۶ جبریلؑ ایک درمیانی واسطہ ہے
جبریلؑ ہر سال رمضان المبارک میں آنحضرتؐ کے
ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے ۲۹۴

۲۲ جبریلؑ حضرت حسانؑ کی تائید میں
یہود اپنے تنزل کے زمانہ میں جبریلؑ کو لڑائی اور
غلاب کا فرشتہ سمجھتے تھے ۵۳

۵۴ یہود کا جبریلؑ کو اپنا دشمن قرار دینے کی وجوہات ۵۴-۵۳
۵۷ دشمنی کے نتائج
جبریلؑ بن مطعم رضی اللہ عنہ

۵۷ طلاق کی صورت میں حق مہر سے زیادہ دینا
۵۳۵ جدعون (نیز دیکھیے طاووت)
جدعون ہی وہ شخص ہے جسے قرآن کریم میں طاووت

۵۶۹ کا صفاتی نام دیا گیا ہے
۵۶۹ جدعون اور طاووت ہم معنی ہیں
جدعون کو ایک نبی نے بنی اسرائیل کا بادشاہ
مقرر کیا تھا ۵۶۷

فرشتے کا ظہور اور خبر دینا کہ تیرے ہاتھ سے
۵۶۸ بنی اسرائیل مدیانیوں سے رہائی پائیں گے

۵۸۶ ق م میں یروشلم کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل

کا امیر سرکرہ بابل لایا جانا ۵۹۸-۷۵
بابل کی اسیری میں خفیہ سوسائٹیوں کا قیام ۷۵

۵۳۵ بنی قمرہ
بھٹناگر (ڈاکٹر شامی سرورپ)
۲۲۰ یہ بھی ق م کی کتب دلائل النبوة سے ایک روایت ۲۴۶

پطرس (حواری) نے مصیبت کے وقت مسیحؑ کا تین
بار انکار کیا ۲۴۱-۲۴۲

ت
تھامس فریزر (سر)
۴۸۸

ش
ثابت بن قیس بن شماس
(عبداللہ بن ابی اہن سلول کا داماد) ۵۱۷

۲۷۹ ثناء اللہ امرتسری (مولوی)
۵۱۷ ثوبان رضی اللہ عنہ
۲۰۷ ثوری (امام) رضی اللہ عنہ

ج
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
آپ کے والد کی شہادت پر آنحضرتؐ صلی اللہ

۲۹۱ علیہ وسلم کا خوشخبری دینا
جاووت

۵۶۳ جاووت اور جاووت کی جنگ
جاووت صفاتی نام ہے جسے انگریزی میں
۵۷۰ GOLIATH کہتے ہیں

۲۳

آپ کے ساتھ جبریلؑ کی تائید
تسین رضی اللہ عنہ

۲۹۰

حضرت امام حسینؑ آج بھی زندہ ہیں
آپ شہید تو کر دیے گئے مگر دشمن اپنے مقصد میں

۵۹۰

کامیاب نہیں ہوئے

۷۱

حنوک

حورام اتی

۷۲

حضرت سلیمانؑ کا ایک دشمن

۷۱

فری میسنر سے اس کا تعلق

حوا علیہا السلام کا وجود آدمؑ کے لئے

۵۱۹

بلکیت کا باعث تھا۔

خ

خدیجہ رضی اللہ عنہا اہل زندگی کا شاندار نمونہ ۴۱۱
خزرج (مدینہ کے انصار کا ایک قبیلہ)

زبانِ نبوت میں بنو نضیر (یہود) کے حلیف تھے ۱۴-۱۳
خسرو ثانی (شاہ ایران)

آنحضرتؐ کی گرفتاری کا حکم دینے والا ایرانی بادشاہ ۷۷-۸۷

۲۹ فروری ۱۲۵ کو بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا ۷۸-۷۹
خوئس (ساہرکس) شاہ فارس

۷۵

خوئس کا بابل کو فتح کرنا

خوئس کا یہود سے معاہدہ اور فتح پانے پر ان

کو بابل سے یروشلم جانے میں امداد کرنا ۷۶-۸۳

۸۳

خوئس ہی دو القریٰ بنے

۸۳

خوئس کو خدا کی تائید حاصل تھی

۵۷۱

جدعون کی جنگ نہ بنی تھی

۵۶۹

جدعون کے ساتھ جنگ میں ۳۰۰ مومن شریک تھے

۵۷۰

جدعون موسیٰ علیہ السلام سے دو سو سال بعد اور

۵۷۰

حضرت داؤدؑ سے دو سو سال قبل ہوئے ہیں۔

۵۷۱

جدعون نے ۱۲۵۱ قبل مسیح میں مخالفوں کو

۵۷۱

شکست دی

بنی اسرائیل میں متحدہ قومیت کی بنیاد جدعون کے

۵۷۱-۵۷۰

زلیخ پڑی

جسٹینین شاہ روم (۵۲۷-۵۶۷)

۷۷

یہود پر مظالم

جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ

سہ ہر بلا کی قوم راحت دادہ است

۴۷۰

زیر آن گنج کرم بہب دہ است

جوا تھیں بکس

۳۴۰

(JONATHAN NICHOLSON)

۵۳۳

یونیسہ (کنہ قبیلہ کی ایک خاتون)

ح

۲۸۸

حارث بن حلزہ (عرب شاعر)

۵۱۷

حبیبہ بنت سہیل

۷۸-۷۶

حجی (بائلی اسیری میں بنی اسرائیل کے ایک نبی)

حزقیلؑ (نبی بنی اسرائیل)

جنہیں اللہ تعالیٰ نے یروشلم کی دوبارہ آبادی کے

۵۹۷-۵۹۶-۲۶

مستحق کشف دکھایا تھا

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

۲۲

آپؐ کی قادر الکلامی

د

داحقن۔ حضرت موسیٰ کا ایک دشمن جو یہود کے
نزدیک باوجود یہودی ہونے کے ہمیشہ جسم

میں رہے گا

۱۱۸

دانیال (دانی ایل) نبیؑ

۵۳-۲۶

آپ کا روزے رکھنا

۳۷۲

داؤد علیہ السلام

۵۶۶-۸۸-۷۲-۲۶

حضرت داؤدؑ موسیٰ سے ۳۰ سال اور جبریلؑ

سے ۲۰ سال بعد ہوئے

۵۷۰

آپ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے اور ان

کو بعض انبیاء پر ظہری محافض سے فضیلت

حاصل تھی

۵۷۳-۳۷۸

داؤد کی جنگ مذہبی تھی

۵۷۱

داؤد علیہ السلام کے ذریعہ جاوت کا قتل

۵۷۰

داؤد کا روزے رکھنا

۳۷۲

داؤد کے ذریعہ ۱۰ قبل مسیح میں کنعان پر

۵۷۱

بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی

۵۷۱

حضرت مسیحؑ کا آپ کی نسل سے ہونا غلط ثابت ہوا

۳۷

حضرت مصطفیٰؐ کو کمال داؤدؑ ہونے کا الہام

۶۶

داؤد کے واقعات میں مسیٰؑ کی نصیحت

۵۷۱

دو وعدہ (زروشت کی والدہ)

۳۸۲

د

ڈالوڈو آس سکولس (ایٹائی ٹوئز) ۶۰ ق م میں کعبہ کے

۱۷۹

مُتحرک مقام ہونے کا ذکر کرتا ہے

○

ذ

ذکریاؑ بن عدو۔ بابل کی اسیری کے زمانہ میں

۸۸-۷۶

بنی اسرائیل کے نبی

۸۳

ذوالقرنین سے مراد خورش شاہ ایران

ل

۲۰۷

راڈویل۔ مترجم قرآن

۷۴

رجب عام (حضرت سلیمانؑ کا مہینہ)

رزول بن الیدرع شاہ دمشق

۷۴

حضرت سلیمانؑ کا ایک دشمن

رشید الدین (ڈاکٹر غنیف)

۲۹۷

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد حرم کے معالج

رکانہ۔

آنحضرتؐ کے زمانے کا ایک شخص جس نے ایک ہی

۵۱۸

مجلس میں سب کو تین طلاقیں دی تھیں

روشن علی (حافظ) رضی اللہ عنہ

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ سے تعلیم حاصل کرنا اور

۵۸۰-۱۰۹

کثرت سے سوال کرنے کی عادت

ز

زار روس

۳۳۰

زار کیا تھ جو نولے واقعات کا قلم قرآن کریم میں

۵۰۶

زجاج (نحوی)

۱۶۵

زرتشت

زروشت کسی جدید مذہب کا بانی نہیں تھا بلکہ

۳۸۲

اُس نے قدیم ایرانی مذہب کو زندہ کیا

۳۹۳

زرقانی (علامہ) علیہ الرحمۃ

۶۷	حضرت سلیمان کے متعلق عوام میں مشہور قصے	۲۲-۲۶-۵۶۱	زکریا علیہ السلام
۶۸	یہ خیال کہ آپ جاؤ جاتے تھے بائبل غلط ہے	۶۷-۶۸	زہرہ۔ بائبل کے قصوں کا ایک کردار
۷۰	حضرت سلیمان کے زمانہ میں فری سینٹر کی بنیاد پڑی	۶۸	زہرہ (سارہ)
۸۱-۷۲	بائبل میں آپ پر شرک اور کفر کا الزام	۲۴۶	زہری رحمة اللہ علیہ
	حضرت یسوع مسیح کو اللہ کا نام میں حضرت سلیمان کی	۲۸۸	آپ کا قائم کردہ مدرسہ
۶۷	بعض خصوصیات کا وعدہ دیا گیا	۴۳۶	حافظی المسید المحرم کے متعلق آپ کی رائے
۵۲۷-۲۶۱	سُمرقہ ابن جندب رضی اللہ عنہ		زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
۳۴۰-۳۳۵	سیدوئیہ (غوی)	۵۱۱	قزوئے کے متعلق آپ کی رائے
۲۵۸	سید الوادی (ابو جہل کا لقب)	۲۰۶	زید رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں آپ کا ذکر
۲۳۲-۱۱۸	سیل (پادری) مترجم قرآن		س
۲۳۲-۲۲۳	تھوہیل کعبہ پر سیل کا اعتراض		سارہ
	سیموئل (نبی) جنہوں نے ساؤل کو نبی اسرائیل	۱۱۲	حضرت ابراہیم کی مائوں زاد بہن بھی تھیں
۵۶۵	پر بادشاہ مقرر کیا تھا	۱۱۲	ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکال دینے کا مطالبہ
	ش		حضرت سارہ کی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے
	شافعی (امام) علیہ الرحمۃ	۱۸۷	نفرت (بائبل کی رؤسے)
۴۳۸	آپ کے نزدیک اَشْهُرُ الْحِجَّةِ سے مراد		ساؤل
۲۰۷	سجی کے متعلق آپ کا مسلک		پڑنے مفسرین کے نزدیک طاوت سے مراد
۲۳۴	حج کی قربانی کے متعلق آپ کا مسلک	۵۶۵	ساؤل ہے
	حج میں قربانی نہ دے سکنے والوں کے روزہ	۷۵	سائرس (خوس) شاہ فارس
۴۳۶	کے متعلق آپ کا مسلک	۷۸	سائروس (شیردیز) شاہ ایران
۵۲۵	دورت کے ولی کے متعلق مسلک		سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
۵۱۰	ایلاہ کے متعلق آپ کا مسلک	۴۹۴	سُلالہ خدا کی راہ میں دینے کی اجازت مانگنا
۵۱۱	قزوئے کے متعلق آپ کی رائے	۲۶-۸۸	سلیمان علیہ السلام
۲۲۰	شائقی سرورپ جھٹاگر (ڈاکٹر)		حضرت سلیمان ان چند انبیاء میں سے ہیں جو
۵۳۵	شریح (قاضی) نہر معاف کرنے کے سلسلہ میں رائے	۲۷۸	بادشاہ بھی تھے

۵۷۱ طاووت کے واقعات میں مسلمانوں کو نصیحت
۴۹۰ طرفہ عرب کا دوسرے نمبر کا شاعر

ع

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۱۲۵-۴۶۱-۵۲۱
آنحضرت کے متعلق فرمایا: كَانَ خَلْقُهُ

۵۵ الْفَرْدَانِ

۴۱۲ اعتکاف میں آنحضرت کا سر دھونا اور لگھئی کرنا

۹۰ حضرت عائشہ کا یہود کو جواب

آپ کے نزدیک صفاء و مرقہ کا طواف ضروری ہے ۳۰۶

۵۱۱ قُرْء کے متعلق آپ کی رائے

۵۸۳ عباس علی لہیانی (میر) کی نیکی اور ارتداد

۶۵۴ عبدالحکیم بیلاوی (ڈاکٹر)

۵۰۵ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ

عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

۶۰۴ آپ کی مالی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ نے عظیم بدلہ دیا

عبد الرحمن بن غمان (نواب) ابن نواب محمد علی خان

آپ کی بیماری سے صحت یابی کے لئے حضرت

۵۸۱ مسیح موعود علیہ السلام کی دعا اور شفاعت کرنا

عبد الشارہ (ڈاکٹر سید)

۲۹۷ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کے معالج

عبد اللہ

۵۶۹ قرآن کریم میں آنحضرت کا صفاتی نام

عبد اللہ رضی اللہ عنہ

۴۹۱ آپ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ کا مکالمہ

عبد اللہ غزنوی (حضرت مولوی) آپ کا ایک روایا ۱۱۱

۵۷۹ شو (دیوتا) کا ایک آدمی پر ناراض ہونا

۲۹۱ شنبہ (سرदार قریش)

شیر قویہ (ساروس) شاہ ایران

۷۸ خسرو ثانی کا بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا

شیر ویک کے باپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کئے تھے اُسے

۸۷ شیر ویک نے منسوخ کر دیا تھا

۷۹ آنحضرت کے تبلیغی خط کا مخالف شیر ویک تھا

ص

۷۴ صرورہ (حضرت سیما کے دشمن ریحام کی ماں)

۱۶ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے خلاف سازش

ط

۵۵۹ طاووت (نیز دیکھیے جدعون اور سادل)

۵۶۵ پُرانے مفسرین کے نزدیک طاووت سے مراد سادل ہے

۵۶۶ طاووت کی شخصیت متعین کرنے کے رہنما اصول

۵۶۹ طاووت سے مراد جدعون ہے

۵۶۹ طاووت کے صفاتی نام اور جدعون میں قوت کا مضمون

۵۶۱ جدعون کے انتخاب میں خدا کی ہاتھ

طاووت کے متعین میں آل موسیٰ اور آل ہارون

۵۶۳ کی روحانیت اور اخلاق پیدا کئے گئے

۵۶۳ جاووت کے ساتھ جنگ

۵۶۳ طاووت کے متعین کی آزمائش

۵۶۱ سوائے الہی امید کے طاووت کی فتح ناممکن تھی

جدعون کے ساتھ جنگ میں شریک مومنوں کی تعداد

۵۶۹ جنگ بدر میں شامی صحابہ کے برابر تھی

۲۱۳

قَاتِلِینِ عُمَانِ

عُثْمَانُ بْنُ مَفْلُوحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۲۹۹

اسلام کے لئے آپ کی غیرت اور قربانی کا جذبہ

۳۹۲

عَدِلَ بِنِ عُمَانِ

عَدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۴۱۲

دھاکے پاس رکھے تھے

۳۰۶

عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عُزْرًا عَلَيْهِ السَّلَامُ

آپ کے وقت قورات کے سب نئے ضائع ہو

۱۰۵

گئے تھے

۷۶

آپ کے زمانہ میں یروشلم دوبارہ آباد ہوا

عُزْرًا عَلَيْهِ السَّلَامُ

۴

یہود کا آپ کو ابنِ اللہ قرار دینا

۵۹۳

تباہ شدہ بستی کے پاس سے آپ کا گزر

عزیز کے واقعہ کے متعلق مفسرین کے خیالات

۵۹۵

کی تردید

۳۰۷

عُطْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۴۳۶

حاضری مسجد الحرام کے متعلق آپ کی رائے

عُکْرُمَةُ بْنُ أَبِي حَبِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۴۲۵

فتح مکہ کے بعد ایسے سینیا جانے کی کوشش

۱۲۳

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلِيفَةُ رَابِعٍ

۴۲۷

معاویہ کے ساتھ جنگ

۲۵۹

ایک ذبی کے قابل کی موت کی سزا دینا

۳۶۲

قیامِ مہمان کا ایک واقعہ

عَبْدُ اللَّهِ أَتَاهُمْ (دُپٹی)

آتھم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

۲۹۲

انڈاری پٹیگوئی اور اس کا پورا ہونا

۵۱۷

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنِ سُلُولٍ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سٹہ ہجری

میں قریش کے حالات معلوم کرنے کے لئے

۴۷۵

نخندہ کی طرف ہجرانا

۵۳۸-۳۵۹

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

آپ کے حضرت علی اور معاویہ کی جنگ میں

۴۲۷

ثابلی نہ ہونے کی وضاحت

۵۱۱

ذُرَيْعُہ کے متعلق آپ کی رائے

۳۵۸

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۲۸۰

آپ کی بے نظیر اطاعت رسول

۵۱۱

آپ کے نزدیک قُرُوء کے معنی

عَبْدُ الْمُطَّلِبِ

۱۶۴-۱۶۳

آپ کی ابرہہ سے ملاقات اور گفتگو

۲۸۹

عَبْدُ الْمَلِكِ

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۲۵۹

حضرت عجمیہ کے قتل کے شبہ میں ہرمزان کو قتل کرنا

۱۶۱

عُتْبَةُ (سرور قریش)

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ (خليفة ثالث) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ہرمزان کے قتل کے کیس میں حضرت عبید اللہ بن عمر

۳۶۰

کو مقتول کے بیٹے کے سپرد کرنا

۵۱۱

آپ کے نزدیک قُرُوء کے معنی

آپ کے نزدیک قُدود کے معنی

۵۱۱

عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی

۲۹۰

خلافت سے قبل اور خلافت کے بعد

۵۵۷

نیکی میں مسابقت کی رُوح

۲۵۴

ایران کی فتح

۷۸

حضرت عمر کا اپنے زمانہ خلافت میں رُج کے موقع پر

۴۷۷

سردارانِ قریش کے مقابل صحابہ کی عزت افزائی فرمنا۔ ۴۷۷

۴۷۷

قیصرِ روم کا شغایابی کے لئے آپ سے دعا کی

۲۴۵

درخواست کرنا

۲۴۵

حضرت ابوہریرہ کا آپ سے ایک آیت کا

۶۲۷

مطلب پُرچھنا

۶۲۷

صفا کے ایک متوال کے ساتھ قاتلوں کو موت

۲۵۸

کی سزا دینا

۲۵۸

ایک غیر متعلق سائل کو سزائے قریش

۵۱۱

آپ کے نزدیک قُدود کے معنی

۵۱۱

آپ کا خاندان اہل عرب کے نسب یا در

۴۷۸

رکھتا تھا۔

۴۷۸

آپ کی شہادت

۳۶۰

عمر ابن

آلِ عمران کی تمام جہانوں پر فضیلت کے معنی

۱۵۱

عمر و بن الحضری

شام سے آنے والے قریش کے تجارتی قافلے کا

۴۵۷

ایک فرد جسے حضرت عبداللہ بن جحش نے

۴۵۷

غلطی سے قتل کر دیا

۴۹۱

عمر و بن ہند

۴۹۱

علی بن مریم (مسیح نامری) علیہ السلام ۲۶-۱۵۰
تاریخ:

انجیل حضرت عیسیٰ کو داؤد کی نسل سے بتاتی ہے ۳۷

آپ کا گرفتار ہو کر سردارِ اکابر کے پاس لے

۲۴۱

جایا جانا

صلیب پر آپ کی دعا (ایلی ایلی لما سبقتی ۴۶۹

۲۹۰

آپ کا صلیب سے زندہ اُتر آنا

۳۸

انجیل میں آپ کی ڈوب جھٹوں کا ذکر

۲۴۳

تحویلِ قبلہ کے متعلق حضرت مسیح کی ایک پیشگوئی

صداقت:

۲۴

آپ صداقت کی تمام علامتیں ساتھ رکھتے تھے

۴۸۴

حضرت موسیٰ کے بعد نبی دُنیا میں عظیم تفرید یا

۴۸۴

کرنے والا مسیح تھا

تمام انبیاء نے نبی اسرائیل کے برعکس آپ کی

۲۶

علیحدہ جماعت تھی

۵۷۴

رُوح القدس سے آپ کی تائید

۲۵

صلیبی موت سے بچنا آپ کا بڑا معجزہ ہے

۵۷۴

پاکیزگی قلب کے خاص راز آپ پر ظاہر کئے

۵۷۴

گئے تھے

۵۷۴

آپ کا چالیس دن رات روزے رکھنا۔ ۲۷-۵۷۴

۴۷۸

حضرت عیسیٰ امیرِ کبریٰ نہیں تھے

۴۷۸

حضرت عیسیٰ کا خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے

۴۷۸

کی تمقین کرنا

۴۷۸

آپ کے ذریعہ ابراہیم کی آواز ہی بلند ہوئی۔

۵۷۴

آپ شریعت اور ظاہری عبادات کو لعنت نہیں سمجھتے تھے۔

۵۷۴

ہمام

آنحضرت کا فرمان کہ اگر عیسائی میرے زمانہ میں
زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر

چارہ نہ ہوتا

۵۷۳

آپؐ غیر شرعی نبی اور رسول تھے ۲۳-۳۶-۵۷۳

آپؐ کی لعنت صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی ۱۲۰

آپؐ کے ذریعہ موسیٰ شریعت کا قیام ۵۷۴

آپؐ کی لعنت کا مقصد توراۃ کی بعض تعلیمات

کو نمایاں کرنا اور مغز شریعت کی طرف توجہ

دلانا تھا ۱۰۳-۵۷۴

آپؐ نے کبھی میل موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ۳۷

آپؐ کے ساتھ دس ہزار قدوسی کبھی نہیں رہے ۲۴۱

آپؐ انسان کے لئے کامل اسوۂ حسنہ نہیں بن سکے ۲۷۷

آپؐ پر آخری الہام نازل ہونے کا رد ۱۳۹

رد الوہیت

مسیحؑ کی الوہیت کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ ۴۲۵

مسیحؑ کی الوہیت کا رد ۲۷-۲۷۷

مسیحؑ کو زمین و آسمان کی پیدائش میں شریک

قرار دینے والے عیسائیوں کا رد ۱۳۸

حضرت عیسیٰؑ کے مخلوق ہونے کا ثبوت ۲۷

حضرت مسیحؑ کی ابنیت کی تردید ۱۴۰

مسیحؑ کی ابنیت سے روح القدس میں نقص

ماننا پڑتا ہے ۱۳۸

مسیحؑ کے تعلق میں کلمہ اور کلام کا غلط مفہوم ۱۳۹

آپؐ کی زبان سے دوسری کیلئے ابن اللہ کا استعمال ۱۴۰

بینات اور نزوح القدس کی تائید کی وجہ سے

آپؐ کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل نہیں ۲۱-۲۲

یہود پر رحمت قائم کرنے کے لئے قرآن کریم

میں مسیحؑ کی بعض صفات کا ذکر ۵۷۳

مسیحؑ ماضی کے بارہ میں مشرکانہ عقائد ۲۵

یہود کا الزام کہ آپؐ کی روح شیطان ہے ۲۵

آپؐ پر معجزہ نہ دکھانے کا الزام ۲۲-۶۰

آپؐ کے مخالفوں کا مطالبہ کہ آپؐ کی صداقت

کے متعلق ہیں الہم ہونا چاہیے ۱۴۲

یہود کی بد اعمالیوں پر آپؐ کا نوحہ ۴۰

مسیحؑ کو صلیب پر لٹکانے والے فقیہوں اور

فریسیوں پر لوگوں کی لعنت ۳۱۳

مسیحؑ کے خواری ۲۸-۲۴۱

آپؐ نے شراب کو برا قرار نہیں دیا ۴۸۴

غ

غالب - مرزا اسد اللہ خان ۲۹۲

غلام احمد قادیانی (مرزا) مسیح موعود و مہدی موعود

۲۰-۵۰-۲۵۱-۲۸۶-۳۹۶-۴۰۶

دعویٰ

اس زمانہ میں موعودہ مسیحیت کا وعدہ حضرت بانی

بہلہ احمدی کے وجود میں پورا ہو چکا ہے ۲۱۱

آنحضرتؐ کی اُمت میں سے مسیح موعود کو اِمامت

کا مقام بخش گیا ہے ۱۶۲

سورۃ مجید میں آپؐ کی بعثت کی پیشگوئی اور آپؐ کے

پیروکاروں کی تفصیل ۱۰۴

صداقت سے:

- آپ کی صداقت کے متعلق ضرورتِ زمانہ کی دلیل ۱۰۷
- آپ کی سچائی کی ایک اور دلیل ۱۲۳
- آپ کی تائید میں سزاوارد لوگوں کو خوابیں آئیں ۲۲۲
- آپ کا مومنہ بھوٹے کا مومنہ نہیں تھا ۲۸۰
- اپنی قبولیت کے متعلق ایک فرمان ۲۵۲
- آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لئے یہی ام کا کافی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کے عقیدہ کی اصلاح کی ۹۵

الہامات اور پیشگوئیاں:

- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ہندوستان میں طاعون پڑنے کی پیشگوئی اور اس کا پورا ہونا ۱۹
- آپ کا ایک الہام "پھر بار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی" ۲۷۹
- الہام اِنَّكَ اَنْتَ الْعَجَّازُ ۵۸۱
- الہام تقدیرِ مبہم اور ہلاکتِ مقدّر ۵۸۱
- الہام مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ۵۸۱
- نواب عبدالرحیم خان کی محبتِ یابی کے لئے آپ کی دعا اور شفاعت ۵۸۱
- دُجی عبداللہ آتھم کے متعلق آپ کی انذاری پیشگوئی ۲۹۲
- آپ کو میر عباس علی کے متعلق ایک دقتِ علم دی گئی کہ وہ نیک ہے مگر انجام کا علم نہیں دیا گیا تھا ۵۸۳

- بروزِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کی دوسری بعثتِ ثانیہ کی طرف سے ظاہر ہونے کے بعد ہونا مقدر تھی ۳۸
- آنحضرت آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں ۲۱۱
- آپ کی نبوت آنحضرت کی نبوت کے تابع اور فاعل ہے ۱۸۶
- آپ مستقل نبی نہیں ہیں ۱۸۷
- آپ کو نبی شریعت نہیں دی گئی بلکہ شریعتِ اسلامیہ کی تجدید و احیاء کا کام آپ کے سپرد ہوا ہے ۱۰۳
- مسیح موعود کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہوگا نیا دین جاری نہیں ہوگا ۱۸۷
- قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد آپ کو ماننے کی ضرورت ۳۶
- آپ کا دعویٰ کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعہ تمام قوموں کو اکٹھا کر دے گا ۱۶۵
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام اقوام کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں ۱۰۸
- آخری زمانہ کے موعود کی بعثت کے بعد اسلام کے مغرب میں پھیلنے کی پیشگوئی ۱۳۶
- آپ کے ذریعہ بھی ابراہیم کی آواز ہی پھیلی ۶۰۳
- مسیح موعود کے ذریعہ شیطان کی ہلاکت ۱۶۵
- آپ کہتے بڑے انسان تھے کہ تیرہ سو سال سے دُنیا آپ کی منتظر تھی ۵۸۱

۲۹۰	حضور کا مذہب	۶۵۳	ڈاکٹر عبدالحکیم کو اخراج از جماعت کی سزا دینا
۲۸۹	فدیہ کے بارہ میں حضور کا مذہب	عقائد ، تعلیم ، نصائح	
۶۲۰	آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ بطور شکرانہ	۵۸	لابد کے متعلق آپ کی تصریح
۶۲۰	نذرانی جاسکتی ہے	۳۰۳	الہام کے متعلق معرفت کا ایک نکتہ
۲۷۹	حضور نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو		حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش کردہ
۲۷۹	اور خدا کا نبی بلائے تو وہ نماز بھی توڑ سکتا ہے		اصول کہ قانونِ قدرت اور کلامِ الہی میں تضاد
۲۳۹	حضور کی جماعت کو نصیحت	۱۰۶	نہیں ہو سکتا
۹۳	آپ کا فرمانا الطَّرِيقَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ	۱۹۳	بُردِ قدر کے متعلق متوازن تعلیم
	آپ کی جماعت کو نصیحت کہ وہ قربانیاں کر کے		غذابِ نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں۔ شرارت
۶۰۶	تکبر میں مبتلا نہ ہوں	۱۷۶	اور نفاق کی وجہ سے آتا ہے
	”جب تم اپنے ہاتھ سے ایتنا رو تو تم اُسے کم کرنا	۳۴۲	بخشنہ بریک حُرمت کی فلاسفی
۵۲۷	سکتے ہو“		حضرت مسیح موعود نے اگر بتایا کہ شروع سے
۲۷۹	ایمان العاجز ہی انسان کو ٹھوکر دے گا، یہاں		آخر تک سارا قرآن قابلِ عمل ہے۔ کوئی آیت
	آپ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر	۹۷-۹۵	منسوخ نہیں
۲۳۸	رمضان میں ایک کمزوری پر غالب آنے کی		آپ نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں ان کی رو
	کوشش کرے	۲۶۲	سے قرآن کریم میں نہ ٹکرا نظر آتی ہے نہ کسی
	کلام		آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے
۳۴۴	خدا تعالیٰ کی صفت تکلم کے متعلق آپ کا ایک شعر		آپ نے مُشرک نہ عقائد کی تردید کی اور توحید
	خدا کے عزیز ہونے کے متعلق حضور کا ایک	۲۰۹	کا قیام فرمایا
۱۸۶	اردو شعر		اضطراب کی حالت میں عورت مرد ڈاکٹر سے زچگی
	حضور کا ارشاد کہ ”نبی نزع الانسان کسے لئے دُئے	۳۴۶	کا کس کر سکتی ہے (فتویٰ)
	زمین پر آب کوئی رسول اور شیعہ نہیں مگر		حضرت مسیح موعود نے حضرت مُصلح موعود کو بارہ
۵۷۷	ایک شعر میں خاص اسلوب بیان	۳۸۵	دی تھی
۴۲		۳۸۷	بیچارہ اور مسافر کے روزہ کے متعلق فتویٰ

تاریخ

حضرت یحییٰ موعودؑ کے وجود میں ہوا اسحاق اور

۱۶۶ بنو اسماعیل دونوں شاخیں مل گئی ہیں

۲۰۲ آپ کے والدِ محترم کی وفات کا ذکر

۳۷۸ حضورؑ کی جائیداد کی قیمت دس ہزار روپیے تھی

۲۹۸ آپ کو صاحبزادہ مبارک احمد سے بہت پیار تھا

صاحبزادہ میرزا مبارک احمد کی وفات پر حضورؑ

۲۹۸ - ۲۹۷ کے صبر کا نمونہ

۶۶ حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام کا وصال

۱۲۶ آپ پر ایک اعتراض کا جواب

اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے اللہ کے

۱۷۲ اہانت کو بُرا کرنے کی کیوں کوشش کی

۵۲ آپ کی اندازی پیشگیوں پر اعتراض کا جواب

۲۶۰ آپ پر جہاد کے متعلق اعتراض کا جواب

اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے دشمنوں پر

۳۱۰ - ۳۰۹ نعمتیں ڈالی ہیں

۱۰۸ تمام اقوام آپ کی مخالفت میں متحد ہیں

۳۶۵ آخاف اور دہلیوں کی طرف سے مخالفت کی وجہ

۷۱ آپ کے خلاف مکہ کے علماء کا فتویٰ کفر

آپ کی بعثت کے بعد لوگوں نے بعض مدافعتوں

۵۸۹ کو دابستہ چھوڑ دیا ہے

۱۹۹ آپ کا انکار کرنے والوں میں روحانی جمود

آپ جب منہاج نبوت کا ذکر فرماتے تو دشمن

۱۲۲ چڑھ جاتے

غلام فرید (خواجہ) علیہ الرحمۃ (چاچا ایل والے)

۲۹۲ آپ کا فرمان کہ مجھے تو آتھم کی لاش نظر آرہی ہے

غلام قرضی (مرزا) والدِ ماجد حضرت مسیح موعودؑ

۲۰۳ آپ کی طاعت اور وفات کا ذکر

ف

۳۹۴ - ۲۵۰ فاطمہ رضی اللہ عنہا

۳۴۰ فراء (نحوی)

۵۴۴ - ۵۴۳ - ۳۱۲ فرعون

فلسفی

بنی اسرائیل کی حکومت سے پہلے فلسطین کے

۵۷۰ علاقہ میں آباد تھے

۵۶۶ ساؤل کے ساتھ جنگ

فیروز

۳۶۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل

ق

۷۲ قایل بن آدم

۱۴۹ قباوہ رضی اللہ عنہ

قرطبی (علامہ)

۳۸۸ قَطِيقُونَ کی ایک قرأت یَطْوِقُونَ ہے

قریش

۱۹۰ بنی اسماعیلی ہونے کا ثبوت

۴۴۲ قریش حج میں مزاد سے آگے نہیں جاتے تھے

سردارانِ قریش کی مسلمان اولاد کا تلافی یافتہ

کے لئے شامی سرحد پر جہاد میں شرکت

۴۷۹ کر کے شہادت پانا

قماذبان ایران کے مجوسی رئیس ہرہزان کا بیٹا۔
اپنے باپ کے قابل حضرت عبید اللہ بن عمر کو

۲۵۹-۲۶۰

معاف کر دینا

قیصر روم

پچھی صدی کے اواخر میں حبشین قیصر روم کے

۷۷

یسود پر مغالہ

قیصر روم کا حضرت عمرؓ کی خدمت میں شہنشاہی

۳۲۵

کے لئے دعا کی درخواست کرنا

ک

کرپلن (ماہر نفسیات)

شراب کے انسانی جسم اور نفسیات پر اثرات

۳۸۸

کے متعلق تحقیق

کشرن

۱۶۵

کسریٰ

کسریٰ ایران کو آنحضرتؐ کا تبلیغی خط بھیجنا

۷۹

آنحضرتؐ کا مکتوب مبارک پھاڑنے کی جسارت

۶۳

آنحضرتؐ کے زمانہ سے قبل ہیود کا کسریٰ سے

۷۷

دوستانہ تعلق

کسانی (نحوی)

۲۴۲-۲۴۰

کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ

جنہیں آنحضرتؐ نے دورانِ حج اُن کی بیماری

۴۳۲

کی وجہ سے سرخندوانے کا ارشاد فرمایا تھا

۵۳۳

کندہ (قبیلہ)

۱۰۵

کنفیوٹشس

کنفیوٹشس نے روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔

۲۷۳

گ

گاندھی جی

۳۷۲

گولیتھ (جاؤت) ایک معناتی نام ہے

۵۷۰

ل

لات

عربوں کا دیوتا جس کا ذکر یونانی جغرافیہ نویس

۱۷۹

ہیروڈس نے کیا ہے

لبید بن ربیعہ عامری (شاعر)

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ ۲۹۹-۵۳۹

لقمان علیہ السلام

۲۹۸

آپؐ کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں

۲۹۸

آپؐ کی حیا اور وفا کا ایک واقعہ

لقمانؑ کدہ قبیہ کے ایک سردار کا بیٹا جس نے

اپنی بیوی آنحضرتؐ کو نکاح کیلئے پیش کی تھی ۵۳۳

م

ماروت (دیکھئے عنون ماروت ماروت)

۶۶

مالک بن انس (امام) رضی اللہ عنہ

۲۳۲

حج کی قربانی کے متعلق آپؐ کا مسلک

۲۰۷

سعی کے متعلق آپؐ کا مذہب

۵۲۵

عورت کے ولی کے متعلق آپؐ کا مسلک

۵۱۰

ایلا کے متعلق مسلک

۵۱۱

قزوہ کے متعلق رائے

مبارک احمد (مرزا) رضی اللہ عنہ

آپؐ کے کم عمری میں وفات پانے کے متعلق

۲۹۸

اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تھی

آپ کی وفات پر حضرت مسیح موعود کا صبر ۲۹۸-۲۹۷
 محبہ رضى الله عنه ۳۰۷

عائز بنی النبیہ انحرام کے متعلق آپ کی رائے ۳۲۶
 محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳-۲۵-۲۹۰
 قرآن کریم میں آنحضرت کا مصفا نام عبد اللہ
 مذکور ہے ۵۶۹

صحابہ کرام احتراماً آپ کی کنیت ابراہیم
 سے آپ کو لپکا رہتے تھے ۲۳۵

غار حرا میں آپ کی عبادت ۳۹۱
 آپ پر پہلی وحی کا نزول ۳۹۲

آپ ہی اس عظیم الشان امانت (قرآن)
 کے اہل تھے ۵۵

اہل مکہ کو پہلا انذار ۲۵۱
 شعیب اہل طالب میں حضور ہونا ۲۹۲

کسریٰ ایران کو حضور کا تبلیغی خط ۶۲-۷۹
 خسرو ایران کی طرف سے آپ کی گرفتاری کا حکم ۷۷

خسرو ایران کے آنحضرت کو گرفتار کرنے کے
 پیچھے ہندو سازش تھی ۷۸

فتح مکہ کی بشارت ۲۶۲
 فتح مکہ کے وقت دس ہزار قیدی آپ کے

ساتھ تھے ۲۴۱
 جبریل مرسال آنحضرت کے ساتھ قرآن کریم کا

دور بخل کرتے تھے ۳۹۲
 آنحضرت کا قابلِ عزب کے اتحاد کیلئے نوح کرنا ۵۳۲

نوح مدینہ کے قبائل سے آنحضرت
 کے معابدات ۳۷۵

آنحضرت کے تمام غزوات کا مقصد اعلیٰ
 فوجی کمزور تھا ۲۶۲

فوجی کمزوروں کو حضور کی ہدایت ۲۲۰
 آنحضرت کے بعد لوگوں کی بجائے جمہوریت
 کے رائج ہونے کی حکمت ۵۵۸

مقصد بعثت:

حضرت ابراہیم کی دعائیں آپ کی بعثت کے
 مقاصد کی تعیین ۱۸۵-۵۲۶

آنحضرت نے دعائے ابراہیمی کے مطابق تمام
 کام کر دکھائے ۱۹۵

آنحضرت کی بعثت کا ایک اور مقصد
 تزکیہ نفوس ۱۸۶

آپ کے ذریعہ بیت اللہ کی تطہیر ۱۷۰
 آنحضرت انبیاء سابقہ کی گم شدہ تعلیمات کو

دوبارہ دنیا میں لانے
 مصداق / مصداق ۱۰۵

ابراہیمی دعا کا مصداق ہونے کا دعویٰ ۱۹۵
 آپ کے ذریعہ ابراہیمی آواز ہی بلند ہوئی ۶۰۳

حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونے کا ثبوت ۱۱۲-۱۹۰
 آپ انبیائے بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں کے

مطابق آئے ہیں ۵۱
 بائبل میں آپ کے متعلق

پیشگوئیاں ۳۶-۳۸-۳۹-۲۲۰

فَصَائِلُ:

- ۱۹۰ آنحضرت کا مقام نصیحت
۵۷۳ آپ کی نصیحت سب انبیاء پر ہے
آنحضرت کا فرمان کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری اطاعت کرتے
۵۷۳ موسیٰ سے بڑا نبی
۱۰۵ برائے آپ کے کسی نبی کو کھم نہیں دیا گیا
۲۰۵ آپ کو تمام دنیا کی امامت عطا کی گئی
۱۹۲ آنحضرت کی بعثت تمام دنیا کے لئے اور قیامت تک کیلئے ہے
۵۷۲-۲۳۱-۱۳۵-۱۲۱ آپ کے ذریعہ دنیا کی تمام قوموں کو دین واحد پر جمع کیا جائے گا
۱۹۵ آپ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوۂ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے
۲۷۷ آپ کے کاموں کی نظیر دنیا کے کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتی
۱۹۰ قیامت کے دن آنحضرت کو شفاعت کا اذن ہوگا
۵۸۱ آنحضرت بحیثیت صاحب کوثر
۲۴۱ آپ کو دیئے جانے والے کوثر سے مراد
۱۹۰ آپ کو سورہ کوثر میں دیئے گئے وعدے
۱۹۱ دعائے ابراہیمی کا جواب ہیں
صدّ اقت:
- آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل آپ کا وجود ہے
۲۵۱ ضرورت زمانہ کے اصول کے تحت آپ کی بعثت
۱۰۷

- ۶۲ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ کا مفہوم
۲۷ مثل موسیٰ ہونے کا دعویٰ
۶۳ موسیٰ کے مُصَدِّق
حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی میں آپ کو رُوحِ حق قرار دیا گیا ہے
۵۷۲ آنحضرت کو بیٹوں کی طرح پہچاننے کا مطلب
۲۵۰ یہودی نبی موعود کی انتظاریں مدینہ میں آکر آباد ہوئے تھے
۱۳ یہود آنحضرت کی بعثت سے قبل اپنے بچوں کا نام لغاؤل کے طور پر پھر پکھتے تھے
۳۹ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ
حضرت ابراہیم پر یہ امر کھل چکا تھا کہ خاتم النبیین نبی اسماعیل سے مبعوث ہوگا
۱۸۶ قورع انسان کے لئے دوئے دین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (مسح موعود)
۵۷۷ دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول
۱۸۷ آپ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا
۱۸۶ وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے
۲۲۸-۱۸۶ آنحضرت کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ آنحضرت کی کامل تعلیم اور اعلیٰ درجہ کی اُمت ہے
۵۵۸

دُعائے ابراہیمی آنحضرت کی صداقت کا بہت

بڑا ثبوت ہے

۱۹۵

آپ کو کثرت سے اور بڑے بڑے معجزات

دیکھ گئے

۶۱

آنحضرت کو بھی بینات دی گئیں

۲۱

جنگ بدر کے موقع پر کنکریوں کی مٹھی پھینکنے

پر معجزہ کا ظہور

۳۲۲

آنحضرت کیلئے بنو اداں کا مسخر کیا جانا

۳۲۴

آنحضرت کا کلام معجزانہ ایجاد کا حامل ہوتا تھا

۴۷۱

محبتم قرآن

۵۵

دُعَا:

آنحضرت کی دعائوں کے نتیجہ میں اہل مکہ پر سات

۳۲۳

سال کے قحط کا عذاب اور پھر عذاب کا ٹٹن

آنحضرت کی دعا کے نتیجہ میں بارشوں کا ہونا

۳۲۳

اور رگن

آنحضرت شعراء الحرام کے پاس خاص طور پر دعائیں

۴۵۱

فرمایا کرتے تھے

آنحضرت رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ كَثُرَتْ

۴۴۶

سے پڑھا کرتے تھے

اخلاق:

۵۵

آپ کے اخلاق قرآن کی تفسیر تھے

آنحضرت کی راست بازی اور دیانت اہل مکہ

۲۵۱

تسلیم کرتے تھے

۶۶۰

آنحضرت کا اللہ تعالیٰ کیلئے غیرت کا اظہار

۲۳۹

خدا فی احکام کا ادب

آنحضرت کی روحانی فراست

۲۳۹

آپ کا قلب مُطْمَئِنٌّ

۵۵

آپ سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں

۲۹۵

۳۷۵

آپ کی سخاوت تیر ہوا سے مشابہ ہوتی تھی

۲۵۰

آنحضرت کا عدل

۲۴۱

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت کا منظر عفو

۴۲۵

آنحضرت نے فتح مکہ کے بعد کسی کو کتے سے نہیں نکالا

حضور نے خجوان کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں

۱۳۲

عبادت کرنے کی اجازت دی

۹۰

رفیق اور نرمی سے کام لینے کی تلقین

۲۸۵

علم کے موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا

۴۴۸

آنحضرت میں فہم کی نفی کا ثبوت

ایک عورت کا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ کہنے پر

۵۳۳

آنحضرت کا اُسے طلاق دے دینا

۹۱

آنحضرت کا بکر یاں چرانا

۶۴۸

آنحضرت کا زہرہ دین رکھ کر قرض لینا

حضرت ابوہریرہ کی بھوک محسوس کر کے دودھ کا

۶۲۷

پیالہ لانا

۲۹۳

آپ نے دُنیا پھوڑی آپ کو دُنیا بھی ملی

۵۰۲

آنحضرت خوشبو بہت پسند فرماتے تھے

آپ جسم لباس اور مآخول کی صفائی کو پسند

۵۰۲

فرماتے تھے

صحابہ / امت:

۳۳۵

آنحضرت کی مثال ایک راعی (چرواہے) سے

۲۳۱

آنحضرت کی استعداد کے مطابق آپ کو قوم ملی

۱۹۹ آنحضرتؐ کو قبول نہ کرنے کے نقصانات

بعثتِ ثانیہ :

۱۰۴ آنحضرتؐ کی بعثتِ ثانیہ کی پیشگوئی سورہ جمہ میں

۲۳۱ آپؐ کی بعثتِ ہائے ثانیہ

۲۳۲ آپؐ کی بعثتِ بروری

۲۶۸ آنحضرتؐ کے کابلی نقلِ آپؐ میں ہی شامل ہوتے ہیں

۱۸۷ مسیح موعودؑ بروز محمدؐ علیؑ السلامؐ ہے

آنحضرتؐ سے محبت کرنے کے بارہ میں حضرت

۵۷۷ مسیح موعودؑ علیہ السلامؐ کا فرمان

آنحضرتؐ سے محبت کے دعویٰ کا اثر اعمال میں

۳۲۷ ظاہر ہونا چاہیے

۴۰۱ قربِ الہی کے لئے آنحضرتؐ کی اقتداء ضروری ہے

محمدؐ اشرفؑ (مرزا) محاسبِ صدر انجمن احمدیہ

حضرت خلیفہ اولؑ کے غلام آزاد کرنے کے

۳۵۵ متعلق آپؐ کی ایک روایت

۲۵۲ محمدؐ حسینؑ (نابوی)

محمدؐ علی خانؑ (نواب) رضی اللہ عنہ

آپؐ کے بیٹے عبد الرحیم خانؑ کی معصیاتی کیسے

۵۸۱ حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلامؐ کی دعا اور شفا

محمدؐ علیؑ (مولوی)

۱۴۲ حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلامؐ کو نبی تسلیم کرنا

محمدؐ قاسمؑ (نالوتوی) رحمۃ اللہ علیہ

آپؐ نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد بغیر شریعت

کے نبی آ سکتا ہے

۵۱۸ محمدؐ دینؑ لبید رضی اللہ عنہ

۱۹۵ آنحضرتؐ کے زمانہ بعثت میں انسانی عقل کی پختگی

۲۸۰ آپؐ کے صحابہؓ کی فرائی برداری

آپؐ قیامت تک امت محمدیہؑ کے شاہد رہیں گے

۱۹۴ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر

۵۷۷ قیامت کے دن امت کے لئے شفاعت

۱۰۹ صحابہؓ کو سوالات سے منع کرنے کی اصل وجہ

۱۸۲ حالات کے مطابق ایک ہی سوال کے مختلف جواب دینا

صحابہؓ سے فرما کہ دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے

زیادہ واقف ہو

آپؐ کی اور آپؐ کے صحابہؓ کی تمام حدودِ جہد وین

کے لئے تھی لیکن دنیا سے بھی محروم نہیں رہے

۳۸۰ آنحضرتؐ کی ایک بڑی کاشوقِ عبادت

مخالفت :

۲۳۳ دعویٰ نبوت پر آپؐ کی مخالفت

حدیبیہ کے موقع پر آپؐ کو اور صحابہؓ کو جج سے

روکا جانا

۴۳۴ مخالفین کا مطالبہ کہ آپؐ کی صداقت کے متعلق

ہیں المام ہونا چاہیے

۱۴۲ یہود کے دو علماء کا آپؐ کی صداقت تسلیم کرنے

کے باوجود ایمان نہ لانا

۱۴۶-۸۶ یہود کا ارادہ قتل

۲۷ آنحضرتؐ کی ازواجِ مطہرات کے خلاف کفار

کی گندی نطیں

۲۲ آنحضرتؐ نے خدا کے حکم سے مخالفین پر لعنت ڈالی

۳۰۹ آپؐ کی رسالت سے انکار کی کوئی وجہ اور جواز نہیں

۵۱-۵۱۱

محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں آپ کا

۵۱۱ مسائل فقہ دریافت کرنا

۵۶۷ مذہبی (قوم) کے بنی اسرائیل پر مظالم
مفسر (قابل حجاز)

۲۲۲ قوطہ دو کرنے کے لئے آنحضرت کی مفسر کیلئے دعا

۴۲۷ معاویہ حضرت علی سے جنگ
مُعین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

۲۳ "م بِمِ رُوحِ الْقُدُسِ اَنْدَرِ مَعْنٰی مٰی زَمَد"

۲۴ ملاکی - بنی اسرائیل کے نبی

۲۱۸ مکر (پونیسرا بر حساب دان)

۲۰۷ منات (مشرکین عرب کی دیوی)

۵۴۵-۱۵۰ موسیٰ علیہ السلام

موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح کلام کیا

۵۷۳ یعنی اُن کو شریعت دی گئی

۲۱ آپ کو بنیات دیئے گئے

۶۰۳ موسیٰ کے زمانہ میں ابراہیم جی کی آواز بلند ہوئی

اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبان کا ٹک دیئے کا

۲۶۲ وعدہ کیا تھا

۵۶۱ آل موسیٰ کا ترکہ اُن کے اخلاقِ فاضلہ تھے

۵۵۹ آپ کے تبرکات

۲۷۸ آپ امیر کہہ نہیں تھے

آپ جیب طور پر گئے تو آپ نے چالیس دن رات

۲۷۲ کار و زرع رکھا

۵۶۷ آپ کی وفات ۱۲۵۱ قبل مسیح میں ہوئی

آپ کے بعد آپ کے تابع انبیاء کا آنا۔ ۲۰-۲۶-۲۶۴

۴۸۳ موسیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا

آنحضرت کا فرمان اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں

۵۷۳ میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا

آپ کی بعثت ایک مہم و زمانہ اور محدود

۲۳۱ قوم کے لئے تھی

آپ کو قورات نے اُسودِ حسنہ کے طور پر پیش

۲۷۷ نہیں کیا

آپ کی قوم کی طرف سے آپ کی مخالفت۔ ۵۱-۲۶۳

آپ سے بنی اسرائیل کا غیر معقول سوالات کرنا ۱۰۹

آپ کے مخالفوں کا مطالبہ کہ آپ کی صداقت

۱۴۲ کے متعلق ہمیں الہام ہونا چاہیئے

آپ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۲۲۰-۳۶ بعثت کی پیشگوئی

اپنے ایک میل کے لئے پیشگوئی کرنا ۳۶-۳۷

آنحضرت کی بعثت کے متعلق دوسری پیشگوئی

۳۹ (استشاد باب ۲۲: ۲)

میرے ڈاک (HERE DOCK)

۵۹۲ (مزد کی قوم کے سورج دیکھنا کا نام)

میکائیل علیہ السلام

برزخ دینے اور خبر گیری کرنے والا فرشتہ ہے

۵۹-۵۸ (بائبل سے ثبوت)

یسو اُسے وحی الہی لایا والا فرشتہ سمجھتے تھے۔ ۵۲-۵۱

یسو کے نزدیک اسرائیل کا ہی فضا اور مہربان

۵۸ فرشتہ میکائیل ہے

ن

ناصر نواب (میر) رضی اللہ عنہ ۴۵۰-۵۰

نافع رضی اللہ عنہ ۵۳۸

نبوکدنصر نیز دیکھئے بخت نصر

۵۸۶ ق م میں یروشلم پر قابض ہوا تھا ۵۹۸

نجمیہ بنی اسرائیل کے نبی ۱۳

نحی (امام) رحمۃ اللہ علیہ

ایلام کے بارے میں آپ کا مسک ۵۱۰

نہرود حضرت ابراہیم کی سستی باری تعالیٰ

پرنہرود سے بحث ۲۱۲-۵۹۱-۵۹۲

نور علیہ السلام ۱۸۳-۲۸۲

آپ کی ۹۵ سال عمر سے مراد ۵۰

جہانوں پر آپ کی فیضیت سے مراد ۱۵۱

آپ امیر کبیر نہیں تھے ۳۷۸

نور الدین خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ عنہ ۱۶

اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی کفالت ۵۷۹

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی والمانہ اٹا ۲۷۹

آپ کو تعلیم دینے میں سبب نہیں تھا ۱۱۰

آپ کا غلام آزاد کرانا ۳۵۵

لوگوں کا آپ کے پاس امانت رکھنا ۵۷۹

بیت اللہ پر سبلی نظر پڑتے وقت آپ کی ۴۵۰

ایک جامع دعا ۴۵۰

حضرت مصلح موعود کو سوالات کرنے سے منع فرمانا ۱۰۹

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد مرحوم کے معالج ۲۹۷

اذکالذی مر علی خزینۃ کی تفسیر ۵۹۶

النشیط لیدکم الفقر کی تشریح میں

اودھ کے ایک نواب کا واقعہ ۲۱۷

آپ کے زائر خلافت کا ایک واقعہ ۱۹۰

غنیے پر دعائے خیر پڑھنے کا واقعہ ۲۳۰

نولہ بنت مسلم رضی اللہ عنہا ۲۲۳

و

وڈ (پادری) ۲۲۱

ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹

علی الذین یطیعونہ کی تفسیر ۳۸۷

ولیم میور W. MUIR ۱۷۹

ولیم میور کا اعتراف کہ یہود نے کسریٰ ایران کو

آنحضرت کی گرفتاری کیلئے اکسایا تھا ۸۰

دہتری (ریورنڈ) WHERRY ۲۲۵

دہتری کا آنحضرت اور قرآن پر ایک اعتراض ۲۰۶

دہتری کا تحویل کعبہ پر اعتراض ۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱

دھ

ہاج (مستر)

انسانی اعصاب پر الکحل کے اثرات کے

مستقل تحقیق ۳۸۸

ہاجرہ علیہا السلام

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ۲۱۲-۲۰۶

آپ کو برکتیں عطا ہونا ۴۴۸

آپ کے لہجے سے حضرت ابراہیم کے پوتے

بیٹے اسماعیل کی پیدائش ۱۱۲

آپ سے سارہ کی نفرت (بائبل کی رو سے) ۱۸۷

- ۷۳ ہندو (ادوی) حضرت سلیمان کا ایک دشمن
ہرقل: شام کے رومی گورنر ہرقلیس کے سامنے
ابوسفیان کا آنحضرت کے متعلق بیان ۴۳۹
ہرمزان: مدینہ میں مقیم ایک مجوسی المذہب
ایرانی رئیس جس پر حضرت عمر کے قتل کا
شبہ کیا گیا ۳۵۹
ہندہ (ابوسفیان کی بیوی) ۲۷۵
مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت ۴۲۲
ہندہ کے قتل کا حکم صادر ہوا تھا ۲۰۴
ہندہ کی بیعت ۲۰۴-۲۷۴
ہیروڈس (یونانی حیرانیہ نویس) ۱۷۹

می

- یاسر رضی اللہ عنہ
آپ کو زبردستی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ۴۷۶
یحییٰ علیہ السلام
آپ شہید کر دیئے گئے تھے ۲۲-۲۶-۲۷-۵۹۰
یربعام بن سلیمان
آپ کے خلاف بغاوت ۷۲-۷۳-۸۱
یرمیاہ علیہ السلام ۷۵
یزدال پاریسوں کے نزدیک نور کا خدا ۳۲۵
یزید ۲۹۰-۵۹۰
یسعیاہ علیہ السلام
یزہ داروں کے بارے میں آپ کا فرمان ۲۷۲
یعقوب علیہ السلام ۲۵۸
ابراہیمی طور میں سے ایک تیر ۶۰۲

- اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاجرہ اور اسماعیل کو
وادئ حرم میں آباد ہونے کا حکم ۱۵۶
آپ کا مکہ میں آکر آباد ہونا ۱۷۲-۱۷۸
حضرت ابراہیم کے واپس جانے پر خانہ کعبہ سے
مٹی ایک حضرت ہاجرہ کا پیچھے پیچھے آنا ۴۴۹
حضرت اسماعیل کے لئے پانی کی تلاش میں
صفا اور مروہ کے چکر لگانا ۳۰۶
ہاروت و ماروت
متعلقہ آیات کے متعلق حضرت مصلح سرخود کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جانا ۶۸
ہاروت و ماروت کے متعلق عوام میں مشہور قصے ۶۷
مفسرین کے نزدیک بحر بکھا یا کرتے تھے ۶۷
ہاروت و ماروت انسان تھے یا فرشتے؟ ۶۶
ہاروت و ماروت سے مراد بابل کی اسیری کے
زمانہ میں بنی اسرائیل کے دونوں بھائی اور
ذکر یا نہیں ۷۶
ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں خبر دی گئی
ہے کہ یہود آنحضرت کے خلاف سازش کر چکے
ہارون علیہ السلام
آپ کے تبرکات ۵۵۹
آل ہارون کے سپرد عبادت گاہوں کا انتظام تھا ۵۶۲
آل ہارون کے ترکہ سے مراد ان کے اخلاقی
فائدہ تھے ۵۶۱
ہٹلر
ہٹلر کے اندر اگر اسلام ہوتا وہ بہت برا آدمی ہوتا ۲۷۲

۲۰۶-۲۰۵	وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت	یوسف علیہ السلام ابراہیمی میری سے ایک طیر	۲۰۲
۲۰۶	یعقوب کی وصیت کا ذکر بائبل سے نکال دیا گیا ہے	یوسف کو فرشتہ کہا جانا	۲۰۵
۲۰۶	آپ کی وصیت کا ذکر یہود کی مستند کتب	یوسف کے بھائیوں کی مخالفت	۲۰۴
۲۰۷	مدرائش ربہ میں	آنحضرت کی دعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر یوسف کے	
۲۰۷	آپ کی اولاد کا ایمان	زمانہ کی طرح خشک سالی اور قحط کا عذاب	۲۲۳
۵۹۹	حضرت یوسف کا آپ کو اپنی رؤیا بتانا	یوشع بن نون علیہ السلام	
	یوآیل علیہ السلام	بنی اسرائیل کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی	۵۵۵
۲۷۲	بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے کی تلقین	یونس علیہ السلام	۲۵
۲۸۲	یوروشالمپ (دُودشت کے والد)	مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلنے کا معجزہ	۶۰
		آپ کی قوم سے عذاب کا ملنا	۴۰۹

مقامات

<p>۲۴۲، ۲۱۸ انگلستان اندلس خلافت مہاسیر کا اندلس کے خلاف فرانس سے معاہدہ</p>	<p>(آ) آسٹریلیا کے عزیز آباد علاقوں میں زراعت کی توسیع کے امکانات ۴۰۵ (۱)</p>
<p>اودھ اودھ کے امرا کو انگریزوں کا نوٹس کے مقابلہ کی صورت میں ان کا روپیہ ضبط کر لیا جائے گا ۴۱۷ سودی مفادات کی وجہ سے روسا کی انگریزوں کے مقابلہ سے پہلو تہی ۶۳۹ ۲۷۲ ابراہیم مصر مضبوطی کی وجہ ۲۸۸ ایڈنبرگ</p>	<p>۱۶۳ ایسینیا حبشہ - ایتھوپیا - عکرمہ بن ابی جہل کی فتح کلمہ کے بعد ایسینیا جانے کی کوشش ۴۲۵ ۲۷۲، ۱۷۴ اٹلی ۲۹۵، ۲۸۸ اُحد دینے میں میل کے فاصلہ پر ایک مقام ۲۷۲ اصفہان ۲۲۵ افسریہ</p>
<p>ایران (قدیم نام فارس) ۳۱۲، ۲۷۱، ۲۸۹ طلوع اسلام کے زمانہ میں ایران کا اخلاقی اور ملی انحطاط ۴۹۰ ایران کی مجوسی حکومت کا یہود سے تعلق ۷۷ خسرو ثانی کا آنحضرت کی گرفتاری کیلئے حکم جاری کرنا ۷۷ حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر فتح ۷۸ ایشیا کس بزرگ شخصیت کو بلانے کا ایشیائی دستور ۲۴۵</p>	<p>افریقہ کے غیر آباد علاقوں میں زراعت کی توسیع کی جاسکتی ہے ۴۰۵ ۲۲۵، ۱۷۴ امریکہ امریکہ میں انسداد شراب نوشی کی کوششوں میں ناکامی ۴۸۹ جنگ عظیم دوم میں امریکہ کا انگلستان کو ۲۸۰۰ جہاز دینے کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی روایا ۲۱۸ اندزین - شام کا ایک شہر جہاں کی شراب مشہور تھی ۴۸۰</p>

ایشیائے کوچک

۴۹۰

(ب)

بابل (عسراق)

۸۳، ۷۹، ۶۷

حضرت نبی کی بابل میں اسیری

۵۹۸

بابل میں ماروت و ماروت

۶۶

بابل میں نبی امراء کی خفیہ کارروائی

۷۵

بابل جیسی صدی میں یسودیت کا مرکز تھا

۷۷

بدر دین کے قریب ایک مقام جہاں بدر کی

۳۲۴، ۲۸۹

جنگ لڑی گئی

۳۲۴، ۲۸۹

بمبئی (ہندوستان)

۵۷۹، ۵۱۹

بارکس (ہندوستان)

۵۱۹، ۱۶۷

بغداد

۲۷۲، ۲۷۱

بہاولپور (پاکستان)

۲۹۲

نواب بہاولپور کے دربار میں آتم کی پیشگوئی کا ذکر

۲۹۲

بیت المقدس (یروشلم)

۲۲۳

بیت المقدس پر بخت نصر کا حملہ

۱۰۵

قبلہ اول

۲۳۲

کئی زندگی میں آنحضرت بیت المقدس کو ہیں

۲۳۳

قبلہ بناتے تھے لیکن ایسے طور سے کہ کعبہ بھی

۲۳۳

ساتنے رہے

کئی زندگی میں ۱۳ سال اور مدینہ میں

۲۳۲

سولہ سترہ ماہ قبلہ رہا۔

۲۳۲

(پ)

پاکستان سے حج پر جانوالوں کیلئے یلم مقامات ہے

۴۳۲

پشاور

۲۵۶

پیرس (فرانس)

۲۲۵

(ت)

ترکی

۳۸۶

(ج)

حبان

۱۷۴

جحفہ (حجاز)

۱۷۴

شام کی طرف سے آنے والے حاجیوں کا مقامات

۴۳۲

جسرمنی

۶۱۷، ۵۱۳، ۲۷۲

جمرة العقبہ (حجاز)

۶۱۷، ۵۱۳، ۲۷۲

جہاں حاجی رومی جمار کرتے ہیں

۴۳۳

جونگرہ

۵۷۹

(چ)

چاہ بابل (عسراق)

۶۸

چاہ زمزم (مکہ)

۱۷۲

چین

۲۸۹، ۱۷۴

(ح)

حجاز

آنحضرت کی دعا کے نتیجے میں حجاز میں

۳۲۳

خشک سالی اور قحط۔

۳۲۳

حدیبیہ مکہ کے قریب ایک مقام

۴۳۴

(خ)

خیبر کے یہود کا بیرونی طاقتوں سے امداد

۸۵

حاصل کر کے مقابلہ کرنا

۸۵

(د)

دشوق (شام)

۲۷۲، ۲۷۱، ۷۳

سیالکوٹ (پاکستان) ۱۳۹
سیدالوادی (عرب شریکین کے نزدیک جنات کا مسکن) ۳۲۵
(ش)

شام ۱۷۴
حضرت ابراہیمؑ کا شام سے حجاز آنے کا راستہ ۴۴۹
شام کی طرف سے آنے والوں کا میقات جحفہ ۴۳۲
شاہ پور (پاکستان) ۴۳۰
شعب الی طالب میں آنحضرتؐ اور آپ کے راتھیوں کا مخصوص ہونا ۲۹۴
شعیر ۳۸

(ص)

صائب (عرب کا ایک مقام) ۲۸۸
صفا (مکہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے) ۳۰۴
حج کے موقع پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ۴۳۳
حضرت عائشہ کے نزدیک صفا اور مروہ کا طواف ۳۰۶
ضروری ہے
صنعاو جہاں ابراہیمؑ نے کعبہ بنا چاہتا تھا ۱۶۳
ایک شخص کے قتل میں صنعاو کے سات افراد کو ۳۵۸
موت کی سزا

(ط)

طائف ۱۷۴
طور (درشت سینا کا ایک پہاڑ) ۴۲
— کے پاس یہود کی بدعہدی
(ع)

عسراق کی طرف سے آنے والوں کا میقات ذات عرق ۴۳۲
عسرب ۲۲۵

دہلی (ہندوستان) ۲۵۶، ۲۱۸
(ط)

ڈلہوڑی (ضلع گورداسپور۔ ہندوستان) ۱۳۹
(ذ)

ذات عرق
عراق کی طرف سے آنے والے حجاج کا میقات ۴۳۲
ذوالحلیفہ
مکہ کی طرف سے آنے والے حجاج کا میقات ۴۳۲
(ر)

ربوہ میں جلسہ سالانہ کے موقع پر باہمی تعلقات میں اضافہ ۴۴۹
روس ۵۱۴، ۲۷۲

زاربوس اور روسی امراء کی غلطیوں ۴۳۰
کے نتیجے میں عوامی رجز عمل
یہاں مرنے والے کی وصیت تسلیم کی جاتی ہے ۳۶۷
روس کے غیر آباد علاقوں میں زراعت کی
توسیع کے امکانات ۶۰۵

روم ۱۶
روم کے بادشاہ کا عیسائیت قبول کرنا ۴۶۹
روم کی عیسائی سلطنت سے یہود کی دشمنی ۷۷
رومی ۲۷۲

(ز)

زمرزم (مکہ) ۳۰۶، ۲۴۲
(س)

سپین
سکاٹ لینڈ کی فری میسن سوسائٹی ۲۷۲، ۱۶
۷۱

فارس نیز دیکھیے ایران ۷۵
فرانس ۲۷۲، ۱۷۴
فریسی امریکا کی غلطیوں کے نتیجے میں عوام کا رد عمل ۴۳۰
فلسطین ۵۷۰، ۴۸۹، ۱۷۴
تقسیم سے پہلے فلسطین کی آبادی ۱۸ لاکھ تھی ۵۴۲
فرنگی محفل . لکھنو ۵

(ق)

قادیان — قادیان سے نور ظاہر ہونے کے تعلق
حضرت مولوی عبداللہ غزنوی کی روایا
قادیان میں مسلمانوں کے قریب پرانے تعلقات میں اضافہ ۴۴۹
ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام ۳۳۰
قاہرہ (مصر) ۲۷۲، ۲۷۱
قبا مدینہ کے قریب ایک گاؤں ۲۴۴
قرن المنازل — نجد کی طرف آنے والے حجاج کا مقامات ۴۴۲
قسنطنینیہ ۴۲۹
قندھار ۱۷۴

(ک)

کابل ۱۷۴
کارشیج ۴۸۹
کشمیر ۴۳۱، ۲۸
کشمیر میں بنی اسرائیل کا زمانہ ۷۵
کشمیر میں باروت ماروت کا کنواں ۶۸
کلکتہ ۶۱۷، ۵۱۹
کنعان ۵۴۳، ۵۴۲، ۴۴
کنعان کے لوگ ہند اور جنگجو تھے ۵۴۵

شراب کی کشید اور شراب نوشی میں عرب
تمام دنیا سے بٹھا ہوا تھا۔ ۴۹۱
حجازی عربوں میں تعلیم کی کمی ۴۹۰
دھرم جالبیت میں علم طب ۴۹۰
عرب ملک سے یہود کا اخراج ۸۵
عسرات

مکہ سے شمال مشرق میں ۹ میل کے فاصلہ پر ہے ۴۴۱
عرفات کے معنی خدا کی معرفت اور پہچان ۴۵۱
عرفات وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم پر
اللہ تعالیٰ کی تعجب ظاہر ہوئی تھی ۴۴۹
عرفات خرم سے باہر ہے ۴۴۲
عرفات میں قیام، حج کا سب سے اہم رکن ہے ۴۴۱
ذوالحجہ کی تاریخ کو منیٰ سے روانہ ہو کر
عرفات میں قیام ۴۴۳
قریش مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے ۴۴۲
عرفات سے واپسی پر قلوب انوار و برکات سے
معمور ہونے چاہئیں۔ ۴۴۱

(غ)

غزہ

(ف)

فاران

وجہ تسمیہ ۴۴۱
فاران کا پہلا مکہ کے نواح میں ہے ۲۴۸، ۳۸
بائبل سے ثبوت کہ فاران مکہ کے پہاڑ ہیں ۴۴۲
بائبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران ہونے کی وجہ ۴۴۲

حضرت ابراہیمؑ کو کنعان کی بادشاہت کا وعدہ دیا گیا تھا ۵۹۳

کنعان کی فتح کا بنی اسحاق سے پہلے تھا ۱۱۲، ۱۸۹

۲۶۲ { اشرے موسیٰ علیہ السلام کو کنعان کا ملک
دیئے جانے کا وعدہ کیا تھا۔

کنعان پر بنی اسرائیل کی بادشاہت حکومت
۵۰۱ { ۱۵۰ ق. م. میں حضرت داؤدؑ کے زیرِ قیام ہوئی

کوٹہ ۱۷۴

کیمبل پور

سید اسماعیل شہیدؒ کی غیرت کا واقعہ ۲۵۶

کینیڈا کے غیر آباد علاقوں میں زراعت کی توسیع کے لگاتار ۶۰۵

(گ)

گیا (بجارت)

بصہ مذہب کا متبرک مقام ۱۶۷

(ل)

لکھنؤ (فرنگی محل) ۵

لکھنؤ کے روسا کا انگریزوں سے مقابلہ

۶۳۹ { نہ کرنے کی وجہ

لندن ۲۲۵

(م)

مراٹھ (پایتخت ایران) کی طرف آنحضرتؐ کے قاصد کا جانا ۷۹

مدراس (ہندوستان) ۵۱۹

مدینہ منورہ ۲۴۳، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۲۵، ۱۳

مدینہ کو آنحضرتؐ نے حرم قرار دیا ہے ۱۷۲

یہود کے تین قبائل موعود نبی کی انتظار میں

۳۱ { مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے

مدینہ کے عرب قبائل کا قبولِ اسلام ۳۱

مکارمہ کی طرف سے مدینہ کو تباہ کرنے کی چمکیاں ۴۷۴

مدینہ سے یہود کا اخراج ۸۵

آنحضرتؐ کا حکم کہ مسلمان دینی تعلیم کے لئے
۲۷۲ { اپنے نمائندے مدینہ میں بھیجا کریں

مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کا میقات ذوالحلیفہ ۴۳۲

مُزَو (مادراء النہر) ۲۷۲

مُزَوہ کمر کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے ۳۰۴

عاجیوں کے لئے عفا اور مُزَوہ کے درمیان سعی کرنا ۴۳۳

مزدلفہ

عرفات اور مکہ کے درمیان ایک مقام ۴۳۲، ۴۳۱

مزدلفہ کے معنی قرب ۴۵۱

مزدلفہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ سے

۴۴۹ { وعدہ کیا گیا کہ اس قربانی کے بدلہ میں تجھے

بلند درجات عطا کئے جائیں گے

مزدلفہ جہاں حاجی ۹ اور ۱۰ تاریخ کی

۴۳۳ { درمیان رات گزارتا ہے۔

قریش مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جلتے تھے ۴۴۲

مشعر الحرام

مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے ۴۴۱

وہ مقام ہے جہاں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم

۴۵۱ { خاص طور پر دعائیں کرتے تھے۔

۱۰ اور ذوالحجہ کی صبح حاجی بیان آ کر دعا کرتے ہیں ۴۳۳

مشقل

مکہ کے قریب ایک مقام جہاں مناتؓ کی عبادت کی جاتی تھی ۳۰۷

مصر

۴۳، ۳۸۶، ۳۸۹

مصر میں بنی اسرائیل کی تعداد اس قدر نہیں تھی
جو بائبل بتاتی ہے۔

۵۴۲

حضرت یوسف کے زمانہ میں مصر میں پچھتی پچھتی عام تھی ۲۰۴
حضرت سلیمان کے دشمن کا مصر بھاگ جانا ۸۵

مکہ مکرمہ ۳۱، ۱۶۹، ۱۷۹، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۳۳

۳۲۴، ۳۲۸

مکہ کی بنیاد حضرت اسماعیل نے رکھی تھی ۲۴۲

مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت
اسماعیل کے آباد ہونے کے واقعات { ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۷۲

حضرت اسماعیل کی اولاد کو مکہ کی حکومت دینے جانے کا خبر ۱۸۹
مکہ کی حرمت حضرت ابراہیم کی وجہ سے قائم ہوئی۔ ۱۷۲

ابراہیم دُعا کے مطابق پھلوں کی فراوانی ۱۷۴

مکہ خدائن کے نواح میں ہے بائبل سے ثبوت ۲۴۲

ابراہیم کی مکہ فتح کرنے کی کوشش ۱۶۳، ۲۷۵

نوح اسماعیل سے دشمنی کی وجہ سے یہود نے
تورات سے مکہ کا ذکر نکال دیا ہے { ۱۷۶

آنحضرتؐ کے زمانہ میں مکہ کی آبادی پندرہ سو ہزار تھی ۲۶۵

آنحضرتؐ کی دُعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط کا عذاب ۳۲۳

اہل مکہ کو آنحضرتؐ کا پہلا انذار ۲۵۱

آنحضرتؐ کے دعویٰ نبوت پر اہل مکہ کی مخالفت ۳۳۳

کفار مکہ کی طرف سے مدینہ کو تباہ کرنے کی دھمکیاں ۷۷، ۷۸

فتح مکہ کی بشارات ۲۶۲، ۲۶۴

آنحضرتؐ کے تمام غزوات کا مقصد اعلیٰ فتح مکہ تھا ۲۶۴

فتح مکہ کی اغراض ۲۷۰، ۲۷۶

فتح مکہ کی غنیمت

۴۶۰

مکہ پر مسلمانوں کی لشکر کشی اچانک تھی ۴۶۹

فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار تھوڑیوں کا

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا { ۲۴۱

فتح مکہ کے موقع پر انصار کے ایشیا کا یہ شمال نمونہ ۵۴۶

اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو دشمن پانچ قسم کے

اعراض کر سکتے تھے { ۲۷۳

مکہ کی فتح کے بغیر سارا عرب مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ ۲۶۵

۲۶۷، ۲۷۴، ۲۷۵

فتح مکہ کے ساتھ ہی یہود کی بھی انتہائی ذلت ہوئی ۴۵۹

فتح مکہ کے موقع پر ابنِ حنظل کا حرم کعبہ میں قتل ۱۳۳

فتح مکہ کے بعد ابوسفیان کی بوی ہندہ کی بیعت ۲۷۴، ۲۷۵

مکہ کا اثر سارے عالم اسلام پر پڑتا ہے اس نے { ۲۷۱

دہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہونے دینی چاہئے { ۲۷۱

حج اور عمرہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دینی

مراکز میں بار بار آئیں۔ { ۲۷۲

مسلمان اور مذہبی مراکز میں آباد ہونے کا جذبہ ۲۷۱

مکہ ہمیشہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہے گا۔ ۱۸۹، ۲۶۶

۲۸۸

مکہ (عرب کا ایک مقام)
مکہ

وہ مقام ہے جہاں تک حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیمؑ

کے پیچھے پیچھے آئی تھی اور اِذَا الْاَيُّصْبَعُ عَنَّا

اللہ کے تاریخی الفاظ کہے تھے۔

مکہ کے معنی آرزو اور مقصد ۴۵۱

ذوالحجہ ۸، تاریخ کو حاجی مکہ جاتا ہے ۳۳

منیٰ میں تین دن کے قیام کی غرض
مید (میڈیا)

(ن)

نجد۔ نجد کی طرف آنے والوں کا مہینات قرن المنازل ۳۲ھ
نخبران

نخد

۴۷۵ { ۲۷۷ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
عبداللہ بن جحش کو قریش کے حالات
معلوم کرنے نکلے بھجوانا

نیویارک امریکہ ۲۲۵, ۲۱۸

9

وادی حرم

۱۱۲ { خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیمؑ نے حضرت ہاجرہؑ اور اسمعیلؑ کو یہاں آباد کیا

(8)

۱۶۷ ہردوار بندوؤں کا متبرک مقام
۳۶۲ ہمدان میں حضرت علی کا ایک واقعہ

هندوستان ۱۴۴، ۲۵۱، ۳۲۵
۳۵۱، ۴۵۹

(ری)

یروشلم ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷

قبله يهود ۲۴۸

۴۰۰ { پہلی بریادی ۵۹۷ ق م
دوسری بریادی ۵۸۶ ق م

دوباره آبادی ۴۸۹ ق م ۵۹۴، ۷۶

۲۴۳ یروشلم کا قبلہ منسوخ ہونے کی پیشگوئی

۱۷۷ یروشلم ہمیشہ یہود کے قبضہ میں نہیں رہا۔

۵۹۴ { قریۃ خاویۃ علیٰ عروشا
سے مراد یروشلم ہے

الم

۴۳۲ { مشرق اور یمن کی طرف سے آنے والے
حجاج کا میقات

۲۷۵، ۱۶۳

۴ یس (یہود کے صدوقی فرقہ کا وطن)

” { بس کے گورنر کو خسر و ایران کا حکم کہ آنحضرت کو گرفتار کر کے جہازے پاس بھیجو

۴۳۲ یمن کی طرف سے آنیوالوں کامیقات یلمم

یورپ ۱۶، ۱۷، ۱۸

جب یورپ مسلمان ہو گا تو وہاں روزے کو
 ۳۵۱ { سب سے بڑی نیکی سمجھا جائے گا۔

یورپین اقوام قربانی کی عادی ہیں ۷۱۷

یورپین اقوام میں مالی قربانی کا جذبہ ۶۲۴

درپیش قوموں کی دلیری کی وجوہات ۴۹۸

الدین کی اجازت کے بغیر لڑکیوں کی شادی کے نقصانات ۱۳۵

۴۸۹, ۳۱۲ یونان

۸۳ پیوده (ملکت)